

勝鬘經義疏

◎此是大倭國上宮王
私撰非海彼本

夫勝鬘者。本是不可思議。何知如來分身或是法雲大士。但遠照隨聞之機宜。以女質爲化。所以初則生於舍衛國王。盡孝養之道。中則爲阿難開友稱夫人顯三從之禮。終則影嚮釋迦共弘摩訶衍之道。論其所演。則以十四爲體。談其大意。非近是遠爲宗。所以如來每說讚同諸佛。發言則爲述成。勝鬘者。世以七寶嚴其肉身。而今以萬行嚴其法身。故云勝鬘。師子吼者。自宜大理。無所怖畏。義同師子不畏衆狎。故云師子吼。勝鬘就當體得名。師子舉譬爲稱。一乘大方方便廣者。舉其所說之法。經者。訓法調常。聖人之教。雖復時移易俗。不能改其是非。故云常。亦爲物軌則。故稱法。而此是漢中之語。外國云。修多羅。修多羅五義。亦如常釋。修多羅雖有五義。要在涌泉總攝二義。卽同經之法常二義。故以此經代彼修多羅也。諸經得名不同。今此經上言勝鬘師子吼是舉人。下言一乘大方方便廣是舉法。雙舉人法爲題。故云勝鬘師子吼一乘大方方便廣經。夫大聖應世爲物說法。不撰經卷之多少。不別明理之深淺。皆用三段爲說。第一序說。序是漸由爲義。第二正說。正者經之正體。第三流通

說。謂傳之後世。須此三所以者。良由衆生從來迷塵。加復神鈍。若卒聞深理。非但不能受行。更生謗心。還墜三塗。是以聖人先現殊常之相。令物生樂。於是衆生因此序相。卽發樂應。聞深理之心。故卽爲說正體。序正既竟。必時衆生皆得蒙益。而大聖垂慈說法。非但當時獲利。遠及末代。皆同令福。故未卽爲說流通。以勸之也。三段文處者。從初訖。咸以清淨心。嘆佛實功德。名爲序說。從如來妙色身。世間無與等。以下訖。汝已親近百千億佛。能說此義。以來明爲正說。從爾時世尊放勝光明。普照大衆。竟經爲流通說。就第一序說。初開爲二。一通。二別。如是等五事。普貫衆經。故名通序。遣書感佛。正爲此經。非爲餘經。故稱別序。就第一通序。卽有二。一明阿難所傳不謬。證人是可信。二有住所同聞。明說經之根本。證法是可。信。人能弘法。故先證法。由人弘故後證如是者。總舉一教之始終也。兩物相似曰如。一物無非曰是。如來與阿難談其聲口。必一八既殊。金肉非同。故於文曰如。一八金肉雖異。卽其所明卽是一物。故於理曰是。是我聞者。言阿難親從佛聞。所傳不謬。且欲表異外道。我自然知之過。一時者。明如來所說經教。其數無量。而阿難得佛覺三昧。一時皆領。故云一時。第二舉住處同聞。證法是可信。舍衛是城名。梁云。闍物。此城。感富多有名珍。遠聞四方。故云闍物。闍名。僑薩維。今以城目國。故言舍衛。是十六大國

中之一。祇樹給孤獨園者。樹嚙太子祇達。園嚙給孤長者。二人共立精舍。今以兩主標名。故云祇樹給孤獨園。同聞衆略無也。或云說此經時。在乎後宮。上唯諸天。下唯綵女。闍無大士。不足以此證經。故闍之也。而此經下流通之初。旣云放勝光明。普照大衆。豈言復無衆。且今言以住處同聞證法。是可信者。豈其舉彼闍園宮處。宮中采女哉。是卽付嚙之時。處衆也。故知略卽明矣。就第二別序。亦開爲二。第一從時波斯匿王以下訖。敬授勝鬘名。外緣序。第二從勝鬘得書歡喜以下訖。嘆佛實功德。名內因序。言尊者遣書爲說。此經之外緣。云外緣序。勝鬘默念感佛爲說。此經之內因。故云內因序。就第一外緣序。亦有二。第一王及夫人共談勝鬘心。明根利宜聞。深法德行。第二從夫人白言以下。言畢卽作書讚佛功德。遣信令聞。第三從使人奉書以下。明使人奉書至阿難闍園而奉。時者。言勝鬘應聞常住之時也。信法未久者。謂信大乘法未久也。言王與夫人但信小乘法來久而未信大乘。如來在一樹下說法。時波斯匿王擊鼓來奉佛。佛知故問此何聲也。阿難依實而答。時佛言。世王擊生死鼓。我爲法王。宜擊法鼓。卽說法鼓經。於是王及夫人始信大乘。未久卽遣使告於女勝鬘也。云時者是謂說法鼓經時也。解此信法未久。種種不同。然推尋本末。唯此應當。故不記也。是我之女者。讚重之辭也。言相子不

◎寶治年間版本。◎安永八年版本。◎明治二十八年舊版。◎大日本佛教全書。◎(此是…本)十四字二(大倭國上宮王奉詔撰)九字。◎(上宮皇太子御製)七字。◎陸二股◎

過父母。知臣莫如君王。我子之稱。不別自他。唯在於善。今勝鬘既爲己子。且有明德。應聞勝道。故亦自稱我子也。聰慧利根者。耳善聽曰聰。心明察曰慧。聰察爽明謂之利根。通敏易悟者。聞表達裏謂之通。善聽之所致。照了深明謂之敏。善察之所致。遇理卽解謂之易悟。利根之所致。前句談其性能。後句言其功用。共相成也。摩教必由善聽故嘆聽爲首。此明器已具。必速解法者。一聞卽悟。不待再教。心得無疑者。神情開朗。無小乘疑滯也。宜時遣信發其道意者。時有二。一年時。二機時。皆不可失也。此明可納實也。從夫人白言以下。第二遣信。略讚如來無量功德者。聖德無量。不可備陳。故粗標三德也。第三明使人致彼奉書。可見此明正內實。可見從勝鬘得書以下。第二內因序。分爲五。第一明得書歡喜。亦可見生希有心者。謂聞常住也。第二初行偈欲修供養而勝鬘但通而爲論。常住本然。但聞是希。故云希有。見書那得言我聞佛音聲者。聲以傳意。書以傳聲。故書義云聞佛聲。又見聞覺者。從書得解。亦稱爲聞。世所未曾有者。言我理雖本然。但據故我云未曾明。一生未曾聞。常住真實者。聖體圓備。非僞曰真。至德凝然。無虛曰實。有一行偈。明默念感佛。言如來應世爲物無偏。我雖無知。女人亦入世數。願垂慈心。得見耶。一行偈明佛應其感。而應於空中者。若在宮內。或履涉艱難。且欲表如來法。

而已。今欲表勝鬘將說一乘圓果常住之理，故普身皆放。一行偈明三業供養，可見接足禮者，雖有空中，以接足禮致敬，非適接也。從如來妙色身以下。經中之第二正說，就中凡有十四章，大分爲三。第一舉初五章明乘之體，言萬善皆爲乘體。舉中八章明乘之境，言有作無作八聖諦皆爲乘境。舉後一章明行人，言三忍菩薩御此乘而行。就第一明乘體中五章，亦分爲二。第一初三章明自分行，言勝鬘本是不可思議，但述在七地。今初三章明七地行，故云。自分行，第二後二章明他分行，明八地以上之行，非其七地之分，故云他分行。自分行中三章，第一嘆佛眞實功德章，第二十大受章，第三三大願章。今第一嘆如來眞實章，此章來意者，勝鬘前來未聞常住，但今因父母遺書，乃得聞，所以嘆。今日常住眞實，願爲歸依，異於昔日歸依無常，且行善之義。本在歸依，今欲廣明萬行之道，故以歸依爲首也。所以優婆塞戒經云：若不依三寶受戒，戒不堅強，如綵色無膠。就此章中，又開爲二。第一有五行情，正嘆常住眞實，願爲歸依。第二從哀愍覆護我以下，竟章請救。就第一正歎中五行偈分爲四。第一初二行情嘆法身，次一行偈歎解脫，次一行偈嘆波若，次一行偈總歎三德，而常言佛地萬德圓備，何意但據此三德爲歎者。法身是萬德之正體，解脫是斷波若是智，然卽萬

德之中。此三爲要。若舉此三德。卽餘德自顯。所以但據此三德爲歎也。且上父母相聞。旣云聖德無量不可備陳。故但略歎三德爾也。所以勝鬘亦從但嘆三德也。釋此意義。家種種不同。而要在於此。故不記也。就第一款法身中。二行分爲二。第一一行半偈。嘆應身。第二舉二句。嘆眞身。何卽非本無以垂迹。非迹無以顯本。是以於諸歎處中。常爲雙歎。如來妙色身。世間無與等者。歎無等。言梵天在上。莫能見。佛頂無比。不思議者。比類。言衆識非所思議也。如來色無盡者。言感者。言見應。謂有興廢。故云有感卽應。無有窮已。此四句皆嘆色。智惠亦復然者。歎心。亦如上歎色。無比無盡也。是故今敬禮結歎應身。義家云。此句應在第二行偈上二句次。而出經者。欲以結皆在偈末。故然也。一切法常住者。第二款眞身。明應卽隨感而現。但眞身凝然。常住者不動。且餘德通在因地。故只就常住爲歎。私釋少異。初一行歎應身。後一行全嘆眞身。如來色無盡者。無盡謂是常住。歎眞身無色常住。何卽旣爲色法。理爲不盡。旣云不盡。卽非色常住。自明。故云。如來色無盡。亦可以智爲色。亦可爲應色之本。故云。色智慧亦復然者。正歎眞身。言亦無盡常住也。一切法常住者。總眞身諸法。次一行嘆解脫。心過惡者。謂三毒四倒身四種者。謂四大。此二句歎脫三界內四住地惡。又解。謂身三惡。四種謂口四惡。離爲十惡。明攝三界內。

①廣二東②③〔也〕一④⑤⑥〔二初…但〕十二字の(通而…有)十六字⑦⑧⑨有二三在⑩⑪言一當⑫⑬禮+(者)⑭⑮
謂身三身謂受⑯

惡盡已到難伏地者。難伏地謂金剛心。夫魔有四種。一天魔。二煩惱魔。三陰魔。四死魔。金剛心不爲天魔外道所伏。且結惑淨盡。降煩惱魔。但未免行陰魔及生滅死魔。故云難伏地。一云。難伏地卽是佛地。言佛地非四魔得伏。故云難伏地。此句。數脫三界外無明住地惡。又云。上一句嘆有餘解脫。下一句歎無餘解脫。因盡謂有餘。果亡謂無餘。前歎離四住地。據因盡證果亡。後歎離無明。舉果亡證因滅。則其實雙亡明矣。法雲法師云。生死有二種。一段段生死。二變易生死。此言心者是變易生死果過惡者。是變易生死因。身者。分段生死果。四種者。分段生死因。前明斷無明住地變易果亡。後明除四住地分段報滅。故言降伏。已到難伏地者。煩惱伏智不出。二種一障令不見法相。二感使無常。金剛心起斷惑斯盡。照見法相。免於惑累。故言難伏地。猶有煩惱感彼心。起不免無常。果累猶在。故不言不可伏。已之言過。過金剛心至佛地免無常生滅果累亡。因果雙亡。故解脫。私意少異。金剛心所難伏者。唯是陰魔死魔。如來已過此二境。故云已到難伏地。是故禮法王結歎。次一行嘆波若。知一切爾炎智慧身自在者。爾炎梁言。智母。智母謂眞諦境。空爲生智之本。故稱母。空既無爲所生智慧。故自在。此二句歎空智。攝持一切法者。謂照有參差攝持萬境。此一句嘆有智而世諦亦能生智。但生智劣。故不與母名。一解言上二

故下多生瞋。而其德自可敬。故慢生少。卑上慢多生而瞋少。何即爲已在下理自可。凌故生慢即多。縱橫隨我。故生瞋少。言今於尊上少慢尚不起。況乎卑上多生慢。又卑上少瞋尚不止起。況乎尊上多瞋。是皆舉輕況重。三云。尊長是可敬境。恐慢與敬相違。故尊上止慢。卑是可慈境。恐瞋與慈相違。故卑上止瞋。第三有二受。於自他二境誓不起惡。言於他不起嫉。於自不起慳。可見就第二攝衆生戒四受。亦分爲二。第一有二受。同明慈心與樂。第二有二受。亦同明悲心拔苦。就第一有二受。自分爲二。初受明與樂果。後受明與樂因。不自爲己受。若財物者。明止善。從凡有所受以下。明行善。不自爲己行四攝法者。明止善。從爲一切衆生以下。明行善。以無愛染心者。謂無貪心。無厭足心者。無瞋心。無礙心者。無癡心。又云。以無愛染心者。謂不以愛見悲。若有愛見。即化道爲漏。亦於生死有厭足。且化物有礙。又云。無以愛染心者。說不同。凡夫無厭足心者。不同二乘。無礙心者。同於大士。第二有二戒。明悲心拔苦。亦自爲二。初明拔苦果。後明拔苦因。從若見孤獨以下。明止善。從必欲安隱以下。明行善。少無父曰孤。老無子曰獨。在閤園爲幽。有枷鎖曰繫。刑惱曰疾。疾甚曰病。在我稱厄。談彼曰難。自覺曰困。外逼曰苦。以義饒益者。義猶理也。以理齊。十苦也。然後謂令至苦提乃捨也。就拔苦因亦

有止行。從若見捕養以下。明止善。從我得方時以下。明行善。外求曰捕。內畜曰養。衆惡律儀。謂十六惡律。見淫殺經。及諸犯戒者。言違其本誓者也。惡律儀發始更惡。犯戒初善後惡者也。我得力時者。力有二種。一勢力。二道力。於彼彼處者。若不行善。即諸道皆閉。流轉生死。遷移六趣。所以大士於彼彼處皆見此人。重惡即以勢力折伏。輕惡即以道力攝受。息惡修善。即聖化久住。聖化住。世即善來惡去。故天人充滿惡道滅少。道器既增。即佛法輪恒可轉。就第三有一受名攝善法戒。亦分爲三。第一直明不忘攝受正法。第二釋不忘。第三結不忘。終不忘失攝受法者。既云攝受正法。是八地以上行。故云他分行。今勝鬘述在七地。而言不忘者。但願得八地以上故。攝受正法之心暫不敢忘。非言自得而不忘也。就第二釋中。凡有三行三欲。三行是八地以上行。三欲謂七地以還欲。三行者。一攝受正法行。二大乘行。三波羅蜜行。七地以還非不大乘。但大義未顯。何者。七地以還斷結。與二乘齊。同出三界。而未及八地以上冥合衆流。更無異趣。故大義不明。波羅蜜者。名到彼岸。七地以還亦是無相彼岸。但未能並照。故波羅蜜義亦未彰。七地以還亦修萬行。但一念之中不能齊。故亦不得攝受之名。所以攝受大乘波羅蜜。皆名八地以上爲明。三欲即是願得此三行之心。故七地以還許其有也。而此三行。皆是八地以上

一心上用。但隨義立別名耳。故云若忘失法。即三行都忘。三行既忘。即三行之欲亦皆忘也。應有波羅蜜欲。略無也。列行則以攝受爲先。列欲則以大乘爲初。是蓋逐便無大意也。從隨所樂入以下。明失行即起惡也。從我見如是以下。第三結不忘。言忘則致禍。不忘得福。故受不忘。從法主世尊以下。章中第三立誓斷疑。就中亦有四。第一佛前立誓。第二從說此語時以下。明兩花出聲爲證。言有聲必有言。故以聲證言非虛。有花必有實。故以花證言必果。第三從彼見妙花以下。明衆疑得斷。仍發願。第四明佛爲賜記。可見從爾時勝鬘復於佛前以下。自分行中第三。三大願章。歸依受戒既殊於昔。故願亦更發勝願。遠期常住法身異於昔日願身滅智亡。就中開爲三。第一明爲願作願。第二從以此善根以下。正發三願。第三從爾時世尊以下。明佛述成。以此實願者。通言以我今將願三大願也。明大士立懷。非但自爲必先爲物。故云安慰衆生一云。實願者。必行其行。就第二正發三願中。自有三願。第一願願得正法智。正法智者。謂上住之智。第二願願爲衆生說。第三願願護法。第一第三二願。要就自行兼明化他。中間一願。因明化他并願自行。即與上十大受同。第三如來述成。可見。而此三願。並是住前之願。而言攝受諸願者。此但取住前諸願。非兼八地以上願也。從爾時勝鬘白佛言以

①(明)十於② ③心十(未)④ ⑤說二謂⑥ ⑦聲二聲⑧ ⑨齊二齊⑩ ⑪終不忘失攝受法一攝受正法終不忘失⑫ ⑬就第二釋二第二釋就⑭ ⑮密二密⑯下同 ⑰名二在⑱ ⑲若十(不)⑳ ㉑羅十(雲)㉒ ㉓此二是㉔ ㉕上二當㉖

下。明乘體中。第二舉二章明他分行。二章即自爲二。第一攝受正法章。明萬善出生義。言八地以上一念心中能生五乘諸善。第二入一乘章。收入一義。言總取能生八地之行。所生五乘諸善。皆入一乘。一往釋攝受正法。能攝萬行之心爲攝受。所修之善當理非邪故言正。爲物軌則故言法。而釋此攝受正法種種不同。或云。夫善皆能攝生衆生諸行故。自凡至聖皆取以爲攝受正法。或云。外凡之善皆以相心而作故。不得爲攝受正法。但內凡以上可取。或云。內凡猶未得真解故。亦未足取。但初地以上正是真觀故。從此可取。而今所須者。八地以上一念之中。備修萬行之心爲攝受。所修之行當理非邪故言正。爲物軌則故言法。初地以上七地以還之行。實是真無漏故亦應言正。爲物軌則故亦可稱法。然但一念之中不能備修萬行。亦未並觀。故猶不得攝受之名。且臨文自證。若盡并取七地以下以爲攝受正法者。那得言菩薩所有恒沙諸願。一切皆入一大願中。所謂攝受正法所言自分他分以此爲辨也。就中初開爲二。第一從初說有大功德有大利益。明願攝。第二從勝鬘白佛言我當承佛神力竟章。明行攝受。私釋少異。此章正以出生義爲宗。但物聞上三願便謂願攝於此。故一往從初說有大利益。先明七地以下恒沙諸願皆入八地以上一念願中。若論其至極。正在於此。第二從勝鬘白佛我當承佛以下。

正明出生義。第一明願攝中亦有二。第一正明願攝。第二明如來讚成。就第一正明願攝中。即有三。第一明勝鬘受命。第二明佛許說。第三從勝鬘白佛以下。正明願攝。承佛威神者。外形端肅曰威。內心難測曰神。而今承者。直是如來許已有說。悉其所辨。非謂異術相。如木石使能言之。前三章不求承威。但從此章乃請承威。則所謂自分他分亦可證。調伏大願者。心恒附理爲調伏。無德不期爲大願。真實無異者。言與佛昔願無異也。又云。如佛所說無異。許聽可見。第三正明願攝。恒沙諸願皆入一大願中者。一願謂八地以上一念心中願。言七地以下恒沙諸願皆入八地以上一念願中。故云皆入一大願中。所謂攝受正法者。出一願體與萬行正法。即是八地以上一念上用。故云攝受正法真爲大願也。從佛讚勝鬘以下。明願攝中。第二如來讚成。就中亦有五。第一讚其現德。第二從汝已長夜以下。歎其往因。第三從汝之所說以下。歎其所說與諸佛同。第四從我今得無上菩提以下。嘆說與釋迦同。然釋迦即入諸佛。但是一化之主。故更別舉。第五從如是我說以下。歎攝受正法所有功德。不得邊際者。只是攝受正法理深幽遠。說不可盡。故云不得邊際。如來智慧辯才亦無邊際者。釋疑若攝受功德不得邊際者。亦應無能解此理者。誰以此理爲說衆生耶。故釋曰。佛智從無邊理而生故。佛智亦無邊際。今以無邊

際之智還照無邊際之理爲佛阿難。所以稱爲一切種智。從何以故以下。仍釋佛智無邊際。標疑云。何以如來智慧亦無邊際耶。釋曰。此攝受正法之理。有大功德利益。故所生佛智亦無邊際也。亦釋何以攝受所有功德無邊際者。此攝受正法。上能感種智。下能化衆生。如是功德利益。說不可盡。故不得邊際也。從我當承佛神力以下。第二明攝行私云。正明出生義。又開爲二。第一正明行攝。第二從爾時世尊於勝鬘所說以下竟章。亦明如來讚成。就第一正明行攝。又分爲三。第一先出行攝之體。亦可能生之體。第二從譬如劫初成時以下。正明出生義。第三從世尊攝受正法攝受正法者以下。明相即釋物疑。第一中亦有二。第一受命。第二許聽。第三從白佛以下。正出行體皆可見。廣大義者謂行體也。一云。摩前句。從則是無量以下。皆釋廣大。八萬四千法門。餘疏有記。而今不記。就第二明其出生義。凡有四臂。分爲二。第一初二臂明法能出生。第二後二臂明人能出生。所以知者。前二臂直言攝受正法。而不見善男女後二臂即合中皆言善男女。就第一明法能出生中二臂自分爲二。第一雲興譬。明其陰覆之義。言八地以上攝受正法。能蔭覆衆生貧人。亦第二有大水譬。明其洗滌之用。言八地以上攝受正法。亦能洗滌衆生垢累。就第一雲譬即開合爲二。譬中即有四句。初句譬如劫初成時。譬八地以上真

身初建第二句普起大雲。譬應身說法。此二句皆爲能生接受作譬。第三句雨衆色。雨譬能生五乘因。第四句及種種寶。亦譬能生五乘果。此二句皆爲所生五乘作譬。第二合譬。有三句。初句如是攝受正法。併合上能生中劫成雲興二譬。言八地以上真身初建垂應化物。則義同劫成雲興。第二句雨無量福報。退合上所生中及種種寶。言八地以上攝受。能生五乘果。即義同雨種種寶。第三句及無量善根之雨。超合上所生中雨衆色雨。言能生五乘因。即義同雨衆色雨。就第二大水譬開爲三。第一開比。第二合比。第三雙結開合。比中亦有四句。初句又如劫成時。亦比八地以上真身初建。第二句有大水聚。亦比應身說法。此二句亦皆爲能生攝受作比。第三句出生三千大千界藏者。比能生菩薩大乘。第四句及四百億種種類。比州比能生四乘。第二合比。即有五句。初句如是攝受正法。亦併合上能生中劫成大水二比。言八地真身初建垂應說法。即義同劫成有大水聚也。第二句出生大乘無量界藏一切菩薩神通之力者。合上所生中出生三千大千界藏。第三句一切世間安穩快樂。舉人乘合上四百中一百州。第四句一切世間如意自在。舉天乘合上四百中二百州。第五句及出世間安樂。舉二乘共合上四百中三四百州。明二乘同出三界故共合也。劫成乃至天人本所未得皆於中出者。第三雙結開合。劫成取開比之初。天人本所未得。

取合比之末。出世間安樂。是天人本所未得。比取其初。合取其末。中間爲略。故云乃至皆於中出者。雙結大千界藏及四百億類。州皆從劫中而出。亦天人本所未得皆從攝受而生也。此二比有三可辨。一爲本作比。即二比皆云劫初成時。故文意皆同。二爲迹作比。前比普興大雲。後比有大水聚。故意一文異。三爲所生作比。前比合人而辨因果。後比辨人而合因果。故文意皆異。然亦無大意。但聖人說法。互舉而明也。從又如大地以下。明出生中第二明人能出成就中亦有二比。自爲二。第一名重擔比。明八地以上大士荷負衆生之義。第二名寶藏比。明八地以上大士爲衆生蘊藏之義。就第一重擔比。即開合爲二。就開比。即有二。第一初二句爲八地以上能負人作比。第二從何等爲四以下。爲所負法作比。有四句。一。大海比菩薩。言廣抱衆生。即如大海抱納無窮。故以爲比。二。諸山比緣覺乘。言真高出亦如衆山之高。故以爲喻。三。草木比聲聞乘。言其頭數繁多如草木。故以爲比。四。衆生共比入天乘。人天乘但在生死中。如衆生處處受生。故以爲比。第二合比。分爲三。第一正合。第二結合。第三讚歎能負人。就第一正合中。亦有一。第一合能負人比。第二合所負法比。諸彼大地者。地唯負形。不如大士兼負形神。教令改惡修善。故云踰彼大地。第二合所負法唯倒令。先合衆生比可見。從聲聞以

下。合上草木比。從緣覺以下。合上諸山比。從大乘以下。合上大海比。言八地以上大士能負五乘衆生。則義同大地負此四種也。第二結合。可見從世尊以下。合中第三讚歎能負人。亦可見友是相救爲義。然諸而後救。即非真友。故云作不請之友。菩薩化物如慈母就嬰兒。故云爲世法母。從又如大地有四種寶藏以下。第二寶藏比。明八地爲衆生蘊藏之義。即開合爲二。開比中亦有二。第一正比。第二結比。正比中亦有二。第一初二句爲能蘊藏作比。可見第二爲所蘊藏法作比。有四句。無價比菩薩乘。上價比緣覺乘。中價比聲聞乘。下價比人天乘。是名有四種寶藏者。第二結。就第二合比。亦有二。第一正合。第二讚歎。第三明。即正合中亦有二。第一合能蘊藏比。第二合所蘊藏比。得衆生四種最大寶者。解有四種。第一解言五乘之善。義屬衆生。八地大士備之在心。故言得衆生寶。第二云。八地以上大士得教化四種衆生之寶。故云得衆生寶。第三云。攝受正法由教化四種衆生而得。故言得衆生寶。第四解。四種衆生善根。並由八地菩薩爲得。故云得衆生寶。而第一第二解。但言本末有異。大意似同。第三第四解。但其處得上下各異。故語意皆不同。且第四解。於文即便。但此未合所蘊藏。然以後結文爲推。亦所是也。第三解。好即好矣。但其取之甚遠也。第一第二隨念爲用。而四種寶中。唯無價最上。那得皆是最

①起二乘②受二取③州二洲④下同⑤隱二隱⑥成十(者)⑦得十(者)⑧樂十(者)⑨大二太⑩眞二直⑪法十(比)⑫亦可見⑬有一⑭有

上者以勝劣故通稱最上。又云。餘三姑終會成上價。故通稱最上。從何等爲四以下。第二合所攝藏法。從無聞以下。合上下價。從聲聞以下。合上中價。從緣覺以下。合上上價。從大乘以下。合上無價。從如是以下。合中第二歎。從世尊以下。合中第三明。即而前重擔臂。但結而不明。即今此寶藏臂而不結者。前重擔臂即言以身爲負。於事可難。而負非他身。故即義可信。所以結而不明。即也。寶藏臂況言有寶。故即義難明。而非以身負。故於事可易。所以即不以結。且前重擔臂既言。離彼大地。今此寶藏臂。直言得衆生寶。此亦同。此意也。從世尊攝受正法攝受正法者以下。正明行攝中。第三明相。即。以釋物疑。上正明出成中。前二比明。法能出成。後二比明。人能出成。物謂人非法。非人。二體各異。故。今致比亦不同。又因此廣生諸疑。諸萬行正法異於攝受正法。攝受正法異於波羅蜜。故舉此相。即爲釋也。就中開爲二。第一從初訖。攝受正法。即是波羅蜜。先明。法法相。即。第二從世尊我今承佛威神更說大義以下。明。人法相。即。然疑本但在人法。此情即一往難遣。所以先明法法相。即。因令稍解。後明人法相。即。以遣之也。就第一法法相。即。中分爲二。第一萬行正法。即攝受之心。第二從無異波羅蜜以下。明波羅蜜。即萬行正法。就第一中。即有五句。初二句雙牒。中二句雙明。無異。後一句雙明。相。即。初攝受正法。此

牒。所攝萬行正法。後攝受正法。此牒。能攝之心。無異正法者。明。能攝之心。無異。所攝萬行正法。無異。攝受正法者。明。所攝萬行正法。無異。能攝之心。正法。即是攝受正法者。明。萬行正法。即是攝受之心。次應言。攝受正法。即是正法。經文闕也。言八地以上。既是法身故。以萬行正法爲心。以心爲萬行正法。心法一體。更無二相。故云。萬行正法。即是心。心即萬行正法也。七地以下。未法身。且不能一念備修。故不得然。第二明。波羅蜜。即萬行法分爲三。第一正明相。即。第二從何以故以下。舉六度法。釋。正法。即波羅蜜義。第三從是故世尊以下。結。即義。無異。波羅蜜者。謂攝受正法。無異於波羅蜜也。攝受正法。即是波羅蜜者。明。即。文不足亦闕也。第二舉六度。釋。正法。即波羅蜜。標疑云。何以正法。即是波羅蜜耶。正釋曰。八地大士。欲以隨機度物。故一念之中。修此六度。而此六度。行當理非邪。故即是正。法爲物軌。則故即是法。無相修行。故即是波羅蜜。故云。即正法也。此中六度。皆以此意爲釋也。彼者。謂彼八地以上。從是故以下。第三結。即義。從世尊我今以下。明相。即。第二明。人法相。即。又分爲三。第一正明。人法相。即。第二從何以故以下。亦釋相。即。第三從何等爲三以下。出。捨三分義。攝受正法者。亦牒。上句牒。法下句牒。人。無異。攝受正法者。謂人無異。於法。無異。攝受正法者。謂法無異。於人。此二句雙明。無異。次應明。即。文不足亦

闕也。所以知此明。人法相。即。者。此則言。攝受正法。善男女故也。第二釋。相。即。義。標疑云。何以人。即。法耶。釋曰。八地以上。人爲。攝受正法。捨三分。此捨之心。即是攝受正法之心。即以此心。既成。此行人。然。則此攝受正法之心。安得異於捨。此三種分人。第三出。捨三分義。因。上。焰明之也。又分爲四。第一正明三分義。第二從世尊如是以下。讚嘆。捨三分人。第三從世尊又善男子以下。明。捨三分時節。第四從世尊我見攝受正法以下。引佛爲證。就第一正明。捨三分中。即有二。第一直總舉三分。何等爲三。謂身命財是。第二從捨身者以下。別出三分體。從捨身以下。別明。捨身。從捨命以下。明。捨命。從捨財以下。明。捨財。舊釋。捨身。謂自放爲奴。捨命。爲人取死。今云。捨命。捨身。皆是死也。但。建。意。異耳。若如。投身餓虎。本在。捨身。若。義士。見。危。授命。意在。捨命。捨財。謂身外之物。後際等者。謂未來。則無際。謂常捨明矣。又云。金剛心。爲。後際。離老病死者。謂分段生死。無有變易者。謂變易生死也。此言得者。謂令。得。衆生也。功德。法財。非。如。世財。五家共有。得。一切。衆生。殊勝。供養者。語。少。倒。應。言。得。供養。殊勝。一切。衆生。或。順。文。直。釋。得。人。殊勝。供養。從。世尊以下。第二嘆。捨三分人。可見也。從世尊又善男子以下。第三明。捨三分時節。言。夫。護法之功。在。法。將。滅。滅。而。更。興。護。功。乃。顯。也。就中有二。第一正明。捨三分時節。明。要

在法欲將滅時必以正道心乃可爲也。

第二從入法朋者以下。明佛賜記得時捨

三分人皆可見也。從世尊我見以下。出三

分義中。第四引佛爲證。證言行虛也。從

爾時世尊於勝鬘以下。章中第二如來讚成。

就中亦有二。第一讚成。第二從是故以下

結歎。就第一讚成。又開爲二。第一直述。第

二別述。就中有三。第一舉力士臂明勝人

天乘。第二舉牛王臂明過二乘。第三舉須

彌山王臂明勝七地以還大乘。三中即有

開合皆可見。攝受正。法謂八地以上萬行

中之一行。以攝取心者謂萬行之心。七地以

還亦能捨身命。但形於八地以上。念備修

□故云不捨。就第二結勸亦有四。一廣

勸二廣結三略勸。四略結開示衆。生謂人

天乘即對上力士比。教化衆。生謂二乘。即

對上牛王比。建立衆。生謂七地以還。即對

上須彌山比。此皆廣勸。如是大。利結入天

乘。如是大福者。結二乘。如是大果者。結七

地以還大乘。亦對三臂爲結。此名廣結。從

勝鬘我於以下。略勸。從是故以下。略結可

見也。從佛告勝鬘汝今更說以下。明他

分行中。第二一乘章。明總收能生攝受。所

生五乘皆入一乘。就中初開爲二。第一正

明皆入一乘。第二明一體三寶。一乘是一

體三寶之因。一體三寶是一乘之果。欲以

果一體爲況因。故第二舉一體三寶。明

果既是一。則因一明也。且夫昔日。梯橙三寶

及五乘之別。同是方便之說。非是實說。今

則既會五乘入於一乘。同爲常住一果之

因。故亦明昔日。梯橙三寶非是究竟。唯今

日常住一體爲歸依之極也。然一是無二之

稱乘是運出爲義。釋一義。義家種種不同。

一云。一則本無。但欲彼三故。故云一也。二

云。一是果一義。乘是因名。言因中善品雖復

種種終必歸於一果。故以果義一名。因謂

之一也。三云。一與乘皆是因名。因中善品

雖復種種不同。而其流義一故。故云一。第

一解好則好矣。但疑十方淨土無三乘之別。

亦應不說。一乘之道。而十方淨土皆說一

乘。若爾那得言但欲破三故一也。但第二

與第三釋皆可爲用。然今義家多就因一

爲釋。仍辨大。少者。不求自度。濟物爲

先。等流佛果稱爲大乘。化物爲患。但求

自度。滅彼無實。名曰小乘。大乘一乘大意

雖復同。所以少異。大乘猶是三中之別名。

一乘則無三二之稱。波若。維摩雖名大乘。

而不名一乘。是其所由也。爲例一乘釋大

亦應有二。果義一家云。大是果名。爲言佛

果爲大。因一家云。亦是因名。言菩薩不求

自度與物等流。即運心廣大。故云大也。若

論乘體善有二種。一報善。一習善。報善雖

有脫重令輕之能。但匿金剛以還不致

於佛果。故只是緣由。不爲正體。故今但以

習善爲體。又解與善。解是乘之本。善是乘

之末。今就末爲乘。不以本爲乘。何則道有

通不通。若以解爲乘。則乘名不廣。善即乃

至一稱。尚無無非是善。故乘名即廣。所以

只就末爲乘體。又凡夫向三有善。亦不爲

乘體。何即又乘是爲出生死。期作常住果。

凡夫向三有善。但期三界之內。不指常住。

故亦不爲乘體。若論收會。會三善廢三

教破三執。又云。善即今昔雖殊。即是一善。

理無可會。但教則立名義各異。故會之入

一。所以文則言。正法作正法滅爲大乘。故

說。三執如前就第一正明一乘中。又分爲

三。第一從初訖出世間善法總會五乘。第

二從如世尊說六處以下。別會二乘因。第

三從世尊阿羅漢辟支佛有怖畏以下。即會

二乘果。前攝受正法章。但取能生之心。以

爲攝受正法。不取所生五乘之行。即取義

未盡。今此章盡取能生所生。皆入一乘。故

先有總會也。人天未有別求。亦未定大

小之名。則因總會理自可足。七地以還本

來求佛自爲大乘。無應重會。但二乘爲物

所信。莫不謂有別因果。所以感勸重會也。

然上攝受正法章。唯明八地以上攝受之義

故。所言他分理自可證。而今此章盡取能

生攝受所生五乘皆爲一乘。即所言他分何

以爲證。釋曰。解文雖爾。所名他分亦有所

以。何則就實爲論。定位以上已信一乘之

義。況乎七地。然就教爲談。初地以上七地

以還。斷結觀境爲二乘齊。故於一乘義猶

未明了。若論明達。唯在八地以上。所以此

章亦云明他分行也。就第一總會中。即有

二。第一佛命說。第二勝鬘受勸而說。前攝

受正法章。每發言勝鬘先請求說。今此章

佛自先命者前章既是他分深行不敢自宣故命而說也。上來其所說莫不契理。無所可疑。所以不待其請先命更說也。汝今更說一切諸佛所說攝受正法者。更應如諸佛說所生能生皆入一乘也。就第二勝鬘本旨而說即有二。第一先會能生。第二從世尊如阿耨達池以下。會所生。就第一會能生中亦有二。第一正會諸二釋會。即是摩訶衍者。明能生攝受之心。即而大乘心一也。第二釋會明所生既一。則能生安得異也。此似會所生。而舉所生以釋能生。非會所生。就第二會所生中亦有二。第一舉二比正會。第二結即大乘。就第一八河比。即有開合。阿耨達池言無熱龍。龍居此池。故因爲名。池在崑崙山頂。其水四面流出八河。八河之水即是池水。更非異水。內合從於大乘。所生四乘即是大乘。更無異乘。此比明其始生義。第二合可見。第二種子比。明種子依地而生。種子即是地大。內合四乘依大乘增長故。亦即是大乘。又釋依地生種子。種子不離地。依大乘出五乘。五乘不離大乘。若爾但是兩物不相離。那得會一。釋曰後還爲地也。此譬明其終成。第二合可見。世間者謂人天。出世間者謂七地以還大乘。然所以只就七地以還爲合者。七地以還大乘。昔日入於三中故仍爲合也。從是故以下。會所生中第二結。此中大乘謂七地以還大乘也。從如世尊以下。第二別會二乘因。又分爲五。第一舉六處

總會。明昔日學小。有此六處故。會之入一。六處。一教有興衰。二戒有得離。三人有始終。合爲六也。第二從何以故以下。別會。教有興衰。第三從波羅提木叉以下。別會。戒有得離。第四從是出家以下。別會。人有始終。第五從阿羅漢以下。舉果況因。如世尊說六處者。總唱六處。此六處是生盡智無生智之處。次列六處。正法住正法滅。此二明教有興衰。此是二乘得果之緣。正法住謂佛滅度後五百年中。餘風未毀。此句明興。正法滅者謂五百年後像法中。此句明衰。波羅提木叉。比尼。此二句明戒有得離。此是二乘得果之因。波羅提木叉。又此言。保解脫。此句明得善。比尼。此言滅惡。此句明離。言戒有得善滅惡之用。出家受具足。此二句明入有始終。此是舉行善之人也。有始終。出家辭親離俗受三歸。此明始。受具足。謂白四羯磨備律儀。此明終。此六句列六處。爲大乘故說此六處者。正總會。從何以故以下。第二別會教有興衰。先會住後會滅可見。此何以故通下爲標。從波羅提木叉以下。第三別會戒有得離。就中即有四。第一明波羅提木叉。比尼一體。第二正會。比尼者即大乘學。此句是。第三從何以故以下。釋會明佛既是大。從佛出家受戒。安得非大。第四結。從是故以下。可見。從是出家以下。第四別會人有始終。亦有三。第一明是大。第二從是故以下。明非小。第三從何以故以下。釋是大非小。言

佛既是大。依佛出家。那得是小。而所以唯木叉比尼明相即者。正法興衰前後異時。出家受戒始終非一。所以不相即。木叉比尼即同體一時。故即也。從阿羅漢以下。第五舉果爲況。就中亦有二。第一立兩章門。第二從何以故以下。釋兩章門。阿羅漢歸依於佛者。明善法未滿。阿羅漢有恐怖者。明惡未除。就第二釋中亦有二。先釋惡未除。章門。於一切無行者。謂無三界外治道之行。怖畏想住者。謂未免變易生死故。怖畏想住胸。次舉比爲釋。如人執劍欲來害己者。言怖畏亦如是。是故阿羅漢無究竟樂者。結言變易未盡故非究竟樂。從何以故以下。第二釋善法未滿章門。依不求依者。明自有依德不求依他。次亦舉變易爲釋。可見從如是以下合。亦可見。從世尊阿羅漢以下。正明一乘中之第三。別會二乘果。就中開爲六。第一從初訖去涅槃界遠。奪其所得四智及涅槃果。第二從何以故以下。釋奪之意。第三從何以故有二種死以下。舉二種生死釋第二意。第四從何以故有煩惱以下。舉二種煩惱釋第三意。第五從世尊阿羅漢辟支佛最後身菩薩以下。歷結前四段。第六從世尊被先所得地以下。結入一乘。今第一奪四智及涅槃果。四智者。一我生已盡。智。二梵行已立。智。三所作已辦。智。四不受後有。智。此四智及涅槃果。二乘自謂已得。云勝鬘謂猶未滿。故奪也。若四智不究竟。則是道諦不足。亦是有爲果不周。若涅槃

●而二與●●●二十(句)●●●住十(者)●●●比二思●●●又十(者)●●●保二報●●●尼十(者)●●●格十(者)●●●
●家十(謂)●●●此二之●●●與十奪●●●而十今●●●

不究竟則是滅諦不滿，亦是無爲果未極。既未滿未極，便向趣佛道，然則應覺明矣。有餘生法不盡者，煩惱爲受生之法，故云生法以煩惱盡爲盡智之境。今煩惱猶有餘，所以照盡之智不究竟也。故有生者，似覺無生智，此以生不盡明煩惱未盡，非覺無生智，此句奪其盡智，有餘梵行成故不純者，明雖有三界治道而非一切治道滿故云不純。境既未純，則照境之智那得究竟。此句奪其梵行已立智，事不究竟故當有所作者，辨是事之訖。猶有三界外治道應修故云當有所作。境有應修照境之智那得滿也。此句奪所作已辦，不度彼故當有所斷者，奪其不受後有智，不度彼者，言未度變易生死，當有所斷者，言當有無明住地應斷。既有生法，猶應受生，生既未盡，照境之智那得窮也。以不斷故去涅槃界遠者，奪其涅槃果，以不斷故者，謂未斷無明住地，惑既未斷，猶有變易生死，那得涅槃。從何以故以下，第二釋與奪之意。昔日如來已言究竟今日勝覺更奪，則與奪相錯理應須釋也。標疑云何以故。如來昔日已言究竟，而今勝覺奪耶。釋曰：昔日如來與者，但是方便，非是實說。今日勝覺奪者，究竟唯在如來非在二乘，故此何以故通下爲標。就中凡有五事，初言一切，次言無量，次言不思議，次言清淨，蓋是逐便無別所以觀察學智，解脫學斷四智釋智，蘇息釋解脫，無爲凝然故，爲蘇息處也。從何以故

有二種生死以下，第三舉二種生死以釋第二奪段。二段云，佛昔與者，既是方便，勝覺今奪則究竟在佛，二乘未故，所以舉二種生死以釋與是方便。奪由未極之意，標疑云，何以昔與是方便，究竟唯在如來，非在二乘耶。釋曰：生死有二種，一分段死，二變易死。佛昔但因除分段而言究竟，故云方便爲與。未除變易故，究竟唯在如來，非在二乘，就中有四。第一立二種死章門，第二從分段死者以下，釋二種死章門，第三從二種死中以下，正釋昔以方便爲與之意，第四從非盡一切以下，正釋究竟非在二乘之意。三界中亦有聖人，而今從多爲明，故云虛僞衆生。七地以下未受變易，但仍本受名，故八地以上名阿羅漢辟支佛也。究竟無上菩提者，金剛心是因中最究竟。若辨生死凡有四種，一者以有漏業爲因，四住地煩惱爲緣，所感之果，身色妙處有別，壽命長短有期，名爲分段生死。二者以無漏業爲因，無明住地煩惱爲緣，所感之果，身無形色，命無期限，但以明代闇，念念新易者，名爲變易生死。三者以有漏勝善爲因，三界餘習爲緣，所感之果，猶有形色，壽命有限，似同分段，念念生滅，亦同變易，名爲二國中間生死。四者初流來時，在三界外，無無漏業，但以聞惑相傳而受生死，名爲初流來生死，然即六地以還乃至三途，雖有念念生滅之義，形質有別，壽命有期，國家有定，故皆分段生死。八地以上雖有劫

數期限，但約他爲明。前念爲因，後念爲果，新新改易，故皆是爲變易生死。七地菩薩雖有形色，但非正結所感，故不名分段。雖復念念生滅，猶有形色，故不名變易，即兩兩揔故。名爲二國中間生死。初流來時，無無漏業故，不可同變易。未入三界取相故，不正分段，唯以聞識相續念念下墜故，別立爲一種生死。今約分段變易中間三種生死有十二諦，約初流來時有苦集二諦，所以大合有十四諦。或云，初流來時，或有值佛修道得佛故，亦有滅道二諦，所以猶有十六諦。而今釋不然。初流來時，入三界方起取相，乃別苦樂求修滅道，即無滅道二諦明矣。二國中間緣非正使，初流來時，未明斷結，則不足以證佛究竟，且若相收攝，二國中間屬於分段，初流來時屬於變易。然即要在分段變易，所以勝覺但就分段變易爲釋，究竟不究竟之意，從二種死中以下，第三正釋昔與是方便之意。釋曰：昔日但因除分段而言四智究竟故，從非盡一切煩惱以下，第四正釋究竟非在二乘之意。釋曰：非謂未盡一切煩惱是究竟故，而推尋此中文外文，只釋究竟非在二乘，昔與是方便，究竟唯在如來。但以義自去，本義從二種死中以下，結第一奪，先結佛昔與，從非盡一切以下，結今日勝覺奪，從何以故以下，別會二乘果中，第四舉二種煩惱，以釋第三段二死兼除不除之意。就中開爲二，第一直舉二種煩惱爲釋，第

①之二已②彼十(故)③淨十(次言隨仰)④未十(極)⑤當十(第二從分段死者以下釋二種死章門)⑥他二多⑦(七地)一⑧

二從煩惱有二種以下。出煩惱體相。標疑云。何以如來能除二死。二乘未除耶。釋曰。煩惱有二種。一四住地煩惱。二無明住地煩惱。如來已盡二種煩惱故。二死兼除。二乘唯盡四住地煩惱故。但除分段生死。就第二出煩惱體相。又分爲四。第一正出二種煩惱體相。第二從此四住地力一切上煩惱以下。格量二種煩惱功用勝負。第三從又如取緣以下。明其潤業不同。第四從世尊如是有愛住地以下。明斷除之義。就第一正出體相中。又自有二。第一釋四住地惑。第二從世尊心不相應以下。釋無明住地惑。利那心者。謂識心。相應者。謂受想行等。心不相應者。根本並無四心相應。無始者。無始於己。從此四住地力以下。出體相中之第二。格量功用。就中又分爲五。第一明四住地劣。第二從世尊如是無明住地以下。明無明住地勝。第三從譬如惡魔以下。舉比明勝。第四從恒沙等數以下。釋無明住地勝第五從如是世尊以下。結勝。一切上煩惱者。恒沙上煩惱。從無明住地上生。亦障衆生行之上故。謂之上煩惱。依種者。別相煩惱依通相而有。謂之爲依。通相煩惱能生別相稱之爲種。依取五住地家起煩惱。種取四住地根本取相。次舉無明住地正明劣。從世尊以下。第二明無明住地勝。與前反覆爲二。於有愛數四住地者。有愛謂無色惑。又數色反數取下色愛欲愛及見一處。足爲四住地。第三舉比明勝。即有開

合可見。從恒沙等數以下。第四釋勝。久住者。遠作根本也。此就生明勝。二乘不能斷。唯佛菩提智能斷者。就斷明勝。菩提智謂空解也。此未明斷。借斷明力。一云。金剛心斷惑已盡。名爲學佛。故云如來菩提智斷從如是以下。第五結勝可見。從又如取緣以下。出煩惱體相中之第三。明其潤業不同。又分爲四。第一明四住地惑潤有漏業而生。三有。緣者謂四住地惑。言此惑能助業取果。爲果之緣也。有漏業因者。通言善惡諸業。第二從如是以下。明無明住地惑潤無漏業受變易生。第三從此三地以下。明無明住地通潤一切業受生。此三地者。此三界地。彼三種者。彼三乘人。意生者。變易生。身生者。分段生也。及無漏業生者。即謂業生。一云。上言意生。直談變易果生。故此言無漏業。爲因而生。又上雖言三地。未明有無色。故更重舉二生以顯之也。依無明住地者。明無明住地通潤一切業。物謂無明住地。但爲變易作緣。不緣分段。故云有緣非無緣。從是故以下。第四結無明住地潤無漏業受變易生。從世尊如是以下。出煩惱體相中之第四。明斷除之義。又分爲三。第一明二種住地業不同。可見第二正明斷除。佛地所斷者。通言佛地一切功德。佛菩提智所斷者。偏舉斷結空解。第三釋。標疑。何以言唯佛地能斷。二乘不斷歟。釋曰。二乘唯除四住地。亦無漏不盡。無漏不盡者。謂未盡證無漏也。不得自在力者。

謂未盡證無漏。故不得自在力也。明既未證未自在。故不得斷無明住地也。亦不作證無漏不盡者。即是無明住地者。明由未斷無明住地。故應證不證也。應證者。無斷可證也。一云。無漏不盡者。應無之漏不盡也。應無之漏者。謂無明住地。故即下云。無漏不盡者。即是無明住地而生。此中釋。作標疑爲佛能斷。正釋以二乘不斷。蓋互通爲釋也。從世尊阿羅漢辟支以下。別會二乘果中之第五。歷結前四重。上來四段但承上事即釋。而不悉明其之相。故此更簡而結也。即分爲四。第一從初訖。名向涅槃界。結上第一段。四智及涅槃不滿。第二從若知一切苦以下。結上第二段。明究竟唯在於佛非是二乘。第三從世尊於此起煩惱以下。結上第四。舉二種煩惱以釋。第三二死兼除。除第四從世尊不受後有智有二種以下。結上第三。舉二種生死。以釋。第二究竟不究竟。本義云。從此下。結前第二。唯如來究竟二乘不究竟。就中分爲四。第一結二乘不究竟。第二從若知一切苦以下。結如來究竟。第三從世尊若無明住地不斷以下。釋結。二乘不究竟。第四從世尊於此起煩惱以下。釋結。如來究竟。若爾只結第一第二。不結第三第四而已。且已結更釋。釋結則無窮。此少不宜。故不須也。第一結上第一四智及涅槃不滿。上直言不滿故。今結七德不滿。故奪也。七德不滿者。一智慧不滿。二斷不足。從以不知見故以下。是三解脫未滿。從

以不斷故以下。是四清淨未圓。從名有餘清淨以下。是五功德未滿。從名成就以下。是六智境不周。從以成就有餘以下。是此六結。釋四智七涅槃未極。從是名以下。是此結。釋涅槃果。而所以第六事。牒前三四五事者。第二已牒第一。第三已牒第二。而第四不牒第三。第五不牒第四。所以此六中併牒也。從若知一切苦以下。結上第二。明究竟在佛非在二乘。就中即分為二。第一先結佛究竟。第二從世尊若無明住地以下。結二乘非究竟。上直言究竟唯在佛。故今結七德滿足。故云究竟以對二乘七德不滿。分文為八。一以初四一切作析別。明智境滿足。以對上第六智境不周。二以二無常明涅槃滿足。以對上第七涅槃不滿。無常壞。調分段生死有身壞命也。無常病。謂變易生死。雖無身壞命。猶有念念遷移義自病也。三以無覆護。無依。明依歸德滿足。此不對上。上無薩蓋為無覆。傍無力授為無護。無依者。謂變易眾生。無依亦輕。於無覆護也。四舉法身等。以釋涅槃滿足。初舉法身。亦不對上。次舉波若。以對上第一智慧不滿。次舉解脫。以對上第三解脫不滿。次舉清淨。以對上第四清淨不滿。次舉三點。以結七德滿足。此何以故。通下三德為標。法無優劣者。本義云。諸佛法身無優劣也。波若解脫清淨等亦同此。而今釋。是對小乘涅槃三過。昔日小乘有餘無餘二種涅槃。通有三過。一不俱。二不滿。三不等。

三德優劣故不等。三德不共故不俱。三德未究竟故不滿。所以名少分。今日涅槃無此三過。皆是一等。故云常住涅槃界。是故涅槃一味等味。謂明解脫味者。一味謂波若等味。謂法身。言此涅槃通名三德也。涅槃無翻家義。即明涅槃含眾義也。亦可。昔日涅槃不。即三德常住。今日涅槃即三德常住。故云即是一味等味也。前結二乘不滿。不明歸依與法身。此結如來究竟。不明斷與功德蓋互舉為明也。從世尊以下。第二結二乘不究竟。就中又分為四。第一正明二乘未斷無明住地。故不得三昧。所以不究竟也。第二從何以故以下。釋不斷無明住地。不得三昧。第三從是故無名住地以下。仍明無明住地為眾惑之本。第四從如是過恒沙以下。結無明住地為眾惑之本。第一可見。就第二釋中即有二。第一明應斷不斷。第二明應得不得。應斷者。謂別相無知。應得者。謂諸行及別相知見。應證者。謂無知之斷。從是故以下。明無明住地為眾惑之本。略舉十二以明其相續聚生一切修造斷煩惱者。明修造應斷者。皆由無明住地為生。此一句總明。下十一句明映障諸境上煩惱皆從無明住地而生。彼者。彼無明住地能生心上煩惱。一云。彼者。彼無明住地能生沙以下。第四結無明住地為眾惑之本。皆因無明住地者。恒沙本無。而因住地為生。故云皆因。恒沙亦有可生之義。即住地助發。故云皆緣。從世尊於此起煩惱以下。第

三結。上第四舉二種煩惱。釋第三二死兼除不除。所以在第三處為結者。上結二乘不究竟。以不斷無明住地為結。故遂便遂結也。上第四舉二種煩惱。釋二死兼除不除。中本有四。第一出煩惱體相。第二明格量力用。第三明潤業不同。第四明斷除。今但略不結第三潤業不同。餘三皆結。從初訖。無始無明住地。結第一出煩惱體相。從世尊若復過於以下。結上第二格量力用。從如是一切以下。結上第四斷除。於此起煩惱利那心利那相應。舉四住地。世尊心不相應。無始無明住地。舉無明住地。上第二格量力用。本有二。一四住地劣。二無明住地勝。今但結無明住地勝。即而四住地劣自去。上中即有法說比喻。今結中亦有法說比喻。可見。上直言無明住地力勝。故此明諸煩惱成壞皆以無明住地為本而結也。如是一切以下。結上第四斷除。上直言佛地所斷。佛菩提智所斷。故。此明如來因果既滿。故能斷而結。就中即有三。第一明因滿故能斷。第二從法王法主。世以下。明果滿故能斷。第三從是故以下。結。皆可見。一切煩惱謂根本通相煩惱。上煩惱謂支條別相煩惱。然置位為論。所作已辨。梵行已立。本在。金剛以還。而今以照佛果法身為梵行智所作已辨。蓋就通門為明。從世尊不受後有。以下。第四結上第三舉二種生死以釋第二究竟不究竟。上直言如來二死兼除。二乘但除其一。故今簡結。如既伏四魔。是故言。

二死皆除。二乘不能伏四魔，是故但除其一。本義云：從此以下，結收入二，就中即有二。第一先結如來二死兼除，第二從世尊阿羅漢以下，結二乘但除其一，就第一先結如來二死兼除中，亦有二。第一正結如來既伏四魔，是故二死兼除，第二從得不思議以下，學萬德證二死兼除，不受後有智有二種者。將欲結二死兼除不除，故先以此不受後有智為首。二種者：一、如來不受後有智，二、乘不受後有智。降伏四魔者，天魔是惡緣，煩惱魔是惡因，陰魔死魔是惡果。明如來既伏此四魔，故二死皆兼除。出一切世間者，謂分段變易二世間。為一切衆生之所瞻仰者，明既伏四魔，超出二世間，故為一切衆生仰慕。然則二死兼除明也，從得不思議以下，第二舉果上諸德，以證二死兼除。明既有如是尊德，寧復未免二死。從世尊阿羅漢以下，第二結二乘但除其一，就中亦分為二。第一明二乘但除分段因，謂已離生死，第二從世尊以下，亦明但因除分段自謂已得第一果，是故但除其一。度生死畏者，謂分段生死也。次第得解脫樂者，明以次第斷三界惑也。無惑理自可樂，故解脫樂也。作是念者，明因此謂已離生死怖畏，不受生死苦也。此即二種不受後智中，亦一種智。結云：是故二乘但除其一。從世尊以下，第二明亦因此謂已得第一處，觀察時者，謂照四諦時。一云：照四諦時，自能推仰觀第一應得處，從世尊彼

先所得地以下，別會二乘果中之第六，結入二乘。本義云：此前料簡佛出，非是一乘收結三乘，以為一乘，就中即有四。第一明二乘在因時，自知未究竟，第二從何以故以下，釋自知第三從是故以下，正結入一乘，第四從得一乘者以下，仍明一乘所得果義。彼者，彼二乘人。先者，謂得五方便，三果，四向，不愚於法者，不迷常住之理，不由於他者，不待他教，第二釋何以自知釋曰：就實為論，理無三故也。是故三乘即是一乘。正結入一第四明果義，因一既竟，宜明所得果相，故仍明之也。就中有二。第一直明所得菩提果，第二舉菩提涅槃法身三德，明相即義，所以明此相即者，物聞得菩提，便謂一乘只得菩提，不得餘德，故須此相即也。得究竟法身者，則究竟一乘，明由究竟因而得也。法身是法，如來是行者，其義似別，所以更舉相明，即也。隨果再舉，因亦再明也。法身是萬德之正體，一乘為法身之正因，所以偏舉法身，以明因究竟也。從世尊如來無有限際時住以下，章中第二舉一體三寶以成因。言所感之果，既是一體，則因一可證，就中初開為二。第一從初訖是有有限依，將欲明今日一體最極，故先明別體非是究竟，第二從若有衆生以下，正明今日一體最極，就第一先明別體中，亦開為二。第一從初訖作無盡歸依，先歎別體中一佛寶，何則離復別體不，如一體至極，但一佛寶即是一種，理無可下，所以先

歎別體中一佛寶是歸依之本也。第二從常住歸依者以下，正明別體法僧二寶非究竟，昔日別體既是方便，今日別體正是實說，雖實不實，皆不如今日一體最極，故云非究竟也。就第一先歎中即有五。一明是常住，二明是大悲，三勸說大悲，四勸說常住，五結皆可見。後際謂衆生盡作佛，而衆生無盡作佛，則如來常住明矣。就第二正明法僧二寶非究竟中，有四。第一先列第二從何以故以下，正明二依非究竟，第三從何以故以下，釋二依非究竟，第四從是故以下，結非究竟。本義云：從初訖謂如來應等正覺也。明今日一體為歸依之本，而今不須，極證三寶，即所說經教不別大小，皆為法寶，學教之人亦不別大小，皆為僧寶，而今舉勝劣故，唯稱一乘教。三乘人也。而昔日雖說大乘，未明一乘，以一乘為法寶，唯今此經也。說一乘道乃得法身，法身上更無說一乘法事，然則法寶之極，唯在法身，故云說一乘非究竟法寶也。釋僧非究竟可見，第四結亦可見。從若有衆生以下，第二正明今日一體至極，就中有五。一明依今日一體法僧，即是歸依如來，二從何以故以下，釋何故依法僧，即歸依如來，第三從何以故以下，亦釋何以是一體，第四引佛為證，第五從若如來以下，明昔日不說一乘之意，是二歸依者，謂一體法僧二依為是，非此二歸依者，別體二依非可為比也。是歸依如來者，今日一體

法僧即是如來故。又解言。因調伏發心歸。依法僧者。謂依別體法僧。是二歸依非者。謂別體二依爲非。上已非。別體法僧非。究竟而此更舉者。欲以非明是也。此二歸依者。謂今日一體二依。是歸依如來者。亦明一體故。所以知從此下。明一體法僧者。上已結別體故也。歸依第一義者是歸依如來者。第一義謂三德四義。本義云。此二句偏明一體佛寶最勝。然若別體亦可。而一體何別最勝。此二歸依第一義是究竟歸依如來者。明依一體法僧及三德四義。即是究竟歸依如來也。本義云。從此二歸依以下。結一體三歸依同是究竟。第二釋。何故依法僧即歸依如來。曰。三依即是一體故。本義云。何故同是究竟。即一體故。第三釋。何以是一體。以一乘而得故。是一體也。第四誰其如是說。引佛爲證。然別體三寶。則其名體各異。故理自可別。但一體何以爲別。釋曰。常住法身爲佛寶。此法身能爲物軌則。自爲法寶。又此法身則能與理和合。亦爲僧寶。若辨歸依。爲其習解斷惑。則別體可先。但不迷旨歸。必一體爲要。今勝鬘唯欲以旨歸爲本故。非昔梯橙唯欲今日一體也。第五明。昔日不明一乘之意。理既如是。何故昔日猶明三耶。故云。此是如來隨衆生機方便而說。就實爲論。即是一乘無有二乘。本義云。從若如來以下。明一體三寶中。遂結入一乘。第一義者。經云。說一乘是說第一義諦。說三乘是說世諦義也。從世尊聲聞

緣覺以下。正說中之第二。舉八章以明乘境。言夫善不自生。必由境起。故有作無作二種聖諦。皆是一乘之境也。大意雖爾。好尋此下。外文則無異。上明究竟不究竟。所以私懷亦可。舉境證究竟。曰二種聖諦皆是修善之緣。而二乘但觀一種聖諦。如來二皆已達。觀境既爾。則所證未究竟明矣。就中開爲二。第一前四章總明境界。第二後四章別明境界。總取有作無作二種聖諦。無所簡除。皆爲一乘境。故名爲總。簡除三諦。唯無作滅爲極。故名爲別。就第一總明境界中。有四章。一無邊聖諦章。二如來藏章。三法身章。四空義隱覆章。就第一無邊聖諦章。開爲五重。第一一乘所得即是。有作四諦。第二從無有出世間以下。明上上非二乘分。第三從世尊金剛喻者以下。明第一義智亦非二乘分。第四從出尊聖義者以下。明聖義亦非二乘分。第五從從聖諦者以下。明諦亦非二乘分。第一。初觀聖諦者。謂始觀有作四聖諦也。以一智者。言以一有作諦智也。斷諸住地者。謂斷四住惑。四斷智。謂斷因智得惑斷。故云斷智亦可。以四諦下結爲四斷智。功德作證者。謂無爲功德。亦善知此四法義者。謂四諦義明得少分觀也。從世尊以下。第二明上上非其分。無有出世間上上智者。昔明阿羅漢金剛心是學中之極。以爲世間之上。羅漢果心名爲上上。今既明一乘未滿故。亦非上上也。四智漸至者。以智釋非上上。明智體未滿更有

所至。及四緣漸至者。舉境釋非上上。更有無作四諦應至。言智境皆未竟。那得上上。無漸至法是出世間上上智者。舉佛真上上。以證二乘非上上。佛智圓極無所更至。故云無漸至。從世尊以下。第三明第一義智非其分。就中有六句。合爲三雙。第一雙。是非。明第一義智是佛非二乘。第二從世尊以無二聖諦智以下。雙釋是非。先釋非。後釋是。第三從世尊若壞一切以下。雙結是非。先結是。後結非。皆可見。金剛爲喻。佛斷諸住地。謂四住地。從世尊聖義以下。明聖義明其分。即有二。第一直明非其分。第二舉有量及少分爲釋。可見。從聖諦者以下。第五明諦非其分。即有二。第一直明非其分。第二明是如來諦非諦者。苦集非其諦。亦非功德者。謂滅道非其諦。第二明是如來諦可見。諦是審實爲義。故云是佛非二乘分。而無作諦亦復可。然但有作諦何非其分耶。雖復作諦亦不如。如來深達。故云非其分。何者。所言一乘。觀有作四諦。斷三界惑。亦是方便。就實爲論。觀有作四諦。斷三界惑。正在七地上。從聖諦者以下。第二如來藏章。爲歎八聖諦甚深。上直明二種聖諦唯是如來非。在二乘。而未明其甚深之所以。是故此舉如來藏爲歎二種聖諦。今日此八諦說於如來藏。藏既甚深。則八聖諦豈得不深。故云二種聖諦唯在如來非。是二乘。就中間爲五重。第一直舉如來藏嘆八聖諦甚深。第二從若於無量以

下。舉如來藏與法身。勸信八聖諦。第三。從如是難知難解以下。仍廣明八聖諦名體相。第四從如是無作四聖諦以下。結無作聖諦唯在於佛。第五從世尊非壞法故名爲苦滅以下。料簡二滅諦。就第一舉如來藏。嘆八聖諦甚深。亦有三。第一直嘆甚深。第二從何以故以下。釋嘆。第三從如來藏處以下。結嘆。此說甚深如來之藏者。言於八諦說如來藏也。說聖諦義者。明此八諦依如來藏而說也。如來藏處甚深故說聖諦亦甚深者。無作滅諦即如來藏。所以甚深。兩苦兩集能隱此藏。二道一滅能顯此藏。則其隱顯之所以難明。故亦皆甚深。從若於無量以下。第二舉如來藏及法身。勸信八諦。物聞聖諦甚深唯佛境界。便謂然則若非如來都無應信。當復爲誰而說此諦耶。所以舉此如來藏及法身。勸信。曰無作滅諦即如來藏。此藏顯爲法身。若能信此如來藏及法身。即能信此八諦。所以勸信之也。且聞如來藏既是甚深非識所量。即謂此如來藏已超惑累獨自清淨。故知非識境界。所以亦明。此如來藏隱在煩惱之中。非出惑累若能無疑於隱義者。亦能無疑於顯法身。若能信此隱顯之義。即能信八諦。昔日不明理在惑中。又二聖諦中。唯明一種聖諦皆是方便之說也。就中亦有二。第一明信藏即信法身。第二從於說如來藏以下。正明能信如來藏及法身。即應信八諦。藏即既是隱。但就藏可難。所以傳取顯時法

身爲勸也。從如是難知以下。第三出八諦名體相。上來直稱二種聖諦。但未顯其名體相。故此故廣明之。就中亦分爲八。第一總明二種聖諦。第二從何等爲說二聖諦以下。列二聖諦名。第三釋會有作有量。說作聖諦義者是說有量四聖諦。此二句是。第四從何以故以下。釋所以名有作有量。第五從是故世尊以下。舉二種生死及二種涅槃。釋有二種聖諦。第六從說無作聖諦義者以下。釋無作無量。第七從何以故以下。釋所以名無作無量。第八從如是以下。總結二種聖諦。前三重可見第四釋名。疑云。何以名有作有量耶。釋曰。非因他能知一切苦者。因他。謂二乘七地。言非此因他人能知三界內外一切苦集滅道也。故名其人有作有量。所以其所照諦亦名有作有量也。第五舉二種生死涅槃爲釋。是故世尊有爲生死無爲生死者。境既從人必有有作無作之別。故生死亦從人則有有爲生死無爲生死也。二乘七地名有爲人。分段生死是有爲人所知。八地以上名無爲人。變易生死是無爲人所照。故云有爲生死無爲生死也。有爲生死即是有量苦集。無爲生死即是無量苦集。八地以上亦能照分段生死。但就七地未照變易生死故。因爲別也。涅槃亦如是有餘及無餘者。境與生死皆從人得名。故涅槃亦從所證人。即有有餘無餘二種也。二乘七地名有餘人。有餘人所證名有餘涅槃。如來名無餘人。無餘人所證名無餘

涅槃。有餘涅槃即兼有量滅道。無餘涅槃即兼無量滅道。說無作聖諦義者是說無量四聖諦義者。第六釋會無作無量。從何以故以下。釋所以名無作無量。疑云。何以名無作無量耶。能以自力知一切者。明八地以上入法流水念念自知也。亦從人得名。故云無作無量也。但滅諦那得自知者。是謂仰信。非言現知也。從如是以下。第八總結如是八諦如來說四諦者。八諦之中。昔日如來爲二乘七地。但說有作四諦。又云。三界內外雖有八諦。如來合爲四諦也。夫今此二種聖諦合有十名。三界內諦有作有量有邊有爲有餘。三界外諦無作無量無邊無爲無餘。凡此十名亦可當體爲稱。而今此中只從人爲稱也。二乘七地稱之五有。八地以上皆名五無。而二乘七地稱之五有者。皆因未竟。三界外事更有應作爲稱也。八地以上稱五無者。亦皆因修習已極更無新造爲稱。則可推也。八地以上亦皆照三界內事。但就七地不照三界外事爲別也。當體稱者。三界內集道二諦。自爲因感苦滅二諦。苦滅二諦從作因生。故名有作。且此四諦亦未窮其源。故名有餘。有邊有量。苦集道三諦當體自生滅。故名有爲。一滅諦從有爲因得故。亦從因爲稱。三界外諦集道二諦。雖有作義。但作用微不如界內之現。故受無作名。何則前念爲因。後念爲果。念念新易難見作相。苦滅二諦亦從無作因爲得。故亦得無作。本義云。苦滅二

諦當體不能作果。故名無作。然則三界內苦滅二諦亦應無作。故不須也。四諦理盡且窮其原。故言無量無餘無邊。一滅諦體非生滅。故言無爲。三諦皆從滅諦爲稱也。從如是無作四聖諦以下。章中第四結八聖諦唯佛究竟。八諦名體既竟。宜明窮此理者。故更結。如來究竟此理也。就中即有四。第一明唯佛究竟。第二從非阿羅漢以下。明非二乘究竟。第三從何以故以下。釋二乘非究竟。第四從何以故以下。釋唯佛究竟。非下中上者。下謂聲聞。中謂緣覺。上謂七地。明非此三種人得究竟涅槃也。又云。上謂佛。非三種人皆得。唯佛一得也。第四釋佛究竟疑云。何以唯佛究竟耶。知一切未來苦者。苦佛已過。但約二乘未知未來苦爲言。故云不究竟也。亦可。知一切衆生未來苦。斷一切煩惱。謂根本上煩惱。謂枝條。集以業煩惱爲體。故云所攝受。滅一切意生身陰一切苦滅作證者。謂滅通三界內外。故言一切但道不顯。又云。所攝受。明無漏業爲煩惱所攝受也。一切集者。總收前業煩惱爲集。滅一切意生身陰者。謂滅諦一切苦滅作證者。疑道諦一云。所攝受。謂四住地也。從世尊以下。章中第五料簡二滅。餘六諦雖有深淺之殊。同是有法。理自可別。但二滅諦難別其相。所以料簡曰。昔滅是無。今滅妙有。滅名雖同。所指各異。就中即有二。第一明昔滅非真。第二從言苦滅以下。明今滅是有。非壞法

者。謂斷煩惱。明非以煩惱滅爲真滅。名無始無作無起者。明無生無盡離常住者。明無滅。此明非三世法。自性清淨離一切煩惱藏者。雖非壞滅自然離於煩惱。明此無始有二種解。一云。此滅諦是本有。故言無始。二云。就果論。果非三世法。故云無始。從世尊過於恒沙以下。章中第三名法身章。此章來意者。物聞上第二如來藏章。勸信八聖諦。云若能信。如來藏即能信。法身。信此二者亦能信。八聖諦。更謂此如來藏與法身必是異體。故云信藏即能信。法身。若是一體豈復重舉。所以今明隱爲如來藏。顯爲法身。隱顯雖殊。即是一體。更無異體。地。就中又分爲三。第一明如來藏與法身即是一體。第二學智證一體。第三明如來藏非二乘境界也。過於恒沙不離不脫。不異不思議佛法成就說如來法身者。舉如來藏即法身。過於恒沙者。明煩惱過恒沙也。如是如來法身不離煩惱。惱名如來藏者。舉法身即如來藏。如來藏智是如來空智者。第二學智證一體。明智即是一體。何有二。未離煩惱故藏爲不空。已離煩惱故法身爲空。所以照藏爲如來藏智。照法身爲如來空智。照藏照法身智。即終是一體智。智即是一。所照之境那得異體。第三明如來藏非二乘境界。明此如來藏理深玄微非二乘所識也。亦昔日不爲說故。本所不見不得。本義云。如來藏章。法身章。更無別文。但附明已顯不假別出。又云。從過於恒沙以

下。入第九空義隱覆章。此是明境之眞實而昔以空義隱覆而不顯也。從世尊有二種如來藏空智以下。總明境中第四。名空義隱覆章。此章來意者。物聞上第三法身章云。隱爲如來藏。顯爲法身。即是一體。又舉智證一體。便生疑理。既如是。昔日何意不說。或此智昔未。方今乃得故爾耶。故釋曰。照眞實智。本來常有。但昔日非其時。故不說。以苦空無常等爲隱覆而不顯也。就中有二。第一正明智則本來常有。第二從此二空智以下。明非時故不用。就第一直明智有三。第一直明智有。第二舉三若就空境明。智有。第三舉四不空就不空境明。智有。有。二種如來藏空智者。謂如來藏智法身智也。直云二種如來藏智亦足。何故稱空智者。境有空不空。智即只是一空智。故言空智。舉有從此二空智以下。第二明非時故故不用。就中有三。第一假設舉愚抑二乘。第二正明非時故不用。第三從一切苦滅以下。明唯佛得證。此二空智諸大聲聞能信如來者。假設舉愚抑二乘。此二智非其開分。一云。諸大聲聞者。舉共位中諸菩薩也。四不顯。倒則如常釋。是故以下結。言有此所以故不說。是故二乘昔不見不聞也。從一切苦滅以下。第三明唯佛得證。而此文來意難明。蓋言如來無四倒。修一切滅苦道者。是說已修。非言今修。從世尊此四聖諦以下。明乘境中第二舉四聖別明境界上四章。雖復明境每言但直非二乘分。未明其

①地二也②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

可依之極。所以從此下。明八諦之中簡除七諦。無作四諦中唯一滅諦爲依之極。故云。別明境界四章者。一一諸章。二一依章。三如來藏章。四自性清淨章。第一一諸章者。將明爲依之極故。簡除有作無作中三諦。但取一滅爲極也。就中初開爲三。第一料簡八諦。唯一滅爲極。第二從此滅諦過一切衆生以下。歎一滅諦甚深。第三從或有衆生以下。勸信一滅諦。就第一料簡中。即有二。第一立兩章門。二是無常。一是常。三是無常者。謂兩苦兩集兩道。一是常者。謂無作一滅諦。有作滅諦既是無爲。無所可除。即是斷無不可爲取。所以不用。以不爲數也。然上舉二種涅槃爲釋。有作無作。既云二乘七地名有餘人。有餘人所證名有餘涅槃。有餘涅槃即兼有量滅道。如來名無餘人。無餘人所證名無餘涅槃。無餘涅槃即兼無量滅道。今此但取一滅。亦除道諦。此二相違。何故然耶。釋曰。道有二種。一因道。二果道。上就果道爲談故。無餘涅槃即兼無量滅道。此就因道爲明故。簡除道諦唯取一滅諦爲極也。第二從何以故以下。釋二章門。先釋無常章門。後釋常章門。釋無常門中亦有二。第一正釋。第二結。就釋無常門亦有釋。結從是故以下。結皆可見。從是滅諦以下。第二歎一滅諦甚深。就中又開爲三。第一直明。凡夫二乘並非所望。從凡夫識者以下。料簡二人雖同不見而不見不同。第三從邊見以下。廣釋凡夫二見。二乘清淨之相生

皆都不見。紫色像。故譬凡夫。七日嬰兒能見餘物。但不能見日輪。故譬二乘。第二不同可見。就第三廣釋中。即有二。先釋凡夫識。後釋二乘智。就釋凡夫識中。亦有二。先釋二見。後釋顛倒。釋二見中。亦有五。一。直出。二見。我見妄想者。妄計即離二我。即故生斷離。故生常。第二列二見之名。所謂常見斷見是。第三從見諸行無常以下。舉生死涅槃釋。二見二見者。計生死神明都斷。計生死有涅槃。第四從於身諸根以下。舉色心二法釋。二見二見者。色壞生斷。計心不斷生常。第五從此妄想見以下。明二見失於中道。彼義謂中道義。過與不及。則二見皆通有。從顛倒衆生以下。釋顛倒可見。從一切阿羅漢以下。釋二乘智。□□亦可見。從或有衆生以下。章中第三勸信一滅諦。就中亦有二。第一明從佛語爲正見。第二從何以故以下。釋何以起此四想爲正見耶。第三從於佛法身以下。結勸。波羅蜜因果有二。此中所明皆是果彼岸。口生謂因教而生。正法生謂藉理而生。法化生謂藉教會理化。凡爲聖。餘財者七財。佛已先得。故今隨後得。故云餘財也。從世尊淨智者以下。別明境中第二。名一依章。正明此一滅諦爲衆可依之極。就中開爲四。第一欲明今日一滅諦爲依之極。故先明二乘智非其境界。第二釋非其境界。第三從爲彼故以下。明昔依爲非。第四從世尊一依者以下。正明今日一依爲依之極。況四依智

者是謂五方便中依四諦生智者也。一云。佛爲五方便人說四依道。故云四依智也。第二釋。標疑云。何以言非其境界耶。釋曰。三乘初業於彼義但當覺當得。非現覺得。故一云。疑云。何以相違與。上一乘章云。三乘初業不愚於法耶。故釋同。上言不愚於法者。是謂當覺當得。非是已得已覺之謂也。第三明昔依爲非。爲彼故世尊說四依者。明昔日正爲二乘。故說此有作四諦。此四依是世間法者。明非極依也。第四正明。今日一依爲依之極。一切依上者。通言三界內外八聖諦中。此一滅諦爲上也。出世間上上者。只就無作四諦。唯此一滅諦爲極也。第一義依所謂滅諦者。更出其體。一云。一切依上者。只就有作四諦爲上也。從世尊生死者以下。別明境中。第三名顛倒真實章。此章來意者。前一依章明。今日無作一滅一切依上。出世上上爲依之極。物聞便謂然。即出惑之後方爲物依。非言在惑爲依。所以今釋。無作一滅即如來藏。生死神明依如來藏相續不滅。非但出惑方爲物依。從在惑中已爲依也。就中又開爲八。第一直明生死依如來藏。第二明藉理而說名爲善說。第三從生死生死者以下。明生死二法能藏如來藏。第四從世間言說故以下。料簡生死與如來藏異。第五從是故以下。結生死依如來藏。第六從世尊不離不脫以下。明衆生依藏得建立。若無藏理無有厭苦求樂。第七從世尊如來藏者以

下。明如來藏非三世法。第八亦從如來藏者以下。明如來藏異於橫計。今第一。世尊生死者依如來藏者。生死即是顛倒。如來藏即是真實。今明一切眾生皆有真實之性。若無此性。則一化便盡。與草木不殊。由有此性。故相續不斷。終得大明。故云生死依如來藏。此中如來藏若以理為正因。皆以理為如來藏。若以神明為正因。皆以當果事為如來藏。本際不可知者。夫生死非無終始。但逐藏為論。故本際不可知也。何則。此藏非三世法。以非三世為生死依。必從何時。即不可知。又云生死非無終始。但終始難測也。本際謂眾生之原。第二藉理而說。名為善說。可見從生死生死者以下。第三明生死能藏如來藏。就中亦有二。第一先釋生死義。第二正明生死二法能藏如來藏。重言生死者。欲釋生死二義故。上為生下為死。重舉之也。一云。上牒前語。下向。下為釋。諸受根沒者。諸根皆有通相。緣謂之為沒。次第不受根起者。不能通相。領緣之根。次第而起也。第二正明能藏如來藏。言此藏理非自欲藏。俱以生死二法為藏也。從世間言說故以下。第四明生死與藏異。若得為生死藏。即與生死混然為一。故明生死與藏異也。先明生死。後明藏義。從是故以下。第五結生死依如來藏。從不離不脫以下。第六明眾生必依藏得建立。若無。此藏無有厭苦求樂。就中自有三。第一直明依藏得建。第二從若無以

下。明無藏不得建。第三從何以故以下。釋不得建。四不皆明。未出惑也。又云。藏體真實。不可離斷脫。與理不異也。從世尊如來藏者以下。第七明藏非三世法。無前際者。謂未來不起者。謂現在不滅者。謂過去。從如來藏者以下。第八明藏異於橫計也。從世尊如來藏者是法界藏以下。別明境中第四。名自性清淨。此章來意者。物開上第三如來藏章云。此如來藏在惑之中。已為物依。非但出惑方為物依。即生疑。若爾此如來藏必為生死被染。何尊為依。若言不染。既是隔別。奈得相依。所以今釋。此如來藏自性清淨。雖在惑中。不為生死所染。但隱覆而已。就中初開為二。第一勝鬘自說。第二如來述成。就第一勝鬘自說中。又開為四。第一將明不染。先會五種藏。第二從此自性清淨以下。明不染。難定。第三從何以故以下。舉世近事難定。為況遠理。第四從唯佛世尊以下。推明於佛。今第一先會五種藏。一如來藏。蘊在惑內。故名藏。亦含當果故名藏。二法界藏。謂佛果含照法界。又云。是常住法性。三法身藏。謂法身含萬德故名藏。四出世間上上藏。五自性清淨藏。前一後一就隱時為稱。中三就顯時為稱。隱顯雖殊。即是一體。從此自性清淨以下。第二明不染難定。容塵煩惱。謂四住煩惱。上煩惱。謂恒沙上煩惱。言此如來藏為此煩惱被染。不染難可定。知何則。既是自性清淨。何得言染。猶在惑

中。那得不染。故云。不思議如來境界也。從何以故以下。第三舉世近事難定為況。遠理。就中即有二。第一明實法道中無染。第二明相續道中有染。疑云。何以難知耶。剎那善心非煩惱所染者。實法道中善心前滅。煩惱後生。既不相及。安得有染。剎那不善心亦非煩惱所染者。不善心起。即是煩惱。有何煩惱。更來相染耶。煩惱不觸心。心不觸煩惱者。觸猶及也。煩惱自滅不及後心。心亦不觸煩惱。既不相及。竟有何染。第二明相續道中有染。然有煩惱有煩惱染心者。相續道中假名有染。言以前善心不滅。轉為後惡。惡有染。前之義。言世間近事染與不染。如是難定。況乎佛性深理。豈可定。從自性清淨以下。第四推明於佛可見。從勝鬘夫人以下。章中第二如來述成。就中有二。第一直述其上所說。即然難可定也。第二從如是一法以下。出能信此難定理人。自性清淨心而有染。汚難可了知者。言藏為煩惱被染。難可了知也。有二法難可了知者。二法謂藏理世事也。謂自性清淨心難可了知者。言藏理不染難可知也。彼心為煩惱所染。亦難了知者。謂世事染不染難可知也。然勝鬘自難定說故。推明於佛。而佛亦更述其語而已者有二意。一事中作論亦似染。二理中作論亦不染。所以更述其語而已也。從如是一法以下。第二出能信難定人。上勝鬘既言難定。此如來亦言難定。即為信無據。所以舉能信人勸信莫

疑也。就中有三。第一總明深解者能信諸凡難信。第二從若我弟子以下。正出能信人。即是信順二忍菩薩。第三從此五種巧便以下。結有能信。就第二正出中即有二。第一直出二忍章門。第二從隨順法智者以下。釋順忍。若我弟子隨信信增上者。信信忍章門。信增上者。謂登住之信。信中之上也。依明信已隨順法智而得究竟者。順忍章門。而疑只是順忍章門。隨信信增上者。只是舉順本也。第二釋唯釋順忍二觀觀察施設根者。謂五根假施設。意解者。謂六識。境界者。謂六塵。此是十八界觀。二觀觀察業報者。謂因果二觀。三觀觀察阿羅漢眠者。謂無明住地惑觀。四觀觀察心自在樂禪樂者。謂智禪二觀。智慧照境住放爲樂。五觀觀三乘神通力觀。從此五種以下。第三結有能信。入大乘道因者。明大乘道爲佛作因。又云。八地以上是大乘道。信順二忍是大乘因。信如來者有如是大利益不謗深義者。言此人前能信佛語故。得如是五種觀之利益。所以因此五觀之力。今亦能信此難定之理也。從爾時勝鬘以下。正體中之第三。舉真子一章明。御乘人。乘體乘境已竟。故此舉真子一章明。三忍菩薩受此乘而行也。本義云。從若我弟子以下。入真子章。就中有二。第一如來但舉信順二忍故。名爲略明。真子。從此下。勝鬘備舉三忍。故名爲廣明。真子。而如來欲以此經推功於勝鬘故。但略明信順二忍。合爲勝鬘真子章也。隨欲

可用。就中初開爲三。第一勝鬘請說。第二如來命說。第三從自言以下。正說。更有餘大利益者。上已明乘體及境。而未明行乘人。故言更有餘大利益。亦可。上如來舉能信不染人利益。故仍言更有餘通行此經人利益。就第三正說中開爲五。第一總明三種人。第二從何等爲三以下。別列三種人。三種人。若爲別。第三從除此諸善男子以下。明調伏惡人。言勝鬘自能以如王力及天龍力而調伏之也。第四從爾時勝鬘以下。明說竟致敬。第五明佛述嘆。即是有二。第一嘆其調伏惡人。第二從汝已親近以下。嘆說非適今。此義者。通舉體境及行人乘人諸義也。從爾時世尊放勝光明以下。經中第三流通說。又開爲三。第一明如來將欲流通此經。還於舍衛國。第二從爾時世尊。八祇洹林以下。正明流通。第三從時天帝釋白佛言以下。列十六名結成題目。就第一還舍衛中。亦有二。第一直唱還第二從勝鬘以下。明奉送亦可。身出滅而送亦可。但心送而已。還入城亦然。就第二正明流通。又分爲四。第一明將欲附囑。先集衆。第二從向天帝釋以下。爲衆復廣說此經。第三從說已告帝釋以下。附帝釋流通天上。第四從復告阿難以下。附阿難流通人間。帝釋是佛檀越。常爲請法之主。阿難是佛親侍。兼復多聞。所以附屬此二人也。就第三列十六名結成題目。即有七。第一明帝釋請經名。第二從佛告帝釋以下。如來

嘆經功德。第三從憍尸迦以下。許說戒聽。第四從時天帝釋以下。奉旨。第五從佛言此經以下。正列十六名結成題目。然此經既以上十四章爲正體。則名亦應有十四。而今列中倍二合有十六名。二名勝鬘師子吼。如是受持。二名復次憍尸迦。此經所說斷一切疑決定了義。入一乘道。而此二名更無別體。前一名但是通以人名標其所說一教。後一名亦總取其說理爲目。此經然此十四章即其名體各異。不可以題卷首。所以舉此二名以爲首題也。經題云勝鬘師子吼。此舉第十五名。一乘大方廣。舉第十六名。第六從憍尸迦今以此說以下。重勸流通。第七從帝釋白佛言以下。奉旨而受行也。勝鬘經義疏卷一

No. 2186 (cf. No. 476)

維摩經義疏上卷

上宮皇御製

維摩詰者。乃是已登正覺之大聖也。論本既與真如冥一。談述即示萬品同量。德冠衆聖之表。道絕有心之境。事以無爲爲事。相以無相爲相。何有名相可稱。國家事業爲煩。但大悲無息。志存益物。形同世俗居士。處宅毘耶村落。而化緣既畢。將歸妙本。現身有疾。假寢于床。謂以因疾致問。爲開不思議之理。是以文殊知時。承旨問疾。仍顯大士種種妙行。以勸新發。然則疾之爲體。必以大慈悲爲本。教之所興。抑小揚大。爲宗維摩詰是西國之音。秦言淨名。和光同塵。不爲衆累所染。故稱淨名也。妙唱其入故言所說經者。訓法訓常。聖人之教。雖復時移易俗。先聖後賢。不能改其是非。故稱常。亦爲物軌。側故稱法。而亦是漢中之語。外國云脩多羅。脩多羅五義亦如。當釋。今人法兩同。故以經代脩多羅也。兩同之義。亦如常釋。一名不思議。解脫者。解脫是八地以上權實二智。此二智本迹雖殊。並非二乘所議。故云不思議。然諸經明權實二智不同。今此經若並照二諦理爲實。變現施爲爲權。此二智並絕拘累。故稱解脫也。此經有三名。上言維摩詰。以人名爲目。下言不思議。解脫。以法爲提。重上人名。故於法謂

之一。佛國品第一者。寶積長者奉來獻蓋。因顯十方諸佛淨土。仍復廣明菩薩淨土之行。故稱佛國品。若如餘經。應言序品。而此經序事非一。凡有四事。隨事立別名。故不言序品也。此經亦同衆經初開爲三。一序說。二正說。三流通說。夫聖人說法度物。所以須此三者。理既深微。衆生根鈍。若卒聞深理。非但難受。更生謗心。所以第一先現殊常之相。使物生樂。現此序事。必爲正宗。物樂既成。理無復須。所以第二即說正宗。序正既竟。則當時衆生皆得利。益。但聖人慈悲無窮。遠及未來。同獲今利。所以第三有流通說也。文處者。此經品凡有十四。初四品爲序說。從問疾品以下。訖見阿閼佛國品中。訖舉衆皆見。以來滅八品經文。爲正說也。阿閼佛國品中。從佛告舍利弗。汝見妙喜世界及無動佛。不以下滅三品。爲流通說也。第一序說開爲二。第一從初訖。弊於一切諸來大衆。以還。名爲通序。第二從爾時毘耶離城有長者以下。竟上卷經。名爲別序也。如是等五事。普貫衆經。所證義一。故稱通序。諸經作序各各不同。或有放光地動。或有遣書乞食。如今此經。獻蓋爲序。種種不同。故稱別序也。通序中即有五事。一如是。二我聞。三一時。四住處。五同聞人。文雖有五。內意爲三。如是我聞。二事證阿難傳述有本。非是自作。二一時顯傳述之意。言稱機之教。所以須傳。三舉住處。同聞證上二義。言雖復我聞。聞必有處。亦與誰等共聞。所以即

舉此住處。同聞爲證也。如是者。解有多種。而今但據一家所習。如是者信也。聖人之教。爲物可信。故發初言如是。所以釋論云。佛法如海。智爲能度。信爲能入。如是者信也。發法師亦同此意。而少迦潤飾云。如是者信順之辭也。信則所言之理順。順則師資之道成。經無豐約。非信不傳。故建言如是也。我聞者。明阿難親承無傳聞之謬。且欲表外道我自知之過。一時者。感應相稱。一時而說。故爲物深利也。大衆住處。同聞爲證。言佛在毘耶離耆羅樹園時。我法也。毘耶離此言好稻城。耆羅是果名。而此無翻。發法師亦云。似桃而非桃。但先言。標。此事在彼經。而此經說在方丈。而言在耆羅者。舉其付囑之處也。次亦舉同聞爲證。一時言如是。是人等機爲稱也。亦可爲證。我聞言有如是。是人共聞。故所聞非虛也。然但疑者。此中同聞菩薩皆是八地以上。既云定位以上。尚不須機者。八地以上。何方發機。而稱此經。所以但私懷者。阿難舉此同聞衆者。只欲爲證。我聞。非是正證。一時也。以此爲推。此中三衆。況舉共聞。非適稱機所抑揚者也。就中開爲二。第一先列方丈衆。第二從彼時佛與無量百千之衆以下。舉耆羅衆爲結。就第一列方丈衆中有三。第一先列比丘衆。第二列菩薩衆。第三列凡夫衆。然若從尊至卑。則應先列菩薩。若從卑至尊。應先列凡夫。而今先列比丘者。略有二意。一就事爲論。聲聞之人心存自度。

●寶治年間版本。●明治三十年菩提版。●大日本佛教全書。●摩十(詰)●皇十(太子)●示二與? ●小二少●●例二則●
●迦二加●●我二說●●據此二字舉註作奈氏。●此十(失)●●彼二他●

不在化他。恒仕佛邊。無往施化。所以得先列也。菩薩者。心存益物。施化無方。不恒從佛往來。無定。所以列之少疎。凡夫者。著欲去道。奉觀事希。所以列之在遠。二者就理為論。聲聞厭生死。求涅槃。凡夫愛生死。畏涅槃。二皆違佛深旨。俱失中道。所以列之前後二邊也。菩薩者。心存益物。故不厭生死。欲證萬德常果。故不畏涅槃。不同凡夫之偏。妙得中道。所以列之兩間也。比丘者。此無適翻。但龍樹菩薩以三義為釋。一怖魔。二破惡。三乞食。而闕無數德列名者。或云。此經正以抑小。揚大為宗。若嘆德其執彌堅。所以略也。但稱大者表異。尼衆然當佛說此經時。未有列同聞。但阿難後集之日。深領佛意而存之也。豈言抑揚故略。且阿難集經。既在變林之後。於是聲聞皆為菩薩。誰復有執且不歎德。猶復可然。而定位列名。一無可妨。何猶不顯。而未聞舊義。窮釋但私懷者。佛命遣問疾。即有五百聲聞。八千菩薩。而今皆略唯顯十弟子與四菩薩。然則或彌勒。咄時好量。此土所宜略而不存也。就第二列菩薩衆中。自有五重第一明類。菩薩是第二唱數。三萬二千是第三從衆所智識。以下歎德。第四從其名曰以下列名。第五從如是等以下結數。或云。此經正以高揚菩薩雙觀。抑下二乘偏修為宗。然則七地以下觀行斷結。與二乘同。所以此獄中亦只舉八地以上為歎。而今亦不須前二可見。就第三歎德中開

為三。第一從初訖。及方便力無不具足。通歎八地以上三地菩薩。第二從逮無所得以下。別歎三地。第三從無量功德皆成就以下。通結歎三地。何則。八地以上一入空觀。永無出入之異。所以第一通歎。雖無出入之異。非無深淺之殊。所以第二別歎也。而同超二乘利物義等。所以第三通結歎。就第一通歎中亦有二。第一款往行。第二從為護法城以下。嘆現德。衆所智識者。明大士出世慈悲化物。即有心之類。遠近皆識。摩法師云。日月在天。有目皆視。大士出世。有心皆識。此句嘆名。大智本行皆悉成就者。大智謂佛智。八地以上萬行為佛智本行。今八地以上菩薩已能備修。故云皆悉成就也。又云。大智是八地以上智。本行謂七地以下。而既云此中菩薩。只就八地以上為嘆。若是七地。於義不便。故不須也。此句正嘆往行。諸佛威神之所建立者。舉行本結歎。明行本既高。所生之行那得不深。譬法師云。天澤無私。不潤枯木。佛威雖普。不立無根。所建立者。道根必深乎哉。從為護法城以下。第二嘆現德。就中亦有二。第一散嘆。第二從心常安住以下。據法門嘆。就第一散嘆中亦有二。第一略嘆。自行外化。第二能師子吼以下。廣嘆。自行外化也。為護法城者。夫世城有二義。一外惡不能干。二王道能通流。內合。八地以上菩薩能摧天魔制諸外道。則義同。世城外惡不能干。能護佛法。流通大乘。則義同。世城王道能通。故云為

護。此句略嘆外化。受持正法者。聖教當理非邪。故云正。能為物範。故云法。今八地以上菩薩堅奉不失。故言受持。從能師子吼以下。第二廣嘆。自行外化。就中即有六句。初四句廣上外化。後二句廣上自行。能師子吼者。為衆說法。無所怖畏。即義同。師子吼不畏衆狩。名聞十方者。善行既滿天下。則有聽之類。無不稱聞。此句似嘆名。而以名聞證成師子吼德。明有如是尊德。故其名亦滿十方。此句上弘佛道。衆人不請友而安之者。菩薩慈悲。不待物請。故言不請。教化衆生。同證極果。故云友而安之。譬法師云。理接真友。不待請。護如慈母之赴嬰兒。此句明下化群生。紹隆三寶。能使不絕者。弘通經教。故法寶不絕。必有受行。故僧寶不絕。依教修善。終成種智。故佛寶不絕。估上能師子吼。廣上王道通流。此句明上弘佛道。降伏魔怨。謂諸外道者。菩薩無故現威欲伏。但魔是邪見之主。今見大士廣道。即自然懷恥。故義言伏制。魔言降伏。外道稱制者。魔則審知己非。故起惡心。欲破佛法。故言降伏。外道者雖求正道。但悟執乖宗。故言制。此句明下化蒼生。亦即估上三請之友。廣上外惡不干也。悉已清淨。永離蓋纏。此二句廣上自行。能受持正法。故三業悉清。亦能永離五蓋十纏。從心常安住以下。嘆現德中之第二據法門嘆。就中即有七種法門。一無礙解脫。二念即是正念。三定即是無相定。四總持。五辯才。即是四辯。六六

度。七方便。即尋文可見也。從逮無所得以下。嘆德中第二別嘆三地。就中自有三。第一從初訖。乃如雷震。別嘆八地。第二無有量以下。別歎九地。第三從近無等等以下。別嘆十地。三皆有二。一定位。二正嘆德逮無所得不起法忍。者位。從已能隨順以下。正嘆德。至理本無能所得之別。故言無所得。逮之言及。明解能及此理。故云逮無所得也。忍之言慧。能安無生之理。故名忍。既成此解。亦不動有無二邊。故言不起也。正嘆德中亦開為三。第一嘆下忍。第二從深堅固以下。嘆中忍。第三從深入緣起以下。嘆上忍。下忍中亦有三。第一嘆德。第二從功德智慧以下。嘆體。第三從名稱高遠以下。嘆名。已能隨順轉不退輪者。退凡有三。一位退。二行退。三念退。如來以三不退妙法弘導三退也。今八地菩薩亦順佛。能轉不退妙法。於世間弘導三退。輪是能轉送物。此佛法亦能轉衆生於佛果。故云法輪。此句嘆外化德也。善解法相。智衆生根者。法相二諦理。及大小乘之法相。知根謂利鈍及其所樂。此二句嘆能識藥知病。亦是自行也。蓋諸大衆得無所畏者。總結嘆自行外化。明兩德超群數之表。妙解出二乘之境。故能蓋諸大衆。一無所畏。從功德智慧以下。第二嘆體。功德智慧以修其心者。嘆心相好嚴身色像第一者。相即三十二相。色即八十種好。稱第一者。事中作談。三界所無理中爲論。絕於報累。故稱第一也。捨諸世

間所有飾好者釋疑。然釋有三。一云。法身之地本無色相。但惑者見。故言捨諸世間所見色相也。二云。菩薩本來已捨世飾。唯有所出之嚴。故云捨諸世間飾好。三云。捨之言異。八地色相皆從妙本而作。故云異。於世間飾好也。名稱高遠。遠勝於須彌者。第三嘆名。言八地菩薩內外兩德。適然成就。故美稱遠聞。於須彌也。從深信堅固以下。第二嘆中忍。就中亦有自行外化。無生之信。不可移壞。即義同金剛之堅。此句嘆自行法寶普照而兩甘露者。妙解爲物作。側故稱法。衆聖所重。故言寶。一念之中。照機斯盡。故云普照。甘露之藥。能令諸天益壽。八地妙解亦能導物令長。法身慧命。故以甘露爲譬也。於衆言音微妙第一者。明八音妙響稱機而說也。從深入緣起以下。第三嘆上忍。就中亦有自行外化。深入緣起者。明達色塵之無也。此句嘆智。斷諸邪見者。十使之惑並非。是正通稱邪見也。有無二邊無復餘習者。斷當一見不合中道。故稱邊見也。此二句斷從此以上嘆自行。演法無畏。猶師子吼者。說法稱機。一無畏之失。此句明上弘佛道。其所講說乃如雷震者。慈悲說法利物。義同春雷之潤百草。此二句嘆外化。中上二忍亦應別嘆名體。下忍中已嘆也。從無有量以下。別嘆中第二嘆九地。就中亦有二。第一定位。第二從集衆法寶以下。正嘆德。無有量者。色法即有形量。心法非形量。今九地菩薩明達心數之境。故云。

無有量也。過達色境。故已過量。肇法師云。少異此釋。既得法身。入無爲境。心不可以智求。形不可以像取。故曰無有量。六地以下名有量。故云已過量。從集衆法寶以下。第二正嘆德。就中亦有自行外化。集衆法寶如海導師者。明開導群生。共入法海。勸令修善。終得功德智慧之寶。即義同導師將諸商人共入大海。善教探寶方法。令得多利也。此句嘆外化。了達諸法深妙之義者。言明達假有即空。此句明能識藥。善知衆生往來所趣者。往言過去。來言未來。所趣者。起病之所以。及心所行者。謂善惡。此二句明能知起病之原也。此皆嘆自行。然照藥知病。似乎外化。但未被人放。猶是自。但私懷者。開導集寶。豈非自能識藥知病。豈非益他。若爾則應言通兼自行外化。唯其別者。上句嘆上弘佛道。慈心與衆。下句嘆下化若生。悲心拔苦也。不別嘆名體者。例上八地可推。故不嘆。亦可九地過達色境。故從其所達。不嘆名體也。從近無等等以下。別嘆中第三嘆十地。就中亦有二。第一定位。第二從關閉一切以下。正嘆德。無等等者。佛道無等。而佛佛相齊。故云無等等。十地菩薩既近佛果。故云近無等等也。從佛自在慧以下。出無等人家之德。言有如佛是德。故謂之無。十地菩薩雖未能全佛慧。亦已將近來也。從關閉一切以下。第二正嘆德。亦有自行外化。關閉一切諸惡趣門者。五道之果理非是善。所以通稱惡趣也。

十地菩薩已超五道之報，故云關閉，不生五道，非但十地，初亦然。而凡生因斷極於十地，故就十地嘆不生，此句嘆自行，從而生五道以下。嘆外化，而生五道以現其身者，明法身無生，而只欲化物故，猶現受生也。從爲大醫王以下，釋現生之意，明只欲利物故無生而現受生，從無量功德以下，嘆德中第三通結嘆三，地就中自有三。第一通嘆自行外化，第二從其見聞者以下，通嘆化道無違機之失，第三從如是以下，結嘆也。無量功德皆成就者，通嘆自行，無量佛土皆嚴淨者，通嘆外化，其見聞者無不蒙益，諸有所作亦不唐捐者，嘆化道無違機之失，明化道無違機，故見聞皆益，亦所作皆不虛說，如是一切功德皆悉具足者，第三結嘆也。

從其名曰以下，第四列名，大合三萬二千菩薩而今但列五十二菩薩名也，如是等三萬二千人者，第五結數也，從復有萬梵天尸棄等以下，同聞中第三列凡夫衆，就中即有四，第一列色界梵王，第二從復有萬二千以下，列欲界帝釋，第三從并餘有大威力以下，列八部衆，第四從諸比丘以下，列人衆也。尸棄梵王名，案言頂髻，非在此故云從餘來也，天帝者，須彌頂住三十三天，此列欲界天，第三列八部，龍有二種，一地龍，二虛空龍，種有四生神者，受善惡報，其形勝人劣天，輕微難識者也，夜叉者，秦言輕健，有三種，一飛在虛空，二在地，三在

天，常爲諸天守門也，乾闥婆者，諸天樂神，居地上寶山中，天須樂時，作異相現率爾而去也，阿脩羅者，秦言無酒神，此神男醜女端有威力，能與天共闘也，迦樓羅者，金翅鳥神也，緊那羅者，亦是諸天樂神，劣於乾闥婆，似人而頭上有一角也，摩睺羅者，地龍，無脚腹行，此上八部鬼神皆以神力變爲人形，座會聽法者也，從諸比丘以下，第四列人衆，而所以鬼神後列者，鬼神是諸天所使，故續天而列也，諸比丘是凡夫出家之類，故後列也，從彼時佛與以下，列同聞衆中，第二舉佛邊衆爲結，佛邊衆者，即謂菴羅衆，然此經正在方丈而說，今所以舉此佛邊而結者，付囑之因，即此二衆皆令爲一衆，所以盡舉二衆證成我聞，具方丈之衆不如菴羅廣大，所以但舉菴羅爲結也，彼時佛與無量恭敬圍遶而爲說法者，彼時者是明阿難立於後集，望前說法，故言彼時亦可方丈衆將來之彼時，爲無量衆說法者，於方丈衆未至之前，爲菴羅衆說法也，從譬如須彌山王以下，重顯于時所會之貌，蔽於一切諸來大衆者，謂方丈衆也，但別序初爾時者，承上推便，則應是方丈衆來集之爾時，寶積長者奉來獻蓋，爾也，然寶積長者獻蓋，既在方丈衆來集之前，故不得然，所以釋者曰，菴羅說法無時故，方丈衆來集之前，佛爲菴羅衆說法之爾時，寶積長者奉來獻蓋，然則當方丈衆既集之時，寶積長者即與菴羅合爲一衆，所以可知。

此言無量之衆，并寶積而唱，以此爲推，則阿難舉此菴羅說法，只欲明方丈衆至來之始相也，然所以知此說法者，必是方丈衆未致之前，爲菴羅衆說，且此言諸來大衆，亦是方丈衆者，下卷菩薩行品之初，言佛爲菴羅說法之時，淨名與文殊將方丈衆詣佛致敬，或解言彼時以下爲入別序文，釋彼時，阿難立於後集，望前說法，故云彼時爲無量衆說法者，亦如前爲菴羅說，諸來大衆，未集之前，爲菴羅衆說法之時，復有餘衆奉來也，此家阿難凡舉此菴羅說法者，只欲明寶積奉來獻蓋之始也，然則別序初爾時自然而去，復有一云就列同聞衆中開爲二，第一正列同聞，第二從彼時佛與以下，略叙于時因付囑爲時衆說法之貌，諸來大衆者，因付囑說法之時，或有餘衆奉來者也，此家阿難舉此說法者，非爲顯寶積獻蓋之始，亦非明方丈衆奉來之始相，只是略顯于時因付囑說法之相下爾時者，直言如來將使淨名宣不思議之爾時，寶積長者奉來獻蓋也。從爾時毘耶離城以下，序說中第二別序，就中開爲三，第一此佛國品名爲原起序，第二方便品名爲述德序，第三弟子菩薩二品名爲顯德序也，何則淨名寶積同是法身大士，常爲護法城之侶，行居俱遊宴食共處，而今但寶積獨來淨名不至，即知我故不來，遣文殊問疾，因顯不思議之理，所以稱此品名爲原起序，就中開爲五，第一明寶積

等獻蓋。第二從佛之威神以下。明佛受蓋。第三從爾時一切大眾以下。明大眾嘆未曾有三業供養。第四從長者子寶積以下。明寶積得見蓋中所現十方淨土。仍請問淨土因果之義。第五從佛言善哉寶積以下。如來廣明淨土因果之義。以答其問。爾時者。明如來將使淨名宜不思議之爾時。亦可佛在菴羅為衆說法爾時。就第二如來受蓋中亦有四。第一合五百蓋為一。第二從遍覆三千以下。明蓋所覆。第三從又於三千以下。出因蓋所現種種之相。第四從又十方以下。明現十方淨土及諸佛說法也。合五百為一者。略有三意。一者此經正以不思議為宗。如來既是為法之主。所以亦先現不思議之相。為序淨名不思議之說也。二者欲表行因難殊。所得之果即是法身一果。三者欲遣五百長者分別之心。故合為一也。第二遍覆三千者。欲表如來慈悲普蓋六道也。第三亦現種種之相者。亦欲表如來照達法界無所不應也。第四現十方淨土者。欲令衆生淨捨穢惡。修福也。第三三業供養。可見也。就第四請問中有二。第一先嘆如來神力。第二從爾時長者子以下。正請問。就第一嘆中。凡有三十六行偈。分為九重也。第一初二行偈。嘆佛三業。第二從既見大聖以神變以下。二行偈。嘆合蓋因現十方淨土。第三從法王法力超群生以下。五行偈。嘆佛有法王之德。第四從始在佛樹力降魔以下。六行偈。

嘆佛一化始終之德。第五從毀譽不動如須彌以下。二行偈。嘆佛平等之慈。第六從今奉世尊此微蓋以下。四行偈。嘆佛合蓋遍覆三千。仍現種種之相。第七從大聖法王衆所歸以下。八行偈。嘆佛身口二密。第八從稽首十力大精進以下。四行偈。嘆佛智斷兩德。第九從悉知衆生去來相以下。三行偈。嘆佛真俗二智也。日淨修廣如青蓮者。一身之中目為上。故為歎初也。此句歎身業也。心淨已度諸禪定者。歎意業。久積淨業稱無量者。證成上二業。明久來既積淨業。故得如是尊報也。導衆以寂故稽首者。歎口業。第二款佛合蓋仍現十方淨土。可見也。就第三款佛有法王之德中。開為三。第一初一句正嘆法王之德。於萬法能得自在。故稱法王。能降天魔制諸外道。故言法力。此二德出於衆數。故云超群生。第二次一句釋法王。明常以法財施一切。故稱法王。從能善分別以下。第三出法財之相。亦分為二。第一初二行偈。就通門明說有不乖無。第二後二行偈。就別門明說無不乖有。不別假實。故言通門。假實別明。故稱別門。能善分別諸法相者。言明達假有因緣之義也。於第一義而不動者。動之言乖。雖達假有之理。亦不乖於真無之理也。此二句正明說有不乖無。已於諸法得自在者。釋能說有不乖無。明已於諸法得自在。故能得如是也。是故稽首此法王。結也。從說法不有以下。第二就別門明說無不乖。

有。說法不有亦不無者。實法舉體即空。故言不有。有既非有。無何所無。故言亦不無。一云。亦非無者。明俗諦非無。以因緣故諸法生者。言有無無定。故但藉因緣而生。此二句明說實法。無不乖實法有。無我無造無受者。明我造受舉體即空。故云皆無善惡諸業亦不亡者。明真諦雖無非無俗諦故言亦不亡。此二句明說假名無不乖假名有也。就第四嘆佛一化始終中。六行偈分為三。初二行偈。嘆佛覺三昧初成。次三行偈。嘆佛成以後說法。第三後一行偈。結嘆始在佛樹力降魔者。明佛始在菩提樹下降天魔也。得甘露滅覺道成者。明得甘露滅種智得成也。已無心意無受行而悉摧伏諸外道者。明佛無故建威欲伏。使受行其正道。但立正則諸邪自然摧伏。一云。此一行嘆未成之前事。已無心意無受行者。明佛從外道者。一無心從其行。只欲摧伏迴邪入正。第二嘆成佛後說法。三行分為二。初二行嘆十二年中說相教。次一行嘆三十一年中說五時般若也。三轉法輪於大千者。即謂四諦教。三轉者。一是二教。三利也。明衆生因此轉得生三慧也。其輪本來常清淨者。明四諦之理滅累生解本來常然也。天人得道此為證者。明拘隣五人得羅漢果。八萬諸天得須陀洹道。三寶於是現世間者。覺道既成。即為佛寶。所轉四諦自成。法寶。拘隣五人自為僧寶。以斯妙法濟群生者。謂五時般若妙於相教。一受不退常寂然者。明三

乘衆生只聞有相四諦或有退事。而既聞無相即得無漏真解無復退爲生死者也。從度老病死以下一行第三結嘆。或云。三行皆嘆。十二年中相教。隨欲可用也。從毀譽不動以下二行偈。第五嘆佛平等之德。八風不能動。喻若須彌。八風者。稱讚苦樂利衰毀譽也。於善不善等以慈者。明衆生雖復行非修善如來等慈無所分別。心行平等如虛空者。釋能平等言明遠平等之理。修心如虛空故能然。孰聞人實不敬承者。明誰聞等慈不歸敬之聲法師云。在天爲天寶在人爲人寶。寶於人天者。豈人天之所能。故物莫不敬承也。從今奉世尊以下四行偈。第六嘆佛遍覆三千。仍顯種種之相。可見十力愛現是變化者。十力是智慧之。美名。愛見是大悲之異目。因十力以見機。藉大悲以拔苦。理有如是深益。故現是化變也。從大聖法王以下八行偈。第七嘆佛身口二密。就中有三。第一初一行偈。將欲嘆二密先出二密之主。第二次一行略嘆身密。第三舉六行嘆口密。六道四生各見世尊謂同己類。故云身密也。唯佛能得故云不共也。就第三嘆口密中。自有三密。第一佛以一音演說法衆生隨類各得解。皆謂世尊同其語者。佛以一音說法。則東西二人皆謂同其語也。第二佛以一音演說法衆生各隨所解得受行獲其利者。明其所聞不同。或聞說集也。第三佛以一音演說法或有恐畏或歡喜或生厭離或斷疑者。

明其生解不同。或有苦義是剛語。則生恐畏而厭離者。或有苦義是溫語。則生歡喜而斷疑者。一往雖爾。而但此一音所在難有。今前述法空法師解釋。妙本絕無一音。但應連道中則有萬別。今此一音但據聽者爲論耳。何者。或東西二人聞佛說法。東人謂說苦。西人謂說集。互相非曰。如來說苦。汝言說集者非。如來說集。汝言說苦者非。今此二人各執其一。故得成一音而猶不清去。若隨入言成一音者。或有二人。一人言并說苦集。一人言并說滅道。應成二音耶。然則何異應中萬音耶。私釋小異。則其二聞不成。故於佛自成一音。然猶不清去。何者。今此二人所聞都無所因耶。猶有所因乎。若都無所因。則此二人只是妄聞。於佛無可以爲歎。若有所因。則此二人必有稱當者。寧言二聞不成。若有稱當。則所謂一音何難。釋曰。如來智力都非無。故難無所因而非定相。故難可定稱。所以二聞無不當者。無定相故亦非一相。又中公解言。妙本無言。唯是一極。而感者各異。不容是一。而言一音者。帶述論本故稱一也。而但疑者。本中則萬德有別。本何稱一。而亦未聞窮釋也。但私懷者。本中萬德雖別。體則唯一圓而已。肇法師解言。一音者即是密而難得其意。又或解言。初一音是語之一。明若化東方人時。佛則以東方一音說法。而萬類皆我語。次一音是所說法中之一。應爲說苦者。佛則爲說一苦。而或

聞說苦。或聽說集。次一音亦只就一苦生解不同。即如前釋。此解爲文則便。而難猶不離。何則苦集之別東西二音。皆是感者自別。如來道中何有只用一方音亦唯說一苦之定。亦未聞窮釋也。但私懷者。此是假設。不作則已。若作則無不能爲也。從稽首十力以下四行偈。第八歎佛智斷兩德。就中自有二。第一初二行偈歎智。後二行偈歎斷。歎智可見。但嘆斷中。初行歎斷分段因果。後行歎斷變易因果。可見。從悉知衆生以下三行偈。第九嘆佛具俗二智。亦有二。第一初一行半嘆佛世智。從常善入於以下一行半嘆真智。皆可見也。從爾時長者以下。請問中之第二正請。就中亦有二。第一先陳請問之意。明請問非但爲自必爲五百長者也。第二從願聞以下正請問。就中即有因果二問。願聞得佛國土清淨者問果。唯願世尊說諸菩薩淨土之行者問因。今此二問所由來者。因亦合蓋中所現淨土生疑。此是但如來神力所現理應必有實土。所以請問得佛時之極淨土。及菩薩淨土之行也。從佛言善哉善哉以下。品中第五如來廣明淨土因果之義。以答請問。就中開爲三重。第一許說。第二從佛言寶積衆生之類。以下正答其問。第三從舍利弗作是念。以下釋疑。第一許說中亦有二。第一如來勸許說。第二明寶積奉命。可見。就第二正答中。即有二。第一答其果問。上言願聞得佛國土清淨也。第二從寶積當

知直心是菩薩淨土以下。答其因問。上言願說諸菩薩淨土之行也。就第一答果問中。亦有二。第一正答。第二從所以者何以下。釋答。第三又從所以者何以下重釋。今第一正答。衆生之類是菩薩佛土者。夫論國土。雖有淨穢之殊。此是皆由衆生善惡爲感。故於衆生必有定稱。已國之義。若論至聖。即智真如之理。永絕名相之域。無彼無此。無取無捨。既以大虛爲體。照萬法爲心。何有名相可量。寧復定稱。已國也哉。而大悲無息。隨機施化。則衆生所在無所不至。故云衆生之類是菩薩佛土也。然寶積上問必問得佛淨土。何意今答直以佛土爲也。釋曰。如來本無已土。唯取所化衆生以爲佛土。衆生則通在淨穢二土。如來即同應施化。今若但舉淨土爲答。或謂唯取淨土衆生以爲佛土。不取穢土衆生。所以通舉佛土爲答。而不言佛之淨土也。然若諸佛菩薩本其無土。唯取所化衆生之類以爲佛土者。即應直答言十方世界皆是菩薩佛土。何意煩曲衆生之類是菩薩佛土也。釋曰。凡此中之意。欲顯諸佛菩薩無定已土。若直言十方世界是菩薩佛土者。則無以顯諸佛菩薩無定已國之義。所以曲答以顯諸佛無定土也。又問。寶積問得佛淨土不求菩薩土。何意今答中兼舉菩薩爲答也。釋曰。若論無定已土。則七地以上皆同諸佛。無土也。若直稱佛土爲答者。物謂則無土之稱唯在於佛。非在菩薩。無以顯七地以

上皆同諸佛無土之義。所以兼舉菩薩爲答也。從所以者何以下。第二釋答。就中即有二。第一就衆生報爲釋。第二從隨諸衆生以下。就佛應土爲釋。明夫國土有二種。一衆生報土。二如來應土。此二土如來皆入中施化。則義囑化主。皆取以爲佛土也。所以云衆生之類是菩薩佛土也。然若辨報應二土。雖復本由聖教。正以衆生善惡爲感。故囑衆生則彰應土。雖是本由物機。正以如來神力爲現。故囑如來則彰應土。標疑云。佛若無土。只應道無土。所以煩取衆生之類。以爲佛土者。何菩薩隨所化衆生而取佛土者。明菩薩在因之日。隨所化衆生根性可堪。教令修善。使感淨穢二土。菩薩行滿成佛。還入中施化。則義囑化主。故取以爲佛土也。若直以現在化主爲釋。則應言菩薩隨所化衆生而欲顯因時教化義。故云菩薩隨所化衆生而取佛土也。隨所調伏衆生而取佛土者。亦同此意。而此二句。前句就五乘衆生爲釋。後句別就三乘衆生爲釋也。何則前句直云化。化語還在五乘。後句言調伏。調伏是理中之解。理中之解。非人天乘所能。故知其然。隨諸衆生應以何國入佛智慧而取佛土者。就應土爲釋。明亦隨衆生機樂。示現種種應土之相。今入佛慧。亦入中施化。則義囑化主。故取以爲佛土也。隨諸衆生應以何國起菩薩根而取佛土者。亦同此意。而前句入佛智慧。就初地以上爲釋。後句起菩薩根。就往下爲明也。

問曰。夫論入中施化。雖有廣狹之殊。菩薩亦當分皆能。何意上正答中兼舉菩薩爲答。今釋答中但取如來入中施化以爲佛土。不取菩薩施化爲菩薩土。答曰。上正答中兼舉菩薩者。已如上。釋答中偏舉如來入中施化者。略有二意。一寶積上問本在佛土。不問菩薩土。二清取他土以爲己土者。只在七地以上。降此以下或有實土。極淨無土。唯明於佛。有此二意。故今釋答中偏舉如來入中施化以明土相。又問。今報土實有所化衆生。故誠應入中施。義囑化主以爲佛土。應土只現無實。則爲何衆生施化。取以爲佛土。釋曰。雖非實衆生。應中非無也。故爲應衆生。亦以應爲施化。所以亦應中施化。義囑化主爲佛土。且若以遠義傳取者。則應中雖無實衆生。猶有因應實得益者。所以亦即因此以爲佛土。然則報土兼顯因時。應土只就果爲明矣。又解言。三重即如前。但菩薩隨所化衆生而取佛土者。不別言因時教化。但直云菩薩隨其所化衆生所在。取以爲佛土。所以云衆生之類是菩薩佛土也。若具言。所以者何。諸佛菩薩隨所化衆生而取。行菩薩佛土。但文互舉。應土亦然。隨以應土入道衆生所在。以爲佛土。從所以者何以下。第三重顯上釋。就中即有法說譬喻。標疑云。若成佛時無定土者。則菩薩時只應以無相教化衆生。令得種智。所以猶勸淨土還入中施化以爲佛土者何。釋曰。菩薩在因之日。勸取淨土者。本非白爲必

欲饒益諸衆生故。釋應土亦然。釋疑者。若無土直應言無土。所以煩作應土以爲己土者何釋曰。亦欲化物故也。第二舉譬爲釋。人譬欲取淨土菩薩身。造室譬欲取土之心。明若人造室必藉地由空方成。內合菩薩上弘佛道下化蒼生故取此報應二土之心方成。非是空取。若於虛空終不能成者言若但空無地室不能成亦應言若但地不由空亦不能成。但文略耳。內合亦然。若二事唯偏。則菩薩取土心亦不成。又解言。造室必藉地由空方成。內合菩薩欲具空有二行故。取土心則成。若於虛空終不能成者言若但空解而無有中化物。則取土心亦不成。此是中公所須。內合可見。又一解言。佛若無土。直應言無土。所以入他土施化取以爲己佛土者何。釋曰。入中施化仍取他土以爲己土者。非無意也。必欲饒益諸衆生故也。釋譬亦然。取他土以爲己土者。必欲成就衆生。非於空也。應言諸佛菩薩願取佛國者。亦略舉一也。然以此文爲求。所言兼顯因時。亦似當也。

令修直心。菩薩無相直心則感佛果。衆生有相直心自感淨土。然則衆生直心爲當正。因菩薩直心但爲遠緣。今以緣爲因而答。故云菩薩直心是淨土因也。不謂衆生來生其國者。明菩薩善教衆生。令修直心復能還不謂。使生其菩薩國也。衆生若不修直心。則此土不成。欲顯此意故云。不謂衆生來生其國也。然則正以衆生直心爲感。故實是衆生淨土而今以本緣義。且菩薩行滿成佛。還入中施化。則義囑化主故稱其國也。此下十六事例同此釋。而善有二種。一行善。二報善。初言直心是行善。下云不謂是報善。因有四種。一同性相生。謂之習因。如初修直心還能不謂之類是。二異類相生。謂之報因。如善惡生苦樂之類是。三相資因。如行施爲因。即生持戒之類是。四相似因。就報因中押出一因。如不殺生復得長壽之類是。今十七事。或具四因。或二三因。或單一因。即臨文可推也。就中略舉十重問答作料簡也。第一問曰。寶積上問唯諸菩薩正因。不求衆生正因。而今既云菩薩直心猶作遠緣。但衆生直心乃當正因。然則應言菩薩無正因。今以緣爲因作答。豈非問答不相當也。答曰。菩薩實有正因之義。但隱而不答者。亦可。問答不相當。而菩薩本來無自正因之意。但欲令衆生免諸重苦。故教修直心使感淨土。則正因之義要在衆生直心。所以於菩薩唯以緣爲因而答也。第二問曰。如言菩薩本無正因之

意。正因之義要在衆生者。今修直心感彼淨土。必在何等衆生也。答曰。往生淨土凡有三種。一七地以上乃至金剛。不論可推。唯有應生無實生也。二者初心以上乃至六地。但以宿業且以願力往生。非今受樂發心作因而生也。三者外凡之中赤地凡夫無所可論。今受菩薩教化。發心修直心感生淨土者。正在其位凡夫也。第三問曰。上答果中。則通取淨穢皆以爲佛土。以此爲例。因亦雖有淨穢。皆是本由。如來爲答也。以此爲例。必上答果中。亦是唯舉淨土衆生爲佛土也。答曰。如來本無己土。唯取所化衆生之類以爲佛土。則通在淨穢。如來即同應施化。故通淨穢皆爲佛土也。今答中。偏舉淨者。略有二意。一者寶積上問唯求淨因。不問穢因。二者夫聖人之情。只欲與淨不在穢。但衆生欲樂不同。不適聖意。是以各從其所堪修。猶勸穢之因。使免三塗之重苦。若尋聖人本意。唯在於淨。所以今答因中。偏舉淨因爲答也。第四問曰。既云土是累法。故諸佛本無己土。諸菩薩等亦不求者。只應以無相教化衆生。令入佛道。何故猶勸淨因。使得此累土耶。外論云。己所不欲勿施於人。內外雖殊。必是言不乖也。答曰。不乖也。但衆生神根各異。欲樂不同。則不可純以無相爲化。且在穢土即五濁障深。爲化不便。既生淨土。無五濁障。爲化安便。所以先勸淨因。使感淨土者。只欲終同無土之等也。第五問曰。若言既

生淨土無五濁障。學道有由故先勸淨土者。一生淨土都無復三塗耶。猶有還耶。若猶還者。雖生淨土。亦可無益也。答曰。若以上品淨業往生上品淨土者。或以發願欲化衆生受彼三塗。而無故復惡業受者。也。若以下品淨業往生下品淨土者。唯是無定。或值善緣增修無相亦可。不還。若不還。是不還何爲。然雖還不還。一生淨土多勝穢土之報。所以聖人懇勸修淨也。第六問曰。常言六心以還既是位退。所以或解言退爲聲聞。或解言退作四重五逆。既云今發心修直感彼淨土者。正在其位。凡夫然則六心以下尙爾。共位凡夫難復上品淨業。往生上品淨土。那得不退也。答曰。外凡入初。心略有二種。一者或修上品淨業。從上品淨土入者。無有退事也。或從此入者。唯是無定也。第七問曰。若外凡人先作三途應受惡報。今蒙菩薩教化。如教修行上品淨業。先受何報惡報若先。則此淨業何用。淨業若先其惡業滅乃往耶。若滅而往。可言從上品淨土入。初心者無復退惡也。若不滅者。雖在淨土。猶含惡業。豈言既生上品淨土無復惡也。答曰。淨業力強先受淨報。若惡業是勝先受惡報。隨其輕重可量也。無量壽經云。唯除五逆誹謗正法者。但爲一念。非謂一生終身修行也。二業若等先熟爲先。等業何以熟有先後。曰。衆生業力受報。所以巨惡議也。若是淨業爲勝惡業。則其惡業不滅。何爲豈言雖在淨土。

猶含惡業。故復惡不息也。或有不滅而往。然既生淨土。則所向皆說正道。故無相爲緣漸漸益。何有惡業而不滅也。然則一生上品淨土不還三途明矣。第八問曰。既言雖復淨土業。而其惡業是勝先受惡報。且等業以熟爲先者。則勸取淨業。未明其利也。答曰。今所言修直以取淨土者。必就如教修行。如行得利者爲論。非謂不得邊也。然雖復先受惡報。惡報既盡之後。得值善緣。更發樂心。資其本善。亦得往生。豈言勸修業未明其利也。第九問曰。同一淨業所感淨土。猶有三界耶。若無者。同一太虛何故爾也。若有者。既以一業所感。何故受處不同。答曰。何無三界。今受處不同者。以定爲別故然。何則。若人在此欲界修淨業時。學色界定者。即受彼色界處。若學無色界定。亦受彼無色處。即問然則三界樂品有差別耶。答曰。但其一界中有上中下之別。而三界無差別也。但定有必深淺。而定即但爲慧緣。不爲定緣。所以三界樂品亦無差別也。即問。然則此淨業但感樂報。不感智慧。答曰。傍緣何無。正感唯然。第十問曰。因時教化菩薩行滿成佛。還入中施化。則義。囑化主。且以遠緣之義。故稱其國者好矣。然但疑者。既言相似之人得入真觀。必無量劫修行方得入者。況乎成佛非是數劫之期。然則既生淨土。雖復住壽無量。今一菩薩行滿成佛之間。必淨土衆生或有無相爲緣斷結。故凡成聖。或復修餘業。即萬億

生感於無量世界。豈但守其直心恒在一處也。然則佛國之稱正在化主。但其遠緣之義無所復論也。答曰。如言實非恒在一處。亦其遠緣正在於初直心。而此菩薩行滿成佛時。遠望昔日作緣之義。雖復萬億生感於無量世界。隨其所在常應施化。且雖有復修餘業。則此業亦皆由初直心而生。所以遠緣之義猶不離也。且或有無量生感於一處者。十善是菩薩戒。戒則無量。今略舉其十戒。具則無願不得故言滿願。忍辱修容。故諸相具足。明由智慧化故三聚中正定者來生也。始爲四攝所攝。今則自行攝得。免他攝。故云解脫所攝。八難者。三途北轡。越單長壽天。此五是地難。世智辨聰是心難。佛前發是時難。瞋盲瘡癰是形難也。此八難以入天四輪爲除也。從如是實積以下。第二明諸行相資乃能共成。上直心當處明有威土。故今更明諸行相資乃獨一不能也。隨其直心則能發行。言心直故能發衆行。然則直心乃是萬行之始。夫此意明行之次漸微著相因也。隨其發行則得深心者。明衆行既積則其道心轉深也。隨其深心則意調伏者。明道心既深故能棄惡從善。意無龜。隨也。隨其調伏則如說行者。言心能調柔故則聞如說得行。隨如說行則能迴向者。所聞如說得行故能施衆共迴。佛果隨其迴向則有方便者。明既能迴向而不著故則大乘方便之所由。此上明菩薩本緣。隨其方便則成就衆生者。既有大乘方便故則能

成就衆生行立。隨成就衆生則佛土淨者。明衆生既立淨行故則能得淨土。此二句明衆生正因。隨佛土淨則說法淨者。明土淨無穢則有淨說也。隨說法淨則智慧淨者。既有淨說故受化之徒能得淨慧。隨智慧淨則其心淨者。淨智既生心亦隨明。隨其心淨則一切功德淨者。明心爲萬德之本。今心既淨則所生一切功德那得不淨。故言則一切功德淨也。此皆明淨土之利也。從於是寶積以下。第三勸修淨因。然既云淨土正以衆生善業爲感。而今何故但勸菩薩不勸凡夫者。略有二意。一凡此中間答唯指菩薩不在凡夫。所以今亦指菩薩爲勸。二者若舉其師則弟子自從。故不別勸也。從爾時舍利弗以下。如來答請問中之第三釋疑釋疑即文自顯也。就中初開爲二。第一經家叙舍利弗疑念之相。第二從佛知其念以下正釋疑。而舍利弗生此疑者。因上勸修淨云。菩薩欲得淨土當淨其心而生。就第二正釋疑中亦有三。第一如來自釋。第二從爾時螺髻梵王以下。螺髻梵王證釋。第三從於是佛以足指案地以下。如來還現神力除疑也。此三重來意者疑有三種。一者輕發言即去。二者中須語乃去。三者重待神變得除。所以須此三重爲釋也。就第一如來自釋中亦有三。第一如來舉問真子。第二對曰以下仰答。第三從舍利弗以下。如來還自正釋。日月喻。如來。所照衆色喻。如來淨土。言者不見喻。二乘。一云。

日月是天子宮殿。恒乘日月宮。照天下衆色。日月中天子宮殿。如來。日月譬。如來淨土行。所照五色譬。如來淨土果報。言者不見亦同先意也。從爾時螺髻以下第二證釋。若直言衆生罪故而不。出得見者物疑。此事但言非實。故舉無罪螺髻所見爲證釋也。就中亦有三。第一螺髻梵王先陳其所見問真子。第二從舍利弗以下。真子舉其所見作答。第三螺髻梵王以下。螺髻梵王明證能見不見之所以也。從是佛以下。第三現神變除疑。就中有二。第一變機令淨利根斷疑。第二從佛攝神足以下。攝神鉤根斷疑。就第一變機令淨中亦有四。第一如來舉所變問真子。第二明真子用所見奉答。第三從佛語以下。如來述答。第四從佛當現此以下。正明利根斷疑。本會見聞婆娑世界有淨土。故云本所不見本所不聞。我佛國土常淨若斯者。若之言如。明我所得報土常淨即如今此應土之清淨也。譬如諸天共寶器食隨其福德飯色有異者。解此同異有三種。一云。異處異質。謂淨穢隔。壤地不同。二云。同處異質。如婆娑世界淨穢雜有不相妨礙。三云。同質異見。如恒河流水有漏見水。餓鬼見火也。譬法師似同此意。即文推便。後二可當也。第一解少難何者。若言處質皆異者。那得言共寶器食隨其福德飯色有異也。從常佛現此以下。第四正明利根斷疑。得無生忍者。明初地入佛慧。亦可入八地。此則證上應以何

國入佛智慧而取佛土也。發無上心者。明住下入入初地。此則成上應以何國起菩薩根而取佛土也。從佛攝神足以下。第二因攝神鉤根斷疑。二乘根鉤觀淨還穢。方悟無常而得益也。法眼謂得初果也。漏盡意者。謂得羅漢果。方便品第二。此品明維摩詰以種種方便化物。故因爲品目也。此是別序中之第二述德序。何則當說此經時。未有此序。但後阿難深取佛意。欲令末代衆生聞其高德敬重其說。故舉此一品。全嘆淨名德行。所以名爲述德序也。然就實爲論。淨名既是過去金粟如來。但晦明化物應爲弟子。進則不可使同正覺。退則不可等列極下。是以今據八地以上爲述也。就中初開爲二。第一將欲述入家之德。先述有德之人。第二從已曾供養以下。正述入家之德。第一可見。就第二正述中。亦開爲二。第一從初訖世主所敬。述其妙本。第二從欲度人故以下盡品。述其方便之迹。此二歎來意者。非本無以垂迹。非迹無以顯本。所以本迹雙述。真應並歎也。迹本所以起物尊重之心歎迹所以遺物即事之惑。就第一述本中。亦開爲三。第一以本行爲初。六句作三。雙爲正歎。舉權實而結。第二從大願成就以下。舉本願爲始。四句作二。雙爲正歎。舉身心兩德而結。第三從諸佛讚嘆以下。舉外人通結歎也。已曾供養無量諸佛者。出其行本。行本既高。所生品行微妙明矣。深

殖善本者。菩提心是衆善之本。故云善本也。歷劫修行故云深殖。或云七地行爲入地作因。故稱善本。此二句名以本行爲初。從得無生忍以下。以六句作三雙爲正歎得無生忍者。明八地以上智合無生之理。此句嘆空解辯才無礙者。涉有化物。四辯無滯。此句嘆有解。此二句空有相對爲一雙。遊戲神通者。明外遊適意。此句嘆外德。逮諸總持者。一文持。二義持。具二不忘。此句嘆內德。此二句內外相對爲一雙。得無所畏者。謂四無畏。降魔勞怨者。謂四魔勞。我此二句嘆其剛用。入深法門者。謂明達諸法門。此句嘆其柔用。此三句剛柔相對爲一雙。善於智度者。嘆實智。通達方便者。嘆權智。此二句即所謂舉權實二智而結。從大願成就以下。第二明以本願爲始四句作二雙爲正歎。舉身心兩德而結。大願成就者。謂上弘佛道下化蒼生願。此願是願中之要故稱大。此句名以本願爲初。明了衆生心之所趣者。明能照衆生心之所樂。又能分別諸根利鈍者。言明達衆生根性。此句嘆其難照。久於佛道心已純淑者。淑之言善。明於佛法中稱當純善。向佛無所雜。此句嘆其能純。此二句純雜相對爲一雙。決定大乘者。明善達運載之理。仰求心決也。此句嘆自行。諸有所作能善思量者。府應六道爲衆生說法。無差機感。此句歎外化。此二句自行外化相對爲一雙。住佛威儀者。四威儀與佛不殊。此句嘆其身業。心如大海者。明

達萬機無不遍照。此句嘆其心業。此二句所謂舉身心兩德而結。從諸佛咨嗟以下。第三舉外人通結。諸佛咨嗟弟子釋梵世主所敬者。明既有如是德行。故在上爲諸佛咨嗟。在下爲諸天所供敬也。從欲度人故以下。正述人家德中第二述迹。就中開爲二。第一從初訖無量方便饒益衆生。嘆其未病以前方便之迹。第二從其以方便現身有病以下訖品。述其現疾以來方便之迹。就第一亦開爲三。第一略明欲度人故現居毘耶非實生也。第二從資財無量以下。別述種種之迹。第三從長者維摩詰以下。結其方便益物。第一可見。就第二別述中亦有二。第一從資財無量以下。訖入諸酒肆能立其志。嘆其只就毘耶化物之迹。第二從若在長者以下。嘆其遍入三界無方化物之迹。就第一現迹毘耶中亦有二。第一而以禪爲味。嘆其靜在家庭之時。第二從若至博奕以下。嘆其出門遊鄉之時。迹也就第一中亦有二。第一舉六度嘆其行善益物。明爲衆生除六弊之患也。第二從雖爲白衣以下有六句。嘆其能處惡不損己。皆可見。就第二嘆其出門遊鄉之時。行亦有二。第一嘆其遊近鄉說法度人。第二從遊諸四衢以下。嘆其遊遠鄉種種化物。亦可見也。問曰。既云妙本無形應物現形。然今嘆本中猶嘆身心。又嘆迹中般若度。豈非妙本之有。則本迹無可以爲辨。而猶別嘆者何也。答曰。妙本實無形色。而上嘆身

心者。身謂法身。心謂智慧。非本有色身心也。亦可。眞身是應色之本故。本亦舉身心而非本實有身心也。且上嘆中。每事皆實。故知別嘆本也。爲八地以上有妙色。此文則便。嘆迹中。則云欲度人故以善方便居毘耶。是謂非生而現生。亦非居而現居。豈非是迹。故知本迹可別也。且第六度雖復妙本之能。既非自爲。即用齊物。齊物之義事復非迹。且博奕嗜酒淫欲之類皆是。非實。則應迹所爲明矣。從若在長者以下。別述中第二嘆其遍入三界無方化物之迹也。長者。邑中有德者也。多以俗法訓世。故爲說出世勝法。居士積財具德故令除其貪著。散財求福。剎利是王種。自恃多瞋。故使忍辱。婆羅門淨行。有智多慢。大臣補國。故教令正法。王子貪國逆害。故教忠孝。內宮尊女人。多邪態爲事。故教令正直。庶民者其卑薄。教修福。梵天說勝慧者。多著於樂。故教勝慧。帝釋五欲自恣。故教觀無常。護世四天王。典領鬼神不令得害於人。故生四天王中。教諸鬼神護人也。從長者維摩詰以下。第三結以方便益物之道也。從以其方便現身有疾以下。第二述現疾以來方便之迹。就中亦開爲三。第一明其現疾致賓之相。第二從其往者以下。明其因疾爲賓說法。第三從如是長者維摩詰以下。明諸賓發心得益。第一可見。就第二因疾爲賓說法中。亦開爲三。第一先誠離惡。第二從諸仁者此可患厭以下。

勸修善。第三從諸仁者欲得佛身以下。結上誠勸。就第一誠離惡中。即舉五門爲誠。初舉無常門。訖不可信也。從爲苦爲惱以下。舉苦門。內心不適謂之苦。外逼謂之惱。內外皆不隨故言衆病所集也。從是身如聚沫以下。舉空門。自有十譬。即分爲二。第一前五譬明內我所空。從是身如夢以下五譬明外我所空。或云。前五譬。別明內五陰空。後五譬總明內五陰空也。經云。色如聚沫。受如泡。想如炎。行如芭蕉。識如幻。明以智手摩不得實。從是身無主以下。舉無我門。亦有二。第一歷以四大譬明無我。第二從是身無實以下。總四大通寄餘事明無我也。如地者。地假。四微任持無主。今此身亦假。五陰而無主。即如地。如火者假。薪焚燒揚炎而無主。此身假名。東西而無主。即如火。如風者。風連持鼓動而無主。明念念連持而無主。即如風。如水者。水隨方圓而無實。明此身掘折從禮而無主。即如水。是身無實四大爲家者。言但合四大成身。何有實。是身爲空離我所者。內身尚無我。外我所那得不空。是身無智如草木者。言無神我。是身無作風力所轉者。動轉謂有作。但風力所轉實無作。從是身不淨以下。明不淨門。就中亦有二。第一初明三十六物不淨。第二從虛僞以下。皆明理不淨。虛僞之法智者皆以不淨。故言理不淨。一云。上已明四門。此下復明不淨無常苦無我。翻倒。又一云。從虛僞以下。結上五句虛

僞結空門。雖假深溶結不淨門。必歸塵滅結無常門。爲災以下結苦門。陰界結無我門。皆可見。隨欲可用也。從諸仁者以下。因疾爲資說法中之第二勸修善。就中分爲三。第一直勸樂法身。第二從所以者何以下釋勸第三從無量功德以下。明法身。因諸仁者此可患服者。將欲勸佛身故。先誠厭上五門第二釋勸佛身者。既是法身。故可樂也。就第三明法身因中。亦有三。第一總萬善是法身因。第二從戒定慧以下。別明行體。第三從如是以下。總結萬善是法身因。從諸仁者以下。因疾爲資說法中第三通結誠勸。可見也。然此中法身是何身也。解有二。一云。是猶七百阿僧祇身。二云。是常住身。何則雖復當說此經。未明常住。而此經正。滯只在文殊奉旨問疾以後。今此品者。但是出經阿難後集之日。深取佛意。欲令未代衆生聞其高德。敬重其說。故以此一品全歎淨名無方化物之德。所以知明常亦無可嫌。若是七百阿僧祇身者。舉五門爲誠中。餘門可以爲誠。但無常門不可。以爲誠也。何則若是七百阿僧祇身猶未免無常。豈言當樂如來身。然疑者只就阿難作論亦復可然。然此品中事亦是淨名所說。阿難但領佛意。而存之也。則淨名意何也。且此品事必取問疾以下事爲存耶。若是者言常住亦不然也。釋曰。因此現疾所明非一。受衆亦無數。豈必其然。且淨名意然。若非文殊問疾之衆。則爲說常亦可。無妨也。

爲此經已明常住家則自去也。從如是長者以下。述其現疾以來方便之迹中。第三明問疾諸實。聞法發心得益也。維摩經義疏上卷終

維摩詰經疏卷第中

上宮皇御製

弟子品第三 明如來開淨名有疾遣五百弟子問疾。故因爲品目也。此品及菩薩品。別序中之第三顯德序也。何則如來三達適然萬機同照。豈其不知爲遣問疾。但文殊可往。五百聲聞不堪。八千菩薩亦不能。而猶遣者。乃是欲令諸人各陳昔日受屈。因顯淨名之妙辯德行無等雙。是故名爲顯德序也。就中開爲二。第一明經家叙淨名偈。使之想。第二從佛知其意以下。正命遣第一可見。就第二正命遣中自有二。第一先遣聲聞。第二遣菩薩。然先遣聲聞。後命菩薩者。若菩薩既辭不能。則聲聞無復可遣。先命聲聞皆辭不堪。即命菩薩。理無可推。自受應往。所以先遣聲聞。後命菩薩也。就第一遣聲聞中。亦有二。第一別命五百弟子。第二總結不堪。第一命舍利弗。此人十弟子中智慧第一。所以第一命也。就中自有二。第一佛命。第二辭不堪。就中亦有二。第一宜辭。第二釋辭。第三結不堪。第一宜辭可見。就第二釋辭中。即有二。第

一出致呵之由。第二從時維摩詰以下。正出呵事。第一緣由可見。就第二正出呵事中。亦開爲三。第一出總呵。已爲宴不稱理。第二從夫宴坐者以下。據事別呵。第三從若能如是以下。總結呵。唯舍利弗不必是坐爲宴坐者。夫論理中之宴。不必如舍利弗也。眞子既爲。少乘故思世散亂欲隱山林。以攝身心。而淨名致呵者。若解萬境即空。不存彼此者。何有身心而生散亂也。若存萬法是有不能亡者。雖入山林。則散亂何離也。第二別呵。夫宴坐者不於三界現身意。是爲宴坐者。言彼此俱亡。無山可入。無世可避。是則身心不現於三界。是名爲宴。汝存彼此。棄俗入山。則身心現於三界。豈名好宴。此句呵。不能攝身心。不起滅定。而現諸威儀。是宴坐者。起之言出。智雖合空。而現有種種威儀。無方化物。乃名爲宴。汝則唯心自度。益物爲煩。那得好宴。此句呵。不能平空有二境也。不捨道法而現凡夫事。是爲宴坐者。道法謂聖法。言雖能聖法。亦俗法中現。凡夫事。隨機化物。乃名眞宴。汝存凡夫可捨聖道可取。則成分別。那得爲宴。此句呵。不能平凡聖二境也。心不住內。亦不在外。是爲宴坐者。二諦理爲內。六塵爲外。言不著二諦。不著六塵。內外雙亡。乃名好宴。汝存六塵可棄二諦可修。則成是非。那得好宴也。此句呵。不能亡是非。聖法師云。身爲幻宅。易爲住內。萬物機斯虛。易爲在外。小乘防念故繫心於

內。凡夫多求故馳想於外。大士審觀故內外無寄也。於諸見不動而修行三十七品。是爲宴坐者。動之言出。若能解諸見即空。無可捨。亦修行三十七品。乃名眞宴。汝存諸見可遣。道品可修。則是取相。何名好宴。此句呵。不能平眞俗。不斷煩惱而入涅槃。是爲宴坐者。若能解煩惱即空。無可斷。是則自證涅槃。汝存煩惱已斷。方入涅槃。則成分別。何名爲宴。此句呵。不能證涅槃方便。肇法師云。煩惱眞性即是涅槃。慧力強者觀煩惱即空。是人涅槃。不待斷而後入也。此中大意皆同學是顯。非但遂事文異也。從若能如是以下。第三總結呵。從時我世尊以下。辭中第三結不壞也。第二命目連。此人十弟子中神通第一。就中亦有命辭。辭中三重例同上。就第二釋辭中。亦開爲三。第一出致呵之由。第二從時維摩詰以下。正出呵事。第三從維摩詰說是法時以下。明因呵傍人得益。而此目連所以被呵者。則有二失。一者爲無相機妄說有相。二者爲大乘機妄說小乘。有此二過。所以淨名致也。也就第二正出呵事中。亦有二。第一總呵。第二從法無衆生以下。據事別呵。唯大目連爲白衣居士說法不當如仁者。所說者。明不應違機而說也。夫說法者當如法說者。明必應審察前機。乃可爲說也。就第二別呵中。自有二。第一從此說當建此意而爲說法。呵其乖無相機爲說有相也。第二從當了衆生根有利鈍以下。呵其乖大

乘機爲說小乘也。就第一呵。其乖無相中。亦有二。第一直舉無相呵。其有相。第二從唯大目連以下。因結呵仍教無相說法也。就第一正呵中。即有三十句。分爲二。第一初十句就假名空作呵。第二法無我所以下。有二十句舉實法空作呵。就第一假名空中。亦有二。第一前四句明衆生空。第二後六句舉理空爲證也。法無衆生者。第一義中無衆生可得也。離衆生垢故者。何知無衆生。作無衆生觀時。與理相符。即能離計衆生之垢。故知無衆生。下三例同此釋也。又一云。此舉能計破所計。所計謂衆生能計則是惑情也。法無衆生者。明無相法中無所計神我衆生也。離衆生垢故者。離之言空。明能計惑情尚空。況其所計。故云無衆生也。法無有我離我垢故者。亦同。一云。計我之垢既空。故所成行亦空也。法無壽命離生死故者。誠心相續不斷。謂之壽命。亦同上釋。二云。生據其始死據其終。壽命據中。明始終皆空。中間壽命那得不空也。法無有人前後際斷故者。前後謂生死二際。亦同上釋。一云。前際謂過去。後際謂未來。人據現在過去未來二際既空。現在之人那得不空也。從法常寂然以下。第二明理空爲證。明理既自空。則衆生空明矣。法常寂然滅諸相故者。明眞諦即然。法離於相。無所緣故者。世諦中心爲能緣境爲所緣。而眞諦中能緣心離於相也。何者。所緣境既空。那得能緣。一云。應言法無所緣。離於相故。隨

欲可用。此二句明心行處滅。法無名字言語斷故者。名生於言。言既斷故無名字也。法無有說離覺觀故者。說由覺觀而起。然理中無覺觀。故無說也。此二句明言語道斷也。法無形相如虛空故者。結心行處滅。明相因有生理與虛合。故無形相。既與空合。雖欲緣何所緣。故云結心行處滅也。法無戲論畢竟空故者。結言語道斷。明戲論因有生理既竟空。何有戲論。理既畢空。雖欲言何所言。故云結言語道斷也。從法無我所以。舉無相正呵中之第二。就實法空作呵。有二十句分爲四。初一句通明實法空。從法無分別以下有六句。明六塵空。從法無動搖以下有五句。明六識空。從法無好醜以下八句。明六根空。法無我所者。根與識塵皆是我所。故言通第一義中亦不可得。離我所故者。即如上釋。一云。離之言空。理中根與識塵舉體即空。故知無我所。就第二別明六塵空。有六句分爲二。第一初三句正明六塵空。第二從法同法性以下三句結。即無相法無分別離諸識故者。世諦中六塵有分別。而第一義中六塵舉體即空。離於識故無分別。一云。分別六塵唯識所能。明能緣六識既空。所緣六塵那得不空。法無有比無相待故者。比由相待而生。理本無相待故。無比法不屬因不在緣故者。因由緣起。緣既自空。故不屬因也。從法同法性以下。第二結。即無相法同法性入諸法故者。明此六塵法即體無相。故言法同法性也。

入諸法故者。言真諦入諸法。明若真諦異諸法。則此六塵法亦得同真諦。真諦通諸法。故此六塵法亦得同法性。法隨於如無所隨故者。明六塵法隨真如也。無所隨故者。物謂如與法既是別體。有前後相從。故言隨。所以明如與法同是一相無相無隨不隨。故此六塵法得隨於如。若是別體。那言得隨也。法住實際諸邊不動故者。法謂六塵。實際謂真諦。明此六塵舉體即空。能不動有無二邊。故云住實際。亦可。法則如上。謂真諦。上舉事明真諦。此還就真諦明真諦。明理極唯是。釋文自去也。從法無動搖以下。第三明六識空。即有五句分爲二。初二句正明六識空。從法順空以下三句。亦結。即無相法無動搖不依六塵故者。明世諦中有六識馳走六根分別六塵。而真諦中識體即空。不依六塵。故無動搖。一云。六塵舉體即空。明所緣六塵既空。能緣六識。那得不空也。法無去來常不住故者。明亦世諦中亦有六識往來六根。而真諦中六識念念不住。故無去來。法順空隨無相應無作。此三句第二結。即無相。明此六識即三空不異也。從法離好醜以下。第四明六根空。即有八句分爲二。第一初四句正明六根空。第二後四句舉理空爲證。法離好醜者。世諦之中六根有美惡之別。而真諦中無可別也。法無增損者。世諦六根有盛衰而真諦中亦無盛衰也。法無生滅者。世諦中六根有初生後滅。而真諦中本無生滅也。法無所歸

者。世諦中因六根作善惡必有所歸。而真諦中無作善歸於人天。作惡歸於三塗。故云無所歸。一云。外人計五大生五根。死時五根還歸五大。而真諦中絕無爾也。從法過眼耳以下四句。第二舉理空爲證。明理既自空。則六根那得不空。法過眼耳鼻舌身心者。明理非六根所及也。或云。以空過諸根。不見諸根。法無高下常住不動者。高言聖。下言賢。明至理不能以諸智移動。或云。天爲高。人爲下。言理無高下也。法離一切觀行者。亦言至理非諸觀之所及。或云。從法無我所以。以下訖諸邊不動。通明三空。從法無動搖以下訖應無作。明六識空。從法離好醜以下訖法無所歸。明六塵空。從法過眼耳以下訖離一切觀行。明六根空。而大意即同。隨欲可用也。從唯大目連以下。呵已乖無相中。第二因結。呵仍教無相說法。法相如是豈可說乎者。結呵。明理既如是。豈可違機妄說有相從。夫說法者。以下。教無相說法。即有二。第一舉法說。並師弟子明不存。第二舉譬。並師弟子明不存。可見也。從當了衆生以下。別呵中之第二。呵其乖大乘機爲說小乘也。當了衆生根有利鈍者。呵其不知衆生病相。善於知見無所罣礙者。呵其不知爲除藥。此二句明不能下化蒼生。以大悲心讚子大乘者。若機大者即應爲說大乘也。念報佛恩不斷三寶者。明若能稱機爲說者。乃名念報佛恩不斷三寶之種也。而汝既違前機爲說。

小乘。則差乎佛意。豈言念報佛恩令長。三寶之種也。此二句明不能上弘佛道。然後說法者。言應如上。而可爲說也。從維摩詰以下。釋辭中第三明因何傍人得益也。從。我此辯以下。辭不堪中第三結不堪。第三命迦葉此人十弟子中頭陀第一。就中亦有命辭。辭中三種亦如前。就第二釋辭中。亦有三。第一出致呵之由。第二從時維摩詰以下。正出呵事。第三從時我世尊以下。因何迦葉得未曾有。就第二正出呵事。亦有二。第一正呵。第二從迦葉若能如是食以下。結呵。然此迦葉所以被呵者。已有四失。一者迦葉內計富者宿世畏罪脩福故。今得富樂。貧者宿不脩福故。今受貧困。若今不脩善。未來亦貧。我應只就貧家乞食。所以淨名呵已慈悲不等曰。貧富豈常。則應平等爲化。不可別也。二者亦計但以人天劣果報利施主。不在佛果。所以淨名亦呵其運心不遠也。三者亦計富里慶美。恐生著心。應捨富鄉。只就貧里淨名呵者。若解六塵即空。不存美惡。何有六塵可避。若存六塵可避。則六塵終日不離。然此意非但迦葉。外老子亦云。五色令人目盲。五音令人耳聾。五味令人口爽。難得之貨令人行妨。四者我能具智斷兩德。故必有勝田之德。若施我者應多得。益故應勤乞食。而淨名呵者。若能雙亡邪正。不存尊卑者。真可謂有勝田之德。而汝存尊卑。自舉衆人。則成分別。何名勝田。若以分別爲勝田。

者。無人不有分別之心。故皆有勝田之德。非但汝也。呵此四失故。就正呵中自有四重。第一從初訖應次行乞食。呵其慈悲不等過。第二從爲不食故以下。呵其運心不遠過。第三從以空聚想以下。呵其不能亡六塵之過。第四從迦葉若能不捨八邪以下。呵其計勝田德之過。唯大迦葉有慈悲心而不能普捨豪富從貧乞。此二句正呵其慈悲不等過。迦葉住平等法應次行乞者。教也。從爲不食故以下。第二呵其運心不遠過。爲不食故應次行乞食者。言爲令施主得涅槃不食之報。故須行乞食。而汝計但欲令施主得人天受食之果者。則非也。此句明初將行乞時立意。爲壞和合相故。而取。揣食者。爲令施主壞五陰生死和合之身得無相法身。故取。彼揣食。汝計令得人天五陰身者非也。此句明正受食時立意。爲不受故應受彼食者。明欲令施主得無受法身。故應受彼食也。而汝計令受。人天五欲樂者非也。此明當食時立意。從以空聚想以下。第三呵其不能亡六塵之過。就中亦有二。第一總呵。第二從所見色以下。別據六塵作呵。第三從無自性以下。明理空證結。上總別二呵。以空聚想入於聚落者。言若能觀聚即空。何有美塵而生染也。一云。觀六塵即空。與無人空聚等者。有何生染也。從所見色以下。第二別據六塵作呵。所見色與盲等者。明所見色即空。與盲等者。何有色而生著。所聞聲與聾等者。響

中雖有美惡二聲。而人不愛憎者。知其無實故也。若觀聲塵即空。與響等者。何有聲塵而生染也。一云。響由聲而生。而於聲無染爲喻也。所嗅香與風等者。嗅香雖在風中。而風不別憎愛。若觀香即空。與風等者。何有香而生染也。一云。無香之風。雖對鼻不發識。無由生染亦然。所食味不分別者。觀味即空。不分別者。何味爲著。受諸觸如智證者。若能觀諸觸即空。如無生智證諸法者。寧復生著。知諸法如幻相者。此明意塵。言若觀諸法即空。何有生著。從無自性以下。呵其不能亡六塵中。第三明理空證通結。上總別二呵。無自性者。無自五陰。無他性者。無他五陰。一云。無自性者。屬己六塵。舉體即空。無他性者。屬他六塵。亦不有。本自不然。今則無滅者。法若本自有生終亦有滅。本無生故。今亦不滅。此明始終皆空也。一云。本自不然。今則無滅者。此釋自他六塵所以是空。明法無始終。一切皆空。何有自他六塵之實也。從迦葉若能不捨八邪以下。別呵中第四呵。其有勝田德。就中亦有二。第一呵已有福田體。第二從其有施者以下。呵已有福田用也。就第一呵有福田體中有二。第一呵有智田。第二從如是食者以下。呵有斷田也。不捨八邪入八解脫者。言若觀八邪即空。空中無可捨用。入八解脫者。可謂正行。汝存必捨八邪。方修八正。是則分別。那得有正行。此句呵有正行。一云。若能現同八邪而不違。

八解脫不同聲聞凡夫之偏可謂正行也。八邪者一邪見二邪思惟三邪語四邪業五邪命六邪念七邪精進八邪定也。八解脫解脫有三種一八禪定二數論所明內無色相等三八正道。今以八正道爲八解脫也。以邪相入正法者若能觀邪境即空無可捨用入正法者真可謂觀正境汝存邪正可分別那得觀正境此句呵觀正境以一食施一切供養諸佛及衆賢聖然後可食者若能同觀凡聖泯然一空空無二故以一食施汝時即是供養一切若能如是亡者真可謂正人汝則抑凡揚聖自謂福田既成取相寧是正人一云若能如維摩詰以一食充滿一切而不盡者可謂正人迦葉既不能如是何名正人此句呵其謂正人從如是食者以下呵已有福田體中之第二呵有斷田如是食者非有煩惱非離煩惱者明理中無斷不斷可別若能覺亡斷不斷者可謂有斷田體汝存斷不斷可別那得有斷田體也一云若能如是一食施一切者則是大士中道之食非凡夫有煩惱食非二乘離煩惱食也非入定意非起定意者入定是智起定是愚理中皆無別也一云非入定意者明大士恒在定而能現同散亂非起定意者明雖能現同散亂而未乖靜也非住世間非住涅槃者明真諦即然也若能如是亡不存尊卑者可謂有斷田體而汝不能何得斷田體此句呵已計有斷田體一云凡夫樂於住世

二乘欲出世大士心存濟物故不同聲聞欲出世亦不忘佛地故不同凡夫欲住於世也從其有施者以下第二呵已有福田用其有施者無大福無小福者明真諦中無施聖得大福施凡得少福若能如是亡者可謂有福田用汝既不能何得有福田用此句據始明無用不爲益不爲損者明真諦中亦無施聖後得福施凡見損若能如是亡者真可謂有福田用而汝存益損既成分別那得有福田用此句據終明無用是爲正入佛道不依聲聞者謂如上不存迦葉若能如是食者爲不空食人之施也者正出呵事中第二結呵從時我世尊以下釋辭中之第三明因呵迦葉得未曾有就中即有五重第一嘆未曾有法第二從即於菩薩以下嘆未曾有人第三從復作是念以下嘆未曾有德第四從其誰不發以下發未曾有心第五從我從是來以下立未曾有志皆可見是故以下辭中第三結不壞第四命須菩提此人十弟子中解空第一就中亦有命辭辭中三重亦如前就第二釋辭中亦有三第一出致呵之緣由第二從時維摩詰以下正明彼呵第三從說是法時以下因呵時衆得益就第二正明彼呵中亦有四第一叙致呵之相第二從唯須菩提以下正出呵事第三從時我世尊以下明因呵內懷之相第四從維摩詰言以下淨名還須慰喻取鉢盛滿飯者示非惜也不即與者恐捨去不盡論

語也然此須菩提所以被呵者亦有四失一已計貧者惡貧悔宿不施亦能近取譬不起慳心故今世雖貧將來必富富者恃其富樂無畏不施無自困故不知他乏是故今世雖富將來必貧所以應但從富而乞也淨名呵者雖貧雖富因教乃益今汝捨貧則慈悲不等也二者已計我是解空第一雖入富鄉無畏著塵我將但就富鄉教化淨名致呵者第一義中則無能解不解汝存我解豈是解空第一三者已計我避外道就從佛學故可謂正學淨名呵者第一義中則無邪正之異若能如是解者可謂正學汝存邪正則成是非豈言正學四者已計我能具智斷兩德故必有勝田之德故應須乞食利益施主淨名呵者第一義中本無以智斷結若能如是解者可謂有福田德汝存智斷具與不具豈言有勝田體呵此四失故就第二正呵中自有四第一呵其心不等第二從若須菩提不斷經怒癡以下呵其解空第一第三從若須菩提不見佛以下呵其避邪就正第四從若須菩提入諸邪見以下呵已有勝田德就第一呵已心不等中亦有二第一正呵第二結呵也唯須菩提若能於食等者諸法亦等者明若能有中乞食等者諸法亦能平等無別此句舉未驗本諸法等者於食亦等者明若能解諸法空平等無別者有中諸行亦能平等也此句舉本驗末如是行乞乃可取食者第二結明若能本末等者乃

可取食也。就第二呵已解空第一中亦有
三。第一呵已不能亡。是非。第二從亦不解
不縛以下。呵不能亡。智愚。第三從雖成就
一切法以下。雙結上二重。就第一呵已不
能亡。是非中。即有四句。若須菩提不斷疑
怒癡亦不與俱者。第一義中三毒舉體即空。
無可斷故言不斷。是非。而三毒舉體既空。
則行者與誰爲俱。故言不與俱。是。下三
句皆同此。而汝存三毒已斷方能不與俱者。
豈名解空第一。一云。聲聞斷故不與俱。凡
夫不斷故則與俱。大士明達平等空故不
同聲聞斷而不與俱。亦不同凡夫不斷而
與俱。若能如是。可謂解空第二。下諸句皆
同。一云。若能見三毒即空無可斷。則此解
合理三毒自亡。即行者與誰爲俱。不壞於
身而隨一相者。若論理空。非須身壞方求。
是空。即現體自空。若能如是解者。可謂解
空第二。汝計壞身方隨一相。豈名能解空
第一。不滅癡愛起於明脫者。解癡愛即空無
可滅。是則明脫。汝存癡愛既滅方得解脫。
何名解空第一。此句明不能亡。結以五逆
相而得解脫者。即同此釋。亦不解不縛以下。
第二呵已不能亡。智愚。即有五句。亦不解
不縛者。解是智。縛是愚。而真諦中無可別。
不見四諦非不見諦者。見諦是智。不見是愚。
而第一義中亦無別也。非得果。亦應有非不
得果。但文闕耳。明第一義中無二乘見。四
諦故得果。凡夫不見故不得果。非凡夫法
者。有漏是凡法。無漏非凡法。應有非離凡

夫法。亦闕也。而真諦中亦無別也。非聖人非
不聖人者。言真諦即然也。言若能上來所說
雙亡智愚者。可謂解空第二。汝既非然。
豈言解空第一也。雖成就一切法而離諸法
相乃可取食者。第三結上二重。明雖成就
一切善法。而能雙亡。是非。亦能亡。智愚。乃
可取食也。從若須菩提以下。第三呵其避
邪就正。就中亦有二。第一呵已就正。第
二從彼外道以下。呵已避邪。若須菩提不
見佛不聞法者。明第一義中無佛可見。無
法可聞。若能如是。真是就正。汝存佛法見
聞豈是就正。一云。今須菩提不能如是。亡
故更是不見佛不聞法。彼外道六師以下。
第二呵已避邪。富蘭那迦葉者。字富蘭那。
姓迦葉。此是計邪見外道。末迦梨拘隸梨
子者。末迦梨字。拘隸梨其母名。此是計自
然外道。刪闍夜毘羅毗子者。刪闍夜字。毘羅
毗其母名。此是計無爲外道。阿耆多翅舍欽
婆羅者。阿耆多翅字。舍欽婆羅龜衣名。此是
五熱炙身外道。迦羅鳩駄迦旃延者。迦羅鳩
駄字。迦旃延姓。此是計斷常二見外道。尼
隍陀若提子者。尼隍陀外道出家總名。義如
佛法中沙門也。若提其母名。此是計同須拔
外道也。是汝之師因其出家者。明第一義中
無邪正之異。汝存佛是我師者。佛空外道
空。一相無二。故外道亦汝師也。外道若非
汝師。空無二故。佛亦非汝師。一云。第一義
中本無如來外道之異。若能如是解者。真
可謂是佛弟子。因佛出家。汝存佛異外道。

汝則既是取相邪見。故云此六外道是汝師。
因其出家也。此據始用爲呵。彼師所墮汝
亦隨墮者。亦空無二故也。一云。汝存墮與
不墮故更成邪見。所以若外道墮。汝亦墮
也。此據終用作呵。乃可取食者。若能如上
所說。乃可取食也。從若須菩提以下。正出
呵事中。第四呵已勝田德。就中亦有四。
第一呵已勝田體。第二從其施汝者以
下。呵已勝田用。第三從爲與衆魔共一
手以下。結第一無福田體。第四從於一切
衆生以下。結無福田用也。就第一呵已
有福田體中。即有四句分爲二。初二句明
無斷田。後二句明無智田也。須菩提入諸
邪見不到彼岸者。入之言解。若解邪見即空
無可捨。彼岸即空無可到者。真可謂有
斷田體。汝存邪見可捨有餘涅槃可到。既
是取相分別。子縛猶存。奈得斷田體乎。一
云。第一義中本無邪見彼岸之異。而汝自計
我施已捨邪見到彼岸。凡夫入諸邪見
不到彼岸。是則分別取相。故更是入諸邪
見。若欲捨諸見。亦不應須到彼岸故云。
不到彼岸空無二故。取皆應取。捨皆應捨
也。下諸句皆同此。住於八難不得無難者。住
之言不捨。無難謂無餘果也。釋文二家皆同。
其釋若解八難即空無可捨。無難無可得。
真是斷田。汝存八難可捨無難可證。則是
取相果縛尚存。那得斷田。一云。汝存凡夫

住八難我證無難則成大邪見故更是住於八難不得無難也此二句明無斷田用同於煩惱離淨法者同之言不乖離之言不著釋文如上一家亦同其釋汝存得無諍三昧一切衆生亦得是定者亦明空無二故也此二句明無智田從其施汝者以下第二呵已有福田用其施汝者不名福田者亦空無二故也一云若論至理一相無別而汝存福田非福田故汝則更成邪見所以施汝者不名施福田也此句據始用爲呵供養汝者墮三惡道者亦空無異故也一云汝存分別更自邪見故施汝者必墮三塗此句據終用爲呵也從爲與衆魔以下第三結第一無福田體爲與衆魔共一手作諸勞侶者汝計魔具結業兩存故無斷田我能斷故有斷田體而理中空無二故魔與汝亦無別此句結上無斷田體一家即如其上汝與衆魔及諸塵勞等無有異者汝存我有清智亦空無二故即等無別一家亦如其上此句結上無智田體從於一切衆生以下第四結上第二無福田用於一切衆生而有怨心者汝計外道無資施主之用故於一切衆生而有怨心而空亦無二故汝亦等諸外道一家亦如其上諸諸佛毀於法不入衆數終不得滅度者明亦空無二故也但終不得滅度者只言令施主終不得滅度也一云須菩提終不得滅度釋文亦如上汝者如是乃可取食者言如上來所明也從時我世尊以下正明被呵中之第三明

其間呵內懷之相從維摩詰言以下第四淨名還須愍喻就中亦有四第一正愍喻須菩提取鉢勿懼是第二從於意云何以下舉問善言第三善言答我言不也是第四從維摩詰以下淨名舉合重愍喻就中亦有三第一直愍不應懼第二釋愍第三重釋從何以故以下是所以言如幻化不應懼者何不離是相者明即是幻化相也智者不著文字故無所著也故云汝亦不應懼也第三重釋何以不著文字文字性離無有文字者明文字性即空故不著非有而不著也是則解脫者明名性皆空無累故爲解脫也一云空爲解脫緣故名空爲解脫也從維摩詰以下釋辭中第三明因呵時衆得益故我不堪詰彼問疾者辭不堪中第三結不堪也第五命富樓那彌多羅其母名此人十弟子中說法第一就中亦有命辭辭中三重亦如前就第二釋辭中亦有四第一出致呵之由第二從時維摩詰以下正出呵事第三從時維摩詰即入三昧以下淨名入定令比丘知識宿命第四從我念聲聞以下富樓那因呵發未曾有志然此富樓那所以被呵者不審前人根性爲有大乘機而說小乘故淨名致此呵也就第二正出呵事中即有二第一先教第二從無以穢食以下正呵先當入定觀此人心然後說法者明爲人說法應當然也就第二正呵中即有四第一呵已不知三世根性第二從欲行大道以下呵

已說與機差第三從富樓那此比丘以下結第二說與機差第四從我觀小乘智慧以下結第一不知三世根性也無以穢食置於寶器者明無以小乘應大機也當知此比丘心之所念者明應審此比丘心之所念乃可爲說也此句呵已不知現機無以瑠璃同彼水精者亦明無以小乘同彼大機也一云流離譬大乘機水精譬小乘法明不可相比也汝不能知衆生根原者謂不知人根此句呵其不知過去根性無得發起以小乘法者明莫說小乘令起小樂也彼自無創勿傷之也者言此比丘本來無小乘病汝今莫爲說小乘令生小乘創也此句呵其不知未來益也從欲行大道以下第二呵已說與機差就中即有三句三句皆以外譬爲顯即可見也從此比丘以下第三結上第二呵已說與機差從我觀小乘以下第四結第一呵已不審前人根性一云從富樓那以下訖而教導之通合上小徑牛迹二譬從我觀小乘以下別合螢火譬而大意不乖隨欲可用從時維摩詰以下釋辭中之第三明淨名入定使比丘令識宿命就中亦有三第一正明入定令識宿事第二從於是以下明諸比丘報敬淨名第三從時維摩詰以下因爲說法固成大乘心從我念聲聞以下釋辭中第四明因呵發未曾有志是故以下辭中第三結不堪第六命迦旃延道問疾此人十弟子中論義第一就中亦有命辭辭中

●〔存〕一● ●流離二瑠璃● ●乙本註曰創字經作蒼

三重亦如前就第二釋辭中亦有三。第一出教呵之由。第二從時維摩詰以下。正明被呵。第三從說是法時以下。明因呵傍人得益。就第一出教呵之由。中亦有二。第一明佛爲比丘略說法要。如來所說五義皆是入道之要詮。故云法要也。第二明已述覆。我即於後敷演斯義是。第三出其所述之法。三相不住還滅是無常義。八相刀切是苦義。內離人是空義。五陰不自在是無我義。灰身滅智是寂滅義。然此迦旃延但傳佛說。所以被呵者。略有二意。一者就理爲論。此諸比丘必應以三聖共度。故雖無所失而致此呵也。二者就事作論。當佛說時機可有相。故佛亦爲說有相。但迦旃延傳述之時機轉無相。而迦旃延不知猶爲說有相。所以淨名致此呵也。就第二正明被呵中即有二。第一總呵。第二從迦旃延諸法畢竟以下。遂事別呵也。無以生滅心行說實相法者。解有四種。一云說此五義時。此心隨說五義而生滅。故言無以生滅心行說實相法。二云相心緣無常境。從境立名。故名生滅心行也。亦應無以苦心行乃至寂滅心行也。三云勿以心行家生滅爲實相法。應說心行即空爲實相法也。四云無以心行生滅有相法口說無相法也。當以心緣無相而說之。而實相法者。十二年中。苟以生滅等乃至滅身無爲。竝取五義爲第一實相法。以假名爲非實相也。今呵者。當以假實即空爲實相法。肇法師云。夫實

相幽玄妙絕。常境非有心之所知。非辨者之所能言。迦旃延聞五義。謂法有生滅之相。故云無以生滅心行而說之。從迦旃延以下。第二別呵。諸法畢竟不生不滅是無常義者。明三聚法即體自空無生滅。是無常義。汝今但以觀法生滅爲無常義。則不知無常爲義之所以也。五受陰洞達空無所起是苦義者。亦如上空爲苦之本也。汝則但以境逼心行爲苦義。不知苦義之本也。諸法究竟無所有是空義者。明諸法究竟空無所有是空義。汝則但知內離人故空者。不知空義也。於我無我而不一是無我義者。言外道所計神我五陰不自在故無我。皆空無二者。是無我義也。一云無我者除神我之無我也。或云假名我我空爲二。汝則但知五陰不自在故無我。既不知無我之所以也。法本不然今則無滅是寂滅義者。生體不可得故言不生。本自不生。何有還滅。故言不滅。理本無有生滅。是寂滅義。汝則但知身滅智亡是寂滅義。則不知寂滅之所以也。從說是法時以下。釋辭中之第三。因呵傍人得益。故我不任問疾者。辭中第三結不堪也。第七命阿那律。此人十弟子中天眼第一。就中亦有命辭。辭中三重亦如前。就第二釋辭中亦有四。第一出教呵之由。第二從時維摩詰以下。正出呵事。第三明被呵之相。第四從彼諸梵衆以下。梵王請問天眼之極也。就第一出教呵之由。亦有二。第一明經行處。依經行道故云經

行也。第二明梵王來問阿那律天眼廣長之相。第三阿那律順答。即可見。然此阿那律所以被呵者。佛恒讚嘆阿那律得天眼第一。梵王內計。我亦得天眼。若阿那律天眼勝我所得者。即應就學。若無勝者。如來何以爲嘆。而阿那律不知此意。直隨所見而答。淨名呵者。梵王應以佛真無相天眼。而阿那律以有相直舉其所見而答。所以淨名致此呵也。就第二正明被呵中自有二。第一舉兩章門。先定其相。第二從假使作相以下。釋兩章門。仍結難。唯阿那律天眼爲作相耶者。明作世諦有相而見耶也。無作相耶者。明無作真諦無相而見耶也。從假使作相以下。第二釋仍結難。假使作相即與外道五通等者。釋第一章門。明若存五塵而見即同外道。此復何奇爲。梵說乎。若無作相即是無爲不應有見者。明若不存五塵即是無爲。不應有見。豈應爲梵王說乎。世尊我時默然以下。第三被呵之相。明欲言有作相見。恐同外道。欲言無作相見。上已隨答。所以默然不知所趣也。從彼諸梵王以下。第四梵王請問天眼之極。就中自有四。第一梵王請問天眼之極。第二淨名。以佛真天眼而答。第三明梵王得益。第四致敬而還。可見也。故我不任彼問疾者。辭中第三結不堪也。

維摩詰經疏卷第二

上宮皇御製

第八命優波離。此人十弟子中持律第一。就中亦命辭。辭中三重亦如前。就第二釋辭中。亦開爲五。第一出教呵之由。第二從時維摩詰以下。正出呵事。第三從於是二比丘以下。二比丘讚嘆淨名。第四從我答言以下。優波離述嘆。第五從此比丘以下。二比丘得益。就第一致呵之由。亦有二。第一叙比丘犯律內懷之相。有二比丘犯律行誠以爲恥不敢問佛是。第二正問。第三優波離依律而答。所犯者。若是初篇。不得悔過。故知是屬第二篇。然犯律既是惡中之極。不別上下。皆應爲慚。所以唯恥如來而不恥優波離者。即有二意。一佛則本師亦是受戒之主。慚愧極深。優波離則非本師。亦非受戒之主。慚愧猶可。二者如來既滅三毒永無餘習。都無違犯。亦無誤犯。故慚愧亦深。優波離猶有餘習。亦有誤犯。則與己氣類相似。故慚愧亦可也。有此二意。故唯恥如來而問優波離也。從來問我言以下。第二正問。問意者略有二。一者問疑。不知己犯定屬何篇。欲聞輕重之相。二者願教悔過方法。悔凡有四。一悔棄本心。二悔違佛意語。三悔在亂心。四悔當來苦果。三者願或因悔過得免咎耶。我即爲其如法解說者。第三明優波離依律而答。明

所犯應屬第二篇。二十人中悔過。若能如是。罪可得免。皆答己所求三事也。然所以淨名致呵者。則應以無相作答。而還以有相答。故致此呵。就第二正出呵事中。亦有三。第一正呵。第二從所以者何以下釋呵。第三從其知此者以下結呵。無重增此二比丘罪者。明此二比丘等犯律定執實罪。故來問汝。汝亦在相爲說罪報。則其執心彌堅。亦可增新罪。故言無重增也。當直除滅勿擾其心者。明當應爲說無相遣其所執舊罪。勿爲說有相令其擾亂也。就第二釋中。亦有二。第一先明罪體空。第二從優波離顛倒是垢以下。明諸法空爲證罪空。就第一罪體空中。亦有二。第一直明罪體空。第二從如佛所說以下。明罪本心空。第三從如優波離以下。舉問答明罪本心空。彼罪性不在內者。身與六塵爲內。則是罪因不在外者。境與六塵爲外。則是罪緣。明真諦中罪體即空無可見。故云不在內。因緣內外也。不在中間者。作罪諸具及與作罪心六識爲中間。釋文同上。從如佛所說以下。第二明罪本心空。明罪福之起必以心爲本。言能生心既空。則所生罪體空明矣。就中亦有二。第一將欲明心空故。先明心爲衆生及淨垢之本。如佛所說心垢故衆生垢心淨故衆生淨是也。第二正明心空。心亦不在內者。不在六根。不在外者。不在六塵。不在中間者。不在六識。從如其心然以下。第三通結以心空類萬法皆空。如其心然

罪垢亦然者。本心既空。末罪自空。諸法亦然。不出於如者。非但心罪是空。一切諸法亦皆空。不出於如。從如優波離以下。第三據問答證成上二重。就中即有三。第一問。如優波離以心相得解脫時寧有垢不。心相得解脫有二種解。一云。只汝觀心得解脫時。所觀心寧有垢不。第二答。我言不也者。心體即空。空中何所垢。故言不也。二聲法師云。得解脫時。謂其初成羅漢得第一解脫。爾時心冥。遂無復心相。故答不也。第三一切衆生心相無垢亦復如是者。正類之令解。一切衆生心皆空也。從唯優波離顛倒是垢以下。釋呵中之第二。明諸法空爲證罪空。就中亦開爲二。第一先明清穢。上明心爲清垢之本。未辨其相。物謂何其言清。何其言垢。所以此明三倒。是垢。無三倒是清也。第二從優波離一切法以下。正明諸法空爲證罪空。就第一辨清垢中。則有三句。妄想是垢。無妄想是清者。明想倒。顛倒是垢。無顛倒是淨者。明心倒。取我是垢。不取我是清者。見倒。一往倒是垢。無三倒是清。而就理爲論。則無倒不倒可辨。故云罪空也。從優波離以下。第二正明諸法空爲證罪空。言諸法皆然。故罪亦空也。呵即有二意。其知此者是名奉律者。言若能解罪與心一切皆空者。可稱持律第一自行足也。其知此者是名善解者。若能如是除人罪者。乃名善解。法義化他行足。從於是二比丘以下。釋中第三明二比丘讚嘆淨名。從我答言以

下。第四優波離述嘆。從是時二比丘以下。第五明因呵得益。即有二第一直明得益。疑悔即除。發無上心是。第二明發願。令一切衆生皆得是辯是也。故我不任諸彼問疾。辭中第三結不壞。第九命羅睺羅。此人十弟子中持戒第一。就中亦有命辭。辭中三重亦如前。就第二釋辭中。亦開爲三。第一出致呵之由。第二從維摩詰以下。正出呵事。第三從於是維摩詰以下。淨名勸諸長者出家。就第一致呵之由中。亦有二。第一明長者問羅睺羅出家利相。第二羅睺羅答。我即爲說出家功德之利者。明得四沙門果。涅槃功德。道品等利也。一云。道品爲功德。無餘果爲利。明始修道品功德。終得無餘果之利也。又云。功德者二種涅槃體。利者其因。然所以淨名致呵者。長者根機宜聞無相大乘出家。而羅睺羅乖其機感。爲說有相小乘出家功德之利。所以淨名致此呵也。就第二正出呵事中。自有三。第一總舉無相大乘二種出家。直呵已有相小乘出家也。第二從所以者何以下。釋呵。第三從若能如是以下。總結呵。不應說出家功德之利者。明不應違機爲說。有相小乘出家功德之利也。就第二釋呵中。自有二。第一舉無相出家呵已有相出家。第二從羅睺羅出家者以下。舉大乘出家呵已小乘出家。標疑云。所以不應說出家功德之利者何。無利無功德是爲出家者。明無相出家即然也。而爲說有相出家故非也。此明舉是顯非。有

爲法者可說有利有功德者。明有相出家即應然也。此明舉非顯是。夫出家者爲無爲法。無爲法中無利無功德者。於無相中發心出家則然也。從羅睺羅出家者以下。第二舉大乘出家。呵已小乘出家。就中亦有二。第一據自行明大乘出家義。第二從降伏衆魔以下。據外化明大乘出家義。羅睺羅出家者無彼無此亦無中間者。彼者涅槃。此者生死。彼此既有。則義自應有中間。故云中間。明大乘出家也。就自行爲論。亦即無相大乘出家。乃名真出家。今前機應聞如是。即無相大乘出家。故爲說即有相小乘出家者。即非也。離六十二見處於涅槃者。明大乘出家建意亦然也。智者所受聖所行者。即明此上二句即是衆聖所受行處也。從降伏衆魔以下。第二據外化明大乘出家義。就中亦有二。第一明降魔。第二從摧諸外道以下。明制外道。就第一降魔中。亦有二。第一直明降魔。今降伏魔怨。此句是明大乘出家建意必欲降令入佛道也。肇法師云。王道既受。邪釋自棄。經云。一人出家。魔宮皆動。斯之謂也。從度五道以下六句。因釋疑仍顯魔所益。明物聞伏魔。則疑故欲逼擾。故然。所以釋曰。非故欲逼。只欲令得善也。度五道淨五眼。此二句是果得五力立五根。此二句是因。此四句正明魔所得益。不惱於彼離衆過惡者。正釋疑。明非故欲伏。只欲離惡故也。亦可六句通明。所益釋疑。一云。從度五道以下六句。釋

所以能得降衆魔者。只以智斷具故也。六句分爲二。初四句明智。後二句明斷。度五道者。明下化蒼生。淨五眼者。明上求佛道。立五根者。因明始登信首。永無退轉。得五力者。果明五根增長。綽有餘勢。故言力。後二句明斷。不惱於彼者。言於他上不起瞋。離衆過惡者。除自結。從摧諸外道以下。第二明摧外道。就中亦有二。第一直明摧外道。明大乘出家建意只欲制諸外道。迴邪歸正也。肇法師云。日月不期。去闇而闇自除。出家不期。摧外道而外道自消也。從超越假名以下。亦釋疑仍顯外道所得。明只欲令離惡得善。故摧。非故欲惱也。超越假名者。明欲令誠實二空。使不存相。出淤泥者。亦欲令出五陰淤泥。無繫著者。亦欲令不存著於五陰。無我所者。亦欲令不存我所。無所受者。亦欲令不受。六塵。此五句正明外道所得。無擾亂者。外無欲惱。內懷喜者。內無嫉妬。護彼意者。只欲迴邪意入正。隨禪定離衆過惡者。亦欲令得善離惡也。此五句正釋疑。明只欲令得善離惡。故摧。非故欲惱摧也。亦可十句通明釋疑所益。一云。從超越假名以下七句釋。所以能得摧外道。只以智斷兩具。故能摧也。七句分爲二。初六句明斷。第七句內懷喜。明智護彼意。隨禪定離衆惡者。通結上智斷兩德。若能如是。是真出家者。明大乘出家中之第三。通結自行外化能具於大乘出家者。乃名真出家也。從於是維摩詰

以下。釋辭中之第三。明淨名勸諸長者出家。就中亦有四。第一直勸身出家。第二明諸長者辭以父母。第三淨名勸心出家。第四明諸長者隨教發心出家。可見。故我不任詣彼問疾者。辭中第三結不堪。第十命阿難。此人十弟子中總持第一。就中亦有命辭。辭中三重亦如前。就第二釋辭中亦有四。第一出致呵之由。第二從維摩詰以下。正出呵事。第三從時我世尊以下。出已被呵內懷之相。第四從即問空中以下。空中出聲和諸兩家也。就第一致呵之由中亦有三。第一明乞乳。第二淨名問。第三阿難答。即可見。如餘經云。佛知波羅門當墮無澤地獄。故將欲得濟度。故現有風病令阿難乞乳。亦爲示末世諸病比丘乞藥方法也。淨名所以呵者。乳光經云。七聖共度一人。一佛。二阿難乞乳。三淨名呵。四母牛說偈。五犢子說偈。六空中聲。七化人搗乳也。而就事爲論。淨名呵意有四。一明法身不須乳。二迷受非實。三令外道生謗。四令諸弟子懷愧也。所以。就第二正呵中亦有三。第一直明法身無病。第二從阿難轉輪聖王以下。釋無病之所以。第三從阿難當知以下。勸識法身義。一云。亦爲三。一就理正呵。二舉世無疾爲況。三遷就理爲結呵。又云。文中即有五唱阿難。故自爲五重。然大意皆同。隨欲可用。止正阿難者。一言已吐。四過鼓成。遠理大甚。故重言止止也。如來之身金剛之體者。言法身不可。須

壞。諸惡已斷者。明斷德具。衆善普會者。智德具。當有何疾者。內無患。當有何惱者。外無。過二云。諸惡已斷者。明無苦因。衆善普會者。有樂因。當有何疾者。無苦果。當有何惱者。有樂果。默往阿難勿謗如來者。言默往取乳。莫言如來有疾也。一云。往之言去。可默去也。莫使異人聞此龜言者。言勿令聞外道從阿難轉輪聖王以下。正出呵事中第二釋法身無疾之所以。亦云。舉世無疾爲況。即可見。從當知阿難以下。正出呵事中第三勸識法身義。或云。還就理結呵。思者業。欲者煩惱。此二句直明法身非有業煩惱。佛爲世尊過於三界者。離三界因果。一云。過三界枝條因果也。佛身無漏諸漏已盡者。明斷因盡。亦云。根本相滅。佛身無爲不墮衆數者。離有爲果報。此二句正釋法身。如是之身當有何病者。結法身無疾。然此中諸文皆以已斷衆惡爲宗。又云。金剛不壞。若是衆惡已斷。金剛不壞則是常住明矣。上方便品云。若非正在方丈內說。序與流通。明常住亦無可憐。諸矣。從時我世尊以下。釋辭中第三明被呵內懷之相。從即問空中以下。第四明空中出聲和諸兩家。如居士言者。述淨名妙本無病。但爲佛出五濁惡世現行斯法度脫衆生者。述阿難應中亦非無現疾乞乳。行矣阿難取乳勿慚者。應中無失故勿慚也。一云。從行矣以下。述阿難應中非無疾。此上皆述淨名妙本無疾。從世尊以下。辭中第三結不

堪。從如是五百以下。弟子品中第二總結不堪也。菩薩品第四。此是顯德中之第二命菩薩問疾。故因爲品目也。就中開爲二。第一別命四人。第二總結八千人皆不堪。第一命彌勒菩薩。就中亦有命辭。辭中三重亦如前。就第二釋辭中。亦開爲三。第一出致呵之由。第二從時維摩詰以下。正出呵事。第三從說是法時以下。因呵時衆得益致呵之由者。彌勒既是補處菩薩。昔爲兜率諸天說。八地以上三不退地之行。一云。八地名不退。七地以下爲八地作。因故稱行。今爲說。七地行故云不退地之行。然所以淨名致呵者。今彌勒凡有四執。一存已有勝行。二存受記。三存菩提果。四存滅度涅槃。前二是因執。後二是果執。今諸天機應聞無相空行。而今以此四存爲說。故則說與機差。所以淨名致此呵也。就第二正明被呵中。初開爲二。第一從初訖不可以身心得道其所執四事。第二從寂滅是菩提以下。廣明菩提之相。就第一遺四事中。亦開爲三。第一一往舉生明無受記。第二從若彌勒得受記者以下。以次第遣其所執四事。第三從彌勒當令此諸天子以下。結勸捨著亦可遣其能封心。就第一一往舉生明無受記中。亦開爲三。第一就有明生無定故無受記。亦可。就無常門明無受記。第二從若以無生以下。就空明生空故無受記。第三從爲從如生以下。就空有合門明生

空故無受記。第一就有明無受記中，開爲三：第一直舉三世總難，第二從過去耶以下有三句別舉三世作定難，第三從若過去生以下，還舉三世無定作釋難。解生略有二種：一云，沒此後一生，天宮即成佛。二云，從天宮沒一生，壞法王家乃成佛。第二定難可見，但就第三舉三世無定釋難，置若過去生，過去生已滅故可無受記，若未來生，未來生未至故可無受記，若現在生，現在生則念念遷滅不住故亦可無受記，即引佛誠言爲證，即時亦生亦老亦滅者，明暫無停住，然所以但現在引佛誠言爲證者，過去未來但義未實，故則一言可信，但現在今有故，但以一言難去，所以引佛言爲證。從若以無生以下，第二就空明無受記，若以無生得受記者，提章門，無生即是正位者，會無生，即真如正位也。於正位中亦無受記亦無得菩提者，正明無受記，言空正位中無始受記終得菩提果也。云何彌勒受一生記乎者，結生空故無受記，從爲從如生以下，第三就空有合門，明生空故無受記，上來但就空有別門，明生空故無受記，物謂空有合時若可得耶，故此明空有合時亦不可得，就中亦有三：第一立定難，第二從若以如生以下，舉理釋難，第三從一切衆生皆如也以下，舉四如結難，爲從如生得受記者，如是空之異名，生是有之別目，言汝計如與生合爲得受記耶，爲從如滅得受記者，滅亦有之別

名，或計如與滅合爲得受記耶。一云，彌勒計得如理生智滅煩惱，故將欲合定，故云，計以如理生智得受記者，如理生智滅煩惱而得受記者，從若以如生以下，第二舉理釋難，若以如生得受記者，如無有生者，明如本無生，如與誰合而得受記者，一云，若以如理生智爲得受記者，如中無智可生，若以如滅得受記者，如無有滅者，明如本無滅，如與誰合而得受記者，一云，若以如理生智滅煩惱爲受記者，如中無煩惱可滅也，從一切衆生皆如也以下，第三舉四如結難，有四句分爲二雙，一切衆生一切法亦如也，此二句我與我所相對明空無異，亦云有情無情相對，衆賢聖皆如也，至於彌勒亦如也，此二句自他相對明無異，亦云賓主相對，明今此四處皆空無異者，無異空中豈得爲諸天子說，一生當得菩提記乎，私譯少異，就第一先明生空故無受記中，只開爲二：第一就有明無受記，第二就空明無受記，就有明無受記，有如前釋，但就空門明無受記中，開爲二：第一直就空門明無受記，第二從爲從如生以下，還就空門遺其沒此生彼之計，滅之言沒，言空中本無沒此生彼也，從若彌勒以下，遺其所執四事中之第二，正以次第遺其所存四事遺四事，故自有四第一遺其受記者，若彌勒得受記者，一切衆生亦應受記者，並決從所以者何以下，釋說，明彌勒與衆生性空無二故，記不記亦等也，第二遺菩提，若彌

勒得菩提者，一切衆生皆亦應得者，亦並決，一切衆生即菩提相者，釋說，衆生即菩提相，有四種解：一云，菩提即是佛無上智，眞諦中彌勒空衆生空，一相無二，無得不得，故云，若彌勒得菩提，一切衆生亦得，二云，今言菩提即是眞諦，彌勒衆生皆即眞諦，故云，一切衆生亦得，三云，衆生性空即智無相空，故云，一切衆生亦得，四云，一切衆生皆有菩提智理，故云，一切衆生亦得，若彌勒得滅度一切衆生亦滅度者，亦有四種解：一云，如上空無二故，得亦同得，不得亦同，衆生性空本來自空，無復更滅應得涅槃，故云，無復更滅，二云，衆生性空即涅槃空，非方更滅而即，故云，無復更滅，即涅槃相，三云，即以衆生性空爲涅槃，故云，即涅槃相，無復更滅，四云，衆生本有滅理，故云，即涅槃相，非復更滅而即，從是故以下，第四遺其勝行，無以此法誘諸天子者，此法謂其所存三不退地之勝行法也，實無發菩提心者亦無退者者，發心者謂彌勒，亦無退者謂餘人未發心之類也，一云，發心者謂住下初發心也，無退者謂八地以上三不退也，或云，無以此法誘諸天子者，總結無以上所存三事爲誘諸天子也，從實無發心者以下，正遺其所存勝行也，從彌勒當令此諸天子以下，遺其所執四事中，第三結勸捨著，或云，此上遺其所執四事，從此以下遺其封心，就中亦有二：第一直勸捨著，第二從所以者何以下，釋勸捨著，明菩提非色故不可以身

得非心故不可以心得也。一云菩提空故不可以身心也。從寂滅是菩提以下。正呵中第二廣明菩提之相。上則除蕩衆相皆空不可得。則物情無寄。故此就名用明無相之相是菩提之妙相。一云。上明能得果人空。從當今此諸天子以下。明所得菩提果空。就中凡有二十五句。分段各不同。而今隨文宜釋。寂滅是菩提者。菩提是西國之音。此言道種智。此智明照寂滅之境。故從壇立名寂滅是菩提。滅諸相故者。釋所以寂滅是菩提。明不存諸相故也。一云。智體即空故云。寂滅是菩提。滅諸相故者。種智從境而生。智體既寂故諸相不得。故云滅諸相故。不觀是菩提者。明智不存前境可觀。離諸緣故者。明緣體既空故不觀。一云。觀體即空故云。不觀。離諸緣故者。觀體即空故不緣諸緣故也。不行是菩提者。智不行前境無憶念故者。無前境能生憶念故。一云。行體即空故不行。無憶念故不行也。斷是菩提者。諸見盡亡爲菩提。何則離諸見故。然斷非種智。但能離智。故以能離明菩提也。又解。直云。智能捨諸見故言斷是菩提。離是菩提離諸妄見故者。智體妙絕妄想諸倒。一云。斷與離皆是空之異名。斷是菩提。亦空是也。離是菩提者。五見空故亦是也。障是菩提障諸願故者。智障生死諸願。不入是菩提無貪著故者。智無貪著。不與六塵相涉。入生死故云。不入是菩提也。一云。達煩惱即空故。不見十二入相會入。順是菩

提順於如故者。智順真如空。住是菩提住法性故者。智住真如性。智體即空。不出空法性也。至是菩提至實際故者。智至照實際。一云。智體空極同空際也。不二。是菩提離意法故者。智觀不二之理。意者智。法者境。離之言空。智境皆空不二也。等是菩提等虛空故者。智觀平等之理如虛空無高下也。一云。智境皆空如虛空無差別。無爲是菩提無生住滅故者。智觀空理不見三相有爲。一云。智境皆空則是無爲。無爲無生住滅。是菩提也。智是菩提了衆生心行故者。佛果圓智明了衆生心行差別是菩提。不會是菩提諸入不會故者。智能不見根塵十二入相和會也。不合是菩提離煩惱習故者。智觀煩惱即空。乃至無餘習故。無煩惱聚合生死。一云。不與六塵合是菩提。何則不合時能離煩惱習故。無處是菩提無形色故者。明空觀不見形色所處是菩提也。假名是菩提名字空故者。智觀乃至名字皆空。如化是菩提無取捨故者。明一切皆空也。一云。智體即空如化故無取捨。無亂是菩提常自靜故者。佛定常是靜是菩提。智體即空絕於動亂。何則真諦之理常自靜故。善寂是菩提性清淨故者。佛順寂滅之理常清淨。一云。智體善寂本來清淨。無取是菩提離攀緣故者。明不見前境可取。離攀緣故者。攀緣體即空故。一云。智體即空無取。何則離於攀緣故。無異是菩提。不見前境可異。諸法等故者。明一切皆空平等故。一云。諸佛功齊故

云無異。十力四無畏等故。言諸法等故。無比是菩提無可喻故者。智非譬況所及。一云。佛並絕金剛以下之所形待故言無比。微妙是菩提諸法難知故者。智體微妙絕於塵累。非下情所測。故云難知也。從世尊以下。第三因時衆得益。故我不堪任諸彼問疾者。辭中第三結不堪。第二命光嚴菩薩。就中亦有命辭。辭中三重亦如前。就第二釋辭中亦有三。第一出致呵之由。第二從直心是道場以下。正出呵事。第三從說是法時以下。因呵得益。就第一致呵之由。中亦有四。第一明淨名與光嚴相逢。第二明光嚴致敬問其所從來處。第三淨名答從道場來。第四光嚴復問道場何所是。然所以此光嚴被呵者。就理爲論。大士萬行皆能利益衆生。同歸佛果故。莫非道場。而光嚴但識釋迦得道摩竭道場。則疑路遠來疾。更復近有道場。故請問何所是也。是以淨名呵其未廣識也。就第二正出呵事中。亦有五階。第一從初訖捨有爲故。就諸行明場。第二從四諦是道場以下。就緣明場。第三從降魔是道場以下。就外化明場。第四從十力無畏是道場以下。就仰學佛地明場。第五從如是善男子以下。總結上四重。直心是道場無虛假故者。這是能通爲義。場以決判爲義。道場佛果圓智。場壞學地爲明。明學地直心。判善惡遠近。佛果。故云直心是道場。無虛假故者。釋信實直無虛假也。從此以下訖於三十七品是道場捨

有爲法故以來。皆是修心之美行。弘佛道之平等場也。發行是道場能辦事故者。直心既立則能發行衆善。所以能發行。能辦事故。深心是道場增進功德故者。衆善既積其心轉深。其心轉深則增進諸功德。菩提心是道場無錯謬故者。夫由直心則能發行。由發善行則心轉深心。深心變爲菩提心。何則上弘佛道下化蒼生無所錯謬。六度即兼自行外化故皆是眞道之美場。四無量心者。乃是大士廣化衆生之要行。故亦是道之尊場。神通者。由因地五通能得上六通。故是道場解脫者。謂八解脫也。方便者。善察藥疾之宜化衆入道。四攝從已而化。二皆大士化物之巧行。成道之要場。故云是道場伏心者。修心二諦之理。而如理解乃稱正觀。道品者若能備修則能捨生死有爲之法。故云是道場。從四諦是道場以下。第二就緣明場。四諦是道場不誑世間故者。四諦爲緣能生智解。終得如來不誑之果也。或云。四諦眞實不虛誑世間緣起是道場無明乃至老死皆無盡故者。緣起者十二因緣。因緣相感無盡也。亦可。因緣即空。空無可盡也。若能悟此因緣所由則智自明。智心既明則道心自成。故云緣起是道場。諸煩惱是道場知如實故者。解煩惱即空。仍生明解得佛故。衆生是道場知無我故。一切法是道場知諸法空故。此二句即同釋煩惱從降魔是道場以下。第三就外化明場。降魔是道場不傾動故者。明不爲魔所動也。降魔非

故強勢逼惱但欲令改惡從善生信入道。故知外化行。三界是道場無所起故者。但欲化物。雖處三界非業所繫。故云無所起。師子吼是道場無所畏故者。說法度衆一無所畏。如師子吼也。從力無畏是道場以下。第四就仰學佛地功德明場。力無畏不共法是道場無諸過故者。永絕諸惡故無過也。三明是道場無餘闇故者。諸闇永盡無滯礙也。一念知一切法是道場成就一切智故者。一念知一切法者謂金剛心。成就一切智者。仰學佛果一切智。從如是善男子以下。第五總結上四重。菩薩若應諸波羅密者。八地以上菩薩有無量照。永無出入之異。能以八萬波羅密相應。故云諸波羅密。此句明自行。從教化衆生以下。明外化。諸有所作舉足下足皆從道場來者。八地以上菩薩所有施爲。皆乘萬善功德諸行而來向佛果。住於佛法矣者。至佛果方住。從佛果而望爲來。從因而望爲去。或云。諸有進止無非佛法。故云住也。從說是法時以下。第三因呵得益。故我不任諸彼問疾者。辭中第三結不堪。第三命持世菩薩。就中亦有命辭。辭中三重亦如前。就第二釋辭中亦有四。第一出致呵之由。第二從所言未訖以下。正出呵事。第三從即語魔言以下。明淨名求女於魔。第四從爾時維摩詰以下。淨名爲天女說法。就第一致呵之由中亦有四。第一明魔至來之相。第二明持世不識是魔。從我意謂之以下。第三明魔

以天女施持世。從即語我言以下。是第四明持世辭不受。然所以淨名致呵者。魔將欲燒持世宴坐之心。但恐持世不相與故。帝釋是佛檀越。諸弟子敬重。所以變形作帝釋而來也。而持世不識此事。故淨名致此呵也。從所言未訖以下。第二正明被呵。非帝釋也者。直呵已不識變形也。是爲魔來燒罔汝耳者。呵已不識魔來意也。從即語魔言以下。第三淨名求女。就中即有四。第一直索。第二從魔即驚懼以下。明魔怖畏欲隱捨去。第三從即開空中以下。空中出聲勸與。第四明魔奉女。魔以畏故仰而與是。可以與我如我應受者。言持世是出家菩薩故不宜受。淨名白衣故應受也。次三重可見。從爾維摩詰時詰以下。第四爲天女說法。就中亦有二。第一正爲說法。第二從於是波旬以下。魔見說法竟。告女等共還天宮。就第一正爲說法中亦有二。第一正說法。第二從汝等已發道意以下。復爲說法樂以代其五欲樂也。就第一正說法中亦有三。第一令知屬己。第二從今汝以下勸發心。第三從即隨所應以下。各從所宜爲說也。從復言汝等以下。第二復爲說法樂。夫女人之性以樂爲美。若不明法樂代其五欲樂者。恐難忘其五欲樂。所以明此法樂以代其五欲樂也。就中亦有四。第一淨名開法樂勸應用。第二天女等問法樂之相。天女即問何謂法樂是。第三從答言樂常信佛以下。廣列法樂。第四結。是爲菩薩

法樂是就第三廣列法樂中亦開爲四。第一就三寶明法樂。第二從樂離五欲以下。就厭離惡門明法樂。第三從樂隨道意以下。就修善門明法樂。第四從樂伏衆魔以下。就善惡離門明法樂。夫天下事品雖雜。要在離惡取善。離惡取善。必以三寶爲本。所以第一先就三寶爲明也。第二厭惡。純是自行。就第三修善中。即自行外化衆明。則可見。第四離門中。亦兼明自行外化。衆魔者四魔。深法者大乘。二乘畏故言莫畏。亦云。深法是無生理。凡夫若聞。畏而不信。故云不畏。三脫門者三空門。非時二乘中途果。同學者。發菩提心同求佛果之類。一云。凡同學謂己志所述。非同學者謂二乘不同。大士所行故云非同學。亦云。凡達我志者皆是非同學。惡知識者。忍惡不從聖教者也。善知識者。改愼從聖教者也。心喜情淨者。隨喜他善不使嫉妬。是爲菩薩法樂者。第四結。從於是波旬以下。說法中之第二。魔見說法竟。告天女還天宮。就中有七重第一魔告女等欲還天宮。第二從諸女言以下。天女辭不欲還。第三從魔言居士以下。魔求放於淨名。第四從維摩詰言以下。淨名許放。第五從於是諸女問以下。天女請問住天宮之法。第六從維摩詰言以下。爲說住天宮之法。第七從爾時天女以下。天女致敬隨魔還天宮。我欲與汝俱還天宮者。上與者聞空中聲畏而與。非其心故求欲還也。第二第三可見。第四淨

名許捨。我已捨矣汝便將去者。本爲說法故受。說法既竟。無可惜也。令一切衆生得法願具足者。大士恒因事發願。故云。令一切衆生得法願具足。如魔得女願心滿也。第五天女問住天宮之法。我等云何止於魔宮者。昔爲魔類。今作菩薩。則邪正有別。那得共住魔宮也。第六爲說共住魔之法。就中亦有二。第一正舉無盡燈法門勸學。第二從汝等雖住魔宮以下。勸流通可見也。從爾時天女以下。第七明天女致敬隨魔還天宮。從世尊以下。辭中第三結不堪。第四命善。得菩薩。就中亦有命辭。辭中三重亦如前。就第二辭中亦有二。第一出致呵之由。第二從時維摩詰以下。正出呵事。第三從世尊說是法時以下。因呵得益。然所以被呵者。此善得立意。三年集財七日大施淨名呵者。即有四意。一財施雖多猶有窮竭。二財不益神。三前來得精。後來得施。四當子施時猶有先後。不能一時等與。所以今舉法施呵已財施。然既言菩薩隨機施化故則無所不爲。且布施是六度之初行亦入四攝。何意爲呵者。明非絕財施是不可爲。但已財施爲極故。淨名致此呵也。其欲呵者即應早呵。所以既滿七日方來呵者。財施雖不如法施。亦理非不修。若七日未滿。則其所指無次第。所以須滿七日方來呵也。就第二正出呵事中。開爲五重。第一直舉法施呵其財施。第二從我言居士以下。善得問法施。第三從法施

會者以下。一往略舉法施直答其問。第四善得復問法施體相。何謂也是。第五從謂以善提以下。廣列法施體相。夫大施會不當如汝所設者。明不應三年聚財七日行施。此句正非其財施。當爲法施之會者。明法施始有資神益解終得微妙極果。此句勸法施。何用是財施會爲者。結財施不應爲也。我言居士何謂法施之會者。第二善德問法施。從法施會者以下。第三一往略舉法施直答其問。法施會者無前無後一時供養一切衆生者。明法施不同財施有四劣之異。一言宣唱。有識同聞各各得益。遠近法身慧命。是名法施會者。結法施。何謂也者。第四善德復問法施體相。上雖問法施最勝一時同益。而未聞其體相。故今復問其體相也。或云。此言何謂也者。非善得語。此是淨名將欲廣明法施之相故。更自立問何謂也。從謂以善提以下。第五廣明法施體相。就中即有二。第一正明法施體相。第二從如是善男子以下。結勸法施。就第一正明法施體相中。即有三十二句分爲二。第一初十。七句明自行。第二從於身命財以下十。五句明外化行。謂以善提起於慈心者。解有二種。一云。欲化衆生令得善提果者。應起慈心。二云。若見前人欲以善提樂施衆者。教化令起慈心。下諸句亦然。隨欲可用。以救衆生起大悲心者。明拔苦必以大悲。以持正法起於喜心者。言嫉妬能障諸善。故應起喜心。以攝智慧起於捨心

者。智慧是無相之真解。若非捨心則正智無由可攝。故起捨心。以攝慳貪起檀波羅密者。教令起布施行以化犯戒起尸羅波羅密者。教應起持戒行以無我法起羼提波羅密者。若非忍則存彼我不能平心。故起忍。以離身心相起毘梨耶波羅密者。言能存身心。必由精進而得。或云。若存身心則精進不成。以菩提相起禪波羅密者。菩提果必由禪定而得。故以一切智起波若波羅密者。一切智是果。波若是因。明果智必由因解而成。教化衆生而起於空者。雖欲化物。若不由空則化存偏故。不捨有爲法而起無相者。言有無並用萬事備成。故示現受生而起無作者。無作是空。即同上句護持正法起方便力者。正法如來勸誡二教。與理不違。故稱正爲物作則故言法。若非方便無以護通正法。故以度衆生起四攝法者。四攝爲化物之要行。以敬事一切起除慢法者。可知。從於身命財以下。第二明外化行。於身命財起三慳法者。捨煩惱身命財。修法身慧命財也。於六念中起思念法者。於戒施天佛法。僧思念不忘。於六和敬起質直心者。身口意爲三。四時得重養與人共之。五持戒清。六修漏盡慧。若行六即與物相和而有敬。非直心無以具六法。正行善法起於淨命者。明若欲正行善法。不以邪心爲命。故云起於淨命。如法得財爲淨命。心淨歡喜近賢聖。即令人心淨和悅。近愚即生憂苦。不憎惡人起調伏心者。若

能自調伏心。即三毒不起故不憎惡人。以出家法起於深心者。出家難事。薄心非成。故起深心。以如說行起於多聞者。雖欲如說行。若不多聞無由得故。以無諍法起空閑處者。空閑能無諍故。趣向佛慧起於宴坐者。非定心無由向佛慧故也。解衆生縛起修行地者。若自行不能。安得濟衆。以具相好及淨佛土起福德業者。非福德非可得成。故知一切衆生心念如應說法起智業者。不修因中智業。無由得佛果。此句據有爲明。知一切法不取捨入一相門起於慧業者。據空爲明。欲得佛果亡想眞解者。必須因中修慧業而得。斷一切煩惱一切障。礙一切不善法起一切善業者。唯善能遣諸惡。以得一切智慧一切善法起於一切助佛道法者。佛道法者大乘無漏之法。從如是善男子以下。廣明法施中第二結勸法施也。就中自有二。第一結。是名法施之會是。第二從若菩薩以下。勸明內得大施主之稱外爲一切作福田。所以法施宜修也。從世尊維摩詰以下。釋辭中第三因阿得益。就中亦有二。第一明時衆得益。波羅門衆中二百人皆發菩提心是。第二從我時心得清淨以下。明善德自得益。就中亦有三。第三直言自得益。我時心得清淨是。第二以三業讚。嘆未曾有口業。禮足身業。若非內意身口二業無由可發。故知意業亦并也。第三從即解環珞以下。以財報恩。就中亦有六。第一明即解環珞報恩。第二明淨

名不受。不受意有二。一須得施主意。二應任受者之懷。第三善德請受。示其施意任受者懷也。從我言居士以下。是第四明淨名受環珞善爲財施。上既言財施不如法施。而今善德猶以財施淨名。淨名亦受者。欲令淨名復顯善爲財施之義。使亡時衆不平等之心。何則如來既是可敬之最。乞人是可愛之極。尊卑雖殊。生福不異。故分爲二。一分奉如來。一分施乞人。若爾如來即無尊可多奉。乞人無卑應少施。雖復財施。若能如是上下平等者。可善善爲財施。非但顯施。即現淨土滿身。及種種莊嚴之事者。欲表若能平等作財施者。終必得如是之報也。環珞變成四柱寶臺者。表滿成佛四等普覆四生。四面不障礙者。表四辨化物無妨礙也。從時維摩詰以下。第五更舉財施弘通法施。即有五句。若施主等心施。一最下乞人如如來福田之相無所分別者。舉下齊上明平等言愛乞人等佛上敬心重等。于大悲不求果報者。舉上齊下明平等言敬佛等。乞人上悲心重也。是則名曰具足法施者。結也。從城中貧人以下。第六明貧類見聞淨名神力所變及其所說發心得益。故我不任諸彼問疾者。辭中第三結不堪。從如是諸菩薩以下。品中第二總結不堪也。

維摩詰。所說經疏中卷終

維摩詰經疏卷第下

上宮皇御製

文殊問疾品第五 上來雖復命五百聲聞
八千菩薩各陳昔日受屈皆辭曰不堪一
無欲往故不成問疾但至此文殊奉旨
即就方丈正陳佛意方成問疾故因爲品
目也從此品以下入見阿闍佛國品訖其
事訖已還復本處舉衆皆見以來經三段中
第二正說也就中開爲二第一從此品以
下訖香積品凡有六品明淨名正在方丈
之內自宜不思議權實二智之理化三根
人第二從菩薩行品以下入見阿闍佛國
品訖舉衆皆見以來明從方丈就於菴
羅與佛共明種種妙法證成方丈不思議
之說也一云正說唯在初六品從菩薩行
品以下爲流通說也而至處當釋就第
一淨名正在方丈化三根人中自有三第
一問疾與不思議二品化上根人第二觀衆
生與佛道二品化中根人第三入不二法門
與香積二品化下根人就第一學二品化
上根中亦有二第一問疾品中人則唯淨
名一人事則唯現疾一事故名爲略明不
思議第二不思議品中人則諸佛菩薩皆
現事則廣明種種不思議之事故名爲廣
明不不思議也上根之人聞此廣略二說
生信益解改凡成聖一云就第一正在方
丈宣不思議中但開爲二問疾一品略明
不思議不

思議品以下五品廣明不思議也五品即因
上事而來故分文亦即當品而釋也然今
據前釋而述也就此問疾品初開爲二第
一從初訖更不可見名問疾緣由第二從
且置是事以下正明問疾就第一問疾緣
由中亦開爲六第一佛命第二文殊奉旨
第三從於是衆中以下明大衆願與文殊
共往第四從於是文殊以下文殊與大衆
共入方丈第五從爾時長者以下明淨名
知文殊與大衆俱來空其室內第六從維
摩詰言以下明淨名與文殊略申賓主之
禮往伏除疑第一可見就第二奉旨中亦
有二第一先嘆淨名難酬之德第二從雖
然以下正明承旨可往就第一嘆難酬
中亦有二第一總嘆彼上人者難爲酬對
是第二從深達實相以下舉法門別嘆就
中有九句分爲三重第一初四句據四辨
爲嘆第二有四句就難門作嘆第三有二
句舉二智結嘆深達實相者義辨真理絕
倫超於有相故稱實相善說法要者辭辨
辨才無滯者樂說辯智慧無闕者法辨從
一切菩薩以下四句第二就難門爲嘆一
切菩薩法式悉知者善達因地一切諸行諸
佛祕藏無不得入者明善達果地所說十二
義也譬法師云近知菩薩之儀式遠入諸
佛之祕藏祕藏謂佛身口意祕密之藏此二
句因果相對明因果之理無所不達降伏
衆魔者明降四魔也此句嘆其剛用亦可
外化行遊戲神通者乘於五通化物適意

即義同遊戲此句嘆其柔用亦可自行此
二句剛柔相對明剛柔之義無所不能其
慧方便皆已得度者第三舉二智結嘆慧者
實智方便者橫智明能具此二智故上
所嘆諸德亦悉清從雖然以下奉旨中第
二正明承旨可往第三第四可見但就
第五明淨名知文殊與大衆來空其室內
中自有二第一明淨名空其室內以爲論
端第二從既入其舍以下明文殊見室空
夫論現疾之情欲令新學菩薩雖遇疾患
而起大悲安心化物莫有倦廢空其室
者正爲欲遣衆生是非之惑而就別爲論
因室生五事者第一文殊見室空問淨名居
士此室何以空淨名答言諸佛國土亦復皆
空非但我室第二文殊問何無侍者淨名
答言一切衆魔及諸外道皆侍也第三身
子見室空作念此諸菩薩大弟子等當於
何坐淨名知意先舉至理呵不應求坐
曰唯舍利弗爲法耶爲床坐耶即借坐
於燈王仍廣明菩薩種種不思議之理也第
四普現色身菩薩見室空問淨名居士父母
妻子及諸知識悉爲是誰象馬車乘奴婢僕
使皆何所在淨名答言智度菩薩母方便以
爲父即廣顯大士種種之行第五身子見
室空作念日時已至此諸菩薩當於何食
於是淨名知意先以八解脫爲呵曰佛說
八解脫仁者受行豈難欲食而聞法乎即
請飯香土以一食充滿一切因顯種種作

即開合有二。譬如長者唯有一子其子得病父母亦病者。顯上從癡有愛則我病生。若子病愈父母亦愈者。顯上若一切衆生病滅則我病滅。第二合可見。從又言以下。答三問中第二追答第一因起問。又言是病何所因起者。據上語。菩薩病者以大悲起者。正答其問。明若非妙本大悲則應病亦無由起。故云以大悲起也。就中略舉五。幡問答作料簡。第一問者。文殊問疾本在佛命。而今淨名何故不答佛問。唯答文殊私問耶。不答佛問略有三意。一者必方丈事畢。淨名與文殊共就如來。當面敬答。故此不答也。二者文殊傳佛命次即陳私問。無問答佛問。故亦不答也。三者實而爲論。雖佛命文殊私問。即是佛問。何則上既云世尊慇懃致問無量。文殊即領此意而問。則此中文殊所問無非佛意。所以淨名亦不別答也。第二問者。上三問中先問起病之因。何今答中先答後二問耶。釋曰。大衆未明菩薩之病但應非實。若即先答第一因起問曰菩薩病者以大悲起者。則便謂菩薩猶有實病以實病唯有大悲應病者。衆生因此方悟若爾菩薩病者但應非實。即次明菩薩病者以大悲起者。使悟衆生實病因癡愛而生。菩薩應病以大悲而起。所以先答後二問後答第一問也。第三問者。然則文殊應先問第二其生久如。第三當云何滅而文殊未達此義故。猶先問因起耶。而既云維摩文殊

同是已登正覺之大聖也。豈復方有勝負之異也。釋曰。何其不達而文殊先問因起者。欲顯大悲是菩薩萬化之元。淨名先答後二問者。欲顯大士之病唯應非實。若文殊不先問因起。則無由顯大悲是菩薩萬化之元。淨名若不先答後二問者。亦無由顯菩薩之病但應非實。是蓋二聖同達當時之宜互相出之耳。第四問者。如言大士本無實病但爲物病者。亦可因癡愛而起用答第一何所因起問。何不猶言因癡愛而起也。釋曰。衆生有癡愛實病以感菩薩。菩薩有大悲心故亦有應病。然則立於應病望衆生癡愛。既爲遠緣。但菩薩大悲既親。所以今取親作因用答第一因起問也。第五問者。菩薩有大悲心故亦有應病者。則應菩薩應病從有大悲而生。用答第二其生久如問。何故不然也。釋曰。不得何則既云大士本無實病。唯有化物應病。所以答云從有衆生癡愛實病則我病生也。所以亦差必須衆生癡愛實病滅也。若言從大悲而生。以答第二其生久如問者。大悲則菩薩自事故。病亦自生非由物感。若爾則但爲物病之旨。不知所在也。且大悲無無時故。則應常日寢床。而大悲雖常亦不恒寢。所以不得言從有大悲而生也。或解言。三問中先答後二問者。病本爲物。所以欲先顯爲物之意。故先答也。亦可有迹必有本。有本未必有迹。所以先答迹也。答第二問其生久如曰。從癡有愛則我病生者。明由衆生有癡愛煩

惱得生死病以感菩薩。菩薩以有大悲故。應同其病。明衆生癡愛無始故。菩薩大悲病亦無始也。答第三問當云何滅曰。若一切衆生病滅則我病滅者。明衆生既無盡。我病亦何時滅。此明病無終也。此是舊義所須。推尋此釋。直言衆生癡愛實病無始終。故菩薩大悲應病亦無始終也。而新義又釋曰。夫衆生實病凡有二種。是故菩薩應病亦從有二。二者生死煩惱常病。爲此菩薩亦有入生死大悲常病。二者須現寢疾所得除滅癡愛別病。爲此菩薩亦有現寢別病。若以通入生死常病爲論。亦復可然。而今所問者。但是現疾可滅癡愛別病。非問通入生死大悲常病也。何則若是入生死大悲常病故。須現寢床者。則諸聖皆應寢床。豈獨淨名。且若是大悲常病者。只是淨名亦應恒日常臥。而或有不寢。且必是常病無始終者。寄譬結答。豈可言其子病愈父母亦愈也。世子病必有愈時。而未聞舊義釋。但私懷者。亦可。恒日常寢絕不寢。亦可。諸聖皆寢。只一淨名猶不寢。何則寢與不寢豈是聖人自有。是必衆生感機不同故然。若見淨名病愈起行。而或見猶寢床者。是則所謂恒寢亦絕不寢也。且若有緣則諸聖皆現寢。無緣只淨名亦不寢。衆生亦有見諸聖皆寢。或見唯淨名寢絕不寢。豈有定哉。以此爲推。衆生癡愛實病無始終故。菩薩大悲應病亦無始終者。無可據也。從文殊師利言以下。論方丈內事中第二因。

空室作論。就中自有二。第一明文殊問淨名。第二淨名答文殊問。就第一文殊問中。自有二問。一問此室何以空。問意者。既爲白衣。應有事業。且身居疾。應須供養之具。而今室內悉無。所有故致問也。此是因室空生。六論中第一論。二問何無侍者。問意者。亦居疾之時。必須看養。而今都無侍者。故問也。此是因室空生。六論中第二論。第二淨名答中亦有二。第一答其室空問。第二答其何無侍者問。就第一答室空問中。亦有二。第一舉理空。正答。第二從又問以何爲空以下。舉六。幡問答往伏除疑。第一正答。維摩詰言。諸佛國土亦復皆空者。明諸佛國土本來即空。事復問此室空。問以事空。答以理空也。就第二舉六。幡問答往伏除疑中。亦有二。第一初三幡。明境空。後三。幡明智空。第一問以何爲空者。室以無物故空。今諸佛國土現見諸物。以何義說爲空耶。答曰以空空者。明以真諦空故說爲空也。又問空何用空者。若諸佛國土本來即空。直置自空。何用空室方明空耶。答曰。真諦以無分別故空。欲顯無分別空。故須空室也。若欲顯真諦空。故須室空者。則真諦空室空有二空故。又問。空可分別耶。真諦之理絕於分別故。答言。分別亦空。然但舊解小異。以何爲空者。爲是理空。因室空事空耶。答曰以空空者。明是理空。故以空智來空。上空是境空。下空是智空。又空何用空者。明理自是空。何假空智耶。

答曰以無分別空故空者。明理非假智。然非智無由可見。故以無分別空智來。乃得此空也。智是有法。空是無法。便有二相可分別。故問空可分別耶。空中都無二相可分別。故云分別亦空。從又問以下。第二舉三。幡問答。明智空。又問空當於何求者。恐惑者見二大士善談空義。便謂空義在正。不在邪。則此空智只應就二大士可求。故又問此空當於何求。答曰。六十二見舉體即空。於中可求也。既云空中可求。則無可求明矣。而物謂然則只應就外道可求。故又問六十二見當於何求也。答曰。諸佛解脫空不異。六十二見空。於中可求也。而物又計然則只應就諸佛可求。故又問諸佛解脫當於何求。答曰。衆生心行空亦無異。諸佛解脫空。於中可求也。窮上極下。及以中間。無相平等。都無異相。若欲求正智。只應就此平等空中可求也。一家以互無解釋。明六十二見中求正智不可。喻如無相中無智可得也。私懷。空智只就此三境界體即空可得也。從又仁所問以下。答第二何無侍者問。就中亦有二。第一正答。第二釋。又仁所問何無侍者者。牒上問。一切衆魔及諸外道皆侍我者。侍以伏從爲義。衆魔外道皆從我化。故云皆侍也。第二釋。所以皆侍者何。衆魔者樂生死。菩薩於生死而不捨。教令入道。外道者樂諸見。菩薩於諸見不動化令從己。故云皆侍也。從文殊師利言以下。只就方丈內事作

論中。第三因疾相作論。此是因疾生六論中第四論。就中即問答爲二。問言居士所疾爲何等相者。寒熱羸瘦爲病相。故問以何爲相也。一云。四大之中爲何等相也。第二淨名答自有三。第一直言無病相可見。第二從又問此病身合耶以下。有二。幡問答往伏除疑。第三從而來生病以下。結無病相。我病無形不可見者。病體即空。無病故無形狀可見也。一云。法身之地本來無病相可見也。第二往伏除疑。又問此病身合耶心合耶者。或問我病無形不可見。便謂別有一病無形不可見者。故問此病身合耶心合耶也。答曰非身合身相離故者。身即空也。亦非心合心如幻故者。心亦空也。明身心既空。無病可合也。一云。物疑病相微細與身心合故不可見。故問身合耶心合耶。答曰非身合身相離故者。明法身已離身相也。亦非心合心如幻故者。明智無相也。肇法師直云。物聞我病無形不可見。便謂心病無形故不可見。身病微細故不可見。故爲之生問也。答意同前。第二問。四大之中何大之病者。物疑猶是四大之病而不可見。故問四大之中何大之病也。答曰非地大者。地體即空也。不離地大者。明地外亦空也。餘三大類此皆爾也。一云。四大是疾病之本故。更別問。故答曰非地大者。明法身非地大也。亦不離地大者。應病不離地大也。從而衆生病以下。第三結無病。亦可。結法身無實病相可見。從文殊師利問維

摩詰言以下。文殊陳其私問中。第二汎爲外諸新學菩薩作論。就中亦開爲二。第一明慰喻。第二明調伏。然慰喻是外化行。調伏是自行。何則文云。菩薩云何慰喻有疾菩薩。調伏則文云。有疾菩薩云何調伏其心。慰是安慰義。喻是開喻義。若論慰喻略有三別。二初地以上雖復優劣之異。同是真觀明解現。故唯能慰他。自不須慰。二者六心以下但自須慰不能慰他。三者但七心以上雖入定位。未有其解。不能在病。優然化物。故必須他慰亦能慰他。一云。七地以下雖是真觀。未能常現。故猶須慰也。慰喻此是因疾生六論中第五論也。就中即問答爲二。文殊問摩詰言。無疾菩薩云何慰喻有疾菩薩者。病來在身。意法身羸羸諸苦爲逼。正志迷亂思痛無間。何暇慕道。是以必須他人善慰方得安心趣理。故問言。無病菩薩云何慰喻有疾菩薩也。若是同位亦得相慰也。而但疑者。今文殊奉旨而來。則此慰喻應是問疾文殊。然何意反問。有疾淨名。釋曰。略有三意。一者在病多集。則智人慰喻。必善慰喻。二者爲病所安。必居疾自知。傍者不達。三者淨名上既言本自無病。但爲物病。亦應巧於慰喻。有此三意。故反問淨名也。然三猶不去。何則夫慰喻者必是止其迷惑令得正志之謂也。若從居疾所安。則何慰之有。且雖是智人。有疾之時豈可問云。何慰喻汝也。又上所說之理。豈唯淨名所巧。文殊亦能同達。同能之間。必問疾

者宜慰也。有此難故。私釋少異。尋夫文殊反問淨名者。慰喻調伏如教奉行。必是爲行可難。若無疾文殊爲法主者。則時衆必不清信。所以更使居疾淨名自說。以勸新學也。就第二淨名答中。亦有二。第一正答。第二結答。就第一正答中。亦有二。第一就別門明慰喻。第二就雜門明慰喻。說身無常者。應爲病者說。此身無常。遣其貪着此身。不說厭離於身者。亦應爲說。雖觀無常猶留生死廣化衆生。亦明。凡夫計常故樂世而不厭離。二乘觀無常故厭世而不化。物皆違佛意俱失。中道菩薩觀無常故能不存着不厭離。故能留生死廣化衆生。不同二乘凡夫之偏。妙得中道。如此爲說。是名慰喻有疾菩薩之謂也。下三句亦同。說身有苦不說樂於涅槃者。雖觀身苦莫同。二乘唯存自度。絕於外化也。說身無我而教導衆生者。雖觀無我。而以假我教化衆生。莫同。二乘但觀無我絕於外化也。說身空寂不說畢竟寂滅者。雖觀空寂。莫同。二乘唯取畢竟寂滅。絕於外化。從說悔先罪以下。第二就雜門明慰喻。二云。就四精勤明慰喻。說悔先罪而不說入於過去者。雖爲說此病皆由我宿罪業。至心悔過。莫爲說定有罪性入過去也。若有罪性入過去者。罪不得滅。一云。雖悔先罪。不得滅身入過去也。以己之病惑於彼疾者。應爲說以己方人。今我輕苦尚爾。況乎三塗之重苦哉。則勸施化也。外論云。能近取譬可謂仁

之方。當識宿世無數劫苦當念饒益一切衆生者。應爲說當識宿世造作惡業故今受病苦。推知現不造惡必未來無苦。慰勸化。物也。肇法師云。當識宿世苦無量。今苦何足致憂苦救彼苦也。當憶所修福念於淨命勿生憂惱者。明當憶己所福以爲尊寶。但修正行念於淨命。勿爲將救身疾起於邪命。邪命者。諂諛要利存生。常起精進當作醫王療治衆疾者。言慰福化物也。菩薩如是慰喻有疾菩薩令其歡喜者。第二結答。明無疾菩薩即應如上所明慰喻有疾菩薩勸慰自行外化。令其生樂道之心也。一云。此中諸句。上半明實智。下半明權智。亦好。隨欲可見也。從文殊師利言有疾菩薩云何調伏其心以下。第二明調伏然調伏亦有三別。一六心以下雖有調伏之義。理解未有。猶是位退故調伏沒而不明。二初地以上雖復優劣之異。同是真觀故不須調伏。三但七心以上乃至三十心雖入定位。未有其解。故須調伏也。一云。七心以上七地以還皆須調伏。何則住前可知。但初地以上七地以還雖是真觀。未能並照。猶有優劣之異。故亦須調伏也。就中亦問答爲二。問言。有疾之時。以疾爲逼。正志迷亂不能念道。云何調伏其心而得慕道也。就淨名答中。亦開爲三。第一從初訖。兼除老病死者菩薩之謂也。就自行外化二行明調伏。第二從彼有疾菩薩復應作是念以下訖。而不永滅是名方便。勸離著以明調伏。第三從

文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心。以下訖品。廣明菩薩種種中道之行。結成調伏之義。就第一二行明調伏中。亦開爲三。第一明憶自行以調伏心。第二從是有疾菩薩以無所受而受諸受以下。憶外化以調伏心。第三從文殊師利是有疾菩薩以下。雙結上二重。就第一勸憶自行中。亦有二。第一明觀假名空以調伏心。第二從彼有疾菩薩爲滅法相以下。明觀實法空以調伏心。就第一觀假名中。自有三。第一直明觀假而調伏心。第二從又此病起以下。觀知病本而調伏心。第三從當起法相以下。明舉實法過假名而調伏心。就第一直明觀假名而調伏心中。亦有二。第一直觀是假無實而調伏心。第二釋。今我此病皆從前世妄想顛倒諸煩惱生者。萬法計實爲妄想。橫計四句爲顛倒。以此妄想顛倒諸煩惱爲因而生此身者。此句明病因。無有實法誰受病者。正明唯是假無實也。言但是假無實故。亦無受病行者也。一云。上句明因虛無有實法。誰受病者。明果僞。無有實法者。上下通用。第二釋標疑云。所以無受者何。明四大合故假名爲身。四大無主身亦無我。故云無受苦者也。從又此病起以下。第二出病本。又此病起皆由着我者。正出病本。是故於我不應生著者。明不應著也。既知病本即除我想及衆生想者。明應離也。當觀無我以除我也。我患既去。十六知見俱亡。故云及衆生相。略舉一也。從當起

法想以下。第三以實法過假名而調伏心。當起法想者。明應知但有五陰和會。以成此身。無實衆生也。起唯法起滅唯法滅者。明起滅唯是五陰。無定別有神我衆生起滅也。又此法者各不相知起時不言我起滅時不言我滅者。明五陰法不相知也。明應如上來所說推思以調伏其心也。從彼有疾菩薩以下。明憶自行以調伏心中。第二明觀實法空以調伏心。就中亦有三。第一明應離計實法之心。第二從云何爲離以下。出其所離法。第三從得是平等以下。舉畢竟空爲結。彼有疾菩薩爲滅法想者。言爲滅存實法。相也。當作是念此法想者。亦是顛倒者。明計五陰實有心亦是顛倒也。顛倒者即是大患我應離之者。明因此顛倒必召未來苦患。故我應修道離之也。此因中說果。亦可。是過患。從云何爲離以下。第二出所離法。云何爲離離我所者。凡夫以五陰爲我所。聖人以涅槃爲我所。今通舉凡聖二我所也。云何離我所謂二法者。列所離體。二法者。一凡我所法。二聖我所法。云何離二法謂不念內外諸法行於平等者。出所離體內者自我所。亦可。通凡聖內我所。外者他我所。亦通凡聖假名我。云何行於平等謂我等涅槃等者。出所離名。明舉上齊下悉皆平等空也。所以者何我及涅槃此二皆空者。釋上平等。以何爲空但以名字故空者。重釋二皆空也。明但以名字無實故空。非是強空。如是二法無決定性者。結

五陰涅槃二法皆空無定性也。亦云。內者五陰。外者山河等。一云。云何謂離二法不念內外諸法行於平等。以上只明凡夫我所。二法者。依正二報也。從云何平等以下。顯萬法皆空平等也。此言如是二法無決定性者。就我與涅槃爲一。又云。上二法。我與我所自爲二。從得是平等以下。第三舉畢竟空爲結。亦可。以空遣空爲結。得是平等無餘病者。存實有之病永盡也。唯有空病者。唯有偏空之病也。空病亦空者。言所計空亦空也。凡物情易染故。上以法除我。次以空除法。此以畢竟空空於空者。乃無患之極也。從是有疾菩薩以無所受以下。就二行明調伏中。第二明憶外化以調伏心。就中義家多須分段解釋。而今不據過段。隨文直釋。則所謂闕所不明也。是有疾菩薩以無所受而受諸受者。明大士本來無受身之業。但欲化物故猶受六道之身。未具佛法亦不滅受而取證也者。言所化衆生未具佛法。終不獨滅而取自證也。此二句明慈能與樂。設身有苦念惡趣衆生起大悲心者。明大士忘其身苦同苦而化也。此句明悲能拔苦。我既調伏亦當調伏一切衆生者。明應如是與群生同其苦樂也。但除其病而不除法者。上直言調伏衆生。而未明調伏之相。故從此以下明其調伏之相也。前法自無妄想爲有。故云但除妄想之病。法無可除也。一云。但除衆生妄想病。而不除能化法也。一云。菩薩教人雖復斷生死因。猶

留生死四等益物爾也。而不除法者。莫同。
二乘教人灰身滅智。除却生死之法也。爲
斷病本而教導之者。上直。病是應除。而
未明爲除方法。是以從此以下明其除之
方法。就中即有二。第一先立兩章門。第二
從何謂以下。釋兩章門。爲斷病本。立病本
章門。而教導之。立除方法章門。明爲欲斷
物病本。用爲斷之法而教導之也。何謂病
本。謂有攀緣。從有攀緣。則有病本者。明攀緣
諸境無而計有顛倒之心。能造諸業。則爲
病本。此句正釋病本。何所攀緣。謂之三界
者。出其所緣之境。云何斷攀緣以下。釋除
方法章門。云何斷攀緣。以無所得若無所得
則無攀緣者。言若能解諸境即空無所得者
則攀緣自亡也。何謂無所得。謂二見何謂二
見。謂內見外見。是無所得者。出無所得境。自
五陰爲內見。他五陰爲外見。亦可。五陰外
諸境。皆是外見。明善達二見即空。病本則
自亡也。從文殊師利以下。就二行明調
伏中。第三雙結自他二行。就中自有一。第
一舉法說爲結。第二舉譬爲結。是爲有疾
菩薩調伏其心者。明如上來所說。明達假
實即空。無所存著。復能竝憶自他二行者。
是爲有疾菩薩調伏其心之法也。爲斷老病
死苦是菩薩菩提者。明如上修行。竝斷自他
老病死苦者。乃名菩薩菩提也。若不如是
已。修治爲無惠利者。明若不能竝斷自他
苦者。雖有修行。內未足爲有惠。外未足
爲有利也。第二舉譬爲結。譬如勝怨乃可

爲勇者。明自勝己怨。復能害他怨者。乃名
爲勇。如是兼除老病死者。菩薩之謂者。合可
見也。從彼有疾菩薩復作是念以下。明調
伏中。第二勸離著以明調伏。明雖憶自
行外化以調伏心。若存自他二境修行。則
所修不廣。不能與物同其苦樂。所以勸應
離著。就中亦有四重。第一正勸應離著。
第二釋。第三從所生無縛以下。舉縛解重
顯上釋。第四從何謂縛何謂解以下。仍
辨縛解。如我是病非真非有者。假故非真。
即空故非有。此句勸於自上不應著。若
衆生病亦非真非有者。此句勸於他上不
應著。此二句勸虛假。作是觀時於諸衆生若
起愛見大悲即應捨離者。明此愛見悲離善
猶是存相不能平等。自他二境廣化衆生。
故云應捨之也。從所以者何以下。第二釋。
標疑云。所以應離愛見悲者何。菩薩斷除
客塵煩惱而起大悲者。明菩薩爲斷自他客
塵煩惱故。而起無相大悲也。此句將欲非
其愛見悲故。先舉無相大悲爲是釋客義
不同。或以根本爲主。枝條爲客。或云。居
在理外爲客。今所須者。一切不善理非恒
在。終必有遺除之義。故爲客。愛見悲者則
於生死有疲厭心者。此句明愛見悲是過故
應離也。若能離此無有疲厭在在所生不爲
愛見之所覆也者。此句正顯勸離意。從所
生無縛以下。第三舉縛解重顯上釋。言所
以化物。只欲先離自惡邪。所生無縛能爲衆
生說法解縛者。明自行既精。即所生能解他

縛。故云莫以愛見爲覆己也。此句正顯
上釋。次取佛誠言爲證。如佛所說者自有
縛能解彼縛。無有是處。若自無縛能解彼縛是
有是處者。明善惡之生必始於己。非由他
也。是故菩薩不應起縛者。結不應著。問曰。
凡夫或以散心好說禪方。學者尋說修習
獲得深靜。且凡夫惑心爲說十地淺解。亦
學者尋說修行或得階級之解。以此爲推
則所言若自有縛不能解他縛者。或悉
不然。且如來既是無縛之極。而善星猶生邪
見。又舍利弗亦是無縛。而其二弟子惑倒彌
興。然則若自無縛能解他縛。亦非悉然。釋
曰。從他得益略有二種。一者或從其行。二
者或從其說。今此明者。只述其行邊爲論
也。今所難。受凡夫散心之說而得益者。或
是但述其說不從其行故然。何則若從其
行。其行即是縛故亦可增縛。而增善者。但
述其無縛之說故。云善星斷現善根。若非
如來未來因亦可斷。豈言佛爲善星無益
哉。且舍利弗二弟子惑倒彌興者。習其僻教
故然。若從其行。其行既是無學故亦可得
無學也。然猶不清去。豈復行說便是凡夫
行說。亦是身子行僻教。豈得行唯是凡。
非凡說。亦可唯行屬舍利弗。僻教非舍利
弗乎。但私懷者。細論事相。何無如此。而今
此只就天下道理爲論。故其然也。何則若論
天下道理。遺惡取善。必始於己。方能勸人
若自不能。安得進入。上信說益善生惡
生惡雖復凡聖皆有。不如因凡之多。其益

善雖復通在凡聖，不及因聖之美，理既如是，則縛解之致明矣。從何謂縛何謂解以下，第四仍辨縛解之相，上直言縛解而不顯其相故須辨也。就中開爲三：第一往據禪定及方便直顯縛解之體，第二從又無方便慧縛以下，舉方便智慧妙辨縛解，第三從又復觀身以下，仍簡方便智慧何謂縛何謂解。貪著禪味是菩薩縛者，明若著禪味隨業受生而不自在，是爲菩薩縛也。以方便生是菩薩解者，明不以業生，但爲化物應生能得自在者，是菩薩解也。就第二舉方便智慧妙辨縛解中，亦有三：第一先列四章門，第二從何謂無方便慧縛以下，以次第釋四章門，第三從文殊師利以下，結勸觀無縛，然夫方便是涉有積德之心，亦有能資空解之功，智慧是能照之解，亦有能導有之力，此二必要相帶爲用也。無方便慧縛者，言若無方便爲資，則此空解能唯證空而住，不能導有化物，故此空解爲空被縛也。有方便慧解者，明以方便爲資，則此空解不偏證空而住，亦能導有化物，故此解得解也。無慧方便縛者，若無空慧爲導方便，則此方便終日住有不能斷結，故此方便爲有被縛也。有慧方便解者，明以空慧爲導，則此方便不爲煩惱所縛，故此方便得解也。第二釋四章門，即次第釋可見也。文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法者，第三勸觀無縛也。從又復觀身以下，辨縛解中，第三料簡方便智慧，上

直言方便智慧而未顯其相，故此亦因顯簡之，亦可見在前爲新，在後爲故。從文殊師利有疾菩薩應如是調伏其心以下，淨名答文殊問以明調伏中，第三廣明菩薩種種之行，結成調伏之義，就中有二：第一總開中道之端，第二從在於生死以下，列諸中道行，就第一開端中亦有三：第一直開端，第二從所以者何以下釋，第三從是故以下，結勸中道有疾菩薩應如是調伏其心者開端，不住其中者，莫同二乘偏住，自調中也。亦復不住不調伏心者，莫同凡夫偏住，不調伏中也。第二釋若住不調伏心是愚人法者，釋上亦復不住不調伏心，若住調伏心是聲聞法者，釋上不住其中，從是故以下，第三結勸中道可見，一云，不住其中者，即言莫著上來所說中也，從在於生死以下，第二列諸中道行，在於生死不爲汚行，住於涅槃不永滅度，非凡夫行非賢聖行，非垢行非淨行，此上六句皆明不偏住也。雖過魔行而現降魔者，明現受生死而降魔也。求一切智無非時求者，二乘中間證果爲非時，亦云，化物未竟自證，具果，名非時求也。雖觀諸法不生而不入正位，雖觀土緣起而入諸邪見，此句明雖觀諸法即空，不偏證空而住，亦能有中化物也。雖攝一切衆生而不愛著者，明不同凡夫也。雖樂遠離而不依身心盡者，明不同二乘也。樂離謂離煩惱也，雖行三界而不壞法性者，明不棄空也，雖行於空而殖衆德本，雖行無相而度衆

生，雖行無作而現受身，雖行無起而起諸善行，此四句皆同意，可見也。亦明不同二乘凡夫之偏也。雖行六波羅蜜而遍知衆生心數法者，六度是無相行，而遍知衆生心數法也。二乘雖得第六波若度，而不能觀有化物也。雖行六通而不盡漏是菩薩行，雖行四無量而不貪著生於梵世，雖行禪定解脫三昧而不隨禪生，此三句明超凡夫也。雖行四念處而不永離身受心法，雖行四正勤而不捨身心精進，此二句明不同二乘行四念精勤唯求滅身心也。雖行四如意足而得自在神通者，明雖同二乘行四如意足，而得大乘自在神通也。雖行五根而分別衆生諸根利鈍者，明雖能五根即空，亦能分別諸根利鈍也。二乘雖知己，而不能知他根也。雖行五力而樂求十力者，明不同二乘行五力求入見諦也。雖行七覺意而分別佛之智慧者，明不同二乘行七覺唯求阿羅漢果也。雖行八正道而樂行無量佛道者，明不同二乘行八正止於八邪也。雖行止觀助道之法而不畢竟墮於寂滅者，止者定也。觀者慧也。此二助道之勝法也。明雖行而不墮入涅槃也。雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身者，明不同二乘觀空即不能在在修行也。雖行聲聞辟支佛威儀而不捨佛法，雖隨諸法究竟淨相而隨所應爲現其身觀，雖諸佛國土永寂如空而現種種清淨佛土，此三句即同可見，雖得佛道轉于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道

者言菩薩雖現得佛道而不捨菩薩之行也。明得佛而不捨菩薩即至中明矣。從說是法時以下。正明問疾中。第三明時衆得益也。

維摩詰經疏卷第二

維摩詰經疏卷第二

上宮皇御製

●不思議品第六 此品明菩薩種種不思議之事。故因爲品目。此是化上根中。第二

廣明不思議也。廣義即如上釋。就此品大開爲六。第一從初訖落於何座。明身子念座。第二從知其意以下訖五百天子得法眼淨。明身子有求仍明無求也。第三從文殊仁者以下訖。便得坐師子座。明借座燈王以應所求也。第四從舍利弗言居士未曾有也。以下訖窮劫不盡。明因身子嘆廣明諸佛菩薩有不思議權實二智能現。不思議之迹。第五從是大迦葉以下訖三萬二千天子發菩提心。明迦葉自慨嘆絕分勸新學發心。第六從維摩詰語大迦葉以下訖品淨名述成迦葉上嘆。此六重皆是因空室生五論中第三論也。第一念座可見。就第二護有求中自有四。第一先問身子來意。明云何仁者爲法來耶。爲求床座耶。第二身子答。我爲法來。非爲床坐也。第三從維摩詰言以下。正護有求。第四從說此法時以

下。明得益。前二可見。就第三正護中亦有二。第一呵其念座。第二從唯舍利弗夫求法者不著佛求以下。呵已爲法來。唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況床座者。明夫求法者亡身致命而求。汝言既爲法來者。豈應求座也。且汝五陰十二入十八界及三界皆空。將安何身求此座耶。就第二呵已爲法來中。自有四。第一正明理中無求。第二從所以者何以下。釋無求。第三從法名寂滅以下。舉無相形顯釋。第四從是故以下。結無可求也。夫求法者不著三寶亦不就四諦者。明理中無三寶可依。亦無四諦可觀也。從所以者何以下。第二釋可見。第三形顯釋第四結可見。若求法者於一切法應無所求者。明唯應以無求爲求。乃名真好求法也。從說是語時以下。護其有求中。第四明時來得益也。從爾時長者維摩詰以下。六大段中。第三明借座燈王以應所須也。就中即有六。第一明淨名問文殊何處有妙高坐。然所以問客者。文殊廣化無方。即無所不致。必知有妙高座之處。且求座本由於客。欲從客情所樂。所以反問也。第二從文殊言以下。明文殊答。第三從維摩詰現神通力以下。明淨名借座燈王。第四從即時彼佛以下。明燈王佛遣座。第五從諸菩薩大弟子以下。叙大衆見未曾有之相。第六從爾時維摩詰語文殊以下。明淨名勸大衆就坐。就中自有二。第一先勸大衆。第二別勸身子。身子是求坐之

主。所以別勸之也。就第一勸大衆亦有二。第一勸。第二明有神通得昇。第三明新發不能昇。即可見。就別勸身子中亦有四。第一勸。第二明身子辭不能。第三明淨名教禮燈王。第四明大衆禮燈王得昇。從舍利弗言未曾有也以下。六大段中。第四明因身子嘆仍廣明諸佛菩薩有不思議權實二智能現。不思議之迹也。就中亦有二。第一明身子略嘆。第二從維摩詰言以下。明淨名因身子嘆廣明不思議之迹。就中亦有二。第一將欲明述先舉其本。諸佛菩薩有解脫名。不思議也。解脫者則是權實二智也。此二智俱出千累故言解脫。明諸佛菩薩有此權實二智爲不思議之本。故能現種種不思議之迹也。第二從若菩薩住是解脫者以下。廣明不思議之迹。第三從舍利弗我今略說以下結也。苞山吞海。吸風服火。變聲改質。促長演短。皆是不思議之迹也。然釋不思議有三家。一云。須彌芥子同是虛假。故得相容也。二云。須彌非實入芥子中。但聖人神力令見。感者也。三云。實入不知。亦不知不入。不知其所以然。猶然故名不思議也。從是時大迦葉以下。六大段中。第五明迦葉自慨嘆絕分勸新學發心也。就中自有三。第一明經家叙迦葉聞不思議嘆未曾有也。第二從謂舍利弗以下。正出慨嘆之事。第三從大迦葉說是語時以下。明三萬二千天子發心也。就第二正明慨嘆中自有四。第一明聲聞絕無成佛之

分故如盲者。第二從智者以下。暢菩薩能發心也。第三從我等何為以下。明二乘所失其重。皆應號泣振三千也。第四從一切菩薩以下。明菩薩得利處重應欣慶也。所以然者。一聞此理。即超生死。魔不能燒。而況行應者乎。第三明得益則可見。從爾時維摩詰語大迦葉以下。六大段中。第六明淨名述成迦葉嘆。迦葉上言。若能信不思議魔無如之何。而今現見新學菩薩為魔擾亂。云何言無如之何。所以釋云。皆是住不思議解脫菩薩。凡夫下劣。何得如是也。就中即有四。第一正明菩薩為欲化物現作魔王。第二從所以者何以下。釋作魔王。第三從凡夫以下。明凡夫不能。第四從是名以下結皆可見也。

觀衆生品第七。此品明菩薩觀衆生故。因為品目也。此下兩品為化中根人。即如上釋也。中根之人。上問疾品即生四疑。上答問疾云。菩薩本無實病。但為物病。中根樂存即執。理中實有衆生。故現疾必以衆生為本。二者又聞菩薩愛衆生。喻世父母之愛己子。則生疑。世之父母愛子雖重。猶是偏愛。菩薩若同此者。愛見未已。何能平等化物。三者上慰喻云。菩薩雖觀無常。猶留生死忍苦濟物。又明調伏云。菩薩雖無受身之業。但為化物猶受六道之身。設身有苦。念惡趣衆生起大悲心中根生疑。留身生死忍苦濟物。唯上地所講。非是新發可堪。又聞上舉菩薩種種中道之行結

成調伏則生疑。理若應為則為若不應為則不為。何其無定。如此脚脚道門。置心不安。所以舉此品為釋也。今遣此四疑。故自有四重。第一從初說菩薩觀衆生為若是。明菩薩觀衆生即空無實如幻如夢。以遣第一實有衆生之疑。第二從文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈以下。明菩薩慈則是無相之慈。以遣同世父母偏愛之疑。第三從文殊師利又問生死有畏菩薩當何所依以下。廣明住佛功德之義。以遣第三留身生死忍苦濟物唯在上地。非新發所堪之疑。第四從時維摩詰室有一天女以下。遣其何無定之疑。就第一明觀衆生空中。凡舉三十譬為釋。分為三。第一初一幻譬總開端。第二從如智者以下有十四譬。就別門明空。假實別明故言別。從如第五大以下。明實空。第三從如無色界色以下有十五譬。就通門明空。通明假實故言通。此三重皆有二。一正明空。二以為若是結。可見。就第二明菩薩慈則是無相之慈。以遣同世父母偏愛之疑。中。即問答為二。文殊問言若菩薩作是觀者云何行慈者。明若觀衆生可境皆空無實。云何行慈以被群生。就第二淨名答中即有三。第一直答云。菩薩明達三空。即以為說衆生。令修無相。終得極果。名真大慈也。第二從行寂滅慈以下。廣明無相慈體。第三結無相慈。然此中文殊發問。外文直因。上三空而來。內心則為遣同世父母偏愛之疑故來也。就第二

廣明慈體中亦有四。第一借空理為慈作譬。第二從阿羅漢慈以下。借三乘人為譬。第三從行自然慈以下。借佛果為譬。第四從行無厭慈以下。借因中萬行為譬。就第一借空理為譬中。凡有九句。初句行寂滅慈無所生滅故者。明空理寂滅無生滅也。明慈寂滅無生滅亦如空理也。下八句例同此釋。內者根。外者塵。明空理中無根塵可合也。就第二借三乘人為譬中。自有四句。初句行阿羅漢慈破結賊故者。明慈如羅漢能破結賊也。下三句亦同此。就第三借佛果為譬中。亦有四句。初句行自然慈無所得故者。佛果無師故云。自然無因得也。明慈無相故無因亦如佛果無因。下三句例同可見。就第四就因中萬行為譬中。亦有十一句。初句行無厭慈觀空無我故者。菩薩觀空無我。化物無厭慈亦如此也。下諸句例此可推。菩薩之慈為若是也者。第三結又一解。皆作令他得解。明菩薩慈令前人得寂滅之理。故名菩薩慈為寂滅慈也。無所生故者。所以名菩薩慈為寂滅者。令前人得無生寂滅理故。名為寂滅也。下諸句類皆爾。分段不異也。又解。直云菩薩慈寂滅也。所以名寂滅者。慈無所生故也。次舉各一問答。以明悲喜捨則可見。從文殊師利又問生死有畏菩薩當何所住以下。第三明住佛功德之義。以遣第三留身生死忍苦濟物唯在上地。非是新發所堪。今明雖復新發菩薩。住佛功德之力。何其不

①之何二何之②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺

堪。就中凡有十二問答。即華文自見。身為本者。言善惡必藉此五陰身而起也。貪者行陰。分別者受心。顛倒者想心。無住者識心。識前更無心。故云識為無住。想以識為本。識前更無心。以何為本。故云無住則無本也。文殊師利從無住立一切法者。明因識故次第生乃至身也。或云。無住者謂空理。言諸法皆以空理為本也。從時維摩詰以下。第四遣其何無定之疑。就中初開為三。第一明經家叙天女現身以花散衆。將為論端。第二從爾時天問以下。明天女正與身子共論。顯無定相中道之理。第三從爾時維摩詰以下。明淨名讚嘆天女之德。結成無定之相。然天女即法身大士也。將欲因女身論義化物。故現為天女耳。以花散者。欲以生論。花有著不著者。亦是天女神力所為。欲以大士不偏中之行。抑新發及二乘之分別偏執也。從爾時天問以下。第二正共論義。問答雖多。今次第相生。但為七。第一因花著不著作論。第二從舍利弗問天止此室其已久如以下。因住室久近作論。第三從舍利弗言善哉善哉以下。因問所證作論。第四從舍利弗問天女汝於三乘中為何志求以下。因問所求作論。第五從汝何不轉女身以下。因問轉身作論。第六從舍利弗問天女汝於此沒當生何處以下。因問生作論。第七從舍利弗問天女汝久如當得菩提以下。因問得果作論。今此七重往伏中。問答雖多。皆以無定為宗。

則所謂結成上無相明矣。就第一因花生論自有三。一天問身子。何以去花。二身子答非出家法故去也。第三天女呵身子自有四。第一直呵勿謂此花為不如法也。第二釋是華無所分別仁者自生分別耳者。明此花即空無心。故本無去不去。仁言為不如法更是分別也。第三從若於佛法出家以下。明如法非法之義。第四從觀諸菩薩以下。明華著不著之所以。言心存分別故著。無分別故不著。又心中有畏故著。無畏故不著。且結習未已故著。結習盡故不著。皆可見也。雖名菩薩。七地以還猶未盡結習。何但偏下二乘者。菩薩雖未盡結習。而發行之日即建斷一切餘習之心。且將欲化物不畏生死留身在世。故言盡也。就實為論。猶是未盡。二乘畏生死不能化物。只欲斷正使不在餘習。所以偏下之也。從舍利弗言天止此室以下。第二因住室久近成論。亦有九重。第一身子問天女住室久近幾何。見天女呵已辭辨有若淨名。謂必在此室久。數染淨名餘風。故能如此。所以致此問也。第二天女答。我止此室如著年解脫所證。室中無久近之相也。第三身子辭領謂是其得空解脫來年月答。言止此久也。第四天噴著年所證解脫空中何有久相耶。第五經家叙身子嘿然。第六天問身子何故默然。年宿曰。著十弟子中智慧第一故。稱大智仁者。既具二義。何故嘿然不答。第七身子答。解脫無相不可說故嘿

然也。第八天更責身子。身子但知解脫無言。未能齊二。所以今呵者。理中為論。言即不言。不言即言。諸法皆然。故云言說文字皆解脫相。解脫者不內者六根。不外者六塵。中間謂六識。亦可內為生死。涅槃為外。道品為中間。亦非內外者。內謂能說己身。外謂所說法。中間謂音聲也。三處皆空。有何礙而不答也。第九身子問。若爾何故昔以離婬怒癡為解脫耶。天女答。但為存有增上慢者。佛為說離煩惱為解脫也。若不存有無增上慢者。佛說煩惱即解脫也。從舍利弗言善哉善哉以下。第三因問所得成論。聞上天女明空辨了。必應已證極果。故問之也。天女汝何所得。以何為證。答中自有二。一正答。言我不存故無得證也。二釋。言若見已有得。必輕。他未得。然則於佛法中既為增上慢。所以無得證也。從舍利弗問天以下。第四因問於三乘中所求作論。復聞上無得無證應是行地悠悠凡夫。故問於三果中為何志求也。又釋。如問答應是大乘。故發此問。所以復致呵也。答中有二初就迹為答。明以化三乘故我為三乘。汝云何定問哉。亦汝云何專心為定大乘乎。第二舍利弗如人入瞻旬林以下。據本為答。開為二。第一先明有大無小還以有大成結。第二從舍利弗吾止此室以下。先明無小有大還以無小成結。或云。就人明有大從吾止此室以下。第二先明無少有大成結。吾止此室十有一年初不聞

說聲聞辟支佛法者。此明無小。從但聞菩薩以下明有大。或云。吾止此室以下訖諸佛之法。但就室明無小有大。從此室常現八未曾有難得之法以下。就八未曾有明有大。或作四變解釋。然今不須也。從舍利弗此室常現以下。還以無少成結。或云。通結唯有大無樂。少者也。故彼家大開爲五重也。然上問往室久近。決不待其年數。只言如著年解脫。使不存而已。今此何意。自言十二解。上欲除其存故。不言年數。今則因上言如著年解脫。可解不定之相。故以實爲答也。然何故止言十二年者。欲破二乘執十二年之事爲實故。止言十二年。或云。淨名現居方丈。于今或十二年也。從舍利弗言汝何不轉女身以下。第五因問轉身成論。今開述爲三乘。本即是大。然必積德既深。理不應受女身。故問何不轉女身。就中亦有三。第一就本身問答。第二從即時天女以下。轉身問答。第三從即時天女還攝神力以下。復本身問答。就中第一本身問答中自有二。第一身子問。第二天女答。答中有四。一直答。明真諦中本無男女之相。故我於十二年求女身不得。當何所轉。二舉譬反問身子。三身子答。譬。四天爲合譬。明諸法皆空。無可轉也。從即時以下。第二轉身問答。就中亦有四。一經家叙二人轉身。二問身子何故不轉女身。三身子答。我今不知所以轉爲女身。那得轉爲男也。亦可。此化非有法。空無可

轉。四天女順教身子。有三句。初句汝既無故無可轉。一切女亦空。故無可轉。二句明。皆空故非女而現女。三舉佛語總證。從即時天女還攝以下。第三復本身問答。有四意。一經家叙身復本。二天問真子女色何在。三身子答。本來無生滅。故無在不在。四天以理空會諸法皆空。無生承佛語成證。可見從舍利弗問天以下。第六因問所生成論。時人見神力自在。欽仰情重。謂是隣極之人。死後所生必當花妙。故問汝此沒當生何所。身子問佛化生實非生滅。而汝那得不沒生乎。天答。衆生皆如佛不沒生。豈佛獨哉。或云。身子領意曰。若是如佛化生者。汝即非沒生也。故天則順答。衆生猶如佛非生滅。豈我獨也。從舍利弗問天汝久如當得菩提以下。第七因問得極果成論。問上第六云。我如彼生。便謂應是。高行之人。不久得菩提。所以致此問也。就中自有三。第一就無明無得。第二從舍利弗言今諸佛以下。就有明無得。第三從天曰以下。通就有無明無得。第一中亦有四。一身子問。二天女答。言汝還爲凡夫。我得菩提。三舍利弗言。我爲凡夫。無有是處。四天曰。我得菩提。亦無是處。菩提空。故無住處。今行人亦空。無能得者也。從舍利弗言以下。第二就有明無得。正有一問答。問言。若都無得。那得云諸佛已得當得耶。答曰。皆以世俗因緣中說。非菩提有去來。今實有得相也。從天曰以下。就空有明無得有。三。

一天問身子。汝得阿羅漢耶。二身子答。無所得。故而得。就空即無得。就假明得。三天女順答。諸佛菩薩亦然。就空即無得。就假有得。無實得也。從爾時維摩詰以下。第三明淨名讚嘆天女之德。結成無相之義。也就中亦有三。第一嘆往行。第二從已能遊戲以下。嘆現德。第三從以本願故以下。嘆現無方益物也。皆可見也。佛道品第八。此品明菩薩行以非通達佛道。故因爲品目也。此化中根中第二。即如上釋。中根問上不思議品。十方世界作魔王者。多是住不可思議解脫。菩薩以方便力教化衆生。現作魔王。即疑。如來之道只應以是弘。是不應以非通是。云何猶作魔王以通佛事耶。所以舉此品爲釋。就中開爲三。第一從初起是爲通達佛道。先明內懷無相大悲。外現行非。隨物機宜。方便度物。是名菩薩通達佛道。以這不應以非通是之疑。第二從於是維摩詰問文殊何等爲如來種以下。明應勞爲如來種類。證第三從爾時會中有菩薩名普現色身以下。明淨名種種不思議之迹。結成行非通是。就第一中。自有二。一轉問答。初。轉定名。正問答爲二。可見。後。轉正明行非通是之相。亦問答爲二。答中自有四別。第一初三行就惡果門明行非通是。第二從示現貪欲以下。的就惡因門明行非通是。第三從示行諂僞以下。就雜門明行非通是。第四從文殊師利以下。一行結。行五無間而

無惱恚者。明令他人得無惱恚果也。下諸句類如此釋。一解。直就當心爲釋。外雖現無間。而內心無惱恚也。下諸句亦同。就第二因門中。亦有二。初就三毒。後就六弊。明雖現三毒六弊。而不乖三善六度也。第三第四可見。從於是維摩詰以下。第二類證明應勞爲如來種。二云。此重明所由來者。衆生聞上行非通。是復疑只欲化物。故然。非是實也。正論成佛唯在於善。所以今明善。善由惡起。無善自生。是故應勞猶爲佛種。何唯於善。就中有二。第一正明應勞爲如來種。第二從迦葉讚言善哉以下。迦葉述成。就第一中。有二。一問。答。自爲二。初一問。答。正明應勞爲如來種。後一。幡更顯應勞爲如來種之意。就第一。幡中亦有二。一問。二答。三結。然所以問文殊者。物疑淨名行非不應通。是故令釋淨名也。第二答。有身爲種者。三有中身爲種也。五蓋者。貪瞋睡眠惛憊疑。六入者。六根也。七識者。三禪三空。欲界人天合爲一成。七。第四禪有無。相定非非想有滅盡定。故不用之。三途可見知也。八邪。翻八正也。九惱。憎我善友愛我怨家憎我已身。就三世爲九惱也。從以要言以下。第三結。從何謂也以下。第二番問。答。明更釋應勞爲如來種之意。即問答爲二。問不問。只問何謂應勞爲如來種耶。答中亦有二。第一舉法說。偏就不得邊爲釋。明二乘之人畏避應勞。唯見無爲入正位故。終不能發菩提大

道故云。應勞爲佛種也。所以一云。反釋明得。第二從譬如高原陸地以下。舉譬并就。得不得邊爲釋。明二乘之人偏存正位。畏避煩惱。故不能發菩提種。凡夫兩極未定。故。過緣則能發心爲如來種。從是故當知以下。第三結。即有法說。譬喻可見。從爾時大迦葉讚言善哉以下。第二明迦葉讚述文殊所說兼復自慨絕分。就中亦有二。第一總讚所說非虛。第二從應勞之時以下。正述上語。第三從是故文殊以下結。可見。反復者。言凡夫必得佛果能報佛恩。故云。有反復二乘無爾事。故無反復。從爾時會中有菩薩以下。品中第三明淨名種種不思議之迹結成行非通。是就中問爲二。第一普現菩薩問。第二淨名以偈答。此是因空室生五論中第四論也。第一普現菩薩問。仁者既爲白衣。此室決亦無所有。父母親屬及諸須具皆何所在也。然推尋斯問。內意者淨名本是不可思議。但應迹意中現同俗類。恐惑者見形不及其道。故生斯問也。就第二淨名答中。凡有四十二偈分爲三。第一從智度菩薩母以下。訖勝幢建道場有十二行偈。就本明菩薩但以種種道品爲屬。無世之眷屬也。第二從雖知無起滅以下有二十七行偈。就述明無而現有。斯亦大士不思議之能。以正不思議非其人之惑也。第三從如是道無量以下有三行偈。通結本迹。此中諸句或有分文細釋。而今隨文直釋。七淨者。一戒淨。二心淨。三見淨。

四度疑淨。五分別淨。六行淨。七涅槃淨。七財者。信戒聞捨慧慚愧也。入不二法門品第九。此品明菩薩入不二法門。故因爲品目也。此下二品。凡舉六品化三根中第三化下根。上觀衆生品云。菩薩觀衆生即空如第五大。下根聞之即便生疑。若爾菩薩亦同二乘以觀空爲宗。何以菩薩爲尊也。故此品明菩薩不二觀之行以遣此疑曰。雖同觀空。觀空亦不同。何則二乘觀者心存空有。故捨有證空。但求自度不在化他。是故雖名觀空。更成相觀。菩薩觀者在有不失空。在空成萬化空即有。有即空。不偏有無。等會不二。故名爲真空觀。豈言便同二乘以遣之也。就此品中大開爲三。第一明淨名勸各說。第二明諸菩薩各說。第三從說是語時以下。明得益。就第二各說中。亦開爲三。第一明諸菩薩寄言詮無言。第二從如是諸菩薩以下。明文殊寄言遣言。第三從於是文殊問維摩詰以下。明淨名寄無言以詮無言。此三皆顯無言理無深淺。但衆生聞諸菩薩各以寄言詮無言。便謂理必可以言詮。所以文殊寄言以遣言。物復計理雖無言。應有能遣之言。所以淨名嘿然不言。以遣能遣之計也。生滅爲二者。明理本無生滅之異。故不二也。下諸文類此可見也。一相無相爲二者。一相即是無相。但欲遣二故云一相也。而惑者執以爲二也。盡不盡爲二者。有爲無常故盡。無爲常故無盡。就一空

爲論。即無二也。四種空種爲二者。四種四大。空種空大。亦一空無二也。空無相無作爲二者。三界一空行。但未達以爲三。福罪不動爲二者。福是欲界善行罪是十惡。不動者色。無色行。三行皆是一相無二也。從我與起爲二者。從我即我也。起者彼也。亦不二。有所得相爲二者。得在於我。相在於彼。我無得相。誰有取捨也。從如是諸菩薩以下。各說中第二明文殊寄言遣言。自有二。一諸菩薩問。二文殊答。從於是文殊問以下。第三明淨名嘿然遣言。自有三。一文殊問。二淨名不答。三文殊讚述。然若以無言爲極。文殊亦應無言。何猶發言讚述耶。解言。理實應爾。然若文殊不述者。惑心唯疑淨名嘿然不答。猶不知以無言爲極。是故文殊將欲傳物故發言讚述也。從說是不二以下。品中第三明得益也。

香積佛品第十。此是化下根人中之第二也。下根之人聞上佛道品行非通是。便謂但有言而非實。故今明攝食是果。而今請飯香積佛土大作佛事。應知行非通是。信在有微也。因爲品目故云香積品也。就此品大開爲二。第一正明以食證行非通。是第二明得益。就第一中亦開爲十。第一明身子念食。第二從維摩詰知其意以下。淨名致呵。第三從若欲食者以下。許所須。第四從時維摩詰即入三昧以下。示有食處。第五從維摩詰問衆菩薩以下。明淨名問衆菩薩誰能堪往取食。第六從於是維

摩詰以下。明淨名遣化菩薩。第七從彼諸大士見化菩薩以下。明衆香菩薩見化菩薩嘆未曾有。第八從於是香積如來以下。明香積佛惠飯令還。第九從維摩詰語舍利弗以下。明淨名即以食施衆。正證行非通是也。第十從爾時維摩詰問衆香菩薩以下。明淨名與衆香菩薩更相問答。仍明二國化物方法。第一異子念食者。佛法之制當中乃食。故云日時已至也。此諸菩薩當於何食者。自舉則難故稱菩薩也。第二致呵。即舉八解爲呵。八解脫服欲界亦能解入縛。仁既受行。云何以欲食心而問法乎。第三許所須。第四示有食處。可見。就第五明淨名問誰能堪往。即有四意。一淨名問。二文殊欲顯淨名之德令衆無答。三淨名欲厲未成故則言無乃可恥。四文殊欲進新學故引佛言曰勿輕末學。從於是維摩詰以下。第六淨名遣化菩薩。就中亦有三。第一明作化菩薩。第二從而告之曰以下。教就彼禮法。第三從時化菩薩以下。明奉教昇上方。亦可見。從彼大士以下。第七明衆香菩薩見化菩薩嘆未曾有。就中即有四。第一明衆香菩薩嘆未曾有即問於其世尊。第二從佛告之曰以下。明衆香佛答。第三從彼菩薩言以下。復問淨名之德。第四從佛言甚大以下。佛答。明淨名神力甚大化物無窮。從於是香積如來以下。第八明賜飯令還。就中自有七。第一明賜飯。第二從時彼九百萬以下。明上方菩薩求

隨於佛。第三從佛言可往以下。許求。第四從時化菩薩以下。明與衆香菩薩俱來。第五從維摩詰即化作以下。明淨名待賓之相。第六從化菩薩以下。明淨名受飯。第七從香飯普勸以下。明聞香妙氣則人天皆來集。前二可見。就第三許往中自有二。一直許。二教。教中亦有三。一教攝身香。二教捨本形。三教莫懷輕淺。後四重。亦可見。從維摩詰語舍利弗以下。第九明以食施衆。正證行非通是。就中亦有五。一明淨名勸食。二從有餘聲聞以下。疑飯少。第三從化菩薩曰以下。答無盡。第四從於是鉢飯以下。十二字。正明不賜。第五從其諸菩薩以下。正明食飯者得利。從爾時維摩詰問衆香菩薩以下。第十明淨名與衆香菩薩更相問答。仍明二國化物方法。就中即有八。第一淨名問上方方法。第二從彼菩薩以下。衆香菩薩答。但以衆香爲化也。第三從彼諸菩薩以下。衆香菩薩問此問法。第四從維摩詰言以下。淨名答。此問衆生強剛難化故。今以種種苦切之語爲調伏也。諸難處者。八難處也。愚人處者。謂外道異習。無識語者。謂以美言令悅人者也。餘諸句皆可見。第五從彼諸菩薩聞是說已以下。明上方菩薩嘆。此問化大士等。第六從維摩詰言以下。明淨名述成彼菩薩嘆。言一世在此。以十善法化物令利。必勝於彼百千劫脩行。就中自有三。第一直述。第二從然共一世以下。正明化功不如此。第三從所以者何

以下。舉十善成釋。十善者。六度自爲六。度。八難爲七。大乘法爲八。諸善根爲九。四攝爲十。第七從彼菩薩曰。以下。明上方菩薩問淨名。如言此土妨難甚多。菩薩修行何道得免。此過往生淨土耶。第八從維摩詰言以下。淨名答。有八法。在此菩薩修行此法。能得免過。往往彼淨土。就中自有二。第一總答。第二從所以者何以下。列八法。饒益衆生而不望報。代一切衆生受諸苦惱者。大悲所作功德盡以施之者。大慈。此二合爲一法。等心衆生。謙下無閼。二。於諸菩薩觀之如佛。三。所未聞經聞之不疑。四。不與聲聞而相違背。五。不嫉彼供。不高己利。而於其中調伏其心。六。常省己過。不訟彼短。七。恒以一心求諸功德。八。從維摩詰文殊說是法時以下。第二大段明大衆得益也。

菩薩行品第十一 此品佛爲衆香菩薩說。菩薩行。故因爲品目也。從此品以下。入見阿闍佛國。訖舉衆皆見以來。正說中之第二就菴羅與佛共明菩薩種種妙行。證成方丈之說。何則。此上六品中所說皆是難信難受之要行。淨名本是不可思議。但一化之迹。現同世俗居士。示爲弟子。恐惑者見形不悉信。其所以方丈事畢。即就菴羅求。印可於極人。更相與佛共明菩薩種種妙行。證成方丈之說。令物生信也。一云。此經正體唯在方丈所說。從此品以下。既出方丈。故應入流通說。然今不須。就此品中大開

爲六。第一從初訖。爲此瑞應。明將欲詣佛。先現瑞相於菴羅。第二從於是維摩詰語文殊以下。正共詣佛致敬。第三從爾時阿難白佛言以下。因阿難請問香氣。直明香飯能益物之力。第四從阿難白佛言未曾有也以下。如來因阿難嘆廣明作佛事不同之義。第五從菩薩入此門者以下。對阿難擊切上方菩薩。第六從爾時衆香世界菩薩來者以下。盡品明上方菩薩請佛說法還宮。就第一現瑞中。白有三。一現瑞。二阿難問佛瑞所由。三佛答。可見。就第二詣佛致敬中。亦有二。一詣佛致敬。二從於是世尊以下。如來如法慰問。就第一致敬中。有三。一淨名唱應。就二文殊述唱。三正致敬。皆可見。今正是時者。謂化與物機相稱時也。就第二佛慰問中。亦有二。一慰二佛問。眞子見不。三身子答。已見。亦可見。就第三因阿難問。香氣直明香飯能益物之力中。又開爲七。第一阿難問。佛是何香。二佛直答。菩薩毛香。三身子語。阿難我毛亦出此香。四阿難問。香所從來。五身子答。六阿難問。淨名香與飯氣力久近。七淨名答。可見。但就答飯力中。有三。第一就資身爲答。二從若聲聞以下。就資道作答。三從譬如藥以下。舉譬結答。尋文皆可見。七日勢消飯常法也。入正位者。內凡。心解脫者。羅漢果。至發意者。明大乘人。得內凡。無生忍。者七地。補處者十地。第三結。即有開合。可見。問曰。上方菩薩毛香眞子身香皆是一香耶。異耶。若是一者。今佛何意唯稱上方菩

薩。若異者。今阿難所聞者是誰香也。釋曰。香即故是一香。然今佛唯稱上方菩薩者有二。一者上方菩薩是香飯之本。二者欲令眞子自顯己利。因令大衆發心。又問。衆香菩薩將來時。其香積佛已有三戒。一攝汝身香。二捨汝本形。三莫懷輕淺。其所戒者何香也。若故是今毛香者。則衆香菩薩既違其佛所戒。釋有二。一云。所戒者。謂生煩惱香。非今入道之香也。所以生煩惱香。隨教攝而不放。然當佛戒時。但直言攝汝身香。不別二香。且上方菩薩何須方有生煩惱香。所以不用此釋。二解言。香即故是入道一香。但其放攝必有宜時。何者大衆未食香飯之先。放此身香。恐物生著或起非道。故戒令攝之。今即大衆既食香飯。各見自利。皆發道心。故隨宜而放。影其佛事。此亦皆是其佛本意。豈違其佛所戒。從阿難白佛言以下。品中第四明。因阿難嘆。如來廣明作佛事不同。就中亦有二。一先明以是通是。二從阿難有此四魔以下。明以舉非通是。正證上佛道品行。非通達佛道之旨。二皆有結。可見舉善中。即有十三事。其緣類出於餘疏。今不記也。從菩薩入此門者以下。品中第五明。對阿難擊切上方菩薩。就中有三。一先誡上方菩薩。莫存勝劣之想。明菩薩入此門者。見淨而不違。見穢而不憂。但於諸佛。嘆未曾有。諸佛平等無二。但爲化物。故現土不同。汝等上方菩薩。亦應不存彼勝此劣之想也。第二從

阿難汝見以下對阿難舉地與空二譬釋諸佛功德智慧平等無二第三從阿難白佛以下因阿難答非我境界仍明如是之事唯菩薩乃可得證也此是亦證成上佛道品迦葉自慨絕分於如來道猶如敗種之言也從爾時衆香菩薩來者以下訖品第六明衆香菩薩請法還宮就中又開爲三第一從初訖當念如來明悔過請法第二從佛告諸菩薩以下明佛爲說法第三從爾時彼諸菩薩以下明衆香菩薩奉教還宮然失而悔者三誠皆亦應悔何但悔此生劣想之過者香與形美隨誠不失故但悔劣想也且上釋迦擊切中但舉勝劣爲切故雖失不失隨勸而悔過也從佛告諸菩薩以下第二佛爲說法就中有四第一直勸有盡無盡二種法門汝等當學有爲是相故名盡無爲無相故名無盡第二從何謂以下出有盡無盡體相第三從如菩薩者以下教行第四從何謂不盡有爲以下釋不盡不住之相前三可見但就第四釋不盡不住中有三第一就功德門釋不盡有爲第二就智慧門釋不住無爲然功德智慧者云何取別者功德是萬行之都名智慧是達理之深號有中亦有照境識達是非即名方便屬功德門然推尋不盡不住但勸有行既云菩薩觀空方得斷結空有二行爲菩薩如鳥二翼何意但勸有行釋曰理即然也而二乘人唯以空爲證絕於有中化物故明留身生死平等化物乃實

佛意亦是行中最上以勸之也所謂如鳥二翼即智慧門中自明也然此中所說皆是伏之說所謂證方丈之說明矣慈悲是菩薩外化之本故先出之發心求佛果一切智是自行之本故不可忘也下諸句可見莫輕末學敬學如佛者慈下敬上天之大義也所以外老亦云不善人善人之資不愛其資不貴其師雖智大迷又書云子示天下匹夫匹婦一能勝予又百行云愚人一德智者之師此四但言少異內意皆同然則憍是惡中之極明矣莫著已樂者莫學已功唯舉人善欲化物故觀生死如國以法施人還益我故云爲善師想非但法施財食亦然以諸淨國嚴飾之事成已佛土者明修因如彼以成己佛土也生死無數劫意而有勇言處苦化物無厭疲也若己身不清不能化物故先出己身於三界常求無念智慧解有二一云八地以上時免三退故云無念二云無漏心無相而行境皆名無念少欲知足者言不過分外老云禍莫大於不知足答莫甚於欲得知足不辱知止不殆又春秋傳曰雖鞭之長不及馬腹而不捨世法者言已雖能然莫遠世自異也外論云言遜危行斯之謂也不壞威儀者道威儀也言教物令受天報亦可自現爲梵主請佛說法從何謂菩薩不住無爲者以下就智慧行釋不住無爲二乘觀無常則入涅槃菩薩不然從又具福

故以下第三成就功德智慧二門結釋就中亦有二初就功德智慧二門結釋後就自行外化二行結釋從集衆法寶以下是從諸正士以下第三結勸學可見從爾時彼諸菩薩以下第三奉教還宮也見阿闍佛品第十二今衆見彼國因爲品目然若隨文爲目亦可觀如來身品而今因得益爲目故云見阿闍國品此品初訖舉衆皆見以來入正說此品末從佛告舍利弗以下入流通即如上釋就中開爲四第一從初訖若他觀者名爲耶觀以來明佛身無相不可見第二從爾時舍利弗問維摩詰以下因真子問淨名本處更明理本無生滅遺物封執第三從是時佛告舍利弗以下如來明理中雖無生沒俗諦道中亦有生沒爲說淨名本處第四從是時大衆渴仰以下因大衆渴仰正令見淨名本國也今第一明法身無相不可見而此說來意者上菩薩行品初淨名語文殊可共見佛大衆不知理中無佛可見亦不解本迹之義見迹便謂實有佛身如今可見所以今此更使淨名明佛身無相不可見出於自非遺物執迹迷本之惑佛問淨名汝將欲作何相觀如來耶淨名答答中有三第一直答妙本無相不可見第二從我觀以下就境界別明不可見第三結不可見此是近則爲釋法身無相不可見遠則證成上觀衆生品何則佛與淨名既爲法主且是一極之人而然者猶即所化

衆生空明矣。如自觀身實相觀佛亦然者。以自身空類佛妙本。法身亦然。無相不可見。此中法身。解有四。一云。是常住身。何則此經雖未明常。經之正體唯在方丈所說六品。所以序及流通明常。亦無可。二解言。此經未明常住。猶是七百阿僧祇身。所言無相不可見者。是謂理無相也。尙非理無相。雖常無常不可見。則法身之常法非言是常住也。三云。不別序正流通。直云。此經略明常住。故外文雖似理無相。內意即指常住法身。然但疑就理作論。略明常義。何但此經。於初教亦已出焉。四云。此經已明化身是常住。但未顯一乘及正因之義。從我觀以下。第二就境界別明不可見。就中有三。第一就三世明不可見。第二從不觀色以下。就五陰明不可見。第三從非四大起以下。就百非明不可見。此皆舉本不可見。遺其執述。本只是之惑。或云。從我觀以下。不觀識性。明應身不可見。從非四大起以下。明真身不可見。前際謂未來。此中諸句。若就真諦明不可見。即明真諦即然。故不可見。若就妙本無相明不可見。亦即明妙本法身。法即然也。此岸生死。彼岸涅槃。中流道品。從爾時舍利弗問維摩詰以下。第二因真子問淨名本處。更明理本無生沒遺物疑執。何者此明佛身中淨名既言。我觀佛身無相不可見。如自觀身實相不可見。因此物疑。若自身空不可見。今自生爲居士何也。所以今此更明理

本無生沒。假說設雖復生沒。菩薩之生唯爲化。物非以結業而生也。近緣雖爾。遠則證成上觀衆生品。天女生沒無定之旨。何者上直言。天女無生沒。故此佛前明淨名無生沒爲證也。假說設雖復生滅。菩薩之生唯是應生。非以結業而生沒。就第二正明理本無生沒中。亦有二。第一學法說作問答。明無生沒。第二學譬說作問答。明無生沒。可見。從是時佛告以下。第三如來明理中雖無生沒。俗中非無。以顯其本。就中有三。第一如來正顯其本。第二真子嘆未曾有。第三淨名真子作二番問答。明雖復俗中非無生沒。菩薩之生唯是應生。非是結業而生。從爾時大衆渴仰以下。第四因大衆渴仰。令見其本。近緣雖爾。遠則證成上不思議品之說。就中有四。一佛勅可令見。二淨名奉勅令見。三佛勸大衆發心。四還本。就第三勸發中有三。一直勸。二大衆發心。三如來賜記。可見得益至此而止。故知正說至此而已也。從佛告舍利弗汝見妙喜世界及不動佛不以下。經中第三大段流通說也。就中開爲二。第一從此訖。法供養品以來。名流通緣由。第二囑累一品正付囑流通。就第一緣由中。亦開爲二。第一從此訖。法供養品中。則爲供養去來今佛。正嘆此經在人即人尊。在地則地貴。受持者功深。流通者報重。勸覺流通之人。第二從法供養品中。天帝正使三千大千以下。盡法供養品。明舉財供格量明不如法供養之尊。就第

一正嘆經中亦有二。第一身子嘆。盡此品是。第二帝釋嘆。從法供養品初訖。則爲供養去來今佛是。就第一真子嘆中。亦有五。第一佛問真子見不。所以問者。欲令因問嘆其所見。仍明流通。第二直答。唯然已見。第三從世尊願使以下。發願第四從世尊我等以下。嘆弘經人。法由人弘。故嘆人。第五從其諸衆生以下。正嘆經。就中亦有二。第一總明。依經七品功深。第二從若有手得以下。別列其報輕重之相。即有六句。初句明手得。二從若有讀誦以下。明深得。三從其有供養以下。明在人即人尊。四從其書持以下。明在地即地貴。五從若聞此經以下。明隨喜功深。六舉少證上句。法供養品第十三。此品明通法者。稀悅聖心。故因爲品目也。從此品初訖。則爲供養去來今佛。正嘆經中第二帝釋嘆。就中亦開爲四。第一先嘆所通之法。明理相決定分明無可疑。第二從如我從佛以下。明依經七品功報之相。第三從世尊以下。明誓護通經之人。第四從佛言善哉以下。明如來述成。第一皆可見。從天帝正使三千大千世界以下。流通緣由中。第二學財供養格量明不如法之供養。就中開爲二。第一從初訖。以是因緣。福不可盡。正格量明財供不如法之供養。第二從佛告天帝過去以下。引古證今。就第一格量中。亦有二。第一明佛作格量問天帝。第二從釋提桓因言以下。明帝釋順答。第三從佛告天帝以下

結會就第二引古證今中開爲三。第一正引古事。第二從天帝時王寶蓋以下。會通古今。第三從如是天帝當知以下結勸。就第一正引古事有三。第一先出法供養之本。第二從佛言善男子以下。正出所供養法體。從第三佛告天帝以下。明報利第一可見。但就第二出所供養法體中有二。第一先出法體。第二從聞如是經以下。出其供養之相或云。從初訖所共嘆譽。出其法正體。從能令衆生以下。出其用。亦好。難信難受者。非凡夫心可得。非但分別之所能得者。明非直由智慧分別能知。要修功德爲資乃可得。一云經理深微不可。以分別心可得。菩薩法藏所攝者。明經含菩薩大乘法藏也。陀羅尼者。此言總持。明經以總持印印之。不亡不退及六度也。一云。從此以下皆明能益物。明以無相印印物胸衿令不亡得不退成就六度也。善分別義順菩提法者。嘆深經之爲也。一云。使物爾也。衆經之上者。明三藏十二年中。方等爲上也。入大慈大悲者。嘆經入大慈大悲也。一云。令行者入大慈大悲離衆魔事及諸邪見者。嘆深經離絕諸非也。一云。皆化令入道。順因緣法者。明法從因緣生故無自性。無我衆生壽命者。假名空。空無相起作者。實法空。明深經順無相空理也。一云。使物解此理。從能令衆生以下。等二明用。言體有何用有能益物之用。從若聞如是以下。第二明其供養之相。就中亦有二。第一先就

七品功德明其相。言。修此七品是名法供養。第二從。又諸法以下。就如說修行爲得。明其相。言非但修此七品功德爲法供養。復能如說修行。解因緣假實二空。又不迷四依之境。亦能業行同亡。是名最上法之供養。依於義不依語者。謂依無常義莫依外道常語也。依於知不依識者。謂依無常之知莫依外道邪常之知也。依了經不依不了義經者。謂依說無常教莫依外道說常教也。依法莫依人者。謂依無常法莫依外道說常之人也。從佛告天帝以下。正明本事中。第三明開法供養時得益。就中自有四。第一明開法報恩。第二從白佛言以下。發誓護請。第三從佛知其意以下。如來賜記。第四從天帝以下。正明得益。自有二。第一明自月蓋比丘益。第二從月蓋比丘以下。明他益。從天帝時王寶蓋以下。引古證今中第二會通古今。從如是天帝以下。第四結勸也。囑累品第十四。此品明以佛愛累而囑之。且以愛累阿難故。因爲品目也。此是流通說中第二正付囑流通也就中開爲三。第一付囑勸。第二付阿難。第三明諸人歡喜奉行。就第一付囑勸中亦有四。第一正付。第二勸勸奉旨。第三從佛言善哉以下。如來述成。第四從於是一切菩薩以下。明餘諸菩薩亦奉旨發誓流通。就第一正付中亦有三。第一正以經付囑。第二從如是經經以下。勸流通。第三從勸勸當知以下。明流

通所除過。凡舉三種二事爲誠。可見從囑勸菩薩以下。第二勸勸奉旨。就中亦有三。第一奉。上第三誠離惡。第二從奉持如來以下。奉。第一正以經付囑。第三從若未來世以下。奉。上第二勸流通。第三如來述成不開就第四餘能者誓流通中即有二。第一明諸菩薩誓流通。第二明四天王護護通經人。從是時佛告阿難以下。品中第二付囑阿難。就中亦有三。第一佛付。第二奉旨請經名。第三佛爲說。從佛說是經已以下。品中第三明諸人歡喜奉行也。維摩經疏下卷。大尾

法華義疏第一

No. 2187 (Ch. No. 2687)

此是大愛國上宮王私集非海彼本

● 佛二前 ● 甲本註曰又下經有於字 ● 知二智 ● 甲本註曰了下經有義字 ● 四二三 ● 慈二齊 ● 大尾二終 ● 御物或第
本 ● 寶治元年版法隆寺藏本 ● 明曆元年版本 ● 天和二年版本 ● 大日本佛教全書 ● 日本大藏經 ● 委二後 ● 殖二植
① ● 號二號 ● 號二號

王城始發一大乘機。稱會如來出世之大意。是以如來。即動萬德之嚴軀。開真金之妙口。廣明萬善同歸之理。使得莫二之大果。妙法者。外國云薩達摩。然妙是絕庵之號。法卽此經中所說一因一果之法也。言此經中所說一乘因果之法。超然絕於昔日三乘因果之龜。故稱妙。蓮華者。外國云分陀利。此物爲性花實俱成。此經因果雙明。義同彼花。故以爲譬也。經者。乃是聖教之通名。佛語之美號。然經是漢語。外國云修多羅。經義者。訓法訓常。聖人之教。雖復時移改俗。前主後賢。不能改其是非。故稱常。爲物軌。側。故云法。然諸經得名不同。或有單法。單譬爲提。或雙舉法譬。或單以人名。或雙舉入法。今此經上言妙法是舉法。下言蓮華是舉譬。雙舉法譬爲提。故云妙法蓮華。若具存外國音。應言薩達摩分陀利修多羅也。夫至聖所說。經無大小。理無豐約。皆以三段明義。一序說。二正說。三流通說。須此三者。衆生從來迷塵。神根不利。若卒聞深理。非但不能受行。更生誘心。恐墮惡趣。故第一先現殊常之相。令生欣仰。序相既陳。卽物見聞。遲受聖音。故第二卽有正說。聖人說法。非但當時蒙益。遠及末代。同獲今利。故第三有流通說也。文處者。此經品凡有二十七品。初一序品。是第一序說。從方便品以下。入分別功德品。訖如是諸人等。於是無有疑。凡舉十四品半經文。是第二正說。分別功德品。從又阿逸陀若有衆生聞

①四二四②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

第七見供養舍利。此七事皆是因光得見。文次皆以見爲別。可見因緣者。四等六度。莊嚴佛土之因緣也。信解者。正法之信。相貌者。謂進退諸儀。爾時彌勒菩薩作是念以下。第三疑念序。開爲二。第一叙彌勒疑念。第二從爾時比丘以下。叙大眾疑念。就第一叙彌勒疑念中。凡有三念兩疑。今者世尊現神變相者第一念。以何因緣而有此瑞者第一疑。從今佛世尊入于三昧以下第二疑。從復作是念以下第二念。然則唯有二念兩疑。終成二念一疑。何則第二念。我當問文殊之時。卽遣第二當以問誰誰能答之疑。故云終成二念一疑也。一云。分取今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事。用爲作念。故始具三念二疑。二皆可去。但世解不同故爾。就第二叙大眾疑中。唯有一念一疑。是佛光明神通之相者。總念他方此方五七事。今當問誰者疑。上有以何因緣而有此瑞之疑。與當問文殊之念。此二深故。大眾不及也。卽問今所集者。豈唯凡夫。亦有聖人。何都不可及也。釋曰。聖人亦有。然但一會之宜。宜推高明於彌勒。誠爲補處故。能知可問之人。所以唯推彌勒而已也。卽問。然則若言可問之極。當在於佛。而不問。如來猶問文殊。豈言能知可問。答曰。佛今入定。那得問佛。若待佛出定。出定卽說法華。自成正說。無由以彌勒問佛爲此經作序也。今問文殊。文殊引古證。今而答。仍知佛出定必說法華。所以彌勒問文殊

答。皆得爲此經作序也。一云。大眾亦具二念兩疑。但不及當問文殊之念也。從爾時彌勒菩薩欲自決疑以下。第四發問序。亦開爲二。第一經家叙彌勒發問之意。卽有二意。一自爲。二爲大眾。可見第二從而問文殊以下。正出其問。就中亦開爲二。第一從初訖如天樹王其華開敷正問。第二從佛放一光以下。舉八行偈請答。就第一正問中亦有二。第一舉長行略問。第二舉五十四行偈廣問。就第一長行略問中亦有二。第一總問他方七事。第二從放大光明以下。亦總問他方七事。第二廣問中。亦開爲二。第一舉初四行偈。廣問此方五事。第二從眉間光明以下。舉五十行偈。廣問他方七事。就第一廣問此方五事中。卽有四問。第一初一行偈問放光。第二舉一行半偈問上雨花。第三舉二句問地動。第四舉一行偈問大眾歡喜。略不問說法及入定。何則入定說法。如來常事。不宜問。如來何故說法入定。故略而不問也。導師謂佛。從眉間光明以下。第二廣問他方七事。就中亦有二。第一初一行半偈。先問放光。第二從諸世界中以下。四十八行半偈。正問因光所現事品。諸句皆應言何其爾也。就中亦開爲六。第一初一行半偈。問見六趣衆生。次二句問見現在諸佛。從演說經法以下六行半偈。問聞諸佛說法。從文殊師利以下一行半偈。結前開後。從我見彼土以下三十一行半偈。問見大乘人修行。從文殊師

又有菩薩以下七行偈。問見佛滅後起塔供養舍利。故大開爲六也。但略不問見少乘人修行。不問意難求。但懷者。從若人遭苦以下三行偈。是問見三乘人修行。亦可得耶。第二第二不開但就第三問。見聞說法。亦有二。第一直問聞種種說法。第二從若人遭苦以下。明所說與三乘人根性合。第四亦不開。就第五問見大乘人修行中。亦有二。第一初一行偈。總問見菩薩種種修行。從或有行施以下三十半行偈。別問見菩薩種種諸行。釋此中文本義。分重解釋。而今但隨文直釋。不須分重從文殊又有菩薩以下。第六問見彼佛滅後起塔供養舍利。就中亦有三。第一舉一行偈。正問見供養舍利。第二從又見佛子以下四行偈。出塔莊嚴之相。第三從文殊以下二行偈。釋疑。疑者聞上莊嚴國界。則懷作塔。但爲嚴國。非爲供養舍利也。故釋云。作塔正爲供養舍利。而國自然嚴清。如天樹王也。本義云。樹王。波利質多羅樹也。種樹本爲得果。非爲求華嚴樹。而花敷時。其樹自然好嚴。卽因嚴塔。其國自然嚴清。亦爾也。從佛放一光以下八行偈。正問中第二請答。就中亦開爲二。第一初三行偈。略舉所見。正請答。第二從四衆欣仰以下五行。釋文殊伏難結請。就第一正請答中。亦有一。第一二行偈。先舉所見。從我等見此以下一行偈。正請答。就第二釋伏難結請中。亦有一。第一初四行偈。正釋伏難。從文殊當

①(則)十當②正出二出正③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

知以下一行結請。伏難有四。一者文殊開彌勒言。佛子文殊願決衆疑。默作伏難。大衆若有所疑。即自來問。何勞待汝問也。是故彌勒即釋曰。四衆欣仰。瞻仁及我。世尊何故。放此光明。瞻我者。欲令問。瞻仁者。欲爲答。既有此意。豈得不問。寧言大衆無疑也。二者若大衆實有疑者。今佛神通現瑞。必有深意。我那得答。宜待如來出定。乃可問也。故彌勒即釋曰。如來出定。不知何時出。若今不即答。大衆疑彌勒深。佛子時答。決疑令寤。何所饒益。演斯光明。三者如來神通現瑞。理實難明。然猶欲答者。汝即既是補處。亦應共量爲答。何但使我答也。故彌勒即釋曰。我那得知。但懷者。佛坐道場。所得妙法。爲衆說耶。爲當授記耶。我意唯爾文殊即難。若爾即應以此可答。何勞使我答也。故彌勒亦釋曰。示諸佛土。衆寶嚴清。及見諸佛。此非少緣。必有大意。那何以我猶預之懷而答也。此伏難。是光宅法師傳謝次法師。次法師又傳。江北招法師。既是名匠所傳。後生學士。宜實尊奉。從是時文殊以下。別序中第五文殊答問序。就中初開爲二。第一從初說四十三行偈。正答其問。第二從諸人今當知以下。有二行偈。開獎物心結答。就第一正答中有二。第一舉長行答。第二以偈重答。就第一長行答中。亦開爲四。第一從初說演大法義。髮髻而答。言文殊若論其本。既是已登正覺之大聖也。但從一化之宜。現爲弟子。則不宜卒明如

來現瑞深意。所以一往。苟用髮髻思惟而答也。第二從諸善男子以下。訖故現斯瑞。略引會見。少分明答。第三從諸善男子如過去以下。訖求名菩薩汝身是也。廣舉會見。分明適答。第四從今見此瑞與本無異以下。竟長行。會證古今舉實結答。就第一髮髻答中。即有五句。一句欲說大法。謂今日法花經。於昔日爲大也。二句雨大法雨者。雨亦譬法花經。雨潤萬物。令長成實。此經亦能潤萬善。以爲一因。令長法身一果。故以爲譬。三句吹大法。亦譬此經。外國人將欲改令吹。喙而制。此經亦能改昔日三因三果。故爲譬。四句擊大法鼓。亦譬此經。鼓是導軍。伐滅怨賊。此經亦能滅煩惱賊。故爲譬。五句演大法義。大法義謂今日一因果義。從諸善男子以下。第二略舉會見。少分明答。就中亦有二。第一正舉會見。第二從是故當知以下證今。尋文可見。從諸善男子以下。第二廣舉會見。分明適答。就中亦開爲二。第一從初說欲知此光所爲因緣。明今已見事。與會見事同。第二從時有菩薩名曰妙光以下。今當將見事。與會見事應同。就第一今已見事與會見事同。又開爲三。第一據最始一佛。明二事同。第二從次復有佛名日月燈明以下。列二萬佛。第三從其最後佛以下。據最後一佛。明五事同。就第一據最始一佛。明二事同。亦有二。第一先出能說二事佛。從演說正法以下。正明所說二事同。言過去佛有二事。

今釋迦亦有二事也。二事者。一三善同。二三乘教同。三善者初善中善後善。初善謂序說。中善謂正說。後善謂流通說。言如來所說經。序正流通皆善。故云初善中善後善也。從其義深遠以下。讚嘆三善。其義深遠者。謂文下之理。其語巧妙者。理上之文。純一無雜。具足清白梵行之相者。雙結皆爾也。從爲求聲聞者以下。第二明三乘教同可見。從次復有佛以下。第二列諸佛同可見。從其最後佛以下。第三據最後佛。明五事同。五事即爲五重。一有子義同。言今釋迦亦有羅睺羅。二出家義同。今羅睺羅亦出家。從是諸王子以下。三現此方五事義同。今釋迦亦現此方五瑞也。從是時日月燈明佛以下。四現他方七事義同。今釋迦亦現他方七事瑞也。從爾時如來以下。五明疑衆同釋迦亦有疑衆也。從彌勒當知以下。是然上諸佛中。唯明二事同。此明五事同。但互舉出之。無異意也。從時有菩薩名曰妙光以下。廣舉會見。分明適答中。第二明今當將見事與會見事應同。就中明七事應同。故自爲七重。第一明因說經人義應同。言日月燈明佛。因妙光菩薩說法華。今釋迦亦應有因說經人。第二從名妙法蓮華以下。明所說經名義應同。今亦應有法花經。第三從六十。少劫以下。明劫數義應同。今說法花。亦應有六十。少。第四從日月燈明佛於六十。少劫以下。明唱滅義應同。今釋迦亦應有唱滅。第五從時有

菩薩名曰德藏以下。明授記義應同。會日月燈明佛。記德藏菩薩補處。今釋迦亦應記作補處人。第六佛授記已以下。入滅度義應同。今釋迦亦應滅度也。第七從佛滅度後以下。明因人流通義應同。會日月燈明佛。所說法花經。使妙光流通。今釋迦亦應有使流通人。即使藥王菩薩。令流通也。前六不開。但就第七因人流通義應同有三。第一正明流通義應同。第二從日月燈明佛有八子以下。因嘆流通人釋物疑。第三彌勒當知以下會通古今。第一可見。就第二因嘆釋疑中有二。第一先舉八王子。嘆妙光道高。仍揚文殊宜答。第二從八百弟子以下。舉八百弟子。嘆妙光德廣。仍抑彌勒宜問。釋疑者。大衆疑。今彌勒既是補處。文殊未記。然則文殊應問彌勒。何故彌勒更問文殊耶。所以舉八王子。揚文殊宜答曰。燃燈佛。於八子中。第八子。則是釋迦本師。今文殊。已於八子佛及釋迦作師來久。必其見聞。寧有邊量。然則文殊宜答明矣。次舉八百弟子。抑彌勒宜問曰。今彌勒既不入八子。且八百弟子中。猶爲下品人。豈得不問文殊。然則彌勒應問明矣。就中以三。憐問答作料簡。一者問曰。今釋迦佛時。彌勒發問。文殊爲答。以此爲例。燈明佛時。亦應有問答之人。何故此不顯耶。釋曰。燈明佛時。應問者。必是妙光。妙光文殊今自會通。而德藏與彌勒。不得會通。故此不顯。彼時問答者也。猶不明去。何者。

今所謂應同者。豈言昔日八子即今羅睺哉。是乃雖復名體各異。唯取其義相似。故謂之應同也。寧言不得會通。故不顯也。是故今世師云。有兩損。故不明也。何者。若此顯彼時問答者。則今文殊彌勒。但述前人。然則於文殊一無自能答之譽。爲彌勒亦無自能問之功。有此妨。故不顯也。猶不清去。何者。但爲文殊猶復可然。而彌勒發問。既在文殊未明。此傳之前。故爲彌勒一無可據。而未聞窮釋。但私懷者。今爲彌勒雖無可據。爲文殊有妨。猶不欲顯。彼時答問。然則發問亦無可顯。又若此猶顯。彼時發問。必大衆疑。今此彌勒或曾已聞此傳。但故詳而問耶。有此妨。二皆不顯也。二者問曰。燈明佛時。背補處德藏。唯對妙光而說法花。今釋迦。背文殊。對補處彌勒及身子。爲說法花。然則得言因說經人義應同。又燈明佛時。對妙光而說。即使妙光流通。今釋迦時。對彌勒及身子而說。即使藥王流通。然則得言因人流通義應同。釋曰。今所謂應同者。非言名體即一故應同。唯取其義相似。故云應同。則如上言。昔日八子。豈今羅睺羅哉也。三者問曰。燈明佛時。先說法華。說已唱滅。然後授記德藏。今釋迦佛。先記彌勒。記已爲說法花。說已唱滅。此二相違何也。釋曰。此意難知。或從爲化所宜。二皆必有所由。非虛設也。從今見此瑞以下。答問中第四會證古今。舉實結答。即有二。一今見此瑞與本無異者。結

今已見事與會見事同。二從是故以下。結今當將見事與會見事應同。從爾時文殊以下。第二以偈重答。上長行中初有四。第一髻髻思惟爲答。第二略舉會見少分明答。第三廣舉會見分明適答。第四會證古今舉實結答。今不顯第一第二。但顯第三第四。從我念過去以下。訖妙光法師者。今即我身是。舉四十一行偈。頌第三廣舉會見分明適答。從我見燈明佛以下二行偈。頌第四舉實結答。上第三分明適答中復有二。第一今已見事與會見事同。第二今當將見事與會見事應同。今皆頌之。從初訖是事何因緣十八行偈。頌第一今已見事與會見事同。從天人所奉尊以下二十二行半偈。頌第二今當將見事與會見事應同。上第一已見事同中已有三。第一據最初一佛明二事同。第二列二萬佛。第三據最後一佛明五事同。今但頌第一第三。略不頌第二列二萬佛。今初二行偈。頌第一據最初一佛明二事同。從佛未出家時以下十六行半偈。頌最後一佛明五事同。上第三明五事同中。即有五事皆頌之。初二句頌有子義同。次二句頌出家義同。從時佛說大乘光以下十行半偈。頌他方七事同。從爾時四部衆以下一行半偈。頌疑衆同。從天人所奉尊以下二十二行半偈。頌上第二今當將見事與會見事應同。上中已有七事應同。一因說經人義應同。二經名應同。三劫數應

①今二今②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

權智所說。執以爲實。恐難信。今日實智之說。故舉止言復嘆也。就中亦有二。第一直止第二釋止意。第三從諸法實相以下。出二智所照境。止舍利弗不須復說者。以言不可盡故止。非是四句百非。心行所滅。言語。遮斷故止也。第二釋。所以不須復說者。何。此實智之理。唯諸佛與釋迦佛。乃能究盡。其餘因地諸解。非其分故。云。不須復說。文不適當。因地諸解。非分。而既云。唯佛與佛。乃能究盡。則諸餘人。不及自從。且後至。偈即顯也。問曰。所以上寄言總嘆諸佛二智中。偏舉二乘。不知作嘆。今此止言嘆中。通舉因地諸解。非分作歎者。上中雖復深妙難知。猶是寄言故。佛求心有寄。所以偏舉二乘。非分。不言菩薩非分也。是乃良欲。從淺至深。深結甚深微妙之義。故然也。本義云。從舍利佛如來能種種分別以下。爲止言歎。分爲二。從能種種以下。訖佛悉成就。先出所嘆之法。從止舍利佛以下。正止言從所以者何以下。釋止意。亦好。隨欲可用。第三出實智所照境。言非但實智深妙難知。實智所照諸境。亦深妙難知。而此實智。能照難知諸境。則實智深妙難知。亦可自明矣。諸法實相者。謂實智所照。諸法實相境也。即是立章門。從所謂以下。釋章門。凡有九句。言能照如是諸境。故云實智深妙。非以言可盡也。本義云。諸法謂權智所照。謂三境中三教。實相謂四一境中一理也。九句分爲三初五句。釋諸法章門。從如是因以下四句。釋

實相章門。如是本末究竟等一句。結兩章門。本則舉初如是相。末則舉後如是作。是結權智章門。究竟等謂一因一果。究竟等是結實相章門。釋文亦微細煩廣。但愚心難及。故不盡記。即所謂闕所不明。第二偈頌。凡有十七行半。偈開爲二。初三行偈。頌上總嘆諸佛二智。從於無量劫以下十四行半。偈頌上別嘆釋迦二智。第一可見。但上別嘆釋迦二智中。初開爲二。第一寄言嘆一智。第二止言嘆實智。今皆頌之。初一行偈。頌第一寄言嘆。從如是大果報以下十三行半。頌第二止言歎。而上止言嘆實智中。亦有三。第一直止。第二釋止意。第三出實智所照境。今皆頌之。少不次第。十三行半。偈分爲五。如是大果報種種性相義。此二句頌上第三出實智所照境。九句義。我及十方佛。乃能知。是事。此二句頌上第一釋止意。云。唯佛與佛。乃能究竟。而長行。直就智明。如來究竟。今此偈。就境明究竟。是法不可示言。辭相寂滅。此二句頌上第一直止。云。止舍利佛。不須復說。從諸餘衆生類以下十行半。偈義出。不知衆。證明唯佛能究竟盡之義。即上所謂後至。偈即自顯也。從又告舍利佛以下一行半。偈。亦以義結。唯佛能究竟盡。五章皆尋文可見。新發意。謂三菩薩及初心以上。六地以還。皆是也。不退者。謂七地以上。乃至法雲皆是也。初心以上。六地以還。不宜明新發。而其不能體解。如來實智之理。皆是一種無異故。皆稱新發。然若

論其實新發。正在三凡夫菩薩也。且八地以上。法雲菩薩。何都不解實智之理。但不及如來之深。故云皆不知也。本義云。新發。只謂三凡夫菩薩。不退亦只言初地以上六地以還也。好則好矣。但若爾。則唯佛與佛。乃能究竟盡之言。不清去也。且文既云不退。然則初心以上。七地以還。猶未免三退之名。那得純以不退稱六地以還。若如本義云。新發是凡夫菩薩者。并內凡耶。若但舉外凡。即是三菩薩。略不舉中間三十心菩薩也。但此中疑者。上既云。除諸菩薩。信力堅固者。何故此言不退諸菩薩。亦不知耶。釋曰。上云。除諸菩薩者。就仰信作論。則菩薩勝於凡夫。故云。除諸菩薩也。而此就體解爲論。故不退諸菩薩。皆不知也。從舍利佛當知以下三行半。偈略開中第二。正略開三顯一。動執生疑。就中即有二。第一舉一行半。偈。據諸佛略顯一。因此生疑。第二從告諸聲聞衆以下二行偈。據釋迦略開三。因此動執。然所以顯一據諸佛。開三據釋迦者。即有二意。一者欲令隨佛所旨。二者從衆生可信不信之宜。欲令隨佛所旨者。夫今日之要。欲廣昔三令。得今一。而衆生執三心堅。恐難信一。所以據諸佛。曰。今日一者。非但我釋迦獨說。三世諸佛。皆同無異。可速取也。三即理自非實。若取一則自可廢故。但據釋迦而開也。二從衆生可信不信者。若勸廢三引諸佛。衆生必可生疑。我等執三來久。而未有傍人勸。

廢。若此三如言，理實可廢，諸佛同語者，何曾一無勸廢者，猶可不信。所以不引諸佛也。勸取一唯始今日，未有日數，衆生無可生疑，故引諸佛也。又所以先明顯一，後明顯三者，衆生執三爲實來久，不可卒言可廢，故先勸一，是第一可信。於是則自生疑，昔既云三，是第一可取，何復有第一耶。故即繼曰：昔言三，第一者，是我但爲化物，以方便說，故可廢也。欲從言次所宜故，然非無意也。又所以開三但舉二乘者，二乘是昔日之要，亦其執堅故。但舉二乘也。從爾時大衆中以下，明因義中，第二名大衆懷疑致請，就中初開爲二：第一從初訖，而今不知是義所趣，經家叙大衆懷疑之相。第二從爾時舍利佛知四衆心以下，正出致請，就第一經家叙中，亦有二：第一出能疑衆，第二從各作是念以下，出其所疑千二百人，出無學衆，從及發以下，出學衆，就第二出所疑中，亦有二：第一疑上嘆，二智，第二從佛說一解脫以下，疑上略開三顯，一世尊何故慙歎方便者，疑上嘆釋迦方便，知佛所得法甚深難解者，疑上嘆諸佛實智，有所言說意趣難解聲聞辟支不及者，疑上嘆諸佛方便智，第二疑上略開三顯，一、二解脫者，有餘無餘二種果，因盡謂有餘，果亡謂無餘，即是滅諦，義者即是道諦，舉果明因，三乘之人，就斷惑爲論，必有正智之別，故論其功用，即有三車之譬，而但其三界因果盡，無爲一故，云一解脫，

言，昔日三乘等因，此謂得究竟處，故云亦得此法到於涅槃，而今開既是方便，又云今當說真實，故云不知是義所趣，義謂道諦，言不知，吾修行道諦所得，必如昔言，只趣解脫耶，復有新究竟耶，從舍利佛知四衆心以下，正出致請，就中亦有二：第一經家叙異子致請，一爲衆，二爲自，第二從而自佛言以下，出正請，就中即有三請：一止從初訖，欲聞具足道第一請，直以所疑致請，從爾時佛告以下，第二止從舍利佛重白以下，第二請，舉利根致請，從佛復止以下，第二止從爾時舍利佛重白以下，第三請，舉有解致請，就第一請亦有長行偈，長行中自有二：第一以自疑致請，第二從今者四衆以下，因大衆疑致請，二皆只問嘆二智，不問略開宗，但後至偈乃問也，第二偈頌，凡有十一行，偈分爲二：第一初六行半偈，正頌上長行，從於諸聲聞衆以下，四行半偈，以義頌開上略開宗，上長行中有二：一以自疑致請，二因大衆疑致請，今皆頌之，初三行半偈頌上以自疑致請，從無漏諸羅漢以下，三行偈頌上因大衆疑致請，就第二以義頌上略開宗中，四行半偈，自爲二：初一行半偈，同上略開三，上云：我以方便力示以三乘教，從佛口所生子，以下三行偈，同上略頌一，上云：世尊法久後要當說真實，爲是究竟法者，問吾所證盡無生二智，爲是究竟未究竟，爲是所行道者，問吾所行道諦，是爲極未極，即所謂因開三

動執也，欲開具足道者，具足道，謂今日一理也，即所謂因顯一生疑，從爾時佛告舍利弗，不須復說以下，第一止，止意者，若廣說此二智之理，必大衆驚疑，從重白佛言以下，第二請，即有長行與偈，請意者，今此會中，皆是利根，堪聞佛說，不應驚疑，從佛復止以下，第二止，止意若廣說，非但驚疑，更生謗心，必墮惡道也，從重白佛言以下，第三請，亦有長行偈，請亦此會中，非但利根，亦有有解，若聞佛說，必能信受，從爾時世尊告舍利弗以下，明因義中，第三名廣開三顯，一斷疑生信，就中初開爲三：第一從初訖，第二卷及見佛功德盡迴過佛道以來，法說廣開三顯，一化上根人，第二從爾時舍利弗白佛言世尊我今無復悔以下，訖藥草喻品，譬說廣開三顯，一化中根人，第三從化城喻品以下，訖授學無學人記品，明宿世因緣廣開三顯，一化下根人，此三段來意者，夫此廣說來者，本則如來妙計，近則因上大衆致請，何則上略開宗中，將欲略開宗，先嘆諸佛及釋迦權實二智甚深微妙，後正略開宗曰：昔三是方便，今當說真實，於是大衆，因此二說，懷疑致請曰：世尊何故慙歎稱方便，又請問云：何昔三是方便，云何謂之真實，所以今第三舉此廣說，答大衆請曰：上云昔三是方便者，理本無二，但欲化物，故非三，而說三，云昔三是方便，真實者，謂今日一，此一當實非虛，故稱真實也，又此先三後一者，亦從物機所宜故，

然非徒設也。然則不可疑。何不即爲說一也。又得作如是。先三後一者。即是如來權實二智之能。所以慇懃稱嘆。如來權實二智。又將欲化物。能用一智。先三後一。非但我釋迦一。即五佛皆同。所以上亦嘆諸佛二智也。衆生神根一等。唯是法說亦足。而但衆生神根利鈍不同。解悟遲速。即有上中下之別。難以一說爲化。故舉此三說爲化也。何則或有衆生。聞前維摩教抑揚之言。則執理惑教。曰。若如言論。因即是一無相者所得之果。亦應是一。何故猶云有三果之別耶。是名上根。此等必一聞法說。便能可得。所以爲此人等。第一用法說爲化。又或有衆生。執教惑理。曰。夫大聖世尊。恒無二語。如言實有三果者。因亦應三。何故只是一。無相耶。是名下根。此等必聞法譬。宿世三說。方乃可悟。所以爲此人等。第三用宿世因緣爲化也。又或有衆生。執理惑教。即同上根。執教惑理。即同下根。難定是非。斷兩端。是名中根。此等必聞法譬二說。乃可得悟。所以爲此人等。第二用譬說爲化也。而今所謂上根者。如舍利、佛等。中根如須菩提等。下根如富樓那等。而就實爲論。今此三人。本是不可思議。不知或如是來分身。或是法雲菩薩。然則皆已同達妙有常住之義。豈其未悟。一因一果之理也哉。但欲化此三品衆生。故示同新達。方得證果之類。乃現上中下之異也。然則實而作談。今發大機。聞此法華者。正在三品外凡實行之類也。

就第一法說化。上入中開爲四段。第一從初竟此卷。正明法說化上根人。第二第二卷初。一長偈。名上根人領解。第三從爾時佛告舍利佛。以下。訖說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法。佛所護念。名如來述成上根人領解。第四從舍利佛。汝於來世以下。及見佛功德盡迴過佛道。名賜記上根人就第一正明法說中。亦開爲二。第一正明法說化上根。第二從此卷末汝等舍利弗以下。有七行偈。勸上根人修同歸之理。就第一正明法說中。亦有長行偈。就長行中。亦有三。第一從初訖。汝今善聽當爲汝說。名如來發言許說。第二明真子奉許。第三從佛告舍利弗如是妙法以下。正明法說化上根人。就第一許說中。亦有三。第一正許說。第二從說此語時以下。簡衆。第三從舍利弗以下。戒聽第一可見。就第二簡衆中。自有二。第一從初訖。世尊默然而不制止。明以如來神力遣不應聞衆。第二從爾時佛告以下。讚嘆應聞衆。而佛遣文。此不正顯但後至偈可證也。就第一遣不應聞衆中。亦有三。第一直明退去。第二釋退之由。第三明佛不止。皆可見。以此釋文推尋。是則但以共罪業自然而退。如來亦默然不止而已。豈言如來神力令退也。誠言如來神力令生。物樂者。何不未發衆生令生。道樂猶使迷惑也。釋曰。樂道之機。未始故然。見其機始。即教令信。即問然則物樂之生。唯機爲本。非如來也。豈言以佛神力退去乎。釋曰。物

機雖建。若非如來神力相助。不速發行。故云。以佛神力令退也。又問。雖在此坐。若欲不令聞。即以如來神力。如聲如言。何勞故令遣耶。釋曰。夫聖人所爲。非無因緣。必因遣可利故然也。即所謂下足舉足。皆從道場來也。第二讚嘆應聞衆。第三戒聽。皆可見。唯然世尊願樂欲聞者。長行中第二明身子奉許。從佛告舍利弗如是妙法以下。長行中第三正開法說。化上根人。就中開爲五段。第一從初訖。法亦如是。總明五佛開三顯一之義。第二從舍利弗過去諸佛以下。訖皆得一切種智。別明過去諸佛開三顯一。第三從舍利弗未來諸佛以下。亦訖一切種智。別明未來諸佛開三顯一。第四從舍利弗現在諸佛以下。訖欲令衆生入佛。智見故別明現在諸佛開三顯一。第五從舍利弗我今亦如是以下。竟長行。正明釋迦開三顯一。此五重皆以六義作釋。六義。一嘆法希有三嘆。佛語不虛妄。三開三。四顯一。五五濁所由前三後一。六簡真偽而敦信言。五佛皆以此六義爲其常事也。而此六義開三顯一二義爲正體。其餘嘆法希有。嘆不虛妄。五濁所由前三後一。簡真偽敦信。此四義。皆爲欲證開三顯一故來。非是正體。而此六義。今五佛或有具。或不具。而通爲論。五佛亦無不備。但互舉出之。上略開宗中。論人直舉諸佛與釋迦。談法亦唯明開三顯一二義。今此論人。則五佛盡舉。談法則六義皆顯。然則廣略之言。自可明矣。就第一總諸佛開

三顯一中，但有四義，略無二義，故文自成四。第一嘆法希有，第二從舍利弗汝等當信以下，明不虛妄，第三從舍利弗諸佛以下，廣開三方便，第四從舍利弗云何以下，廣顯一是真實，如是妙法諸佛如來時乃說之者妙法，即是此經中所說一因一果，言諸佛明此一理希時乃說也。優曇鉢花，此言靈瑞花，唯待轉輪，聖出世乃現，故以為譬從汝等當信以下，第二嘆不虛妄，而此嘆不虛妄來者，衆生執三為實，恐將不信，今日一因一果之說，故有此嘆不虛妄，問曰：理本無三，而言有三，寧非虛妄乎？釋曰：凡虛妄者，非善言善，非惡言惡，欲賊前人是名虛妄，如來雖復非三而三，只欲利物，可言方便，何是虛妄？從舍利弗以下，第三明開三亦有三，第一正開三，第二釋難解，第三重顯釋意，諸佛隨宜說法意趣難解者，言隨物機宜，非三而說三，所以上開宗昔三是方便，以進大衆云何昔三是方便之問也，非三能三，亦是如來機智之力，所以上略開宗之初，懸勸稱嘆諸佛機智，以進大衆世尊何故懸勸稱嘆方便之問也，第二直釋難解可見，第三重顯釋意，標疑云：所以唯佛與佛乃能知之者何？諸佛世尊，唯以一大事因緣故，出現於世，而欲化物於一大事中，方便說三，唯佛與佛乃能，非諸識可得，故云唯佛與佛乃能知之，從舍利弗云何以下，第四明顯一就中即有四，第一從云何以下，說故出現於世，明果二第

二從佛告舍利弗以下，明人一，第二從諸有所作以下，明因一，第四舍利弗如來但以佛乘故以下，明教一，然因果一，即是理一，但理一中，分為因果二，一也，就第一明果一，亦有二，第一牒上事，即是立教門，第二從諸佛世尊以下，正明果一，第三從舍利弗是為以下，結成果一，本義云：從後所以者何以下，明顯二，又云：此所以者何，義得釋開三之意，而文則屬下顯二，而今不須第二正明果二，而義家不同，一云舉四時教為釋，如來出世雖有四時之說，皆欲令得今日一果，故說非餘故也，初教時為開，波若為示，維摩為悟，法華為入，然所以知次第然者，以文可推，開未於示，示未於悟，悟未於入，漸漸從淺至深，故知其次第然也，光宅法師解言：知見只是一衆生當來佛果，示為開，悟為思，入為修，慧言如來出世，只欲為諸衆生開其當來佛果，令成一果三慧故出也，光宅法師又於善捨寺解言：明因義中，略開三顯一，漸表壽命長遠為開，廣開三顯一，令知壽命長遠為示，明果義中，略開近顯遠為悟，廣開近顯遠為入，言如來出世，只欲為諸衆生演說此四義故出也，從舍利弗是為以下，第三結果義從佛告舍利弗以下，第二明人一，言會昔三人，成今一人，但教化菩薩者言，皆是大乘人，無別是小乘人也，從諸有所作以下，第三因一，言昔日三善，即今一善也，諸有所作，謂諸善，常為一事。

謂一因，言諸善皆為一因善也，唯以佛知見示悟衆生者，舉果證因，一言修，此因為以一佛知見，示悟衆生，然則因一明矣，從如來但以佛乘以下，第四明教二，言會昔三教，成今一教也，就中亦有二，第一正明教一，第二明諸佛道同，證成教一，可見上略開宗云：要當說真實者，即今此明四一，以遣大衆何物謂之真實之問，能作四一，亦是如來實智之力，以遣大衆世尊何故懸勸稱嘆諸佛實智之問，而分段云：從此以上，但明諸佛開三顯一爾也，然今推尋此中文，釋開三即云：我以無數方便，釋顯一中，亦明釋迦今事明教一，亦引諸佛則如明釋迦開三顯一，然是乃但諸佛道同故，然實是諸佛開三顯一也，苦辨此中四一，因果二，即是理一，故以即義為一，不以會為一也，但人教二，則其立名義各異，且昔少今大，故不以即為一，但以會為一也，雖復同稱是二，而其為一之所以不同，問曰：因果二，理即應爾，人教二一中，少乘人教，亦如言可信，但疑者，大乘人教，本來即大，今亦自大，則應云：會二歸一，不應會三歸一也，釋曰：昔日只以四等六度之說，稱為大教，不言萬行之說是名為大，人亦雖復稱大，論其心解，昔日不知有善成，故不能遣三之別，所以大乘人教，雖復即大，猶會為一也，又問：上開宗云：三三境者，人三教三機三爾也，何故今此，但會入教二三，不會三機，釋曰：三機是惑，何

所以但佛在世時得信者何。釋曰。佛滅度後。雖有賢弟子。惡世多難。能說法華者難得。故云。佛在世時可進也。於是物猶云。若無能爲。我說者。我等亦自入無餘涅槃。是故亦釋此疑曰。既名羅漢。無有不聞法華而入無餘者。若今釋迦時。不聞法華者。必未來遇餘佛。聞法華乃後入無餘也。從舍利弗以下。第五明不虛妄可見。從爾時世尊以下。第二偈頌。而上長行。初開爲三。第一佛許說。第二眞子奉許。第三正明法說。今初四行一句偈。頌第一許說。從諸佛所得法以下。百九行三句偈。頌第三正明法說。但不頌第二眞子奉許。何則奉許。非是佛語。故佛不頌也。上第一許說中有三。第一正許說。第二簡衆。第三戒聽。今不頌第一正許說。但頌第二簡衆。第三戒聽。上第二簡衆亦有二。第一簡不應聞衆。第二讚嘆應聞衆。初三行半偈。頌簡不應聞衆。次二句。頌嘆應聞衆。次一句舍利佛善聽。頌許說中第三戒聽。上正法說中。本有五佛門。今皆頌之。初三十四行三句偈。頌總諸佛門。從過去無數劫以下。二十七行半偈。頌過去佛門。從未來諸世尊以下。六行半偈。頌未來佛門。從天人所供養以下。四行半偈。頌現在佛門。從今我亦如是以下。三十六行半偈。頌釋迦佛門。上總諸佛門中。卽有四義。一嘆法希有。今不頌。但頌不虛妄。開三顯一三義。亦義頌五濁所由前三後一義。從諸佛所得法以下十。二行一句偈。頌

故舍利弗以下二行半偈。正明所以前三後一。第四從我有方便力以下二行偈。勸信今二第一可見。若有若無者。謂斷常二見。就第三正明前三後一中。即有二。第一初一行偈。明爲說二乘道。從我雖說涅槃以下一行半偈。明爲說三中大乘道。諸法從本來常自寂滅相者。謂無相理也。言昔日波若與維摩問。但以無相爲三乘因也。從我有方便力以下二行偈。勸信今一。亦可見。本義云此二行偈。頌上不虛妄。從過去無數劫以下二十七行半偈。頌過去佛門。上中有二。一開三。二顯一。今皆頌之。初二行偈。頌開三。從是諸世尊等以下二十五行半偈。頌顯一。開三不開。但就顯一。亦有三。第一初二行半偈。明教一。第二從若有衆生類以下二十二行偈。併明入一。因一果一。第三從於諸過去佛以下一行偈。結顯一。更以異方便助顯第一義者。本義不明。但私懷者。異方便者。是謂波若維摩二教。此二教異於初相教故云異。第一義。謂今日一理。言此二教。亦欲顯今日一理。故說非餘故也。亦可。今日法華。猶未明常住。故義自方便。異於前三教故云異。第一義亦如前第二併明三一中。衆生是人一。所修善是因一。皆成佛是果一。皆可見。第三結亦可見。從未來諸世尊以下六行半偈。頌未來佛門。上中亦有二。第一開三。第二顯一。亦皆頌之。初二行半偈。頌開三。從諸佛本誓願以下四行偈。頌顯一。開三不開。無一不成佛者。言

三中大乘菩薩。無一不成佛也。就第二顯一中。四行偈。初一行偈。明果二。從未來世諸佛以下一行偈。明教一。從諸佛兩足尊以下二行偈。明因一。知法常無性者。知萬善法無三乘性。佛種從緣起者。種謂種智。緣謂萬善。言佛果由萬善而起。此法住法位者。言此萬善法住一乘法位也。世間相常住者。言世間取相諸善。亦常住一乘法位也。於道場知已導師方便說者。言已達一理。但方便有三也。從天人所供養以下四行半偈。頌現在佛門。上中亦有二。第一開三。第二顯一。亦皆頌之。初二行半偈。頌顯一。從知衆生諸行以下二行偈。頌開三。亦說如是法者。謂一乘法。知第一寂滅者。本義亦不明。但私懷者。謂真諦也。言昔日雖以無相爲化。其實但爲今日一理也。亦可。一乘法謂第一寂滅。何則寂滅是不動之謂也。三乘法動於一乘。故非寂滅。今日一乘法。更無遷動。故云寂滅。言如來雖達一乘寂滅之理。而用方便者。只欲化物。然其實即爲今日一理也。第二開三可見。從今我亦如是以下三十六行半偈。頌上釋迦佛門。上中有五義。一開三。二顯一。三五濁所由前三後一。四簡真僞而敦信。五明不虛妄。今但不頌簡真僞。而敦信一義。餘四義皆頌之。亦義頌長行所無嘆法希有。今三十六行半偈。初一行偈。頌顯一。次一行偈。頌開三。從舍利弗當知以下二十七行半偈。頌五濁所由前三後二。從如三世諸佛以下。五行半偈。義

頌長行所無嘆法希有。從汝等勿有疑以下。一行半偈。頌不虛妄。頌顯一開三可見。但就第三顯五濁所由前三後一中。二十七行半偈。開爲八重。第一從舍利弗當知以下。訖爲是衆生故而起大悲心。有四行偈。正明如來見衆生爲五濁所惱。第二從我始坐道場以下。訖我寧不說法疾入於涅槃。有六行半偈。明如來不得以大乘法物。第三從尋念過去佛以下。訖生死苦永盡我常如是說。有十一行偈。明以小乘法衆生得第四從舍利弗當知以下。一行偈。明如來見衆生大乘機發。第五從咸以恭敬心以下。二行偈。明三乘人索果。第六從舍利弗當知以下。訖今我喜無畏於諸菩薩中。有一行半偈。明如來見衆生大乘機發。故歡喜。第七正直捨方便但說無上道有二句。明衆生大乘機已發。故即爲說今日一理。第八從菩薩聞是法以下。有一行偈。明三乘衆生受大乘修行。就第一見五濁中亦有二。第一。三行半偈。直明見五濁。第二次二句。明見五濁而起大悲心。見六道衆生貧窮無福慧者。明見衆生濁。入生死輪道相續苦不斷者。明見命濁。從深著於五欲以下。訖及與斷苦法。明見煩惱濁。深著諸耶見以苦欲捨苦者。明見見濁。略無劫濁。而此劫濁更無別體。即如上釋。爲是衆生故而起大悲心者。第二。明見五濁而起大悲心。然起大悲非無意。將欲說法濟其所怖。故起也。從我始坐道場以下。明不得以大

故先非。少不信。第二今我意無畏於諸菩薩中此二句。正明歡喜。今我意無畏於諸菩薩中者。言喜於皆作菩薩中也。本義云。從我即作念以下。訖今我意無畏。第六見發大機故歡喜。亦分爲二。初二行偈明歡喜之由。今我意無畏一句。正明歡喜。歡喜之由亦分爲二。初一行偈。明好事遂故喜。次一行偈。明惡事除故喜。言昔日皆是鈍根少智。著相憍慢。今變爲利根大智。非著相憍慢也。正直捨方便但說無上道。此二句。亦五濁所由中。第七明。正爲說今日法華也。言今既發一大乘機故。即捨昔方便之說。爲說今日正道也。本義云。於諸菩薩中正直捨方便但說無上道爾也。從菩薩聞是法以下。亦五濁所由中。第八明三乘人得一大乘除疑生解。菩薩聞是法疑網皆已除者。謂三乘菩薩。千二百羅漢悉亦當作佛者。言二乘人皆爲菩薩也。從如三世諸佛以下。五行半偈。頌釋迦佛門中。第四義頌嘆法希有。就中有三。第一初一行偈。先出所嘆法。第二從諸佛興出世以下。正嘆。希有。第三從譬如優曇花以下。五行半偈。爲能信者作譬。正嘆中有四難。一初二句明過佛出世難。二初二句明雖遇出世遇說法難。三初二句明雖遇說法正得聞此法難。四初二句明雖聞而能信難。皆可見。就第三爲能信者作譬。即有開合。亦可見。從汝等勿有疑以下。一行半偈。亦頌釋迦佛門中第五嘆。不虛妄。言昔三足方便。今一是真實。皆實非虛。汝等三乘人勿有疑也。就此頌釋迦佛門中五義開三顯一二義合爲一種法說。第三五濁所由義中八重。自爲八種法說。第五不虛妄義。亦自爲一種法說。大合作十種法說。爲下火宅中十種譬作本。其相配至處當釋。但第四嘆法希有一義略不取。本義云。用譬爲譬。作本不宜。故略爾也。然私懷者。或非只爾必有其意。而至第二卷應釋。從汝等舍利弗以下。七行偈。正明法說開三顯一。化上根中之第二。勸上根修同歸之理。亦開爲二。第一初五行半偈。勸行因。第二從汝等皆已知以下。一行半偈。勸慕果。勸行因中有三。第一先出所弘之法。第二從以五濁惡世以下。三行偈。正勸行因。第三從舍利弗當知以下。一行半偈。通結上二重。第一不開。但就第二正勸行因中。即有二。第一初二行偈明莫爲說惡人。何則恐將不信。生謗墜於三塗。第二從有慚愧清淨以下。一行偈。但爲善人說。第三通結上二重。初一行偈。結第一所弘之法。其不習者不能曉了此者。結第二正勸行因。而但結莫爲說惡人。不結但爲說善人。何者若結莫爲說惡人。則應爲說善人。不結自去故也。第二勸慕果中有三。初三句明三乘人已得解。三之一義。次一句無復諸疑惑者。明惡除。次二句心生大歡喜。喜自。知當作佛者。正勸慕果。

法華疏第一

法華義疏第二

譬喻品第三。舉譬說。化中根人故。因爲品目也。而此品應在正舉譬說化中根人之首。是蓋出經者。欲以品使在卷初故爾也。從此下。法說化上根人中。第二名上根人。領解。然若例下譬說化中根人。應有四品。即名上根人信解品。而此法說。文少不足立別品。故直名方便而已也。就中亦有長行偈。長行中有三。第一上根人自陳得解故歡喜。第二從是我等答以下。自噴其咎。第三從世尊我從昔來以下。結第一自陳得解故歡喜。就第一自陳得解故歡喜中。即有二。第一直言得解故歡喜。第二歡喜。第一不開。但就第二釋歡喜中。亦有二。第一明昔悔去故歡喜。第二從我常獨處以下。明昔疑去故歡喜。即所謂以理惑教。昔聞者謂大品時也。無量知見者。謂佛果。言于時不知。萬善皆成佛也。若爾則此人等。于時已有樂大之心。如來何意不爲說者。雖有樂大之心。聞一理時。未故不爲說也。從是我等答以下。第二自噴其咎。就中亦有二。第一直言是我等答非。如來。第二從所以者何以下。亦釋。是我等答非世尊也者。言昔有如是疑悔。只由我等心解怯劣故。佛不爲說。非如來故欲令我等疑悔也。第二釋。標疑云。所以是我等答非。如來者何。即有二。一不取大是我答非。如來。二從。

然我等以下。明取少是我答非。如來。所因者。捉佛果。望萬行。萬行是佛果所因。捉萬行。望大乘教。大乘教是萬行所因。今此中所因者。謂大乘教。言昔我等其有可以大乘教令。感佛果之機。如來即必為說。第二明。取少是我答非。如來。初聞佛法。遇便信受者。謂聞初教。思惟取證者。謂二乘有餘。無餘二種果。言我等執初教之心堅故。乃至維摩。不為說。一也。從我從昔來以下。第三結第一得解故歡喜。即有二。第一明惡事去故歡喜。第二從今日乃知以下。明善事來故歡喜。可見第二偈頌凡有二十五行半偈。上長行中有三。第一得解故歡喜。第二自噴其咎。第三結第一得解故歡喜。今二十五行半偈分為四。第一初十一行半偈。第二得解故歡喜。從我本著。耶見以下五行偈。第三自噴其咎。從初聞佛所說以下。六行半偈。不頌。上長行。以義頌新疑除。從聞佛柔濡音以下。二行半偈。頌第三結第一得解故歡喜。上第一得解故。歡喜中有二。第一直言得解故歡喜。第二釋歡喜。今皆頌之。初一行半偈。頌第一直歡喜。上云。今從世尊聞此法音心懷踊躍。未曾有。從佛音甚希有。以下十行偈。頌第二釋歡喜。昔來蒙佛教不失於大乘者。言從昔有蒙佛教化之力。故今亦得聞此大道也。上第二釋歡喜中有二。一明昔悔去故歡喜。二明昔疑去故歡喜。亦皆頌之。初一行偈。頌第一悔去故歡喜。上云。我等不豫斯事。甚自感傷。失於如來

無量知見。憂煩則是悔。從我處於山谷以下。九行偈。頌第二昔疑去故歡喜。上云。我常獨處山林樹下。若坐若行。每作是念。我等同入法性。云何如來以少乘法。而見濟度。本義云。初二行半偈。頌第一直歡喜。從我處於山谷以下。九行偈。頌第二釋歡喜。九行偈。即分為二。初六行偈。頌第一昔悔去故歡喜。從我常於日夜以下。三行偈。頌第二昔疑去故歡喜。亦好。今九行偈。初八行偈。明疑。從今聞佛音聲以下。一行偈。正明所疑去。我等亦佛子者。三乘人皆從佛教而生。故云。亦佛子。非言是大乘子。同入無漏法者。言三乘人皆以無相為因。同共一法中者。言佛果諸德。亦以無相為因。而不得此事者。論因雖一。而二乘不得佛果也。下諸句皆可見。為失為不失者。本義云。以教惑理為失。以理惑教為不失。即所謂對兩極。但疑者。上云。踟躕兩極者。正是中根人。今此領解者。即是上根。若爾此上根人。亦復踟躕。豈其然也。所以私懷者。此是上根人。直言已所謂證為失為不失。從我本著。耶見以下。五行偈。頌第二自噴。上中有二。第一直噴。第二釋。今不頌。第一直噴。但頌第二釋。上釋中有二。一不取。大是我咎。二取。少是我咎。但頌第二取。少是我咎。五行分為三。第一初二行偈。正頌上取。少是我咎。上云。我不解方便。初聞佛法。思惟取證。從而今乃自覺以下。二行偈。以義明得解。第三從佛於大眾中以下。一行偈。亦以義明悔疑除。從初聞佛所

說以下。偈中第三。以義明新疑去。六行半偈分為二。第一初一行偈。出其開略說懷疑之相。第二從佛以種種緣以下。五行半偈。明聞廣說新疑去。第一可見。就第二正明新疑除中。即有二。第一前四行。明聞廣開三新疑除。後一行半偈。廣顯一。新疑得除。皆可見。從聞佛柔濡音以下。二行半偈。第四頌。上第三結第一得解故歡喜。上中有二重。第一惡事去故歡喜。第二善事來故歡喜。今皆頌之。初一行半偈。頌第一惡事去故歡喜。上云。而今從佛聞所未聞。斷諸疑悔。決得安隱。後一行偈。頌第二善事來故歡喜。上云。今日乃知真是佛子。從爾時佛告舍利弗以下。舉法說化上根人中。第三如來述成上根人領解。就中即有二。第一述其古事。上云。昔來蒙佛教不失於大乘。第二從我今還欲令汝以下。述其今事。上云。我定當作佛。為天人所敬。轉無上法輪。教化諸菩薩。從汝於來世以下。舉法說化上根人中。第四如來賜記上根人。就中初開為二。第一正為舍利弗授記。第二從爾時四部眾以下。明大眾見舍利弗授記。發隨意心。供養如來。就第一正記舍利弗中。亦有長行偈。就長行中。亦有九重。第一從初訖所行之道記。因從當得作佛以下。記果。從國名離垢以下。記已國清淨。從花光如來以下。記已成佛說法度物。從劫名以下。記其得佛時劫名。從彼諸菩薩以下。記其國菩薩等行高。從花光佛壽以下。記佛壽長。從花

光如來過十二少劫以下。記其佛授記補處。九從花光佛滅度後以下。記其佛滅度其正法像法住世之期。此九重隨文。皆可見。第二偈頌凡有十一行半偈。初一行偈。頌上記果。次一行偈。頌記因。次二句頌記劫名。從世界名離垢以下。一行半偈。頌記國清淨。從彼國諸菩薩以下。二行偈。頌記菩薩行高。從佛為王子以下。一行偈。長行所無。以義明佛初出家之相。從花光佛住世以下。一行。頌記佛壽長。從佛滅度之後以下。一行半偈。頌記正法像法住世之相。從舍利廣流布以下。一行偈。亦長行所無。以義明供養舍利。從其兩足聖尊以下。一行偈。亦長行所無。以義會證古今。略不頌記其說法化物及記其補處菩薩。從爾時四部眾以下。授記中第二。明時眾見舍利弗授記發隨喜供養於佛。就中亦有二。第一直明大衆見授記皆大歡喜。第二從各各脫身以下。正供養。就中即有二。一先以種種妙華作供養。第二從而作是言以下。發口讚嘆。即有長行偈。亦可見。廣說開三顯一斷疑生信中有三。第一法說廣開三顯一。化上根人。第二譬說廣開三顯一。化中根人。第三明宿世因緣廣開三顯一。化下根人。從此以前。法說廣開三顯一。化上根人已竟也。從爾時舍利弗重白佛言世尊我今無復疑悔以下。廣說開三顯一斷疑生信中。第二譬說開三顯一。化中根人。就中亦有四。第一此譬喻品。正明譬說開三顯一。化

中根人。第二信解品。明中根人領解。第三藥草喻品。明如來述成中根人領解。第四授記品。明如來為中根人授記。就第一正明譬說化中根人。又開為二。第一舍利弗請為中根人重說。開三顯一之義。第二從爾時佛告舍利弗以下。明如來正舉譬說開三顯一。答其所請。就第一請中。亦有二。第一舍利弗叙已得解。明請非自為第二。從是諸千二百以下。出所為。即是中根人。言此中根。不可只用上法說得悟。故請佛重說。第三從善哉世尊以下。正請重說。今此中根人難以一往得悟者有二。所以一佛昔有教。二自執堅。有此二故。今聞佛說。不能即悟。所以為此。此人等願復重說也。即文自顯我見者身見及有無者。斷常二見。等者見取。戒取等。第三正請。可見就第二如來答請中。亦有二。第一一往直言我先已說。不可重說用進中根。第二從舍利弗今當復以下。隨請為答。第一可見。就第二隨請為答中。亦有二。第一許說。第二從舍利弗若國邑聚落以下。舉譬喻廣開三顯一之義。正答其請。為化中根。第三從我為法王於法自在以下。勸中根人修同歸之理。第一許說可見。但就第二舉譬正答中。亦有長行與偈。就長行亦開合有二。就開譬中。即有十譬。皆為上十種法說作譬。第一從若國邑聚落以下。訖若二十或至三十在此宅中。名為宅主譬。此譬為上十法說中第一明釋迦怡同諸佛。開三顯一作譬。第二

從長者見是大火從四面起以下。訖無求出意。名為長者見火起譬。此譬為上十法說中第二明如來見衆生為五濁所。怙作譬。第三從舍利弗是長者作是思惟以下。訖觀父而已。名為長者求子不得譬。此譬為上十法說中第三明以大乘法衆生不得作譬。第四從爾時長者即作是念以下。訖誦出火宅。名為長者以三車求子得譬。此譬為上十法說中。第四明如來以少乘法衆生得作譬。第五從是時長者見諸子等以下。訖無復障礙。名為長者見子免難譬。此譬為上十法說中。第五明如來見衆生發大乘機作譬。第六其心泰然歡喜踴躍二句。名為長者見子免難故歡喜譬。此譬超為上十法說中。第七明如來見大乘機發故歡喜作譬。第七從時諸子等各白父言以下。訖爾時賜與名為諸子索三車譬。此譬退為上十法說中。第六明三乘人索果作譬。第八從舍利弗爾時長者各賜諸子等一大車以下。訖猶尚不。賈何況諸子。名為長者各賜諸子等與大車譬。此譬為上十法說中第八正為說法華作譬。第九從是時諸子各乘大車以下。訖非本所望。名為諸子得車歡喜譬。此譬為上十法說中。第九明三乘人受大乘修同歸作譬。第十從舍利弗於汝意云何以下。訖善哉善哉如汝所言。名為長者不虛妄作譬。此譬為上十法說。第十明如來不虛妄作譬。今第一宅主譬。就中即有六義。一宅主長者義譬諸佛。二其家廣大義譬

三界化處。三唯有一門義譬聖教。四有五百人義。譬諸佛所化五道衆生。五火起義。譬三界衆生爲五濁八苦所逼。六有三十子義。譬三乘根性人。國邑聚落。通譬含靈所在處。長者譬佛。言國邑聚落中。長者爲主。譬佛於含靈所在常爲化主。此二句明其位。從其年衰邁以下。嘆其德。其年衰邁者。言此長者其年久故。即其所見聞廣大。譬佛有三達智。此句嘆內德。財富無量者。財是蔭。覆寒困。亦譬如來有四攝四等六度。覆救六道受苦衆生。多有田宅者。田是養命。譬佛智德。宅是安身。譬佛福德。僮僕譬聲聞。避支。少心弟子。其家廣大者。第二義譬三界。言佛以三界爲家。唯有一門者。第三義譬聖教。門是能通物。言長者家雖廣。其可出者。唯有一門。譬三界雖廣。爲由得出。唯一聖教。而門有二。用一能內者出外。二能外者入內。論出爲五百人談。入爲長者何者。假設此長者其年弱時。不離室內。但蒙父教。習修禮義。然後出外得昇尊位。後聞父沒。還入其家。教化家人出外方法。家人受教亦修禮義。然後出外得昇尊位。故云論出爲五百人。談入爲長者。內合如來作菩薩時。不離三界修行行滿。出三界成佛。而見衆生爲五濁所惱。亦以大乘教還入三界。教化衆生。令出三界。問曰。何故長者但入不出。五百人但出不入耶。釋曰。長者弱時爲求尊位故。從門而出。今既出門。即得尊位。無可復出。所以但入而不

出也。五百人本來常在家內。復有何入。所以但出而不入。內合亦然。作菩薩時。爲求佛故。從教而出。今既成佛。復有何出。衆生本來常在三界內。今復何處入。且衆生由教得出三界。是理之常。未有由教沒入生死也。多諸人衆有五百人者。第四義言長者家中。有五百人。譬三界五道衆生。從堂閣。杼故以下。第五義明長者家火起。譬三界內五濁八苦逼惱衆生。即有二。第一先明火所由出。即譬惡因。第二從周匝俱時以下。正明火起。即譬惡果。言家室不堅故。此火易出。譬衆生行因皆惡。故惡果易起。堂譬欲界。閣譬色無色二界。言此三果衆生行因皆惡。故云。杼故。牆壁譬四大。言衆生因四大。作惡業。墮墮惡道。故云。頹落。柱根譬命。言衆生因此命。亦作惡業。應受苦果。故言。墮敗。梁棟譬六識。言此六識縱橫馳走六塵。作種種惡。應墮惡道。故云。傾危。周匝俱時以下。第二正明火起。譬惡果起。周匝俱時者。譬八苦逼人。一無相接也。鄰然火起者。八苦來逼。不預相期也。從長者諸子以下。第六義言五百人中。隨從長者意者。唯有三十子。即譬三乘根性人。然上第一法說。直明。釋迦怡同諸佛開三顯一教。化衆生。不明五濁八苦逼惱之義。今此譬中。倍明火起之義。唯此少異。而無大意。此中倍明火起義者。但是外譬故。欲明長者見火。先明火起之本。所以內合亦隨去。上則誠是法說故。既一言見衆生五濁。則無此

濁從何而起。所以直明開三顯二。不明五濁起之本也。從長者見是大火以下。第二明長者見火起譬爲上十法說中第二明。如來見衆生爲五濁所惱。作譬。從此譬以下。訖第八等與大車譬。別釋今釋迦一化前三後一之義。而上第二法說。見五濁中有二重。第一直明。如來在法身之地。見衆生爲五濁所惱。第二明見五濁而起大悲心。今此譬亦有二。第一直明長者見火。以譬上法說第一直明。如來見五濁。第二從即大驚怖以下。明若燒諸子。生怖畏心。譬上法說第二明。佛見五濁而起大悲心。長者見是大火從四面起者。四面即譬上四濁。譬如來在法身之地。見衆生爲四濁所惱。而上別列四濁。見六道衆生貧窮無福慧者。衆生濁。入生死輪道。相續苦不斷者。命濁。深著於五欲。如貓牛愛尾。以貪欲自弊。盲冥無所見。不求大勢佛。及以斷苦法者。煩惱濁。深入諸邪見。以苦欲捨苦者。見濁。而今此中但直總言四面。不別列也。而此火長者有緣外遊之間而起故。長者在外見將欲救而來也。內合如來宿世以大乘爲化。于時衆生已得大乘解。但化緣盡。就化他方。於是衆生更著五塵。廣起煩惱。失其本解。所以如來在法身地。遙見諸欲教化而來也。本義云。四面譬四生衆生爲五濁所惱也。從即大驚怖以下。第二明見火生怖畏心。譬上第二見五濁起大悲心。上云。爲是衆生故而起大悲心。就中亦有二。第

一明長者非自爲。譬如來起悲亦非自爲。第二從而諸子等以下。出所爲人言正爲諸子生怖。譬如來起悲正爲受苦衆生。而上云起悲此言生怖。怖悲雖殊。同在欲救。我雖能於此所燒之門安穩得出者。長者自言我已出在外故。爲我無所怖也。內合亦然。如來亦藉大乘教。既出三界五濁八苦故。爲佛無可悲也。而此文亦可得在內。何則此長者有智力故。雖復在內遇火安穩得出。內合亦然。如來雖欲化物常在三界。而不以三界爲住也。上既云以教爲門。若如此言。教亦被燒耶。釋曰。雖就外譬。非門被燒。若門亦燒。從何得出。此是但言我雖能於此所燒家之門。非適并門被燒也。內合亦然。我雖能於此三界五濁八苦中之教也。從而諸子等以下。第二出所爲人。於火宅內樂著嬉戲者。譬衆生貪染六塵。一無可記也。不覺不知不驚不怖。火來逼身苦痛切己者。言諸子著戲不知火苦也。內合衆生貪著六塵。不知五濁八苦逼極也。心不厭患。無求出意者。亦譬不厭六塵。無求出三界之意也。然一往火譬五濁八苦。杼家譬惡因諸子譬行者。外譬爲論此家杼故。火易出被燒。然若如此文。但明杼家被燒。諸子未適被燒。諸子但不知火出之所以。亦不知燒將及己。何則若被燒那得嬉戲。然若從外譬作論。但明惡因被苦果。不適明行者被逼。所言樂著嬉戲不覺不知火來逼身者。此但明其

不知八苦之所以。亦不知今將逼極也。然偏論外譬。杼家非諸子。諸子非杼家。故亦復可然。然就實爲論。惡因被苦果。即是行者爲八苦所逼。行者與八苦常共不離。無暫不逼。那得不明行者被逼。所以今解言。此明行者被逼但愛著六塵。不知五濁八苦之所以。且終日受苦。妄謂受樂。故云樂著嬉戲不覺不知火來逼身。此解亦好。但內外二文。不一相從。所以又以一義釋云。從而諸子等以下。只譬在因不知未來苦。何則家杼故。此火易出。因惡故苦果易起。而諸子樂著嬉戲。不知火出之所。以亦不知燒將及己。衆生亦不知五濁八苦之所以。且愛著六塵。不知五濁八苦將逼極也。所以諸子未適被燒。亦不明衆生適被逼也。若已被燒亦如言。那得嬉戲。亦豈不知其熱。所言八苦常共不離者。理即實爾。然若只立因作論。亦可有間。然此譬與上法說有異者。上法說但直言爲是衆生故而起大悲心。而不言起悲非自爲。今此中別言驚非自爲。而無大意。上則誠是法說故。直稱如來衆生。衆生與佛天地有別。故義無可憐。并佛爲五濁所怖。所以但言爲衆生。不言不爲如來。今此即是外譬故。既云父子。父子義則相關。若既云子被燒則義憐并父亦被燒。所以別言驚非自爲。正爲諸子也。從舍利弗是長者以下。第三名為長者求子不得譬。爲上十法說中第三明如來始不得。以大乘化衆生作

譬。上法說中有三。第一先以如來所得實智作擬宜。而衆生無大機故。實智非其時。第二明梵王知佛作擬宜。恐都不說而已。請轉法輪。第三因梵王請。更以大乘教作擬宜。而衆生猶無大機故。不得以大乘爲化。今此譬。只開爲二。第一從初訖。爲火所燒。名為長者將欲求子。先以己所得力富作思惟。而諸子無智。故力富非其時。譬上第一先以如來所得實智作擬宜。而衆生無大機故。實智非其時。第二從我當爲說怖畏之事以下。名為長者更以畏語作思惟。而諸子猶無知故。不得以畏語求子。譬上第三因梵王請。更以大乘教作擬宜。而衆生猶無大機故。不得以大乘爲化。略不爲譬。第二梵王請轉法輪。上第一先以實智作擬宜。中有二。第一明作擬宜處及日數。第二正以實智作擬宜。而今略不爲譬。第一明處日數。上云我始坐道場。觀樹亦經行。於三七日中思惟如是事。作是思惟我身手有力者。身譬法身。手譬實智。言我有法身實智之力也。當以衣被若以机案從舍出之者。衣被譬一因。机案譬一果。言我用實智一理。令出三界。如是作擬宜。至此正譬上我所得智慧微妙最第二。從復更思惟以下。明諸子無智。故力富非其時。譬上衆生無大機。故實智非其時。上云衆生諸根鈍著樂。擬所旨。如是之等類。云何而可度。是舍唯有一門而復狹。少者言長者自思。可用爲出者。唯有一門。而復

狹少，故不可爲出也。譬可用爲化者，唯有一少乘教，而少乘教不足爲出三界，故云狹少。本義云：大乘教爲門，而大乘教子時不能化衆生出三界，故義稱狹少。亦好。諸子幼稚未有所識者，譬唯有少機而無大機也。譬若戲處或當墮落爲火所燒者，譬貪著六塵墮三塗受八苦也。從我當爲說怖畏之事以下，第二名爲長者，更以畏語作思惟，而諸子猶無知故，不得以畏語求子。譬上第三因梵王請，更以大乘教作擬宜，而衆生猶無大機故，不得以大乘爲化。上云：我即自思惟，若但讚佛乘，衆生沒在苦，不能信此法，破法不信，故墮於三惡道。我寧不說法疾入於涅槃，就中亦有三：第一明長者先以畏語作思惟，正譬上以大乘教作擬宜云：我即自思惟，若讚佛乘也，第二從作是念已以下，言長者如所思惟，就教諸子，內合如來以所擬宜就照物機，此不適譬上，第三從父雖憐愍以下，正明長者諸子無知故，以畏語不得求子。譬上云：衆生猶無大機，故不得以大乘爲化。云：衆生沒在苦，不能信此法也。而上直言若但讚佛乘，此中我當爲說怖畏之事者，上就大乘勸教，此就大乘戒教，故然也。何者是火者，譬不知苦何者爲舍者，譬不知苦因，云何爲失者，亦譬不知失，其本大乘解，但東西走戲視父而已者，南北爲縱，東西爲橫，言衆生與大道理橫如東西也，馳騁六塵，一無可記，故云

走戲，但遠望法身，不蒙利故，云視父而已。本義云：上法說開爲三：第一以大乘擬宜，第二明衆生無大機，第三明大乘息化。今此譬據勸戒二門爲明，故分爲二：第一從初訖爲火所燒，明以大乘勸教不得化，從我當爲說以下，明以大乘戒教不得化，就第一勸教不得化中，即有三：第一初訖從舍出之，譬上第一大乘擬宜云：我所得智慧微妙最第一，第二從復更思惟以下，譬上衆生無機云：衆生諸根鈍著樂癡所盲，如是之等類云何而可度，第三戀著戲處或當墮落爲火所燒，譬上第三大乘息化云：衆生沒在苦，不能信此法，就第二戒教，同上亦重明之，從初訖汝等速出，亦譬上第一以大乘擬宜云：我所得智慧微妙最第一，從父雖憐愍以下，亦譬上第二衆生無大機云：衆生諸根鈍著樂癡所盲，東西走戲視父而已者，譬上第三大乘息化云：衆生沒在苦，不能信此法，東西走戲者，亦如前釋視父而已者，唯有感丈六之機，故云視父，無有感說大乘之機，故云而已亦好，隨欲可用，但此譬與上法說有異者有三：一者上法說中，有梵王請轉法輪，而今此譬中，不見請求子者，釋曰：上則誠是法說，故直稱如來衆生，如來是可敬之極，衆生是作教之主，則理不可不請，所以有請說者也，此中既是外譬故，即稱父子，父子義相關，不宜待他請方求其子，所以無請求子者也，二者上法說，但直言大乘擬宜

不得無以所擬宜就照物機，今此中先以所思惟，就教諸子，釋曰：上則亦是法說，故直稱如來，如來三世已達，何方達衆生可受不受，若一擬宜無勞復照，所以無復以所擬宜就照也。今此亦是外譬故，既稱長者，長者難以一達，其子聞不聞，所以更以所思惟就教也。三者上法說云：衆生無大機故，我欲入涅槃，而此中但言子不順教，而不言不順故欲背去，釋曰：上云欲入涅槃者，若違機猶說恐增惡，故云寧欲不說入涅槃也。此不言欲背去者，雖不順教，父不可棄子於火中而背去，故不言欲背去也。然則雖復欲涅槃，不背去，慈悲一種無差也。從爾時長者即作是念以下，第四名爲長者求子得譬，爲上十法說中，第四以少乘化衆生得作譬，上中有二：第一明正以少乘化衆生得，第二釋物疑心，今但爲譬第一正以少乘化得，略不爲譬，第二釋疑，上第一正以少乘化得中，本有三：第一先以少乘作擬宜，第二正明以少乘得化，第三明現有少乘名，今此中倍一爲四，第一從初訖得免斯害，明長者以三車作思惟，譬上第一以少乘作擬宜，上云：尋念過去佛所行方便力，我今所得道，亦應說三乘，第二從父知諸子先心以下，明長者善知諸子心中所樂，譬如來見三乘人心中所樂，此是上法說所無，但此明之，第三從而告之言以下，明長者正以三車得誘諸子，超譬上第二正以少乘得

化。上言思惟是事已，即就波羅捺諸法寂滅相，不可以言宣，以方便力，爲五比丘說。第四從爾時諸子以下，明諸子信受三車之誘，譬上第三現有「三乘名」，上言是名轉法輪，便有涅槃音及以阿羅漢法僧差別名，此舍已爲大火所燒者，舍譬「三界」火譬五濁八苦。我及諸子若不時出，必爲所燒者。我譬能化佛諸子譬所化衆生，言若不時速修善出「三界」，必爲五濁八苦逼惱也。問曰：上云諸子亦已被燒，若如此文，但舍被燒諸子未燒，即當諸子但不知今將燒未適被燒之釋也。釋曰：上就現時爲明，此就未來爲說，故然何則？若就現在爲談，惡因苦果行者即共一時，所以諸子亦已被燒，然若就未來作論，今日行者未受未來苦，所以但舍被燒諸子未燒。夫言語之次，處處隨宜，何其如一。我今當設方便，令諸子等得免斯害者。思惟我以「三車」誘諸子，令出之也。譬如來作擬宜，我以方便，爲說「三乘」令出「三界」，而上既云父在外故驚非自爲，又云假設難復在內，有智力故，亦無所憂。何故此云「我及諸子者」？解有二：一印法師云：我化道所及之人故。言我及諸子非言適我也。今法雲法師云：父是能誨爲譬如來，子是能紹，用譬衆生，若衆生遂留住「三界」，斷絕善根，即義同能紹之子被燒，如來化道無紹於衆生，亦義同能誨之父被燒，所以言我及也。從父知諸子先心以下，第二明長者善知諸子心中所樂，譬

如來見三乘人心中所樂，先心者，今日有樂，少之心，後必發樂大之心，形於後心，故今心爲先心也。各有所好者，譬見三乘人各性所樂也。即是三因。上法說云復作如是念，我出濁惡世，如三世諸佛，我亦隨順行，一行偈私釋，名爲定所擬宜。本義云：如來見三乘人，有三乘機，所以本義從父知諸子先心以下，訖情必樂善，即譬上如來見三乘機，知先心者，謂見「少機」也。又釋先心，本義委曲煩廣，而今不記也。種種珍瓏奇異之物者，亦譬三果也。從而告之言以下，第三明長者正以三車得誘諸子，譬上第二明，如來正以三乘化衆生得，就中即有「四第一明長者先嘆三車，譬如來先嘆三果，第二從如是種種以下，明長者示車所在，譬如來示三果今在「三界外」，第三汝等於此火宅宜速出來者，明長者勸諸子速出火宅，取三車，譬如來勸三乘人速修無漏出「三界」，取彼三果。第四隨汝所欲皆當與汝者，明長者許與三車不虛，譬如來與三果不虛，皆可見從爾時諸子以下，第四明諸子信受三車之誘，譬三乘衆生受三乘教修行，則義同上第三現有「三乘名」，何則？若不受修行，那得有「三乘」之名，就中亦有二：第一明諸子喜聞適願，譬三乘人喜聞有「三果」，第二從心各勇銳以下，正明諸子信受，譬三乘人正受修行，心各勇銳者，譬三乘人因三乘教修行，生外凡善根，互相推排者，譬生內凡夫善根，競共馳走

者，譬入無相治道斷結，證出火宅者，譬出「三界」各證三果也。然此譬與上法說有異者，有二：一者上法說初開爲「二」，第一正明以「少乘化衆生得」，第二釋物疑心，上云從久遠劫來，讚示涅槃法，生死苦永盡，我常如是說，今此譬中，但直言求子得，不有釋疑，釋曰：上法說中，皆引先佛故，理自可疑，若非先佛，今釋迦不能如是耶，所以第二即釋此疑曰：釋迦亦常唯是但化物之義，宜同諸佛故。然今此譬不引先父，故無可爲疑，所以無釋疑也。二者亦上法說中，有三餘意：一者諸佛讚嘆釋迦擬宜得，上言作是思惟時，十方佛皆現梵音慰喻我，善哉釋迦文，二者釋迦奉嘆，上云舍利弗當知，我聞聖師子深清微妙音，稱南無諸佛，三者定所擬宜，云復作如是念，我出濁惡世，如諸佛所說，我亦隨順行，而今此譬中，皆略不出，釋曰：上法說引先諸佛作擬宜，說諸佛亦隨喜相嘆，既有相嘆，亦理不可不舉，所以有奉嘆也。非但自計皆述先人教，恐或有失，所以更定所擬宜也。今此譬中，但直自計，無隨先人故，無有相嘆，既無相嘆，何有奉嘆，亦直自計，故無可更定，然是皆但就外文爲論，故然就實爲談，中根之人，不及上根，故聞上法說，或有悟或不悟，所以此譬說中，其可悟者，略而不重也。然今此三車，以何爲車體者，本義云：夫一判三家果地，凡有二種：一有爲果，一無爲果，無爲果亦有二種：一因盡

無爲。即是三界因斷。二果盡無爲。即是三界果亡。昔日直指此二無處。稱爲三果。而今不取此二無處以爲車體。有爲果中。亦有功德與智慧。今亦不取功德。唯取智慧。智慧種多。而今唯取盡無生二智。爲車體也。何以知者。車有運載用。今論二無處。但直是無。有何運載。此經雖不顯明常。欲遺昔日斷結無處以之爲果故。二。來車以運載爲用。今二種無爲。本無運義。故知非是車體。有爲果中。不取功德亦然。功德之用。但是寄境修心。亦無運載。故不爲車體。智慧之用。用心照境。所以唯取智慧。以爲車體也。然此義。本疏甚廣。今但略記也。問曰。常言三乘人。一解脫。何故猶有三種寶車。釋言。三乘人因斷三界正使盡。同得盡智。亦照三界果亡。同得無生智。是故三無學人。二智一種。亦斷三界子果兩縛故。云解脫義齊。而有羊鹿牛車者。聲聞止斷正使別相枝條。而習惑故。取譬羊車。緣覺淺斷少習。知見少廣。取譬鹿車。菩薩斷習清盡。知見圓明。運用最勝。取譬牛車。橫論知見。即有優劣之異。故有羊鹿牛車之別也。問曰。常言得羅漢時。已證盡無生二智。而羅漢時。報身未亡。猶在三界內。若爾此二智。在三界內得證。然則此二智。亦是三界內法。云何言三車在於門外耶。釋曰。報身雖在三界。而既證盡無生二智。即成三界外心。故云門外有三車也。從是時長者見諸子等以下。第五名爲長者見子免難。贊

爲上第五法說名如來見三乘人大乘機發作譬。上言舍利弗當知。我見佛子等。志求佛道者。無量千萬億。就中開爲二。第一明長者見諸子得免火宅。譬三乘人因三乘教修行斷惑出三界證無學果。第二從皆於四衢道中以下。明長者正見諸子得免爲譬。如來正見三乘人大乘機發四衢譬。大乘四攝四等。言三乘人發大乘下化衆生之機。露地而坐無復障礙者。露地譬佛地。言佛地不爲五濁八苦所陰弊故。云無障礙。言三乘人發大乘上弘佛道之機也。其心泰然歡喜踊躍者。第六明長者見子免難故歡喜。超上第七法說名如來見三乘人發大乘機故歡喜作譬。上法說中有二。第一欲明喜於大。先非少不信。上言舍利弗當知。鈍根少智人。若相憍慢者。不能信此法。而今不爲譬。但爲第二正明歡喜。云今我喜無畏於諸菩薩中。即所謂可悟者略也。從時諸子等以下。第七明諸子索車譬。退譬上第六法說名三乘人索果。上法說中已有二。第一正明索果。上言咸以恭敬心。皆來至佛所。曾從諸佛。聞方便所說法。第二明如來見三乘人索果內懷今者所待時已至。上言我即作是念。如來所以出爲說佛慧故。今正是其時。而今不爲譬。但爲第一正明索果作譬。父先所許玩好之具。願時賜與者。言諸子在火宅內時。長者許賜門外三車。所以諸子樂得三車。譯出火宅。而今門外不見三車可乘。是故就

父白言。父先所許三種寶車。願時賜與。內合如來昔日告三乘人。今三界外有究竟三果。汝等勤修無漏。斷三界惑。速出三界。取彼三果。是故三乘人樂得三果。如教修行斷結。譯出三界。而今三界外。猶有變易生死無窮。尚有無作四諦應修。然則如來先所許究竟三果。是實非實。若是實者。願時可賜。然上法說先明發大乘機大明索果。次明歡喜。今譬說先明歡喜。後明索果。何故爾也。解言。上法說見發大乘機。次即明索果者。欲顯發機索果即是一時。雖復一時。正由發機故索果。非由索果故發機。所以先明發機。後明索果。今此譬中。見發大乘機。次即明如來歡喜者。大乘機發即稱如來本意。所以用佛歡喜。繫於大乘機發。索果即是衆生自心。非佛本意。所以繫於歡喜後也。今所索者是大是少。解有二。舊義云。即是索大。若其索小。那得與大。今文自言各賜諸子等一大車。故知索大也。新義云。是猶索小。何則自言父先所許三種寶車。願時賜與。若其索大。那得言父先所許三種寶車。故知猶索小也。而今捨其所索。少車。而與大車者。索少即是感情。今欲以大化少。故達索與大也。舊義又云。猶是索大。今言父先所許三種寶車。願時賜與者。是非適索。少車。今諸子既出火宅。即知無三車可得。而今猶索者。此是故語難無三車。若猶索必有餘則。外文雖似索。先所許少車。內意即索一大車也。

所以然者，既合見子免難，即第六父教，意不合自去，第七諸子索車，此是感情，且非今日之要，又既合第八等與大車臂，即第九諸子得車歡，意不合亦自去，所以皆略不合也。雖合七臂，文成六重，第一從初訖，令得阿，攝多羅三藐三菩提，合第一宅主臂，第二從見諸衆生以下，訖雖遭大苦不以爲患，合第二明長者見火起臂，第三從舍利弗佛見此已以下，訖何由能解佛之智慧，合第三明長者求子不得臂，第四從舍利弗如彼長者雖復身手有力而不用之以下，訖爲求牛車出於火宅，合第四明長者以三車求子得臂，第五從舍利弗如彼長者以下，訖能生淨妙第一之樂，雙合第五見子免難臂第八等與大車臂，第六從舍利弗如彼長者以三車誘引諸子以下，盡長行，合第十不虛妄臂，上第一宅主臂已有六義，一宅主義二共家廣大義，三唯有一門義，四五百人義，五火起義，六三十子義，今皆合，但開文爲二，第一從初訖利益一切，別合六義中第一宅主義，第二從而生三界以下，兼合後五義，上宅主義中有二，一出位體，上言若國邑聚落有大長者，第二歎德，亦皆合，如來亦復如是爲一切世間之父老，合第一位體，言佛於一切含靈所在，常爲化父，即如長者於國邑中自爲主長，也從於諸怖畏以下，合第二歎德，上歎德中即有三，一歎長者內德，上言其年衰邁，二歎外德，上云財富無量多有田宅，三歎

眷屬，上云及諸童僕，從初訖波羅密，合歎內德，從大慈大悲以下，合歎外德，第三歎眷屬，自入兼合五義中故，此不別合也，怖畏憂惱憂患皆是惡果，無明開解是惡因，此句歎斷德，而此斷德上開臂中，不適顯，但此義合從而悉成就以下，歎智德，言如來皆成就一切智力，即如上長者其年久邁則其見聞無量也，從大慈大悲以下，歎外德，言如來以大慈大悲，常無懈倦，恒求善事，利益一切，即義如上長者財富無量多有田宅，救諸貧困，從而生三界以下，第二兼合五義，而生三界，合共家廣大義，教化五百人及三十子義，言如來應生三界，濁八苦之中，教化衆生，修善滅惡，即如上長者居於棼宅，救彼爲大見逼五百人及三十子也，從見諸衆生以下，合第二明長者見火起臂，上開臂中有二，第一正見火起，第二明見火起生怖畏心，今亦皆合，從初訖怨憎會苦，合第一正見火起，從如是等種種諸苦以下，合第二見火起生怖畏心，見諸衆生爲生老病死憂悲苦惱之所燒，煮者，明見四苦亦以五欲財利故受種種苦者，明見五欲苦，又以貪著追求故現受衆苦者，明見求不得苦，後受地獄畜生餓鬼之苦者，明見報苦若生天上及在人間貧窮困苦者，明見生苦亦見愛別離苦怨憎會苦，言如來盡見衆生種種諸苦，即如上長者見是大火從四面起也，從如是等以

下，合第二見火起生怖畏心，而上開臂中亦有二，第一明慈非自爲，上言我雖能於此所燒之門安穩得出，第二出所爲人，今略不合第一慈非自爲，但合第二出所爲人，言如是受苦衆生，雖復沒在苦，不知是苦可厭，即如上諸子等在火宅內，不知火是苦可避也，從舍利弗佛見此已以下，合第三明長者求子不得臂，上開臂中初開爲二，第一明長者以已所得力富作思惟，而諸子無知故，力富非其時，第二明以畏語作思惟，而諸子猶無知故，不得以畏語求子，今皆合之，從初訖令其遊戲，合第一以力富作思惟，從舍利弗如來復作是念以下，合第二以畏語不得求子，我爲衆生之父，應拔其苦難者，欲以大悲拔苦也，與無量無邊佛智慧樂令其遊戲者，欲以大慈與樂也，言如來如是作擬宜，即如上長者作思惟我身手有力，當以衣被若以机案從舍出之也，上有明諸子無知故力富非其時，上言復更思惟，此舍唯有一門，而復狹少，諸子幼稚，未有所識，或當墮落爲火所燒，而今略不合，從舍利弗以下，合第二以畏語不得求子，上開臂中有三，第一正以畏語作思惟，第二以所思惟就教，第三明諸子不受從初訖力無所畏者，合第一正以畏語作思惟，從衆生不能以是得度以下，合第三明諸子不受但略不合，第二以所思惟就教諸子，上言作是念已，如所思惟，具告諸子，汝等速出，復作是念

若我但以神力及智慧力捨於方便者。言若用實捨權也。而此句不適合上文。爲諸衆生讚如來知見力無所畏者。言如來以大乘教作擬宜也。即如上長者作思惟。我當爲說怖畏之事。此舍已燒。宜時疾出。無令爲火之所燒害。就合第三諸子不受即有三。第一直言不能度。第二從所以者何以下。釋不能度。第三從何由以下。結不能度。不能以是得度者。言不可以此大乘教爲化也。第二釋。標疑云。所以不能以大乘爲化者何。是諸衆生未免生老病死憂悲苦惱而爲三界火宅所燒者。言無大乘機也。即如上父雖憐慈善言誘喻。而諸子樂著嬉戲不肯信受。何由能解佛之智慧者。第三結不能度。言既無大乘機。因何爲說大乘。從舍利弗如彼長者以下。合第四名爲長者以三車求子得譬。就中有二。第一先牒三種外譬。第二從但以智慧方便以下。正合第四譬。雖復身手有力而不用之者。牒第三求子不得譬。但以殷勤方便免濟諸子火宅之難者。牒第四求子得譬。然後各與珍寶大車者。牒第八等與大車譬。如來亦復如是。雖有力無所畏而不用之者。帖合第三譬。所以但貼合第三譬者。此第四以少乘化來者。正由第三以大乘不得化故來。故但合第三譬也。第八等與大車譬。下自來合。且非以大乘得化故以少乘化來。所以第八譬此不貼合。從但以智慧方便以下。正合。而上開譬中有四。第一長者以三車

作思惟。第二明善知諸子心中所樂。第三正以三車得誘。第四明諸子信受三車之誘。今此合開爲三重。第一從初記拔濟衆生。合第一以三車作思惟。第二從爲說三乘以下。合第三正以三車得誘。第三從舍利弗若有衆生以下。合第四明諸子信受三車之誘。但略不合第二明長者善知諸子心中所樂譬。如來見三乘人心中所樂。上言父知諸子先心各有所好種種珍瓏奇異之物。情必樂著。今合第一。但以智慧方便於三界火宅拔濟衆生者。言如來自擬宜。今衆生唯有三乘機。我亦隨機。但以方便爲說三乘。今出三界火宅。即如上長者自思惟此舍已爲大火所燒。我及諸子。若不時出。必爲所燒。我今當設方便。令諸子等得免斯害也。但以智慧方便者。非言正以智慧是謂但以智慧之方便也。從爲說三乘以下。合第三正以三車得誘。上中有四。第一明長者讚歎三車。第二示車所在。第三勸取三車。第四許與不虛。今皆合之。而不次第。爲說三乘聲聞。避支佛佛乘者。合第二示三車今在門外。從而作是言以下。合第三勸取三車。從我今爲汝以下。合第四許與不虛。從復作是言以下。合第一讚歎三車。爲說三乘聲聞。避支佛佛乘者。言如來示三果在三界外。即如上長者言。如是種種羊鹿牛車今在門外。可以遊戲也。就合第三勸取三車。有一。第一先誠茂著五塵。是非適合上文。從汝等速出以下。正合上

勸取三車。汝等速出三界當得三乘者。言如來勸三乘人。汝等勤修無漏斷結。速出三界。證彼三果。即如上長者言。汝等於此火宅宜速出來也。從我今爲汝以下。合第四許與不虛。就中即有二。第一正合。第二從汝等但當以下。勸進。是亦非適合上文。我今爲汝保任此事終不虛也者。言如來告三乘人與三果必不虛也。即如上長者言。隨汝所欲皆當與。汝第二勸進可見。從復作是言以下。合第一讚嘆三車。就中亦有二。第一直歎。即正合上譬。第二從乘此三乘以下。明利是亦非適合上文。不復爲惑所生。故言自在。三界惑已盡。故言無繫。既證無學。故言無所依求。言如來如是讚歎三果。即如上長者言。汝等所可玩好希有難得。汝若不取後必有悔。第二明利可見。從舍利弗若有衆生以下。第三合第四明諸子信受三車之誘。上開譬總就三乘人作四階。今此合別列三乘人作四階。第一先就聲聞作合。就中即有二。第一正合。第二舉外譬貼合。若有衆生內有知性從佛世尊聞法信受者。明聞三乘教生。外凡夫善根。即如上心各勇銳。殷勤精進者。生內凡夫善根。即如上互相推排。欲出三界自求涅槃者。入無相治道斷結。即如上競共馳走。是名聲聞者。出三界證羅漢果。即如上證出火宅。第二舉外譬貼合可見。避支佛菩薩二門。例此可推。從舍利弗如彼長者以下。第五雙合第五見子勉難譬第八等與大

車譬。所以雙合者。欲明由大乘機發故得說今日一大理也就中即有二。第一先牒二種外譬第二正合。如彼長者見諸子等安穩得出火宅到無畏處者。牒第五兒子勉難譬。自惟財富無量等以大車而賜諸子者。牒第八等與大車譬。就第二正合即有二。第一先合見子免難譬第二從如來爾時以下。合第八等與大車譬。上第五兒子免難譬有二。第一明長者見諸子勉難。第二明見得優遊從初訖怖畏險道。合第一見諸子免難譬得涅槃樂一句。合第二見得優遊如來亦復如是。為一切衆生之父。若見無量億千衆生。以佛教門。出三界苦。怖畏險道。得涅槃樂者。謂見發大乘機。即如上長者見諸子等安穩得出。火宅皆於四衢道中露地而坐。無復障礙也。從如來爾時以下。第二合第八等與大車譬。上開譬中有二。第一正明長者以一大車等與諸子。第二釋平賜之意。從初訖皆是我子。合第二釋平賜之意。從等與大乘以下。合第一正明以一大車等與諸子。上第二釋平賜中有三。第一舉財無極為釋。第二舉子義等為釋。第三舉無盡為釋。我有無量無邊智慧力無畏等諸佛法藏者。合第一舉財無極為釋。上言而作是念我財物無極不應以下劣。少車與諸子等。是諸衆生皆是我子者。合第二舉子義等為釋。上言今此幼童皆是吾子愛無偏黨略不合第三舉無盡為釋。上云以我此物周給一國猶尚不遺何況

諸子。從等與大乘以下。合第一正以一大車等與諸子。上中有二。第一直明等與第二明大車莊嚴之相。今皆合之。從初訖娛樂之具。合第一直明等與。上云爾時長者各賜諸子等一大車。從皆是一相以下。合第二大車莊嚴。脫三界者。言發大乘機也。一相者。大乘一理相。一種者。一乘諸善為一佛種。聖所稱嘆能生淨妙第一之樂者。謂一乘佛果樂也。即如上長者大車皆備種種莊嚴也。從舍利弗如彼長者以下。第六合第十不慮妄譬。就申有二。第一先牒三種外譬。第二正合。如彼長者以三車誘引諸子者。牒第四以三車得誘諸子譬然後但以大車寶物莊嚴安穩第一者。牒第八等與大車譬。然所以牒此二譬者。夫此不慮妄來者正為第四以三車得誘諸子。第八等與大車。何則非三許三。是即可妄。捨三與一。是亦可妄。有此二可妄。故此不慮妄來也。所以將合不慮妄之初。亦牒來此二譬也。然彼長者無慮妄之答者。牒第十不慮妄譬。言非三許三。捨三與一。皆非慮妄也。從如來亦復如是以下。第二正合。上開譬中有三。第一如來舉不慮妄。問真子。第二舍利弗仰答不慮妄。第三如來述真子。結成不慮。今但合第二真子仰答。略不合第一如來問第三如來述成。今此合中即有二。第一正合不慮妄。第二從何以故以下。釋不慮妄。第三從舍利弗以下。結不慮妄。然上舍利弗仰答不慮妄中有二。第一非三

許三。非可妄。第二捨三與一非可妄。初說三乘引導衆生者。合第一非三許三非可妄。而上中有三。第一直言與善解惡故非可妄。上言是長者但令諸子得免火難。舍其軀命。非是慮妄。第二釋欲全軀命。上言何以故若舍身命便為已得玩好之具。第三結。非三許三非妄。上言況復方便於彼火宅而拔濟之。而今但通合不別也。然後但以一乘而度脫之者。合第二捨三與一非可妄。然上中亦有二。第一直言雖不與所許三中最少一車。非可妄。上言若是最長者乃至不與最少一車。猶不慮妄。第二釋捨三與一非可妄。上言是長者先作是意。我以方便。令子得出。第三結捨三與一非妄。上言況復長者自知財富無量。欲饒益諸子等與大車。而今亦但總合。不別也。從何以故以下。第二釋不妄。標疑云。何以故。如來昔不為說一。唯今為說耶。若如來昔日未得大乘道力。但今忽得故爾耶。是故釋言。如來本來已有大乘道力。但衆生機不能盡受。故不說也。從舍利弗以下。第三結不妄。以是因緣者。謂機未故也。正舉譬說化中根人中。有長行與偈。此下第二偈頌。上長行有開合。今從譬如長者以下。有六十五行半偈頌開譬。從告舍利弗我亦如是以下。有二十三行半偈。頌合譬。上開譬有十譬。今但頌九譬。略不頌第十不慮妄譬。所以然者。有二解。一云不慮妄譬是舍利弗所作。如來不宜頌。故不頌也。二云若

言是舍利弗所作故不頌者。佛不應合。而佛既合。寧言舍利弗故不頌。今不頌者。夫明此不虛妄者。本欲令物成信得解。今時既成信心。不虛妄義其意自顯。是故略不頌也。今但頌九譬。故自有九重。第一從初訖。害火災衆難非。二。有三十三行偈。頌第一宅主譬。從是時宅主在門外立以下。有二行偈。頌第二見火起譬。從長者聞已驚入火宅以下。有六行偈。頌第三求子不得譬。從是時長者而作是念以下。有七行半偈。頌第四求子得譬。從長者見子得出火宅住於四衢三句偈。頌第五見子免難譬。從坐師子坐而自慶言我今快樂以下。有四行一句偈。頌第六見子勉難故歡。從爾時諸子知父安坐以下。有三行偈。頌第七諸子索車譬。從長者大富庫藏衆多以下。有七行半偈。頌第八等與大車譬。從諸子是時歡喜踊躍以下。有一行半偈。頌第九諸子得車歡喜譬。然今此九重偈頌。與上長行文或有相等。或不足。或長行所無。以義廣出。或意同文異。不悉相同。此是但舉人說法唯從處處所宜故。或以少文總多意。以多文顯少意。或以同文辨異意。或以異文明同意。不足爲怪也。上第一宅主譬中有六義。一宅主義。二其家廣大義。三唯有一門義。四五百人義。五火起義。六三十子義。今但頌宅主義。其家廣大義。五百人義。火起義。合四義。略不頌唯有一門義與三十子義。即所謂或有不足。今頌四義故。

三十三行偈初一句譬如長者。頌第一宅主義。上宅主義中有二。一出位體二。默德。今略不頌默德。亦所謂或有不足。上云其年衰邁財富無量多有四宅及童僕。從有一大宅以下。有三行一句偈。頌其家廣大義。然上但直言其家廣大。今此頌中廣明其相。即所謂長行所無。以義出之。釋文類上。從有五百人以下。有十八行偈。頌五百人義。從是。杼故宅囑于一人以下。十一行半偈。頌火起義。但就頌五百人義十八行偈。分爲二。第一初二句正頌上長行。第二從鴉鳥鳴驚以下。十七行半偈。以義廣明五百人成性不同心行各異。即所謂長行所無。以義出之。本義云從鴉鳥鳴驚以下。有二十九行偈。皆頌第五火起義。就第二廣明五百人成性不同中。十七行半偈。又開爲三。第一初六行偈。別出五鈍使衆生第二從處處皆有以下。十行偈別出五利使衆生第三從夜叉鬼以下。一行半偈。總結上二重。就第一別出五鈍使衆生中。有二。第一初五行半偈。別出五鈍使衆生。第二其舍恐怖變狀如是二句。總結五鈍使。鴉鳥鳴驚爲鴉鳥。鴉鳥者皆慢使衆生。從蛇蛇螻蛄以下。一行半偈。皆慢使衆生。從屎尿臭處以下。一行偈。皆疑使衆生。屎尿死尸骨肉。皆疑五塵。從狐狼野干以下。有二行偈。皆貪使衆生。聞聲歸嚮囉囉啾啾吠此二句。皆疑使衆生。未定因果是有是無。如兩狗啾吠未決勝負也。從處處皆有以下。第二別出五利使衆生。

生處處皆有魃魃魃者。總出五利使衆生。從夜叉惡鬼以下。別列五利使。初三行偈。皆見衆生。從鳩槃荼鬼以下。有二行半偈。皆戒取衆生。從復有諸鬼以下。有一行半偈。皆我見衆生。復有諸鬼其咽如針者。皆見取衆生。從復有諸鬼以下。有二行偈。皆斷常二見衆生。夜叉惡鬼食噉人肉者。誘無人天因果。如食人肉。從毒虫之屬以下。一行半偈。明誘無三塗因果。字乳產生各自藏護者。三塗因果理非無。而言無故。如夜叉競來食之。食之既飽惡心轉熾者。皆緣論義生慎招三塗苦。故云甚可怖畏也。從鳩槃荼鬼以下。出戒取衆生。是持鷄狗鹿戒者也。踰踰土墻者。皆戒取衆生。伏三塗結。生人天之中。如居士墻。或時離地一尺二尺者。或時伏欲界結。暫生色界。如離地一尺。或伏色界結。暫生無色界。如離地二尺。往反遊行。伏結往生色無色二界。如往伏結非永復還三塗。如反縱逸嬉戲者。譬此戒取勞而無功。捉狗兩足撲令失聲者。兩足譬因果言嬉戲而後令因果理不通。如捉狗二足撲令失聲也。以脚加頸怖狗自樂者。不能通之。後亦誘無因果。如以脚加頸怖狗。釋此三句。種種不同。而今煩故不記也。從復有諸鬼以下。出我見衆生。其身長大。譬我大色少。裸形黑瘦。譬無慚愧。發大惡聲叫呼求食者。譬以我見爲性也。復有諸鬼其咽如針者。出見取

衆生不能自計成他見是事實餘妄語從復有諸鬼以下。出邊見衆生。首如牛頭者。斷常二見如牛二角或食人肉或復噉狗者。譬或言是當或言是斷。頭髮蓬亂殘害凶險者。亂正中道。飢渴所逼叫喚馳走者。譬受苦報。從夜叉餓鬼以下。一行半偈。總結上二重。在苦望樂。義同寢屬。從是。釋故宅以下。十一行半偈。頌火起義。就中有三。第一初三行偈。直明火起。第二從諸鬼神等以下。七行半偈。出被燒。第三從其宅如是以下一行偈。結火起義。是釋故宅屬于一人者。先出所燒家主。譬三界皆依。如來也。其人近出未久之間者。譬如來此方衆生化緣盡就他方未久之間。此二句明火起緣由。從於後宅舍以下。正明火起。從諸鬼神等以下。第二出被燒。即上五鋪使。五利使。十種衆生被燒。惡獸毒蟲藏窟孔穴者。譬欲界衆生厭欲界苦。欲界結。迷生色界。毘舍闍鬼亦住其中者。譬色界猶不離。苦思也。薄福德故。爲火所燒者。明色界亦薄福故猶不離苦思也。共相殘害飲血噉肉者。亦言色界衆生。無不受苦者也。野干之屬。已前死者。譬色界衆生受苦會來即然。非適今也。諸大惡獸。譬欲界衆生。欲界衆生不知色界猶受苦。逃來即受色界苦。如競來食噉也。蜈蚣蜘蛛。譯走出穴者。譬色界衆生厭色界苦。伏色界結。迷生無色界也。鳩槃荼鬼隨取而食者。言無色界苦亦待逼如惡鬼隨取食也。從其宅如是以下。一行偈。第

三結火起義。從是時宅主以下。二行偈。頌上第二見火起。譬上長行有二。第一長者正見火起。第二生怖畏心。今皆頌之。是時者。謂火起時。即譬八苦起時。在門外立者。譬如來在法身之地。上既云教爲門。而未正用。教故云門外。聞有人言者。以聞代見。有人譬機。上善見者。是謂以聖智照物機。此言聞者。是明以機感聖智。言物以感聖人之機。來關聖智。如聞有人言也。而諸子等先因遊戲來入此宅者。譬昔二萬億佛所已受大乘化。于時皆有出生死意。而後起煩惱。失其本大乘解。便成入生死義。故云來入此宅至此。頌上第一正見火起。上云長者見此大火從四面起。稚少無知歡娛樂著者。頌上第二生怖畏心。然上中有二。一驚非自爲。二出所爲人。今但頌第二出所爲人。上云而諸子等於火宅內。緣著意戲不覺不知。略不頌第一驚非自爲。上云我雖能於此所燒之門安穩得出。大乘解弱故云稚少。起煩惱故云無知。從長者聞已以下。有六行偈。頌上第三求子不得。譬上長行初開爲二。第一一名長者以己力富作思惟。而諸子無知故。力富非其時。第二復以畏語作思惟。而諸子無知故。以畏語亦不得求子。今皆頌之。今六行偈。初一行偈。頌上第一以己力富作思惟。上云我身手有力。當以衣被若以机案從舍出之。今此一行正頌彼文。上有餘文。是舍唯有一門而復狹少。諸子幼稚未有所識。或當墮

落爲火所燒。而今不頌。即所謂或有不足。從告喻諸子以下。五行偈。頌第二以畏語作思惟。上中有三。第一先以畏語作思惟。第二如所思惟。就教諸子。第三諸子無知故。以畏語不得求子。今初四行偈。頌上第一以畏語作思惟。上云我當爲說怖畏之事。此舍已燒。宜時疾出。無令爲火之所燒害。而上直言我當爲說怖畏之事。此中列出種種惡鬼毒虫。即所謂以異文明同意。從諸子無知以下。一行偈。頌第三諸子無知故。不得以畏語求子。上云父雖憐善言慰誘而諸子等。戀著嬉戲不肯信受。上有餘文。不驚不畏。了無出心。亦復不知。何者爲舍云何爲失。但東西馳走。視父而已。而今不頌。即所謂或有不足。又略不頌第二如所思惟。就教諸子。上云如所思惟。具告諸子汝等速出。從是時長者以下。七行半偈。頌上第四求子得。譬上長行有四。第一長者以三車作思惟。第二長者善知諸子心中所樂。第三正以三車得誘諸子。第四諸子信受三車之誘。今但頌第一第三第四。略不頌第二善知諸子心中所樂。上云父知諸子。先心各有所好。種種珍玩奇異之物。情必樂著。即所謂或有不足。初三行偈。頌第一以三車作思惟。從告諸子等以下。有三行偈。頌第三正以三車得誘諸子。從諸子聞說以下。一行半偈。頌第四諸子信受三車之誘。頌第一以三車在思惟中。三行偈。即有二。初二行半偈。頌上云此舍已爲大火所

●十(驚)●●●●●●●知十(何者是火)●●●●●●●

然閑居安處林野。頌合嘆智德。上云而悉成就無量智見具足方便智慧波羅蜜。閑謂中道。林譬萬德。言佛智優遊中道之理。安處萬德之林也。後一行偈頌合歎外德。上云大慈大悲常無懈倦恒求善事利益一切。雖復上言求善令利。此言悉是吾子。即是一種無異。何則既是吾子。故求善令利。若非己子。那得如是。即所謂意同文異。而今此處多諸難者。頌合第二見火起譬。上合中有二。第一正合火起。第二合生怖畏心。今此二句但頌第一合正見火起。上云見諸衆生爲生老病死憂悲苦惱之所燒害。略不頌第二合生怖畏心。上云如是等種種諸苦衆生沒在其中。歡喜遊戲亦不生厭不求解脫雖遭大苦不以爲患。本義云。如來已離以下二行偈。頌合第二見火起譬。從而今此處以下。二行偈。頌合第三求子不得譬。亦好。隨欲可用。從唯我一人以下。一行半偈。頌合第三求子不得譬。上長行中。有二。第一合以己力當作思惟。第二合以畏語作思惟。今皆頌之。唯我一人能爲救護此二句。頌第一合以己力當作思惟。上云我爲衆生之父應拔其苦難與無量無邊佛智慧樂令其遊戲。從雖復教詔以下。一行偈。頌第二合以畏語作思惟。而上中亦有二。第一合正以畏語作思惟。第二合諸子不受。今但頌第二合諸子不受。略不頌第一合以畏語作思惟。上云若我但以神刀及智慧捨於方便爲諸衆生讚如來知見力

無所畏者。然上第二合諸子不受中有三。第一直言不能以此得度。第二釋不能。第三結不能。雖復教詔而不信受。此二句。頌上第一直言不能以此得度。於諸欲染貪著深故。此二句。頌上第二釋不能。上云此諸衆生末勉生老病死而爲三界火宅所燒。略不頌第三結不能。上云何由能解佛之智慧。即所謂或有不足。從是以方便以下。三行偈。頌合第四求子得譬。上長行中初有二。第一先牒三種外譬。第二正合求子得譬。今但頌第二正合。略不頌第一先牒三種外譬。上第二正合中亦有三。第一合以三車作思惟。第二合以三車得誘。第三合諸子信受。今略不頌第一合以三車作思惟。上云但以智慧方便於三界火宅拔濟衆生。但頌第二合以三車得誘。第三合諸子信受。今三行偈。即分爲二。初一行半偈。頌第二合以三車得誘。從是諸子等以下。一行半偈。頌第三合諸子信受。上第二合以三車得誘。誘中有四。第一合示車所在。第二合勸取三車。第三合保與不慮。第四合讚嘆三車。是以方便爲說三乘此二句。頌第一合示車所在。上云爲說三乘聲聞。遊支佛佛乘。從令諸衆生知三界苦以下。四句。頌第二合勸取三車。上中有三。第一誠莫著五塵。第二釋莫著。第三正勸取。令諸衆生知三界苦者。頌第一莫著五塵。上云汝等莫得樂住三界火宅勿貪鹿野色香味觸也。開示演說出世間道者。頌第三正

合勸取三車。上云汝等速出三界當得三乘聲聞。遊支佛佛乘。略不頌第二釋莫著。上云若貪著生愛則爲所燒。今但頌此二重。略不頌第三合保不慮。上云我今爲汝保任此事終不虛也。又略不頌第四合讚嘆三車。上云汝等當知此三乘法。皆是聖所稱嘆。自在無繫。無所依求。即所謂或不足。從是諸子等以下。一行半偈。頌合第三諸子信受三車之誘。上云若有衆生內有智性。從佛世尊聞法信受。歡喜精進欲速出三界。從舍利弗以下。有五行偈。頌合第八等與大車譬。上長行中有二。第一合釋平賜之意。第二正合平賜。今不頌第一合釋平賜之意。上云我有無量無邊智慧力無畏等諸佛法藏是諸衆生皆是我子。但頌第二正合平賜上中亦有二。第一正合平賜。第二合大車莊嚴相。今皆頌之。今初二行偈。頌第一正合等賜。從是乘微妙以下。三行偈。頌第二合大車莊嚴相。又今二行初一行。頌上云等與大乘不令人獨得滅度。皆以如來滅度而滅度之。次一行亦頌上云是諸衆生脫三界者悉與如來禪定解脫等娛樂之具。次三行偈。頌第二合大車莊嚴相。上云皆是一相。一種聖稱。歡能生淨妙第二之樂。是皆所謂或有相等。從得如是乘以下。有三行偈。長行所無。但以義頌合第九諸子得車歡喜。就中即有二。第一初二行偈。正頌合得車歡喜。第二從以是因緣以下。一行。結成一義。從告舍利弗以下。有十四行

半偈。頌合第十不虛妄譬。上長行有二。第一先牒三種外譬。第二正合。就中有三。第一正合。第二釋合。第三結合。今但頌第一正合。略不頌第二釋合。第三結合也。今十四行半偈。分爲四重。第一初二行偈。會父子義。第二從我雖先說以下。一行半偈。非昔勸今。第三從若有菩薩以下。二行偈。引勝人信解。證成不虛。第四從若人少智以下。九行偈。更釋非昔勸今之意。就第一會父子義中。二行偈。即分爲二。第一初一行偈。正會父子義。言既云父子。父子之間。豈可用虛。然則不虛妄。不言自明。是即頌上言。如來亦復如是。無有虛妄。所謂以異文會同意。後一行證成父子。言若非父子。豈能如是。果劫救濟。第二非昔勸今。言昔日只就免分段故。云得滅度。而今猶有變易。故實不滅也。此明非昔。此即頌上初說三乘引。道衆生。今所應作唯佛智慧者。勸今。即頌上言。然後但以大乘而度脫之。從若有菩薩。以下二行。引勝人信解。證成不虛。可見。從若人少智以下。九行偈。第四釋第二非昔勸今之意。九行偈。即分爲二。第一初八行半偈。釋非昔。第二最後二句。釋勸今。就第一釋非昔。中。八行半偈。又分爲二。第一初六行偈。先明昔須說四諦之意。第二從是人於何以下。二行半偈。正釋非昔。今六行初二行偈。明苦諦。次二行偈。明集諦。次一行偈。明滅諦。次一行偈。明道諦。第二正釋非昔。可見。言此四諦昔日是極。皆是隨機方

便爲說。故云非實可。捨也。我意不欲令至滅度者。釋勸今。言如來本意。非欲終賜其少故。云今所應作唯佛智慧也。本義云。初一行先出不虛之端。不頌上文。從汝等累劫以下。一行偈。明與重奪。輕故不虛。即頌上初說三乘只一句。從我雖先說以下。一行偈。稱本意故不虛。即頌上引。道衆生只一句。今所應作唯佛智慧。二句。與過望故不虛。即頌上然後但以大乘而度脫之。引證如前。從若人少智以下。廣上意。初六行偈。廣上與重奪。輕故不虛。從是人於何以下。一行半偈。廣上稱本意故不虛。從佛說是人。以下。一行半偈。廣上今所應作唯佛智慧。明與過望。故不虛。次二句。但隨文直釋。不別稱名。亦好。隨欲可用。但從若人少智以下。六行。廣上汝等累劫一行偈。似少不實。舉譬說開三顯。一化中根人。本有二。第一真子請。第二如來答。答中又有二。第一先呵。第二正答。正答中有三。第一直許。隨請爲說。第二廣舉譬喻。開三顯。一化中根人。第三勸中根人信從同歸之理。今從我爲法王以下。有六十六行偈。第三勸中根人信從同歸之理。就中初開爲三。第一初二行半偈。先嘆所可信之法。第二從若有聞者以下。有八行偈。嘆信人福重。即勸自行。第三從又舍利弗以下。五十五行半偈。明流通方法。即是勸外化行。就第一先嘆所可信之法。亦有二。第一初一行先出法主之體。言既是世間尊人。本義云。此一行入

頌。合不虛譬。其云結不虛妄。第二次一行出所說之法。言誠是利益世間尊法。第三次二句。誠莫輕。言世間尊人所說尊法。不宜以輕慢爲說也。法印者。即謂上所說譬說法也。就第二嘆信人福重。中即有二。第一初四行偈。正嘆能信福重。第二從新法華經以下。四行。舉不信結歎。就第一正嘆中。四行。又分爲三。初一行直嘆。第二從若有信受以下。一行半偈。歎宿善。第三從若人有能以下。一行半偈。歎未來善。言有宿善故。今能生信。今能生信故。未來亦能遇聖。阿鞞跋致者。此言無退。就第二舉不信結歎中。四行。即分爲四。初一行明。下愚迷惑。次一行明。聲聞非所及。次一行明。真子難信。次一行明。凡夫非已分。然出此四不信者。但欲舉其不信。成歎能信也。從又舍利弗以下。五十五行半偈。第三明流通方法。就中亦有二。第一初三十六行半偈。明無信不應爲說。第二從若有利根以下。十九行偈。明應爲說。有信就第一莫爲說。無信亦有二。第一初三行。直言莫爲說。無信。第二從若人不信以下。有三十二行半偈。出誘經罪報。第三從告舍利弗以下。有二行。結不應爲說。無信。第一可見。但就第二出誘經罪報中。亦有二。第一初四行半偈。略舉報相。誠聽。第二從其人命終以下。二十八行。正明報相。第一亦可見。但就第二正明報相中。亦有二。第一初十二行。明三塗報。即是正報。第二從若得爲人以下。十

行偈。明入報即是餘報。第三從常處地獄以下。雙結正餘二報。皆可見。從告舍利弗以下二行。明莫說無信中。第三結。亦可見。從若有利根以下。十九行偈。明流通方法中。第二明有信應說就中亦有二。第一十七行偈。正明有信人應為說。第二從告舍利弗以下。有二行偈。結有信應說。然此中但勸行因。不明慕果。若例上法說化上根人。應有勸慕果。而此不明者。既明勸行因。即慕果。不勸。自去故。不明也。此中作重本義大異。而今不記也。

法華義疏第三

信解品第四 此是譬說開三顯一。化中根人中。第二明中根人領解。仍其得解立品目故。言信解品就中初開為二。第一經家叙中根人得解之相。第二從而白佛言以下。出其領解第一可見。就第二領解中亦有二。第一從初訖六十八行偈。正領解。第二從世尊我今得道得果以下。有十八行半偈。就佛恩深難報結成領解。就第一正領解中。亦有長行偈。就長行中亦有二。第一先出其今昔所懷。第二從世尊我等今者以下。正領上十譬及方便品中十種法說。就第一先出其今昔所懷中。即有二。第一出其昔日不求大之所以。第二從我等今於佛前以下。出其今日得大。內心歡喜。就第

一出其昔日不求大之所以。中即有二。第一一直言有三妨故不求。第二從世尊往昔以下。別釋三妨。三妨者。一居僧之首故不求。二年朽過故不求。三自謂已得故不求。言昔日大品座席時。我親為諸菩薩覆講大乘因果之理。于時自知大乘之道實尊可求。而不求者。有此三妨故也。一居僧首故不求者。夫少乘之法。執教定宗。位有次第。出入制時。動靜須容。今須菩提既為上坐。若欲學大乘。輕出入不用制者。則諸餘新學聲聞。廢其戒法。日增造非。二年朽過故不求者。雖居僧首。年時若壯猶可應學。而今年老。無能可得。且不宜立年莊輕輕出入。三自謂已得故不求者。雖有二妨。若都無得何敢不學。而于時佛言汝等出三界已得涅槃。有此三妨故不求也。就第二別釋三妨中。即有二。第一從初訖得涅槃證。釋第三自謂已得故不求。第二從又今我等以下。釋第二年朽過故不求。但不別釋第一居僧首故不求。本義云。無所堪任。不復進求阿耨三菩提者。此釋居僧首故不求說法既久者。聞波若教來既久也。我時在座者。謂波若坐也。從身體疲懈以下。言勞神於少乘無相法中。而不求菩薩大乘道也。從我等今於佛前以下。先出今昔所懷中。第二出今日得大內心歡喜。即可見。不求自得者。謂上三妨不求。今即自得也。本義云。從此以前略領解。從譬若有人以下。廣領解。而今不記。從世尊我

等以下。長行中。第二正領上十譬及方便品中十種法說。更舉譬作領故。就中亦開合有二。然上火宅中本有十譬。而今但領七譬。不領第六見子勉難故歡喜譬。第七諸子索車譬。第十不虛妄譬。所以爾者。既領第五見子勉難。即第六其父歡喜。不領自去。今第七諸子索車。此是感情。且非今日之要。今既能信開三顯一之義。則此第十不虛妄譬。無應復領。所以此三譬略而不領也。今雖領七譬。倍一為八。第一從譬若有人以下。訖坦然。決樂無復憂慮。名為父子相失譬。此即領上火宅十譬中第一宅主譬。亦遠領方便品十種法說中。第一開三顯一。第二從爾時鷄子備貨展轉以下。訖我雖年朽猶故貪惜。名為父子相見譬。此即領上火宅中第二。名長者見火起譬。亦遠領方便品中。第二法說明。如來見眾生為五濁所低。第三從。即遣傍人以下。訖往至貧里以求衣食。名為呼子不得譬。此即領上火宅中。第三名長者求子不得譬。亦遠領方便品中。第三法說明。如來以大乘不得化眾生。第四從爾時長者將欲誘引其子以下。訖然其所止猶在本處。名為呼子得譬。此即領上火宅中第四名長者求子得譬。亦遠領方便品中第四法說明。如來以少乘化眾生得。第五從世尊爾時長者以下。訖下劣之心亦未能捨。名為付財物譬。而此譬不領。今日上意。遠領昔日大品座席意。第六從復。侄少時以下。訖自鄙先心。名為見子長大譬。

慈彌深就中亦有二。第一從初訖每憶其子。直言失子憂念。內合如來憂念衆生失大乘解。亦可直言失大乘衆生憂念。第二從復作是念以下。假設明得子無憂。內合亦假設得大機無憂。父母念子。與子離別五十餘歲者。譬失大乘解。流五道也。然上直言五十歲。此併阿修羅爲六道故云餘。或云無別阿修羅道。只是鬼神道中最勝者。離出諸阿修羅。既被出故言餘。若實別有阿羅道。則應言六十歲。不言五十餘也。一云不然。別有阿修羅道。何則善有三品。下品感阿修羅。但其多詭曲求道甚難。故貶之令在鬼神道中。非無別阿修羅道也。而未會向人說如此事者。言一應以來未向聲聞辟支等。說衆生失其本大乘解事也。但自思惟者。言但佛獨思也。心懷悔恨者。悔在於父。恨在於子。何則悔不堅實。恨不願生。內合亦然。悔在如來。不堅實。大乘爲化。恨在衆生。都不尋其本大乘解。自念老朽者。譬廢大乘教久也。多有財物金銀珍寶。倉庫盈溢者。譬大乘教所明佛果衆德。無有子息者。言無堪受大乘衆生。一旦終沒。財物散失。無所委付者。言由無大機。若就他方。則大乘道。無利於此衆生。是以懇懇每憶其子者。言每憶衆生無大機。從復作是念以下。第二假設明得子無憂。我若得子。委付財物。坦然決樂。無復憂慮者。言若得衆生大機爲說大乘。即稱如來本意者。無復憂慮也。所以知此特必

領上火宅第一宅主。亦領方便品第一法說開三顯一者。此言父即同上火宅長者。亦同方便品今我亦如是。又此言其家大富。財寶無量。多有僮僕。臣佐吏民。即同上火宅財富無量。多有田宅。及諸僮僕。亦同方便品安穩衆生故。以種種法門。宣示於佛道。但其間亦有少不從。而其大致不乖也。從爾時窮子以下。第二名爲父子相見。此譬領上火宅中第二。明長者見火起。亦遠領方便品第二。明如來見衆生爲五濁所。就中亦有二。第一從初訖疾走而去。先明子見父。內合衆生以人天少機感佛。第二從時富長者以下。明父見子。內合如來見衆生有人天少機。然上但言長者見子。不言諸子見長者。內合但明以智照機。不。明以機感聖。但此以義倍明。就第一子見父。開爲二。第一從初訖感德特尊。正明見父。內合衆生正以人天少機感佛。第二從窮子見父以下。明見父生畏避心。內合衆生少機欲避大乘佛。備貨展轉。遇到父舍。住立門側者。修行五戒十善。不止之力。以人天少機。得感如來。若以大乘機感。如立門中。而今以人天少機感故。云立門側。遙見其父居師子床者。以言遠機感。居十力無畏坐佛也。寶机承足者。權實二智爲兩足。二諦境爲寶机。言如來常以權實二智照二諦境。如寶机承足。諸波羅門。譬八地以上。刹利等七地以下。居士等內。凡夫然此中佛應是一果佛。若爾則是法身。

法身之地內凡夫那得共在者。只就一果應身爲明故然。不就真身也。以真珠璣。賈直千萬。莊嚴其身者。言諸菩薩以萬行功德智慧以修己身。吏民等。避支僮僕。譬聲聞。白拂等。無相解。言二乘人以無相解。拂。煩惱塵。然是則二乘人自拂。何關拂佛。解言。二乘人能自拂。正由佛教故。義關拂佛。淨名言衆生病故我病。衆生病喻我病。亦喻是其義也。亦可。佛無可拂故。但自爲執非爲拂佛。如諸菩薩以真珠璣。自莊嚴也。覆以寶帳者。譬佛慈悲兩德覆六道四生。垂諸花幡者。花幡是能化人目。四攝能化衆生。香水灑地者。言以禪定水灑淨戒地。淹煩惱塵。散衆名花者。譬七淨羅列寶物者。譬佛果諸功德。教從佛出故言出。化功歸佛故言內前人受教爲取佛授記爲與有如是等種種嚴飾。威德特尊者。言萬德備有也。從窮子見父以下。第二明見父生畏避心。窮子見父有大勢力者。譬佛有大乘教力。即懷恐怖者。大乘教非其人天少機分也。悔來至此者。悔以少機感大乘佛。竊作是念。此或爲王。或是王等者。言是說一乘佛。或是說三乘佛。非發言但理中爲論故云竊。非我庸力得物之處者。言雖復說一乘佛。說三乘佛。非我人天少機相宜也。不如往至貧里。肆力有地衣食易得者。五戒十善爲貧里。衣食譬人天果。言不如更就五戒十善教中修行易感人天果也。若久住此或見逼迫。強使我作者。若以人天

少機久就說大乘佛或用大乘教逼我少機強使修行也。作是念已疾走而去者言就其人天少教也。從時富長者以下第二明父見子。內合如來見衆生有人天少機就中亦有二。第一正明見子。以對上正明子見父。第二從即是念以下。明父見子開暢念。以對上子見父。生畏避心。子見父生畏避。父見子生歡喜者明矣。時富長者於師子坐。見子便識者。即知是我所失子。內合如來在法身之地。見人天少機衆生。即知是我昔二萬億佛處。以大乘爲化者也。心大歡喜者。或更如本得爲子故生喜。內合亦爾。或更發其本大乘解故生喜。從即作是念以下。第二明父見子開暢念。內合如來見衆生善根不斷。始發可化之機。即開暢念。我財物庫藏今有所付者。言今既發可化之機。後必更發大機故。言我大乘教有所付也。我常思念此子無由見之者。言從衆生失大乘解以來。恒思欲以大乘爲化。而機未故無由得化也。而忽自來甚適我願者。言今始發可化之機。即稱如來本意故。云甚適我願。我雖年朽猶故貪惜者。言雖復廢大乘教來久。而衆生既發可化之機故。猶欲以大乘爲化。故云貪惜。惜者謂不可輕也。然此中所明非言已發大機。但言因此可化之機後必發大機之謂也。然所以知此譬領上火宅中第二明長者見火起譬。亦遠領方便品中第二明如來見衆生爲五濁所悟者。但其文雖有廣

狹之殊。而其大意即同。何者。此言門側之子。即同上火宅被燒三十子。亦同方便品見六道衆生。又此言見子歡喜之父。即同上火宅見火起生驚怖長者。亦同方便品能見五濁如來。所以知領上火宅第二見火起也。問曰。此子在門側。不爲火燒。上子在於宅內。亦得被燒。然則子義雖同。燒與不燒既殊。那得相即。解言上子雖復被燒。豈無人天少機。此子雖有人天少機。豈不被燒。是乃上中。但明爲五濁所悟之義。不。明。有入天少機。此中亦但明有人天少機之義。不。明。爲五濁所悟故。然此亦聖人隨其處處所宜互舉而出也。又問上子但受火苦。而不見其父。此子得見其父。不爲火苦。見父與不見既殊者。亦子義雖同。那得相即。解言上子但受火苦。而不見其父者。直明衆生爲五濁所悟之義。不。明。以入天少機感。佛故。然此子見父而不爲火苦者。但明以人天少機感佛之義。不。明。爲五濁所悟故。然。是亦互舉出之。又問上父見子而驚。此父見子生喜。然則父義雖同。驚喜相違。那得相即。解言夫衆生機有二。一戒莫惡機。二勸修善機。上就見戒莫惡機爲明。故驚而不喜。此就見勸修善機爲明。故喜而不驚。此亦互舉爲顯。若通爲論。即此三義共在一體。所以知此譬領上火宅中第二見火起譬也。從即遣傍人以下。第三名喚子不得譬。即領上火宅中第三。長者求子不得譬。亦遠領方便品第三。明以大

乘化衆生不得。然上火宅第三求子不得譬有二意。第一明長者將欲求子。先以己身所得力富作思惟。而諸子無知故。力富非其時。內合先以如來所得實智作擬宜。而衆生無大機故。實智非其時。第二以畏語作思惟。而諸子猶無知故。不得以畏語求子。內合以大乘教作擬宜。而衆生猶無大機故。不得以大乘爲化。今皆領之。但開文倍一爲三。第一從初訖。何爲見捉名爲一喚不來。即領上火宅中第一。先以己所得力富作思惟。而諸子無知故。力富非其時。亦遠領方便品中第一。先以如來所得實智作擬宜。而衆生無大機故。實智非其時。第二從使者執之猶急以下。名爲再喚不來。即領上火宅第二。以畏語作思惟。而諸子猶無知故。不得以畏語求子。亦遠領方便品第二。以大乘教作擬宜。而衆生無大機故。不得以大乘爲化。第二從父遙見之以下。難喚故放。內合二擬宜皆息。即遣傍人急追將還者。傍人譬實智。法身當正體故。智爲傍人。此即領上云。我身手有力當以衣被若以机案從舍出之。亦遠領方便品我所得智慧。微最第一。爾時使者疾走往捉者。譬以智就機。窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何爲見捉者。譬無大機。言有大機可。以實智作擬宜。而今無大機云何以實智作擬宜。此即領上云。諸子幼稚未有所識。戀著戲處。或當墮落爲火所燒。亦遠領方便品。云衆生諸根鈍。如斯之等類。云何而

可度從使者執之以下。第二名再喚不來。領上第二。以畏語作思惟。亦遠領方便品。以大乘教作擬宜。使者執之。喻急強牽將還者。譬以大乘教作擬宜。若論就機。比智教親故。云執之。喻急。此即領上云。我當為說怖畏之事。是舍已燒無令為火之所燒害。亦遠領方便品云。我即自思惟。若但讚佛乘。從子時窮子以下。亦明無大機。自念無罪而被囚執者。言自無大機。而以大乘得為作擬宜也。此必定死者。若違機猶用大乘為化。即生邪見故。云定死轉更惶怖悶絕。辟地也。此即領上云。父雖憐愍。善言慰誘。而諸子等樂著嬉戲不肯信受。亦遠領方便品云。衆生沒在苦。不能信此法。從父遙見之以下。喚子不得中。第三名。父放子。內合智教二家擬宜皆息。就中間為二。第一先明父放子。內合智擬宜息。第二從使者語之以下。名使者放子。內合大乘教擬宜息。在法身地而見故云遙。而語使言。不須此人。勿強將來者。言非可以實智擬宜也。以冷水灑面。令得醒悟者。權智譬冷水少乘機譬而言宜以權智擬宜。稱會其少機。莫復與語者。復不可以實智作擬宜也。所以者何。父知諸子志意下劣者。言唯有少機也。自知豪貴為子所難者。言實智非少機分。審知是子。而以方便。不語他人。云是我子者。即如上云。不語是我昔二萬億佛處。以大乘為化者也。從使者語之以下。第二明使者放子。內合大乘教擬宜息。

我今放汝。隨意所趣者。不復以大乘教作擬宜。隨欲可受也。窮子歡喜得未曾有。從地而起。往至貧澤。以求衣食者。還其人天教也。本義即如上釋火宅譬。從初訖何為見捉明。以大乘勸教作擬宜。從使者執之喻急以下。訖悶絕。辟地。以大乘戒教作擬宜。從父遙見之以下。兩家息化。從爾時長者以下。第四名喚子得譬。即領上第四明長者求子得譬。亦遠領方便品第四。明以三乘化衆生得。上第四。明長者求子得中。初開為四。第一明長者以三車作思惟。第二明長者善知諸子心中所樂。第三明正以三車得誘諸子。第四明諸子信從三車之誘。今皆領故亦開為四。第一從初訖我等二人。亦共汝作。名父先與二使人思量喚子之事。內合如來先以二乘教作擬宜。此即領上第一以三車作思惟。亦遠領方便品先以少乘作擬宜。第二從時二使人以下。訖其父見子。感而怪之。名為正得喚子。內合如來正得三乘機。領上第二善知諸子心中所樂。此不正領方便品第三從父以他目以下。訖即時長者名之為兒。名為教作。內合正以三乘得化。即領上第三正以三車得誘。亦遠領方便品正以三乘得化。第四從爾時窮子以下。訖然其所止。猶在本處。名為子稱父意。內合三乘衆生。信受三乘教。即領上第四明諸子信從三車之誘。亦遠領方便品三乘人。受三乘教修行。就第一先與二使。共量中。亦有二。

第一從初訖無威德者。直遣二使。內合直以二乘教作擬宜。第二從汝可詣彼以下。明教二使與子相言方法。內合以二乘教中所說作擬宜。將欲誘引其子。而設方便。*案遣二人者。二人譬二乘教。內合如來將欲化衆生。以二乘作擬宜。長者不自喚傳遣二人故云方便。內合亦然不用一乘教。先以二乘教作擬宜。是方便也。此即領上云。我今當設方便。令諸子等得勉斯害。亦遠領方便品云。尋念過去佛所行方便力。我今所得道。亦應說三乘。在法身地。始擬宜故云。*蜜。形色憔悴無威德者。言二乘教不明解開辟支。弗有三十二相也。然向者言三乘皆是方便。今此何故但言二乘者。今此止道二乘人領解故。仍道二乘也。亦可既云是三改言是一。故云皆三方便。然論其取捨唯二可棄。所以此中但舉二也。從汝可詣彼以下。第二名教與子相言方法。內合以二乘教中所說作擬宜。汝可詣彼徐語窮子。此有作處倍與汝。值者。彼謂機。子謂三乘人。言此二教中有四諦十二因緣義可修。勝汝五戒十善也。窮子若許。將來使作者。若二乘人機可順即應令修也。若言欲何所作。便可語之。履汝除糞者。言治道斷九十八使煩惱也。我等二人亦共汝作者。言此二乘教。有為衆生證理。作修道外緣。即是共作義。從時二使人以下。此譬中第二。正得喚子。內合如來正得衆生有二乘機。即領上第二明長者善知諸子心中所

○喻急二○* ○上二二○① ○辟二機○②○③○④ ○擬二機○⑤○⑥○⑦ ○理二里○⑧○⑨○⑩ ○[者]一○⑪○⑫ ○弗二佛○⑬○⑭○⑮
○直二直○⑯○⑰○⑱○

受三乘修行。領上第四諸子信受三車之誘然上中有四句。一句心各勇踊。言得外凡夫善。二句互相推排。言得內凡夫善。三句競共馳走。言入無相治道斷結。四句諍出火宅。言出三界證無餘果。今皆領之。雖欣此遇。猶故自謂客作賤人者。領上心各勇踊生。外凡夫善。由是之故於二十年中常令除糞者。領上互相推排生。內凡夫善。心相體信者。領上競共馳走觀無相治道斷結。出入無難者。領上諍出火宅。出三界證無餘果。二十年譬四諦十二因緣。本義云。譬二諦亦云。譬二乘教。然其所止猶在本處者。言猶未發大機也。本義云。從諸語作人以下。訖得近其子。即如言領上第三勸取三車。云。汝等於是火宅。宜速出來。從後復告言以下。訖當加汝質。領上第二示車所處。云如是種種。羊車鹿車牛車。今在門外。可以遊戲。從諸有所須以下。訖須者相給。亦如言領上讚嘆三車云。汝等所可珍玩之具。希有難得。今若不取。後必有悔。從好自安意以下。訖而汝少。莊領上第四保與不虛。云隨汝所欲。皆當與汝。從汝常作時以下。教作譬中第三。作人稱長者意。從初訖如餘作人。領上心各勇踊。從自今已後以下。領上互相推排。從爾時窮子以下。領上競共馳走。從過是已後以下。領上諍出火宅。出入無難者。其無爲果無異。如來然有爲功德智慧不及故。云猶在本處。從世尊爾時長者以下。第五名爲付財物。然此譬不領。今日

上譬。遠領昔日大品座席時事。言昔日如來說波若。即命須菩提爲諸菩薩覆護。推尋此意欲令知。汝等聲聞皆亦作菩薩。而于時須菩提猶不達此意。至今方覺。所以亦領于時如來所指深意也。就中初開爲二。第一從初訖無令漏失。明交付財於子。內合如來命須菩提覆護。第二從爾時窮子以下。明子受父勅。內合須菩提承旨覆護。長者有疾自知將死不久者。明其付財物時。言有疾將死。故付其子。內合亦然。初教化功將廢。故使須菩提復講。初教化功將廢。如有疾將死。窮子須菩提自覺已身衆寶譬波若中所明菩薩種種尊行。其中多少所應。取與汝悉知之者。廣說爲多。略說爲少。自分爲取。授人爲與。言教中所說若廣若略。汝悉應知。我心如是。當體此意者。誠莫違也。今我與汝便爲不異者。應所說不異也。宜加用心無令漏失者。亦誠莫失我所說也。從爾時窮子以下。第二明子受父勅。內合須菩提承旨覆護。而無。掃取一食之意者。譬都不謂己分。然其所止故在本處者。言猶在其二乘機中也。下劣之心亦未能捨者。言猶不捨其求少之心也。從復。僅少時以下。第六名爲見子志至大。譬領上第五明長者見子勉難。譬上云是時長者見諸子等安穩得出。皆於四衢道中露地而坐。無復障礙。亦遠領方便品第五。明如來見衆生發大乘機。上云我見佛子等。志求佛道者無量千萬億。復僅少時者。傳教之後。去

今日法華不久故言少時也。父知子意漸已通泰者。譬於波若維摩修行漸漸益解無五濁弊也。成就大志者。言發大機。自歸先心者。歸其昔日不求大之心。從臨欲終時以下。第七名爲付家業。譬領上第八等與大車。譬亦遠領方便品第八正說今日法華。上云正直捨方便。但說無上道。上第八等與大車中。初開爲二。第一直明等與大車。上云爾時長者各賜諸子等一大車。第二釋平賜之意。今但領第一平賜。略不領第二釋。就中有三。第一集爲證案。第二從即自宣言以下。會父子義。第三從今吾所有以下。正付。內合可推。臨欲終時者。譬廢維摩化功也。親譬分身諸佛。國王譬多寶佛。大臣譬十地。刹利譬九地。以還居士譬七地。以還第二會父子義。此是我子者。是我以大乘所化者也。我之所生者。從我化生也。某城譬二萬億佛時大乘教。捨吾逃走者。譬失解背佛流行。踰躅辛苦五十餘年。即如上釋。其本字某我某甲者。會名。昔在某城。懷憂推覓者。言失大乘解以來。恒覓大乘機也。此實我子。我實其父者。亦如上可推。從今吾所有以下。第三正付。內合正爲說法華。從此下正領上平等與大車。前二重但以義領。非過領上事。今吾所有。一切財物皆是子有者。言皆爲子分也。內合記三乘人皆如我作佛。此明顯二先所出內。是子所知者。言知是方便也。此明開三從是時窮子以下。第八名爲窮子得家業。故歡喜

●今二領● ●莊二壯● ●復二張● ●[亦]一● ●情二情● ●徑二經●

如來智慧者。合第二正明教作。上中有四。第一勸勸作。上云汝等勸作勿得懈怠。第二許與不虛。上云咄男子汝常此作勿復除去。當加汝。賈第三嘆。須具上云諸有所須。盆器米麵鹽酢之屬。勿有疑難。第四安慰作人。上云好自安意我如汝。父勿復有慮。而今總合不別也。從我等從佛以下。合第四作人。稱長者意。上中有四。第一領上心各勇踊。上云雖欣此遇猶故自謂客作賤人。而今不合。第二領上互相推排。上云由是之故於二十年中常令除糞。而亦不合。第三領上競共馳走。上云心相體信。亦不合。第四領上靜出火宅。上云出入無難。今但合此也。我等從佛得涅槃。一日之賈。以為大得者。涅槃謂離漢果。羅漢功德智慧。非是遠求佛果。故云一日之賈。言羅漢得少分功德智慧。以為大得。即合上出入無難。於此大乘無有志求者。言不求佛果一切功德智慧也。即如上人雖復出入無難。然其所止猶在本處。從我等又因以下。合第五付財物。上開中有二。第一明。父付財物於子。第二子受。父勸。今略不合。第一父付。但合第二子受。父勸。就中有二。第一正合。第二釋上意。我等又因如來智慧。為諸菩薩開示演說者。言昔日大品座席時。受佛勸旨。為諸菩薩復講大乘。即如獅子受。父勸旨。知衆寶。而自於此。無有志願者。言于時猶不達如來所指深旨。都無求大之意。即如獅子雖蒙父勸。領知衆物。而無攝取一食之意。第二

釋。所以無志願者何。言如來欲令我等得。故使我復講。而不知我等亦是佛子。故不求也。亦可所以使我等復講者何。本義云而我等不知。真是佛子者。合第七見子至大。譬而今不須。從今我等以下。併合第六見子至大。第七付家業。既云為說法華。即大機發自去。故併合也。上第七付家業中有三。第一集為證。第二會父子義。第三正付。今不合。前二重。但合第三正付。今此中亦有三。第一正合。上事。第二以義釋合。第三從是故以下。亦以義結合。我等方知。世尊於佛智慧無所吝惜者。言為說法華也。即如上長者今吾所有一切財物。皆是子有。先所出內是子所知也。我等方知者。亦可發大機。故云併合第六見子至大。第二釋。標疑云所以知無吝惜者何。昔日不為說。但由我等樂少不求大。若樂大即為說。故知無吝惜。從而昔以下。引昔證釋。從是故以下。第三以義結合。是故者。言佛意本來在大故也。從今法王以下。合第八得家業。故歡喜。上云我本無心有所求。今此寶藏自然而至。本義云。從是故以下。合第八得家業。故歡喜。亦好。隨欲可用。從爾時摩訶迦葉以下。第二偈頌。上長行中初開為二。第一叙其今昔所懷。第二正領上十譬。今六十八行偈。即為二。第一初二行偈。頌第一叙其今昔所懷。第二從譬如童子以下。六十六行偈。頌第二正領上十譬。上第一叙其今昔所

懷中有二。第一叙其昔日不求大之所以。第二叙其今日得大生意。今略不頌。第一叙其昔日不求大之所以。但頌第二叙其今日得大歡喜。可見。上第二正領上十譬中有開合。今初四十一行偈。頌開譬。從佛亦如是以下。二十五行偈。頌合譬。上開譬中有八譬。今皆頌之。從初訖到父住城有十三行偈。頌第一父子相失。從備貨展轉以下。七行半偈。頌第二父子相見。從即勸使者以下。三行偈。頌第三喚子不得。從即以方便以下。八行半偈。頌第四喚子得。從示其金銀以下。有二行偈。頌第五付財物。從父知子心漸已廣大。二句。頌第六見子至大。從欲與財物以下。四行半偈。頌第七付家業。從子念昔貧以下。二行偈。頌第八得家業。故歡喜。上第一父子相失。譬中有四。第一子背父。第二父覓子不得。第三子還近父。第四父失子憂念轉深。今皆頌之。而不次第。今初一行半偈。頌第一子背父。上云譬若有人年既幼稚。捨父逃。遊久住他國。或二十至五十歲。從其父憂念以下。六行半偈。頌第二父覓子不得。上云其父先來求子不得。中止一城。從聚富如是以下。二行半偈。頌第四父失子憂念轉深。上云父每念子與子離別五十餘年。從爾時窮子以下。二行半偈。頌第三子還近父。上云時貧窮子。遊諸聚落。逐歷國邑。遂倒其父所止之城。從邑至邑者。從五

戒得五戒報從國至國者。從十善得十善報。或有所得者未來報。或無所得者。報非即得。善法恒不足故云。飢餓羸瘦。非唯乏善。亦備九十八使。故云。體生創癰。從備貨展轉以下。七行半偈。頌第二父子相見。上中有二。第一子見父。第二父見子。今皆頌之。初六行半偈。頌第一子見父。從長者見時以下。一行偈。頌第二父見子。上第一子見父中有二。第一正見。第二生畏避心。亦皆頌之。初三行偈。頌第一正見。上云。爾時窮子。備貨展轉。到父舍。住立門側。遙見其父。踞師子床。從窮子見父以下。三行半偈。頌第二生畏避心。上云。窮子見父有大勢力。悔來至此。或是為王。或是王等。從長者見時以下。一行偈。頌第二父見子。上中亦有二。第一正見。第二開暢念。今但頌第一正見。上云。時富長者。於師子座。見子便誠。心大歡喜。略不頌第二開暢念。上云。我財物藏庫。今有所附。從即勸使者以下。頌第三喚子不得。上中有三。第一一喚不來。第二二喚不來。第三三喚故放。今初三句頌第一一喚不來。上云。即遣傍人。急追將還。窮子驚愕。稱怨大喚。我不相犯。何為見捉。從迷悶離地以下。一行一句。頌第二二喚不來。上云。自念無罪。而被囚執。此必定死。轉更惶怖。悶絕離地。從長者知子以下。頌第三三喚故放。上云。不須此人。勿強將來。我今放汝。隨意所趣。從即以方便以下。頌第四喚子得。上長行中初有四。第一先

與二使。思量喚子方法。第二正得喚子。第三教作。第四作人稱長者意。今皆頌之。初二行偈。頌第一思量。窮子聞之以下。一行偈。頌第二正得喚。從長者於牖以下。四行半偈。頌第三教作。從長者有智以下。一行偈。頌第四子稱父意。上第一思量中有二。第一直遣二人。第二教與子相言方法。亦皆頌之。初一行偈。頌第一直遣。上云。蜜遣二人。形色憔悴。無威德者。後一行偈。頌第二教方法。上云。汝可詣彼。徐語窮子。雇汝除糞。窮子聞之以下。頌第二正得喚。上中有二。第一得喚。第二子受喚。今但頌第二子受喚。上云。爾時窮子。先取其寶。尋與除糞。略不頌第一正得喚。上云。時二使人。即求窮子。既已得之。具陳上事。從長者於牖以下。四行半偈。頌第三教作。上中有二。第一教作緣由。第二正明教作。今皆頌之。初二行偈。頌第一緣由。從方便附近以下。二行半偈。頌第二正明教作。上第一教作。緣由中有三。第一見子身羸。第二捨貴服。第三著穢初一行偈。頌第一見子身羸。上云。於窓牖中。得見子身羸。癯瘠憔悴。糞土塵。至污穢不淨。從於是長者以下。一行偈。頌第三著穢。上云。更著穢弊垢膩之衣。塵土全身。但不頌第二捨貴服。上云。即脫璆瑠細綿上服。嚴飾之具。從方便附近以下。二行半偈。頌第二正明教作。上中。有四。第一勸勸作。第二許與不虛。第三嘆須具。第四安慰作人。亦皆頌之。方便附近。語令勸作。此二句

頌第一勸勸作。上云。汝等勸作。莫得懈怠。既益汝買一句。頌上第二許與不虛。上云。咄男子。汝當此作。勿復餘去。當加汝買。從并塗足油以下。一行一句偈。頌第三歎須具。上云。諸有所須。盆器米麵。醯酢之屬。莫得疑難。又以濡語汝若我子二句。頌第四安慰作人。上云。好自安意。我如汝父。勿復憂慮。從長者有智以下。一行偈。頌第四子稱父意。上中有四句。一句爾時窮子。雖欣此遇。猶故自謂客作賤人。二句由是之故。於二十年。常令除糞。三句心相體信。四句出入無難。今但頌第四出入無難。略不頌前三重。從示其金銀以下。頌第五付財物。上長行中有二。第一父付。第二子受。今亦皆頌之。初一行偈。頌第一父付。上云。長者有疾。自知將死。不久語窮子言。今我衆物所應取與。汝悉知之。後一行偈。頌第二子受。上云。窮子受勸。領知衆物。而無攝取一食之意。父知子心漸已曠大。此二句。頌上第六見子至大。上云。父知子意。漸已通泰。成就大志。自歸先心。今但頌上二句也。從欲與財物以下。頌第七付家產。上中有三。第一集為。禮衆第二會父子義第三正付。今皆頌之。初一行偈。頌第一集衆。上云。臨欲終時。而命其子。并會親族。從於此大衆以下。二行半偈。頌第二會父子義。上云。即自宣言。諸君當知。此是我子。我之所生。從凡我所有以下。一行偈。頌第三正付。上云。今吾所有一切財物。皆是子有。先所出內。是子所知

釋二十年如上釋，從子念昔貧以下。二行偈。頌第八得家業故歡喜。上云。我本無心。有所希求。今此寶藏。自然而至。從佛亦如是以下。有二十五行偈。頌合璧。上長行有七重合。而今略不盡合。初一行偈。頌合第三喚子不得璧。從而說我等以下。一行偈。頌合第四喚子得璧。從佛勸我等以下。十七行半偈。頌合第五付財物璧。從導師見捨以下。四行偈。頌合第七付家業璧。從我等今日以下。一行半偈。頌合第八得家業故歡喜。而此五重頌合。但總頌不別。皆可見。但頌合第五付財。其文少廣。而亦只喜昔日雖蒙復講。而無希取之心。更無異意也。從世尊我今以下。中根人領解中。第二嘆佛恩深難報結成領解。就中有三。第一初五行半偈。直嘆得恩見利。第二從世尊大恩以下。六行半偈。嘆難報。第三從諸佛希有以下。亦六行半偈。嘆所說與物根性相稱。此三重皆有二。第一直嘆中二者。第一初一行總嘆得恩。第二從我等長夜以下。四行半偈。據事別嘆。皆可見。第二嘆難報中二者。第一初一行半偈。亦總嘆。第二從手足供給以下。五行半偈。亦據事別嘆。亦可見。第三嘆所說與物根性相稱中二者。第一初一行一句偈。亦總嘆。第二從諸法之王以下。五行一句偈。據五乘別嘆。一行一句嘆入乘教稱人乘根性從諸佛於法以下。二行偈。嘆天乘教稱天乘根性從隨諸衆生以下。二行偈。嘆三乘教稱三乘根性。

藥草喻品第五。此是譬說化中根人中。第三明。如來述成中根人領解。借三草二木作述故。云藥草喻品。就中有二。第一正述。第二偈末從。加葉當知以下。重勸信。前三後一之意。上領解中有二。第一正領十譬。第二歎佛恩深難報結成領解。今但述第二歎佛恩深難報。略不述第一正領十譬。所以爾者。頌十譬即有所因故不述。何則方便品有長行偈二說。火宅亦有長行偈二說。因此四說而領故無疑可失。所以不述。但第二嘆佛恩深難報。此是須菩提自意作嘆。所以如來亦為述也。就中有長行偈長行中有二。一以法說為述。二以譬說為述。故即法說譬說有二。先以法說為述。然上第二嘆佛恩深難報。中有三。第一直嘆得恩見利。第二嘆難報。第三嘆所說與物根性相稱。今皆述之。從初訖誠如所言。述其第一直嘆。上云世尊我今。得道得果。於無漏法。得法眼淨。從如來復有以下。述其第二嘆難報。上云世尊大恩。以希有事。憐愍教化。利益一切。無量億劫。誰能報者。從。加葉當知以下。述其第三嘆所說與物根性相稱。前二重可見。但述第三所說與物根性相稱。中有二。第一沉言。如來說與物根性相稱不虛為說。第二從於一切法以下。正述上事。第一可見。但第二正述中有二。第一從於一切法以下。訖一切智地。通述上人天乘教稱人天乘根性上云諸法之王。能為下劣。忍于斯事。取相凡

夫。隨宜為說。言人乘教稱人乘根性。又言諸佛於法。得最自在。知諸衆生種種欲樂。隨所堪任。而為說法。言天乘教稱天乘根性。而此但明能知藥。不明知病。第二從如來觀知以下。述上三乘教稱三乘根性。上言隨諸衆生宿世善根。又知成就未成就者。種種籌量。分別知已。於一乘道隨宜說三。觀知一切。諸法之所歸趣者。明能知藥。亦知一切衆生深心所行。通達無礙者。明能知病。此明二乘教稱二乘根性。從又於諸法以下。明三乘菩薩乘教稱菩薩根性。但明能知藥。不明知病。從譬如下。第二學譬為述。然此譬但述第三所說與衆生根性相稱。不述第一得恩見利。第二恩深難報。本義云。從初訖皆不虛也。述其嘆佛恩深難報。從於一切法以下。述其正領如來開三顯一之義。就中亦有三。第一從於一切法以下。訖一切智地。先出所領之法。即是權實二智開三顯一之義。第二從譬如三千以下。訖是故不即。為說一切智地。將明今日得解先善四大聲聞昔日不解三三之義。第三從汝等迦葉。其為希有竟長行。正述今日得解開三顯一。又云從此譬如下。領十譬中。但述其第五付財物璧。何者餘八譬皆從佛語作領無疑可失。第五付財璧但須菩提自意遠領昔日大品座席時事。所以如來亦助述成。亦好。隨欲可用。就中亦有開合。就開譬有五。第一從初訖名色各異。總出受潤草木。內合亦總明。廣教見利

也。髮鬚垂布。如可承攬者。譬佛應身。三十二相八十種好。如可承攬。從佛亦如是。以下。頌合贊上合中有四。第一合能潤雲鬚。第二合正明施潤。第三合潤稱種物根性。第四合蒙利不同。今但不頌合第四。蒙不同。餘三皆頌。從初訖故現於世。七行半偈。頌第一合能潤雲鬚。從爲大衆說以下。十六行偈。頌第二合正明施潤。從佛平等說以下。十三行偈。頌第三合潤稱種物根性。上第一合能潤雲鬚。中有四。第一明四弘誓。第二明三達智。第三明勸衆。第四明衆受勸。今但頌四弘誓及勸衆。略不頌三達智與衆受勸。今七行半偈。初五行半偈頌四弘誓。上云未度者令度。從諸天人衆以下。二行偈。頌勸衆。上云汝等天人阿修羅衆。皆應到此。爲聽法故。從爲說大衆以下。十六行偈。頌第二合正明施潤。上云于時如來。觀衆生諸根利鈍。精進懈怠。隨所堪任。而爲說法。從佛說平等以下。十三行偈。頌第三合潤稱種物根性。上云既聞法已。離諸障礙。於諸法中。任力所能。漸得入道。就中有二。第一正頌。第二從如是。加業以下。一行半偈。結頌。本云頌合不自知。從迦葉當知以下。述中根人領解中。第二重勸加業等信。前三後一之義。亦可見。

授記品第六 此是譬說開三顯一。化中根中第四明。如來授記中根人。即因之立名。故云授記品。就中有二。第一正爲四大聲聞授記。第二品末一行偈。許爲下根說。

同歸之理。就第一正授記中有三。第一正爲四大聲聞授記。第二從爾時大目犍連以下。別爲三聲聞授記。第三從我諸弟子以下。有一行半偈通爲五百弟子授記。就第二別爲三聲聞授記中。即有二。第一三聲聞請記。第二如來。隨請授記。第三五百人授記。可見。從我及汝等以下。一行偈許爲下根人說同歸之理。然此語應當在化城之初。蓋是出品目家。欲以偈集列故爾也。

化城喻品第七 從此下。凡有三品。是明廣開三顯一。化三根人中。第三舉宿世因緣。廣開三顯一。化下根人。以化城喻爲化。故云化城喻品。若准例上。應有四段。而唯有三事。略無述成。又領解亦入授記中。故直開爲二。第一此化城一品。正舉宿世因緣。化下根人。第二後二品。授記下根人。此品初開爲二。第一初一長行偈。先嘆前見。即是佛智。第二從佛告諸比丘以下。正明宿世結緣。長行中有二。第一先出所見。第二從我以如來。知見以下。正出能見。即見第一二偈頌七行偈。亦分爲二。第一初五行偈。頌上所見。從如來無礙智以下。二行偈。頌上能見。亦可見。從佛告諸比丘以下。第二正明宿世結緣。就中亦有長行偈。長行中亦有二。第一從初訖住於禪定。八萬四千劫。明結緣之由。第二從是時十六菩薩沙彌。知佛入室。竟長行正明結緣。言遠劫有佛。名大通智勝如來。其佛未出家時。有十六

子。見父出家修道成佛。共詣佛處。種種供養。請問說法。時佛即爲說四諦及十二因緣之義。時十六子。聞法發心。亦隨出家。皆爲沙彌。亦請無上大道。時佛即爲說法花經。是則名爲結緣之由。佛說經已。十六沙彌各皆登坐。爲時衆復講法花經。是則正明結緣。于時第十六沙彌。今我釋迦。時聞復講大衆。即今汝等是言三乘人。昔來有如是結緣之事。故今亦教化。不可不信也。所謂舉宿世因緣。化下根之旨。唯是也。就第一結緣之由。亦有二。第一從初訖哀愍而敷演。無量劫集法。明十六王子及十方梵王。請轉法輪。是則結緣之遠由。第二從大通智勝佛。受十方梵王請以下。明受請爲說法。是則結緣之近由。就第一請轉法輪中。初開爲二。第一明大通智勝佛修道成佛。第二從其佛未出家時以下。正明請轉法輪。就第一修道成佛中有三。第一明成佛坐樹下。至十劫猶不現世。第二明諸天見知作種種供養。從爾時以下。是就第三明過十少劫乃成佛。從諸比丘以下。是就第二請轉法輪中。自有二。第一十六王子等請。第二從佛告諸比丘以下。十方梵王請。十六王子唯請大乘法輪。可見。就第二十方梵王請中。亦有二。第一從初訖勝諸天光。先明發請之由。第二從爾時東方以下。出正請。第一可見。言因見六種震動。大光明而請也。就第二正請中。第一東方梵王請。次東南方梵王請。此二王皆請少

①(蒙)一② ③二二三④⑤⑥⑦⑧ ⑨隨從⑩⑪⑫⑬⑭ ⑮知二智⑯⑰

下五種譬作本。從譬如五百由旬以下。第二譬說。就中亦有開合。就開譬中。凡有五種譬。第一從初訖。欲過此難。名為導師譬。此譬近即為上第一正明結緣。及結緣以來。便教化作譬。中即擬窮子領解。八譬中第一父子相失譬。及火宅十譬中。第一宅主譬。遠即擬方便品十種法說中。第一明釋迦怙。同諸佛以為化主。第二從所將人眾以下。名為懈退譬。此譬近即為上第四以義玄出。初不得以大乘為化作譬。中即擬窮子領解中第三明長者喚子不得譬。及火宅中第三明長者救子不得譬。亦遠擬方便品第三。初不得以大乘為化。第三從導師多諸方便以下。名為設化城譬。此譬近即為上第五以三乘化得作譬。中即擬窮子領解中第四喚子得譬。及火宅中第四救子得譬。亦遠擬方便品中。第四明以三乘化眾生得。第四從爾時導師以下名為知止息譬。此譬近即為上第二明見發大乘機作譬。中即擬窮子領解中第六見子志至大譬。及火宅中第五見子勉難譬。亦遠擬方便品第五明見眾生發大乘機。第五從即滅化城以下。名為將至寶所譬。此譬近即為上第三為說今日法華作譬。中即擬窮子領解中第七付家業譬。及火宅中第八等與大車譬。亦遠擬方便品中第八正為說今日法華。今第一導師譬。譬如五百由旬者。本義云。三百由旬譬三界。第四百由旬譬七地所斷習氣。第五百由旬譬八地以上所斷無明。然

明宿世結緣。化下根中。不宜明地上事故。私釋五百由旬直譬五道眾生。即義同上。火宅云。多諸人眾。一百二百。乃至五百。止住其中。亦同窮子領解云。捨父逃逝。久住他國。或十二至五十歲。險難惡道者。譬五濁八苦。曠絕無人怖畏之處者。本義云。生死逆流者。希故云無人。非謂絕無一人也。私釋。無人之處。人常怖畏。義如五濁八苦。理自可畏也。若有大眾。欲過此道。至珍寶處者。言眾生生理有欲過生死五濁八苦。至於佛地也。有一導師。聰慧明達者。導師譬為復講沙彌。善知險道通塞之相者。應失解為塞。應益解為通。言十六沙彌。善知眾生根性相生也。將導眾人欲過此難者。言欲出生死也。從所將人眾以下。第二懈退譬。為上第三以義玄出。以大乘不得化作譬。中路懈退者。中路譬人天乘教。言失其大乘解。流行人天教中也。白導師言。我等疲極者。言失解更求。非可易得。故云疲極。而復怖懼。不能復進者。以少機望大乘教。既非其分故。云怖畏不能復進。前路猶遠者。修大乘得佛果非近也。今欲退還者。欲歸其人天教也。即義同上火宅云。父雖憐愍。善言慰誘。而諸子等。不肯信受。又同窮子領解云。窮子驚愕。稱怨大喚。我不相犯。何為見捉。從導師多諸方便以下。第三設化城譬。為上第五以三乘化得作譬。就中有三。第一從初訖。而欲退還。名為導師善知。衆人心性譬。義同上云。如來深知。衆生

性樂。又同火宅云。父知諸子。先心各有所好。復同窮子領解云。時二使人。即求窮子。既已得之。第二從作是念已以下。正設化城譬。即同上云。為是等故。說於涅槃。第三從是時疲極之衆以下。名衆人受化城譬。即同上云。是人若聞。即便信受。過三百由旬。化作一城者。譬三界外有三果也。汝等勿怖。莫得退還者。譬勸取三果。義同上火宅汝等於此。火宅宜速出來。亦同窮子領解語諸作人。汝等勸作。勿得懈怠。今是大城。可於中止者。示三果今在三界外。義同上火宅如是種種羊車鹿車牛車。今在門外。可以遊戲。隨意所作。與三果不虛也。義同火宅隨汝所欲。皆當與汝。亦同窮子領解。咄男子。汝常此作。勿復餘去。當加汝寶。若入是城。決得安穩。先至寶所。亦可得去者。言得離三界也。此歎三果。即義同上火宅云。汝等所可玩好。希有難得。汝若不取。後必有悔。亦同窮子領解云。諸有所須。瓮器米麵。鹽酢之屬。莫自疑難。私釋。寶處譬法華經。亦可得去者。言因二乘之力。速至法華。亦可如前出三界。若以寶所譬三果者。下言寶所在近。亦應譬三果。然義似非爾。故知。但譬法花經也。從是時疲極之衆以下。第三明衆人信受化城譬。即同上云。是人若聞。即便信受。是時疲極之衆。心大歡喜。嘆未曾有者。義同火宅云。爾時諸子。聞父所說。珍玩之具。適其願故。心各勇銳。亦同窮子領解云。爾時窮子。雖欣此遇。猶故自謂客作賤人。我

等今者。免斯惡道。決得安穩者。義同火宅云互相推排。亦同獅子領解。云。由是之故。於二十年中。常令除糞。於是衆人前。入化城。生已度想者。義同火宅云。競共馳走。亦同獅子領解。云。過是已後。心相體信。生安穩想者。義同火宅云。請出火宅。亦同獅子領解。云。出入無難。本義云。於是衆人前者。同競共馳走。從入化城以下。同請出火宅。然但疑者。上火宅。但云三車在於門外。若以此爲例。即應言過三百由旬。化作三城。何故。只言一城。答曰。三車一城。則是一種。何則。聲聞斷正使別相枝條。緣覺。浸斷少習。菩薩正習清盡。則其知見有上中下之別。故上火宅以譬三車也。而此三無學人。同是三界因盡果亡。則其二種無爲無差。故此以譬一城也。又問上火宅中。但聞三車在於門外。而不適乘。若以此爲例。此中亦不應適入。而猶言入者何也。答曰。本義云。上火宅即是中根。或以理惑教。或以教惑理。故既出門外。知無車可乘。但索而不乘。今此即是下根。以教惑理故。即信而入也。然疑者。夫今此三說。但爲明三品衆生得解之相。亦復可然。而此三說。皆是同明三無學人修三乘。證果之相。所以此三說。即同更無異意。但如是之義。今三品衆生。不能等悟。故有此三說也。所以今私釋者。上火宅中不言適乘者。三車本無。但欲令諸子出於火宅故。以三車爲勸。所以實不得乘也。此明入者。亦非適入之

謂也。但其信誘語。則義似實入也。內合皆可推然。則雖復三車得乘。化城不入。亦是一種義。無可妨。又問上火宅中。直言三車在於門外。而不言有化車。此中不直言有城。便言化作一城。何故爾也。釋曰。上火宅不言化作三車者。上火宅中。正以盡無生二智爲體。然則此二種智。理是非無。所以不言化作三車。此只以因盡果亡二種無爲處爲城。然則此二種無爲。理自非有。故言化作二種無爲譬化城。至四安樂行品。強力譬可證。從爾時導師以下。第四名爲知止息譬。爲上第二法說見發大乘機。作譬。上云。若如來。自知涅槃時到。衆又清淨。此諸人衆。既得止息。無復疲倦者。言因三乘教修行。仍發大乘機。又義同上火宅云。見諸子等。安穩得出。皆於四衢道中。露地而坐。無復障礙。亦同獅子領解。父知子意。漸已通泰。成就大志。自鄙先心。從即滅化城以下。第五名爲將至寶處譬。爲上第三法說。爲說法華作譬。上云。便集諸菩薩。世間無有二乘唯一佛乘。亦義同上火宅各賜諸子。等一大車。亦同獅子領解。今吾所有。一切財物。皆是子有。先所出內。是子所知。即滅化城者。譬昔三是方便。即是開三。汝等去來寶處。在近者。寶所譬法華一果。明今一是真實。即是顯一。從諸比丘以下。第二合譬。就中有二。第一正合。第二舉外譬。合。五譬皆合。但文略。從初訖。應去應度。合第一導師譬。從若衆生但聞以下。合第二懈退譬。從

佛知是心以下。合第三爲作化城譬。若衆生住於二地。此一句。合第四知止息譬。從如來爾時以下。合第五將至寶所譬。合第一導師譬。可見。但合第二懈退譬。若衆生但聞一佛乘者。則不欲見佛。不欲親近者。言無大機。合上所將人衆中路懈退。佛道長遠。久受勤苦。乃可得成者。言不欲修大乘。合上前路猶遠。今欲退還。從佛知是心以下。合第三爲作化城譬。上開譬中有三。第一導師知衆心怯。第二正爲設化城。第三明衆人受化城。佛知是心。怯弱下劣者。合上此等可證。云。何捨大珍寶。而欲退還。以方便力。而於中道爲止息故。說二涅槃者。合第二正爲作化城云。以方便力。於喻道中。過三百由旬。化作一城。略不合第三衆人受化城。上云。是時疲極之衆。心大歡喜。生已度想。生安穩想。若衆生住於二。智者。合第四知止息譬。上云。知此衆人。既得止息。無復疲倦。二地者。即是盡無生二種智。言由此二智。仍發大乘機。故云。合第四知止息譬。又云。此句合第三爲設化城中。第三明衆人受化城譬。第四知止息譬。但隱從不顯。從如來爾時以下。第五合將至寶所譬。就中有一。第一明顯。一。第二從但是如來以下。明開三所住地。謂二種智所得涅槃者。謂二種無爲。合上即滅化城。語衆人言。汝等去來。寶所在近。但是如來方便之力。於一佛乘分別說三者。開三。是方便。合上向者大城。我所化作。從如彼導師以下。合中第二舉外譬。合。但略第

二懈退營餘四臂皆舉。即可見。正明宿世結緣中。長行偈有二。長行已竟。今第二偈頌。上長行初開爲二。一者結緣之由。二者正明結緣。今四十九行半偈分爲二。初二十二行半偈。頌第一結緣之由。從是諸沙彌等以下。二十七行偈。頌第二正明結緣。上第一結緣由中有一。一者明遠由。二者明近由。今二十二行半偈分爲二。初二行偈。頌第一遠由。從無量慧世尊以下。十行半偈。頌第二近由。上第一遠由中有二。第一明行道得佛。第二明請法。十二行偈。初四行頌第一行道得佛。從彼佛十六子以下八行。頌第二請說法。上第一修道得佛中有三。第一不速現。成第二諸天供養。第三正現成佛。今四行偈。初一行偈。頌第一不速現成佛。從諸天神龍王以下。二行偈。頌第二諸天供養。從過十少劫已以下。一行偈。頌第三正現成佛。從彼佛十六子以下八行。頌第二請說法。上中有二。第一十六王子請。第二十方梵王請。今八行。初二行半偈。頌第一十六王子請。從爲覺悟群生以下。五行半偈。頌第二十方梵王請。上中有二。第一發請之由。第二正請。初二行半偈。頌第一發請之由。後三行偈。頌第二正請。從請佛轉法輪以下。是。上有六方梵王請。而今總頌不別也。從無量慧世尊以下。十行半偈。頌第二近由。上中初開爲三。第一受請爲說。二乘法輪。第二別爲十六王子。說大乘經。第三說經已。入定爲十六王子復講之緣。今十行半偈。初五行偈。頌第一說。二乘法。從

時十六王子以下。四行半偈。頌第二別爲說。大乘從彼佛說經已以下。一行偈。頌第三入定。皆可見。上第一爲說。二乘法中有二。第一正爲說。第二時衆得益。五行偈。初二行偈。頌第一正爲說。從宜暢是法時以下。三行偈。頌第二得益。上第二別爲說。大乘中有二。第一請。第二爲說。四行半。初二行偈。頌第一請。從佛知童子心以下。二行半。頌第二爲說。從是諸沙彌等以下。二十七行偈。頌第二正明結緣。上中有法說。七行偈。頌第二正明結緣。上中有法說。說今二十七行初八行。頌第一法說。後十九行偈。頌第二警說。上第一法說中有三。第一正明結緣。第二結緣以來恒教化。第三今日相值先三後一之意。今八行初三行。頌第一正明結緣。從彼佛滅度後以下。三行偈。頌第二恒教化。從我在十六數以下。二行偈。頌第三今日相值先三後一之意。上警說中。即有開合。今十九行偈。初十一行半偈。頌第一開警。後七行半偈。頌合警。上開警中有五種警。今皆頌。初三行偈。頌第一導師警。從衆人皆疲倦以下。一行偈。頌第二懈退警。從導師作是念以下。五行偈。頌第三設化城警。從導師知息已此一句。頌第四知止息警。從集衆而告言以下。二行一句偈。頌第五將至寶所警。從我亦如是以下。頌合警。上合警中初有二。第一正合。第二學外警。合。今但頌第一正合。略不頌。第二學外警。合。上合中有五。今皆頌之。初二句頌合第一導師警。從見諸求道者

以下。一行偈。頌合第二懈退警。從故以方便力以下。一行偈。頌合第三設化城警。大二句頌合第四知止息警。從爾乃大衆集以下。四行半偈。頌合第五將至寶所警。本義云。從諸佛之導師以下。一。一行偈。頌第二學外警。合。

法華義疏第四

五百弟子受記品。第八。舉宿世因緣開三顯。一。化下根人中。凡有三品。即分爲二。化城喻一品。正明宿世結緣。化下根人。此品與授學無學人記品。爲下根人授記。若准上來。先有佛說。次有領解。次有述成。次有授記。何故唯有授記。不有領解及述成者。下根之人。解既在後。雖有內懷。不敢發口領解。是以如來明達此心。不待領解。即爲賜記。所以因得授記。仍申己領解。所以雖有領解。不別立品。既有授記。即述成自去。故亦略也。何則若無可述。那得賜記。然此品中。富樓那受記。又千二百人授記。亦五百人受記。亦總爲諸聲聞授記。何故止言五百弟子授記品者。五百人得受記名號眷屬多少悉皆是同。又能領解。餘者不爾。所以止言五百弟子授記品也。就此品中自有二。第一富樓那家授記。第二從爾時千二百以下。明諸聲聞家授記。就第一富樓那家授記中亦有二。第一經家叙富

樓那聞未聞內心歡喜。第二從佛告諸比丘以下。正明賜記。從佛聞是智慧方便隨宜說法者。謂上方便品及火宅之說。又聞授諸大弟子阿耨多羅三藐三菩提記者。總明上中二根人得記也。復聞宿世因緣之事復聞諸佛有大自在神通之力者。即謂化城品中事也。深心本願者。言十六王子時一切智願也。就第二正明賜記中。亦有長行偈。長行中亦有二。第一先明富樓那本是大行菩薩。但欲化物十方世界。內祕菩薩。外行聲聞。助作佛事。以此爲例。上中二根皆然。而但此明者。欲以舉下況上也。第二從諸比丘以下。正明賜記。就中亦有二。第一記行因。第二從無量阿僧祇劫以下。記果。皆可見。偈中凡有二十一。行半偈。分爲二。初七行偈。第一富樓那本。從今此富樓那以下十四行半偈。第二正明賜記。就中亦有二。初七行半偈。頌上賜因。從其後得成佛以下七行偈。頌記果。亦可見。從爾時千二百羅漢以下。第二諸聲聞授記。就中自有二。第一正明賜記。第二從爾時五百羅漢於佛前以下。明得記下根人領解。就第一正明賜記中。亦有長行偈。長行中亦有二。第一先賜千二百人。從其五百羅漢以下。賜五百人。就第一千二百人得記中。亦有一。第一經家叙求記內心所請。第二從佛知此心以下。正明賜記。中凡十一行偈。亦分爲三。第一初六行偈。頌千二百人得記。從其五百比丘以下三行半偈。頌五百人得記。從加葉汝已

知以下一行半偈。以義頌總諸聲聞得記。從爾時五百羅漢以下。第二明得記人領解。亦有長行偈。就長行中有二。第一舉法說略領解。第二舉譬廣領解。第一法說可見。但就第二譬說。即有開合。開譬中有五譬。第一名為繫珠譬。即領上化城中第一導師譬。第二其人醉臥不自覺知二句。名為不自覺知譬。領上化城中第二懈退譬。第三從起已遊行以下。名為行他國譬。領上化城中第三設化城譬。第四從於後親友以下。名為親友相值譬。領上化城中第四知止息譬。第五從而作是言以下。名為示寶珠譬。領上化城中第五將至寶所譬。譬如有入者。即下根人自譬己身。至親友家者。親友譬十六王子。家譬三界。言聖人以化處爲家。醉酒而臥者。譬以五濁八苦爲憒。是時親友官事當行者。譬化緣既盡。就他方。以無寶寶珠繫於衣裏與之而去者。大乘譬無他方。衣裏譬大乘信。而不能亡壞體信。故言繫於衣裏。問曰。若言至親友家而醉者。是則親友與酒令醉。內合亦然。則是十六王子與衆生五濁八苦令憒。釋曰。聖人云何作煩惱緣。但此文少倒。應言有人醉酒至親友家而臥。問曰。衆生與十六王子。皆以三界爲家。則此衆生從何而來。故云來至耶。答曰。王子與衆生雖共一家。王子既爲化主。自當家主。故則衆生義自成來。故云來至親友家也。若以流來義亦可得。又

問。既云衆生以五濁八苦爲障。其大機故。不得以大乘爲化。則義如以酒爲亂。其正志故。不爲繫珠。而若如此文。當其醉時。而繫若爾。當以五濁八苦爲憒。時爲說大乘。故耶。釋曰。五濁八苦。若非登聖那得絕無。但或有動不動義。如醉酒或甚或可。當繫珠時。雖醉猶可。故得爲繫。內合亦然。衆生五濁不動時爲說也。一云。亦可當繫珠時。無正是珠之信。但有繫物之信。因此爲繫也。內合亦然。于時無正大信。但有樂欲之信。因此爲說也。好則好矣。但達上來所說發大機故。爲說大乘之旨。一云。亦可。當其醉時。都無一信。而猶爲繫者。爲後有利故也。爲後可利。即是大乘機發。即問。若爾。今日亦應無信。然則展轉無窮。何時成信。釋曰。何無成信。或因一說而信。或二三說而成。或須無數而成。衆生神根各異。解悟不同。所以聖人隨機爲說。亦無窮也。此家以未來善感教者也。是人醉臥都不覺知者。第二不自知譬。領上第二懈退譬。言無大機。故不得以大乘爲化。當繫珠時。雖醉猶可。但醉臥久故。忘而不知也。內合五濁八苦起動久故。忘其大信也。從起已遊行以下。第三遊他國譬。領上化城中第三設化城。言以三乘得化。就中有一。第一名親友見醉起行譬。如來見衆生發少乘機。領上化城云。導師知衆所樂。第二從若少以下。名得少爲足譬。三乘人受三乘爲足。領上化城云。衆人受化城。起已遊行。言酒雖

一先明下品師。二從何況以下。明上品師。皆可見。第三謗罪報重。謗經則三寶理永絕。故重於謗佛也。然只取一邊。不論福厚薄也。偈頌中凡有十五行偈。初二行偈不頌上文。汎勸尊重此經。從若有能受持以下四行偈。頌第一現在師。從吾滅後惡世以下三行偈。頌第二後世師。從若於一劫中以下二行偈。頌第三謗罪報重。從有人求佛道以下四行偈。頌第四應供。從藥王今告汝以下。第二因明流通方法作竟。就中亦有長行偈。長行中有三。第一從初訖。當知是為增上慢者。先嘆經。第二從善男子以下。正明流通方法。第三從藥王我於餘國以下。竟長行。助護通經人。就第一款經中有五重。第一格量為歎。言諸經中法華最尊。第二從藥王當知以下。據人為歎。言在人則人尊。第三從藥王在處處以下。據處為歎。言在地則地貴。第四從多有人在家出家以下。就因為歎。言諸修行中不如聞此經。第五從其有衆生求佛道者以下。就果為嘆。言諸果中不如法華壽量果。然若論稱機為說令得利者。則諸教皆爾。所以偏嘆法華最第一者。只就會前開後為論故。然會前者。明三乘無異路。語萬善同歸。明後者。語萬善皆成佛。佛壽命無窮極中。則開涅槃之前路。化常住之由漸。前後兩望。二儀雙明。所以下即言已說當說今說。前四重可見。但就第五據果歎中。即有法說譬說。法說亦可見。就譬說即有

開合。譬如有人渴乏須水。於彼高原穿鑿求之。猶見乾土者。水譬壽量果。高原譬初教及第二波若教。乾土譬八十年果。言前二教中求壽量果不得。但得八十年果。知水尚遠。施功不已者。譬聞維摩教。轉見濕土者。濕土譬維摩教。七百阿僧祇果。言為得水則濕土少近。內合於壽量果。七百阿僧祇少近。泥譬今日法華經。其心決定知水必近者。至法華方知壽量果。本義云濕土譬無量義經。從菩薩亦如是。以下第二合。就中有三。第一正合。第二釋合。第三從藥王若有菩薩以下。誠勸開方便門者。開昔三方便示真實相者。示今一是真實。一因一果之理盡在此經中。故云藏。金剛心時方窮其底故言深。以諸餘義不可破壞故言固。其理查然故言幽。行因久到故言遠。得之者希故云無人能到。從藥王若有善男子以下。因明流通方法作竟中。第二正明通經方法。可見從藥王我於餘國以下。第三明助護通經人。就中有五。第一明遣化人為救。第二明遣四部衆為聽法衆。第三明遣天龍神。第四明令說法者得見我釋迦身。第五令不忘失文句。皆可見。偈頌中凡有十八行半偈。上中有三。第一先嘆經。第二正明通經方法。第三助護通經人。今十八行半偈。初五行偈頌第一嘆經。從若人說此經以下四行半偈。頌第二正明通經方法。從若我滅度後以下九行偈。頌第三助護通經人。上第一嘆經中有五。第一格量嘆。第二據

人嘆。第三據處嘆。第四就因嘆。第五據果嘆。今五行偈。初一行頌第一格量嘆。次四行偈頌第五據果嘆。略不頌第二據人嘆。第三據處嘆。第四據因嘆。上第五據果嘆中。有法說譬說。今不頌法說。但頌譬說。即有開合。初一行半偈頌開合。從藥王汝當知以下二行半偈頌合譬。上合中有三。一正合。二釋合。三誠勸。今但頌正合。略不頌其二。從若人說此經以下四行半偈。頌第二正明流通方法。初二行半偈。正頌上事。後二行偈。以義明應起忍。從若我滅度後以下九行偈。頌第三助護通經人。上中有五。第一遣化人。第二遣四部衆。第三遣天龍神。第四令見釋迦身。第五令不忘失句。今皆頌。但不次第。今九行偈。初二行偈。頌第一遣化人。從若說法之人以下二行偈。頌第五令不忘失句。從若人具足德以下一行偈。頌第四令見釋迦身。從若人在空閑以下一行偈。頌第三遣天龍神。從若人樂說法以下二行偈。以義結勸。見寶塔品第十一。此是覓流通人中。第二多寶如來助覓。就中亦有長行偈。就長行中有十九重。第一經家發寶塔之相。第二從爾時寶塔中出大音聲以下。明塔中出聲讚嘆釋迦第三從爾時四衆以下。明時衆見塔歡喜并生。第四從爾時有菩薩以下。明大樂說菩薩欲釋衆怪即問。如來。第五從佛告大樂說以下。如來答寶塔來之所

以第六從是時大樂說以下。明大樂說仍發願欲見多寶如來。第七從佛告大樂說以下。佛告汝若欲見多寶如來者。應集十方分身諸佛。第八從大樂說白佛言以下。明大樂說仍發願欲見分身諸佛。第九從爾時佛放白毫一光以下。明釋迦放光照十方分身諸佛。所以放光集諸分身者。欲明諸佛尚重法而來。況汝等大眾豈可不重。第十從爾時十方諸佛各告衆菩薩以下。明十方分身諸佛既被光明。各與其菩薩等共議欲來。第十一從時沙婆世界即變清淨以下。明釋迦三段變土欲容諸分身佛。于時只是神力變土。是故經家述之。所以三變者是表破三乘執心也。則其轉廣。廣二乘狹意也。第十二從爾時東方釋迦牟尼以下。明分身諸佛皆集。遣使問訊釋迦。第十三從爾時釋迦牟尼佛以下。明釋迦既得相聞。即起開塔示之。第十四從即時一切衆會以下。經家叙大眾見聞塔中事。滅度佛謂多寶如來。說如是言者。謂上塔中出聲嘆言善哉釋迦也。嘆未曾有。以下。明今時衆嘆也。第十五從爾時多寶如來以下。明多寶如來分坐喚釋迦坐。第十六從即時是釋迦牟尼佛以下。明釋迦就坐。所以多寶如來與釋迦佛共坐者。滅度既坐欲明不生而現生。釋迦與多寶並坐者。欲明雙樹滅非實滅。第十七從爾時大眾見二如來以下。明大眾見二如來在空。仍復願欲在於空。第十八從即時以

●沙二婆●○○○●●* ●八十(十)●○○●●● ●耶二邪●○○●●●* ●噉=責の*

得如是報也。就中學法譬二說爲釋。法說可見。舉譬說爲釋中。即有二譬。前譬爲上。上則三世諸佛所尊護作譬。後譬爲下。下則非諸人易得作譬。各有開合。強力聖王譬如來。諸國譬三界所化處。少王譬四魔。種種兵具譬如來種種神力。衆譬從佛化諸弟子。隨功賞賜者。譬隨機爲說諸餘經譬中明珠譬法華。合可見。後譬亦有開合。開譬可見。但就合中有三。第一正合。

現報重。從不生貧窮以下三行半偈。明未來報重。從若於夢中以下十六行偈。明夢報重。最後一行偈總結皆重。

薩之道必無量劫修行方得。今如來成佛唯是四十餘年。然則那得言此是我今成佛始令發心得住不退地者耶。又聞我從久遠教化是等衆。則動其七百阿僧祇之執。今所言久遠是何久遠。猶指四十餘年而言耶。復有餘久遠耶。若指四十餘年不足久遠。若是餘久遠者。如來成佛非但四十餘年過去。若然今將來亦應長遠。非但七百阿僧祇。既有此疑。即不可不請。所以第二有疑致請。夫如來深旨唯在廣說。不在於略。但欲從時宜故須此略說。而今大衆請問既至。即稱如來本意。復有何待。所以第三廣舉微塵之譬。明如來成佛以來既久。非但四十餘年。今將來亦長遠無窮。非但七百阿僧祇。然則非但四十即是開近。非但七百即是顯遠。廣略二說既竟。果義自圓。即應流通。所以第四有別流通果義。本義云。亦有四。

第一舉外譬估合。第三結合即可見。第二偈頌凡有三十七行半偈。分爲二。第一初十四行半偈。正頌上長行。從我滅度後以下二十三行偈。總結勸四樂行。上長行中有二。第一正明慈悲行。第二明得果行。報今十四行半。行偈初四行偈。第一正明慈悲行。從譬如強力以下十行半偈。頌第二得果行。報。第一正明慈悲行。可見。上第二明得果行。報中有二。第一直明報。第二釋報尊。今不頌第一。但頌第二釋。上釋中有二。第一學法說爲釋。第二學譬爲釋。今不頌第一法說。但頌第二譬說。上中即有二譬。二譬各有開合。今十行半偈。初三行偈。第一強力譬。從如有勇健以下。一行偈。頌後譬。從如來亦爾以下三行半偈。頌合。第一譬。從既知衆生以下三行。頌合。後譬。從我滅度後以下二十三行。頌合。第二結勸四行。就中有二。第一初一行半偈。直勸欲通此經當依此四行。第二從讀是經者以下明報重。就中有四初一行偈。明。

從地踊出品第十四。因從地踊出菩薩等。明佛壽長遠。故因爲品目。此經正說大開爲二。第一明。因一義。第二明。果義長遠。此前以來。皆明因一義已竟。從此品以下入分別功德品。訖如是之人等於是無有疑。明果義長遠。今既明萬善皆是一因。即義自應明。以萬善爲一因。所得果相。所以此明。以萬善爲一因。而得故佛壽命亦長遠無窮。但昔或言八十。又云七百阿僧祇者。亦是如來方便之說。非是實說。明此果義亦例同因義。初開爲四。第一從此品初訖。我從久遠來教化是等衆。略開近顯遠動執生疑。第二從爾時勸諸菩薩等心。生疑。諸菩薩等心。生疑。惑。衆。曾有。以下此品。明大衆懷疑致請。第三舉壽量品。廣開近顯遠斷疑生信。第四入分別功德品。如是之人等於是無有疑。別流通果義。夫此四重所由來者。衆生久聞如來壽命只是八十。復聞七百阿僧祇。執以爲實。若卒聞佛壽長遠無窮。必生疑。惑。心不安。所以如來知時欲令大衆動其八十七百之執。懷疑致請。不卒明佛壽是長遠。方指從地踊出菩薩曰。此是我今成佛以來。始令發心得不退地者也。又言我從久遠來教化是等衆。第一略說來意如是。大衆夢聞我今成佛始令發心得住不退者。即生疑。常云苦。

薩之道必無量劫修行方得。今如來成佛唯是四十餘年。然則那得言此是我今成佛始令發心得住不退地者耶。又聞我從久遠教化是等衆。則動其七百阿僧祇之執。今所言久遠是何久遠。猶指四十餘年而言耶。復有餘久遠耶。若指四十餘年不足久遠。若是餘久遠者。如來成佛非但四十餘年過去。若然今將來亦應長遠。非但七百阿僧祇。既有此疑。即不可不請。所以第二有疑致請。夫如來深旨唯在廣說。不在於略。但欲從時宜故須此略說。而今大衆請問既至。即稱如來本意。復有何待。所以第三廣舉微塵之譬。明如來成佛以來既久。非但四十餘年。今將來亦長遠無窮。非但七百阿僧祇。然則非但四十即是開近。非但七百即是顯遠。廣略二說既竟。果義自圓。即應流通。所以第四有別流通果義。本義云。亦有四。第一從此品初訖。當精進一心。偈名爲壽量家別序。第二從爾時世尊說此偈已以下。訖我從久遠教化此等衆。名爲略開近顯遠動執生疑。第三從爾時勸諸菩薩等心。生疑。竟。品。明大衆懷疑致請。第四從入分別功德品一品半。廣明佛壽命長遠斷疑生信。不須別流通果義。就第一略開近顯遠動執生疑中。初開爲二。第一從初訖。汝等自當因是得聞。先出略說所因。第二從爾時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩善哉善哉以下。正明略開近顯遠動執生疑。就第一先出略說所因中。亦有四。第一明他方國土諸來菩薩請。

佛我等亦欲弘通此經於此娑婆世界。第二從止善男子以下。如來舉娑婆菩薩止他方菩薩第三從佛說是時以下。無量菩薩從地踊出證成佛語。第四從爾時彌勒菩薩及八千恒河沙諸菩薩眾以下。明大眾得見從地踊出菩薩。請問其本。若論他方菩薩請佛弘通者。欲令釋迦舉娑婆菩薩。娑婆菩薩如言出來者。欲令大眾請問其本。仍顯佛壽長遠。故云此四重皆是略說所因也。第一第二可見。但就第三娑婆菩薩從地踊出證成佛語中有二。第一經家叙踊出之相。第二從是菩薩眾中有四導師以下。明踊出菩薩與釋迦往復問訊。就第一經家叙中有八。第一直明踊出。第二從是諸菩薩身皆金色以下。明踊出菩薩形色。第三從先在此以下。明其住處。第四從是諸菩薩以下。明其來意。第五從一一菩薩以下。明其將眾數。第六從從地出已以下。明其三業供養如來。第七從是菩薩摩訶薩以下。明其作供養劫數。第八從爾時四眾以下。明大眾見諸菩薩遍滿無量國。從菩薩眾中以下。第二明踊出菩薩與釋迦往復問訊。就中有四重。第一踊出菩薩問訊如來。第二從爾時世尊以下。如來答。第三從爾時諸大菩薩而說偈言以下。踊出菩薩讚歎釋迦。第四從爾時世尊以下。釋迦讚歎踊出菩薩。從爾時彌勒菩薩以下。略說所因中第四明大眾請問踊出菩薩根本。就中亦有二。第一此中菩薩眾問其釋迦如

來。第二從爾時釋迦牟尼分身諸佛以下。明他方菩薩問其分身諸佛。就第一此中菩薩等問釋迦中亦有二。第一經家叙彌勒及眾菩薩欲問之意。第二從無量萬億以下。以偈正問。凡有十九行半偈。分爲三。第一初一行偈。總請答其今將問。第二從是從何所來以下十四行偈。正問其所見。第三從世尊我昔來以下四行半偈。總結請第一可見。但就第二正問中有六問。第一初一句問住處。即問上第三先盡在此娑婆世界。第二次一句問其來意。即問上第四聞佛言我有娑婆菩薩此等必當弘通。從巨身大神通以下一行半偈。問其身形色好妙。即問上第二是諸菩薩皆作金色三十二相無量光明。第四從一一菩薩以下九行偈。問其眷屬。即問上第五一一菩薩皆是大眾唱導之首各將六萬恒河沙眷屬。第五從是諸大威德以下二行偈。問其師。是不關上經家叙。第六從如是諸菩薩以下一行偈。問其裂地而出。即問上第一是時娑婆世界地皆震裂。皆可見。從世尊我昔來以下四行半偈。第三總結結請。然上經家叙踊出中。第六明踊出菩薩以三業供養。第七明其作供養劫數。第八明大眾見諸菩薩遍滿無量國。而此不問。此三重者。以三業供養。今現諸人皆能不足爲問。劫數長短即是如來神力。亦無可怪。若如來使見。即有緣誰其不見。所以不問。此三重也。從爾時釋迦牟尼佛以下問踊出菩薩根本中。第二他方

菩薩問其分身諸佛。就中亦有二。第一問。第二從爾時諸佛各告以下。分身諸佛答。且待須臾。從爾時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩以下。第二正明略問近顯遠動執生疑。就中有二。第一許答。第二從爾時世尊說此偈已以下正答。就第一許答中亦有長行偈可見。本義云至此以上。皆是諸量家別序。就第二正答中亦長行偈。然上彌勒凡有六問。一問其住處。上云是從何所來。二問其來意。上云以何因緣集。三問其身形色好妙。上云巨身大神通智慧思慮。四問其眷屬。上云一一諸菩薩所將無數眾。五問其師。上云是諸大威德。其爲說法。六問裂地。上云如是諸菩薩神通大智力。四方地皆裂。皆從中踊出。而可答中。但答其三問。略不答其餘三問。從初訖調伏其心令發道意。超答其第五問。師。從此諸菩薩以下。還答其第一問。住處。從阿逸多諸善男子等以下。答其第二問。來意。問其身形色問眷屬。問裂地。此三問皆非所答之要。所以略而不答。第二以偈頌答。凡有八行半偈。分爲二。第一初七行半偈。直頌答。第二從我今說實語以下一行偈。以義勸信。上長行有三答。一答師問。二答住處問。三答來意問。今七行半偈。但雜頌答。不次第也。從爾時彌勒菩薩以下。明果義長遠。中第二明大眾懷疑致請。就中亦有長行偈。長行中亦有二。第一經家叙大眾疑念之相。第二從即自佛言以下正請。第一可見。但就第二正請。亦有一。

第一先出所疑念。第二從世尊得佛未久以下正請。就第一先出疑念中亦有一。第一以法說爲出。第二以譬說爲出。皆可見。就第二正請中亦有一。第一彌勒自陳已解。第二從然諸新發菩薩下。正爲未解請亦可見。第二偈頌凡有十四行偈。上長行有二。第一先出所疑念。第二正請。初十一行偈。頌第一先出疑念。從我等從佛聞以下三行偈。頌第二正請。上第一先出所疑念中有二。一以法說爲出。二以譬說爲出。今十一行偈。初五行偈。頌以法說爲出。譬如少。莊人以下六行偈。頌以譬說爲出。從我等從佛聞以下三行偈。頌第二正請。上中有二。第一彌勒自陳已解。第二正爲未解者請。今三行偈。亦分爲二。初二句頌。第一彌勒自陳已解。從願佛爲未來以下二行半偈。頌第二正爲未解請。壽量品第十五。此品極明。如來壽命長遠。以微塵爲量。故云壽量品。此是開近顯遠。以明果義長遠中第三廣開近顯遠斷疑生信。就中亦有長行偈。長行中亦有二重。第一如來三過誠信。第二從是時菩薩以下彌勒等奉勸。第三從爾時世尊知菩薩以下。正廣說。前二重可見。但就第三正廣說中。即有法說譬說。法說中亦有一。第一從初訖壽命無量阿僧祇劫常住不滅。明成佛已來久遠非但四十餘年。第二從諸善男子我本行菩薩道以下。明今將來亦長遠無窮。非但七百阿僧祇。就第一明過去長遠中亦

有三。第一正明過去久長。第二從從諸善男子於其中間以下。明四種方便。自顯久遠之旨。第三從如是我成佛已來以下。結過去久遠。就第一正明久遠中有二。第一舉法說略明久遠。第二舉微塵廣明久遠。就第一直略明中亦有三。第一誠聽。第二從一切世間以下。明惑者見應便謂今始成種智。第三從然善男子以下。正略明久遠。就第二舉微塵廣明久遠中亦有三。第一如來先舉微塵問大衆。第二從爾時彌勒菩薩等以下。大衆答佛問。第三從爾時佛告諸大菩薩以下。正廣明久遠前二可見。但就第三正廣明久遠中即有二。第一直言久遠。第二就化處明久遠。化處即他方此方二處。亦可見。從諸善男子以下。明成佛已來長遠中。第二明四種方便。自顯久遠之旨。就中即明四種方便。自有四重。一明燃燈佛等。二明名字不同。三明現始成種智。四明所說不同。言能以此四種神通無方化物若未成佛。那得如是。本義云。就第一法說中有四。第一明釋迦過去中神通益物。第二從諸善男子如來見諸衆生樂於少法以下。明現在神通益物。第三應有未來神通益物而略。故今以義安出。第四從又善男子諸佛如來法皆如是以下。即所謂開近顯遠之言。結三世化物不虛亦好。隨欲可用。於是中間謂從過去至今王城之前間。我說燃燈佛等者。就實爲論。定光燃燈即是釋迦。但欲化物作二而言也。

次二重可見。就第四明所說不同。中有三。第一直言爲欲化物故所說不同。第二釋能不同之所以。第三從以諸衆生以下。重釋所以須無定。或說己身或說他身者。言或說他身爲己身。說己身爲他身。此二句明教益。或示己身或示他身者。言或示他身爲己身。示己身爲他身。此二句明形益。或示己事或示他事者。言或示他事爲己事。示己事爲他事。此二句通明萬事皆能相返爲示。第二釋能不同之所以。擬所以能如是相返者何。釋曰。理本無定性。如來明達此理。故能得如是相反也。如來如實知見三界之相者。觀三界無有定性。無有生若退若出者。理本無死可憂。無生可惡。亦無退作下。過。亦無出作聖人。亦無在世及滅度者。亦無在世者是凡滅度者是聖也。非實非虛非如非異者。亦無聖義是實可取。亦無世法是虛可捨。亦無如理可歎異理可非。不如三界見於三界者。言不以三界見三界。如斯之事如來明見無有錯謬者。言明達此理故能得如是相反也。從以諸衆生以下。第三重釋所以須無定。言寧理實爾而所以欲如理無定爲說者。亦由衆生心性各異欲樂不同故然。可見。從如是我成佛已來以下。明成佛過去久遠中。第三結過去久長。常住不滅者。即是明常。但具須五時之人猶不知。便謂如今世云常在此處不移也。從諸善男子我本行菩薩道以下。舉法說。明如來壽命長遠中。第二

有二三。第一正明過去久長。第二從從諸善男子於其中間以下。明四種方便。自顯久遠之旨。第三從如是我成佛已來以下。結過去久遠。就第一正明久遠中有二。第一舉法說略明久遠。第二舉微塵廣明久遠。就第一直略明中亦有三。第一誠聽。第二從一切世間以下。明惑者見應便謂今始成種智。第三從然善男子以下。正略明久遠。就第二舉微塵廣明久遠中亦有三。第一如來先舉微塵問大衆。第二從爾時彌勒菩薩等以下。大衆答佛問。第三從爾時佛告諸大菩薩以下。正廣明久遠前二可見。但就第三正廣明久遠中即有二。第一直言久遠。第二就化處明久遠。化處即他方此方二處。亦可見。從諸善男子以下。明成佛已來長遠中。第二明四種方便。自顯久遠之旨。就中即明四種方便。自有四重。一明燃燈佛等。二明名字不同。三明現始成種智。四明所說不同。言能以此四種神通無方化物若未成佛。那得如是。本義云。就第一法說中有四。第一明釋迦過去中神通益物。第二從諸善男子如來見諸衆生樂於少法以下。明現在神通益物。第三應有未來神通益物而略。故今以義安出。第四從又善男子諸佛如來法皆如是以下。即所謂開近顯遠之言。結三世化物不虛亦好。隨欲可用。於是中間謂從過去至今王城之前間。我說燃燈佛等者。就實爲論。定光燃燈即是釋迦。但欲化物作二而言也。

明今將來亦長遠無窮復倍上數就中亦有二第一直明今將來亦長遠無窮第二從今非實滅度以下釋物疑疑者若言如來壽命今將來亦長遠無窮復倍上數者即應久住於世教化衆生而今猶云我將滅度即難信長遠所以釋此疑曰所言將取滅度但爲化物方便示滅非實滅也本義云從諸善男子如來見諸衆生樂於少法以下訖而言滅度明現在神通益物就中有三第一從初訖作如是說明王宮不生而現生第二從諸善男子如來所演經典以下明現生之後應滅之前神通益物第三從如是我成佛已來明雙樹非滅而現滅亦好第一可見但就第二釋疑中有二第一正釋第二從諸善男子以下結示滅非實滅就第一正釋中亦有三第一直明示滅但約化物第二釋所以化物唯因現滅言欲以難遣爲勸故第三重釋所以以難遣爲勸第一可見但後二重釋中各有二第一正釋第二從是故以下結亦可見從又善男子以下第二結示滅非實滅諸佛如來法皆如是者言方便化物則諸佛如我釋迦也爲度衆生皆實不虛者正結方便示滅者非虛也本義云從此又善男子以下法說中第四即所謂開近顯遠之言廣開近顯遠以明果義長遠斷疑生信中本有二第一法說第二譬說今法說已竟從此下第二譬說即有開合就開譬中亦有七種譬皆爲上法說作譬然上法說或取或不取簡

作七種法說爲此七種譬作本上法說中本有二第一明成佛已來久遠第二明今將來亦長遠無窮就第一成佛已來久遠中有三第一正明久遠第二舉四種方便自顯久遠之旨第三結成佛過去久遠就第一正明久遠中亦有廣略二說今不取略說就廣說中亦有三第一如來舉微塵問大衆亦不取第二大衆奉答亦不取第三正廣明久長就中有二第一直明久長第二據化處明久遠今皆取爲二種法說第二舉四種方便自顯久遠之旨中即有四種方便一燃燈佛等二名字不同三現始成種智四所說不同今略第一燃燈佛等第二名字不同唯取第三現始成種智第四所說不同爲二種法說又略不取第三結久遠是故成佛已來久遠中簡取四種法說上第二今將來亦長遠中有二第一正明今將來長遠復倍上數第二釋物疑今不取第一正明今將長遠又第二釋疑中有二第一正釋第二結示滅非實滅就第一正釋中有三第一直言現滅爲欲化物第二釋所以化物唯因現滅第三重釋所以以難遣爲勸今不取第一直言現滅爲欲化物唯取後二重釋爲二種法說又取第二結示滅非實滅自爲一種法說大合凡爲七種法說今此譬說亦有七種譬說第一名良醫譬爲上第一常在娑婆說法教化作譬第二以有事緣遠至餘國二句名醫就他方譬爲上第二就化他方作譬第三從諸子

於後以下名醫還本譬爲上第三現始成種智作譬第四從父見子等以下名醫治子病譬爲上第四所說不同作譬第五從其諸子中以下名子不順醫教故方便示死譬爲上第五欲以難遣爲勸作譬第六從是時諸子以下因示死子得益譬爲上第六以難遣爲勸有益作譬第七從諸善男子以下名醫不忘譬爲上第七法說結示滅非實滅作譬本義云上法說本有四第一過去神通益物第二現在神通益物第三應有未來神通益物第四總結三世益物不虛今從初訖遠至餘國爲上第一過去神通益物作譬從諸子於後以下爲上第二現在神通益物作譬從其父聞已以下爲上第三應有未來神通益物作譬從諸善男子以下爲上第四總結三世化物不虛作譬上四段中又別出重廣多然今此譬多開略也今此七譬雖復爲上七種法作譬若別爲論前四譬總爲上第一成佛過去長遠作譬後三譬亦總爲今將來長遠作譬譬如良醫智慧聰達者良醫譬如來智慧譬三達智明練方藥善治衆病者言亦能知病識藥稱機爲說也其人多諸子息若二十乃至百數者譬受化衆生等至此譬上云我常在此娑婆世界說法教化以有事緣遠至餘國者第二名醫就他國譬上第二法說明此中衆生化緣既盡就化他方作譬上云亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導利衆生從諸子於後以下第三名醫還

本譬爲上第三現。生王宮。始成。種智作譬。就中有二。第一明父見子病發。還來。內合。如來見發。可化之機。現生王宮。第二從諸子飲毒以下。明子見父還歸。願救苦患。內合。衆見佛生王宮。願賜教化。後者謂就化他方之後也。他譬譬外道。耶教。地譬五道。即譬上云。如來見諸衆生。樂於少法。德薄垢重者。至此明還來之由。內合現生之由。是時其父還來歸家者。正明還歸。內合正現生宮。即譬上爲是人說。我少出家。得阿耨三菩提。從諸子飲毒以下。第二明子見醫還願救苦患。內合衆生見佛始成求化。失心譬失解。不失心譬不失解。是謂昔在娑婆教化時解也。從父見子等苦惱。如是以下。第四名醫治子病譬。爲上第四法說諸經所說不同。作譬色譬理上之文。香譬文下之理。搗菰和合者。譬必須文理相稱爲化也。即譬上云。如來所演經典。皆爲度脫衆生。或說己身。或說他身。從而作是言。以下勸服藥。內合自推。從其諸子中以下。第五名方便示死譬。爲上第五欲以難遭爲勸作譬。就中凡有二意。一不失心者。隨教服藥。能除病故。不爲示死。內合利根衆生。能隨教勸善。故不爲此現滅。二者失心不隨教。不能除病故。正爲此示死。內合鈍根衆生。不從佛教。不能遣惡故。正爲此等現滅。上中有二。第一正釋。第二結從初訖而謂不美。譬上正釋上云。若佛久住於世。薄福之人。不種善根。從父作是念以下。譬上第

①來十(去)②③④⑤⑥ ②不爲二爲不③④⑤⑥⑦⑧ ③湯一湯④⑤⑥⑦⑧ ④警十(第二句須凡有二十五行半偶上長行有法警二說今二十五行半偶分爲二)⑤⑥⑦⑧⑨ ⑤來長二長遠⑥⑦⑧⑨⑩

分別功德品第十六 此品分別開經五種功德故。云分別功德品入此品。訖如是之人等於是無有疑偈以來。開近顯遠以明果義長遠中。第四別流通果義。就中開爲二。第一先明時衆因聞佛壽長遠皆得益。第二從爾時佛告彌勒菩薩以下。正勸別流通果義。本義云。就廣明佛壽長遠中。開爲三。第一壽量。一品正廣明佛壽長遠。第二分別功德品初一長行。總爲時衆授記第三從彌勒以偈頌長行。示已領解。而今不須就第一明時衆得益中有三。第一正明得益之相。第二從佛說是諸菩薩以下。天雨花散佛供養。第三從爾時彌勒菩薩以下。明彌勒以偈讚嘆如來令益無數衆。此中文本義微妙細釋。而不能受。故隨文直唱而已也。卽所謂闕所不審。第二天雨花有花必有實。故以花證佛語不虛。第三彌勒以偈嘆佛。凡有十九行偈。分爲四。第一初一行偈嘆佛壽命長遠。第二從無數諸佛子以下十行偈嘆上得益。第三從雨天曼陀羅以下六行偈嘆上天雨花。第四從如是種種事以下二行偈總結嘆本義從此下示已領解。就第二嘆得益中有二。初八行偈嘆菩薩得益從復有八世界以下二行偈嘆凡夫得益。就嘆菩薩得益中亦有二。初七行偈正嘆。如是等以下一行偈結嘆就嘆凡夫得益中亦有二。初二行偈正嘆後一行偈結嘆從爾時佛告彌勒菩薩以下。別流通果義中。第二正勸別流通果

義本義云從此下入大段第三流通說亦不須就中亦有長行偈長行中亦有三第一直明流通果義者功深報重第二從若有善男子以下作格量第三從若有善男子以下舉菩提證結皆可見第二偈頌凡有十九行半偈上長行中有三第直明功深報重第二作格量第三舉菩提證結今略不頌第一第三但頌第二作格量十九行半偈分爲二初十四行偈正頌上格量即明五度亦可見第二從其有諸菩薩以下五行半偈釋疑何者每言若能一念信解則疑然則都無常信耶所以舉無量劫修行菩薩爲釋亦可見夫此經例同衆經有三大段第一序說第二正說第三流通說今者第一序說第二正說已竟從此以下第三流通說就中開爲二第一從此下訖妙莊嚴王本事品舉十品半經文明他分流通此二普賢菩薩一品明自分流通此二重來意者夫流通之義要在化他所以先明他分流通然若但勸化他則新學之徒或生退墮之心所以亦明自分流通以勸之也就第一他分流通開爲五重第一此品與隨喜功德品法師功德品常不輕菩薩品凡舉三品半經文明正明受持者功深流通者報重命覓通經之人第二舉如來神力品明堪流通奉命誓流通第三舉屬累品明如來以經付屬第四藥王菩薩本事品妙音菩薩品觀世音菩薩品凡舉三品爲新發菩薩說其弘通方法第五陀羅尼品妙莊嚴本事品舉二

弘通中卽分爲三。第一此品直明功深報重。覓弘通人。第二隨喜功德品。據隨喜功德作覓。第三法師品。常不輕菩薩品。據五根明利作覓。就第一此品直覓中亦有長行偈。長行中亦有二。第一明佛現在時流通功報之相。第二從又復如來滅後以下。明佛滅度後時流通功報之相。就第一明現在時中亦有二。第一直言功報無量。第二從阿逸他以下。明其報重之相。卽有二相。一明見佛常在耆闍山。二明見娑婆世界成流離地。就第二滅後時中亦有四。第一明能受持者不須作塔。第二從況復有人以下。明亦應兼行五度。第三從若讀誦受持是經以下。明若并造塔及僧坊持戒其報已近菩提。第四從阿逸他若我滅後以下。明受持此經人立處應起塔。如供養佛塔作供養。就第一不須起塔中有二。第一明先已造故。第二從若我滅度後以下。明與作同故。皆可見。第二偈頌上長行中現在時滅後時有二。今不須第一現在時。但頌第二滅後時。上中有四。一明不須塔。二明應兼行六度。三明應并造塔持戒。四明其人立處應起塔。今十九。半行偈。初十一行半偈。頌第一不須塔從何況持此經以下三行偈。頌第二兼行五度。從若見此法師以下五行偈。頌第四其立處應起塔。不須第三并造塔持戒也。上第一不須塔中有二。第一明已造故。第二明與作同

列六根好相。然此中六根功德大合六千。其

後以下八行半偈。頌第二正明本事。

昔日苦行通經故仍爲品目此品與妙音王

品。觀世音品凡三品。明他分流通中。第四明流通方法。言若欲弘通此經者。直如此三大士修行也。而此三品分爲二。第一此藥王本事品。明以苦行弘通。第二妙音品。觀世音品。明以普現色身弘通。然此三大士。皆能苦行現身。但互舉爲明也。就此品中。即有三。第一宿王花菩薩作問。第二從爾時佛告以下。如來答。第三從說此品時以下。經家叙時衆得益。并出多寶如來讚嘆宿王花菩薩第一可見。但就第二如來答中。亦有三。第一正明苦行弘通。第二從佛告宿王花菩薩以下。會通古今。第三從宿王花若有發心以下。仍勸弘通。就第一正明苦行弘通中。亦有二。第一明現身苦行弘通。第二從作是語已以下。明後身苦行弘通。從佛告宿王花以下。佛答中第二會通古今。從宿王花若有發心以下。佛答中第三仍勸弘通。就中自有四。第一直勸。第二嘆經功德最勝。即舉十譬爲嘆。第三從宿王花以下。嘆經功用。第四從若人得聞此法花經以下。結勸弘通。就第一直勸中。即有二。第一勸學意見。第二以格量勸。就第二嘆經功德最勝中。即舉十譬爲嘆。可見。就第三嘆經功用中。亦有二。第一舉法說作嘆。第二從如清涼地以下。舉十二譬爲嘆。從若有得聞此法花經以下。第四結勸。就中自有二。第一總結勸弘通。第二從若有人聞是藥王以下。別勸受持藥王品第一可見。但就第二勸受持藥王品中。

亦有六。第一明轉女身生無量壽國。第二從是時諸佛以下。明諸佛亦嘆。第三從宿王花以下。結藥王德。第四從若有人聞以下。明聞藥王品。隨喜最重。第五從是故以下。別附喝藥王品。第六從宿王花汝若見以下。重勸宿王汝殷勤供養弘通此經人。餘皆可見。但就第五別附喝藥王品中。即有二。第一直附喝。第二釋附喝之意。從說是藥王菩薩以下。品中第三經家叙時衆得益。并出多寶如來讚嘆宿王花事。妙音品第二十三。此中明妙音菩薩事。故仍爲品目也。此品與觀世音品。明流通方法中。第二明普現色身弘經益物。言若欲弘通此經。應如此二大士所爲也。就此品中開爲二十重。第一從初訖遍照其國。明如來放光召妙音菩薩。第二從一切淨光莊嚴國中以下。明妙音菩薩被召。即請花宿王智佛欲往。第三從爾時花宿王智佛以下。明花宿王智佛許往仍教其輕彼事。第四從妙音菩薩白佛言以下。明妙音奉勸。即以神力自爲其坐。第五從爾時。又文殊師利以下。明文殊問釋迦佛是何故也。第六從爾時釋迦牟尼佛以下。明如來隨事而答。第七從文殊師利白佛以下。問妙音因行願欲學。亦願欲見彼菩薩身。第八從爾時釋迦牟尼佛以下。明釋迦推多寶佛。第九從時多寶佛以下。多寶如來召妙音菩薩。第十從于時妙音以下。妙音受召至來。作禮釋迦。亦陳其佛相。聞。仍

願欲見多寶如來。第十一從爾時釋迦牟尼佛詰多寶佛以下。明釋迦隨願令見。第十二從爾時花德菩薩以下。明花德菩薩問妙音本行。第十三從佛告花德以下。明。如來答。第十四從爾時雷音王以下。會通古今。第十五從華德汝但見以下。正明普現色身益物之事。第十六從爾時華德以下。明華德問妙音所得三昧。第十七從佛告華德以下。如來答。第十八從說是妙音以下。明彼此菩薩衆因問妙音所得三昧。皆得利益。第十九爾時妙音菩薩以下。明妙音還歸復命。第二十從說是妙音以下。明時衆得益。觀世音品第二十四。此品亦明觀世音菩薩普現種種色身說法度物。故云觀世音品。就中初開爲三。第一無盡意菩薩問名。觀世音之所以。第二如來隨問而答。第三時衆得益。第一不開。但就第二如來答中。亦開有四。第一從初訖福德之利。明其悲心拔苦。慈心與樂。第二從云何遊此娑婆世界以下。正明普現種種色身說法化物。第三從我今當供養以下。無盡意菩薩供養觀世音菩薩。第四從爾時持地菩薩以下。明持地菩薩勸大衆。應進觀世音菩薩。就第一拔苦與樂中。亦有二。第一從初訖是故衆生常應心念。明悲心拔苦。第二從若有女人以下。明慈心與樂。第三從無盡意若有人以下。舉格量勸進慈悲二德。就第一悲心拔苦中。亦有二。第一正明悲心拔苦。第二

從無盡意以下結勸。就第一正明悲心拔苦中亦有二。第一先明能救外難。第二從若有衆生多於煙欲以下。明能拔內惡。就第一能救外難中。即有七難。一火難。二水難。三風難。四被害難。五維利難。六被械難。七急賊難。內惡即心之三惡。第二明慈心與衆可見。從是故以下結第三舉。格量勸進。亦可見。就第二正明普現種種色身說法度物中。即有問答。答中亦有正答結答。亦可見。就第三無盡意作供養中。有五。一作供。二觀世音不受。三無盡意請受。四如來勸受。五受。從爾時持地菩薩以下。第四勸進。從佛說是以下。品中。第三時衆得益。皆可見。

陀羅尼品第二十五 此中明以陀羅尼神呪醫救弘通者。故仍爲品目也。此品與妙莊嚴正本事。明化他流通中。第五明諸大菩薩等醫救弘通人。就中即有二。第一此品正明以呪守救。第二妙莊嚴王本事。如來證述不虛。就此品中自有四。第一藥王將發誓護。先問如來弘通得福之相。第二從佛告藥王以下。如來以格量反問藥王。即明福德甚多。第三從爾時藥王菩薩以下。正明發誓守救。第四從說是陀羅尼品以下。明時衆得益。第一第二可見。但就第三正明發誓守救中。有五種人醫救。則尋文可見。前四人中即無餘意。但就第五羅刹女中自有二。第一羅刹女醫救。第二從佛告諸羅刹女以下。如來流答。品中第四

得益。亦可見。

妙莊嚴王本事品第二十六 此中明妙莊嚴王本事。故仍爲品目也。此是發誓守護中。第二如來證述不虛。就中有三。第一正明本事。第二從佛告大衆以下。會通古今。第三從佛說此以下。明時衆得益。第一正明本事。即隨文自見。但證述有三意。一者只是父子之間。必須善教相護。乃入佛道者。即今世弘通此經之人。必賴諸菩薩守護。乃得勢利。不論明矣。二者淨藏淨眼二子。亦能信受法花經功德。故今得藥王藥上者。則今諸菩薩發誓守護弘通此經人。諸哉有意耳。三者于時。耶見妙莊嚴。隨其子教信受法華經。故亦得今花德身。于時淨德夫人與其二子。同心善教其王。故亦得今光焰莊嚴身者。則今世衆生可不勸受弘通此經人所說哉。

普賢勸發品第二十七 此品明普賢菩薩勸發自行流通。故仍爲品目也。大段第三流通說中。初開爲二。第一明他分流通。第二明自分流通。今他分流通已竟。此是第二明自行流通。此自分流通來意。即如上釋。言若能自行具足。即化他自然。就中開爲五重。第一明普賢菩薩將欲勸自行流通。從東國來請佛。欲聞說法華經。又問何爲能得此經。第二從佛告普賢菩薩以下。如來舉四法而答。第三從爾時普賢菩薩以下。普賢正勸自行流通。第四從爾時釋迦牟尼佛以下。如來述答。第五從說是普賢勸發

品時以下。明時衆得益。前二重可見。但就第三正勸自分流通中。有三。第一明若能自受持讀誦者。我當以種種守護。第二從世尊若有菩薩以下。請念知恩。第三從是故以下結勸。就第四如來述答中。亦有三。第一直述其以種種神力守護。第二從普賢者以下。別述其請念知恩。第三從是故以下。述其第三結勸。從說是普賢以下。品中第五明時衆得益。

法華疏下卷

①急二惡。殺。法華義記作殺。②(第三)十從。③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩(第三)一。⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿甲本與舊曰。上宮太子御草本在法隆寺校本。影此模畢寶治元年丁未十月日。乙本與舊曰。爲新注外宗潤居士菩提也。明曆元年乙未五月八日和州上宮成福寺常住。丙本與舊曰。天利二年壬戌歲二月吉日。文臺屋治郎兵衛開版。

法華略抄

東大寺明一撰

中□前□□□領今佛還□□□成後方授記故此品來。二者說對治七慢中。第三有大乘人一向增上慢。言無別聲聞乘。爲對治此故說雨喻。故論解云。第三人者令知種種乘異。諸佛如來平等說法。隨衆生善根種子而生芽故。意說顯一雨雖同三草二木生長各異。佛教雖同三乘二聖發修亦別。有爲機器各各別故。亦有決定二乘者故。由機性殊寡固亦別。佛法雖同機修有異故說此品。三者十無上中云。第一爲顯種子無上故說雨譬喻。十無上者蓋是七喻三平等殘。然於其中有是文殘。有義殘者。此是義殘非是文殘。七喻之中已有雨喻。十無上內又重更說。仍名爲殘。前說雨喻。普聞三草。三草既別。令知乘異。今說雨喻。所聞三草之中形於二草。佛種名大草。自位相形加名二木。所望義別名爲義殘。或是文殘。謂小中大草文是雨喻破乘同病。諸樹大小隨上中下各有所受。此雨喻是種子無上。前後文別。故是文殘。此大種子得雨滋潤體用弘廣。後得果勝故名無上。今顯大乘無漏種子以爲因本成佛身故。爲顯此種子無上故此品來。次釋品名者。法病神功名藥。稟聞之形名草。有藥非草等四句差別。所喻亦爾。教理行果俱名爲藥。今

取行藥稟教修生。不取餘名不能生長者。世出世種能生長者。俱名爲草。今取人天善種三乘智因。是藥之草違害惡故。不取生死惡道種草。不取正法而滋長故。此有二義。一草性異稟雨滋其類別。三根本異稟教成其三乘。二如草稟性各不相知三根亦爾。不能知他五乘種異。謂乘無別故。以藥草爲喻。第三釋文者。經爾時世尊至說不能盡。此品之中大文三。初讚印。次伽葉當知下陳述。後品末二頌結成說實爲授記之漸。此初也。先讚印。後更歎言合理故讚善哉忍。義契真故印。顯彼所言尚未窮德故。更自歎故言如來後有無量無邊等也。經迦葉當知至不虛也。下陳述。分二。初長行。後偈頌。初文有二。一陳說二結成。如來知是一相一味下是。初中有三。一法述。二喻述。三合述。法中有四。初佛興於世。二法利群生。三受道有殊。四不能自達。此初也。於法自在。所說不虛。故興於世。導利含靈。經於一切法至一切智。二法利群生。以大悲智方便善巧。離名相法。能善說之以利群生。故言於一切法乃至而演說之。其教順理。理順於行。行順於果。故言到於佛果地也。經如來觀知至通達無礙。三受有殊。由有識空有法之所歸異性。及知衆生心行所歸。故能令彼各得生長。經又於諸法至一切智惠。四不能自達。佛於諸法能究盡故。能識根性。初與三乘。後示衆生佛之智慧。經迦葉譬如至名色各異下喻說。中分二。初總。後別。喻三千大千世界所依器。一佛化

境。經者水注川曰谿。水注谿曰谷。山川谿谷。如大喻大千中有四類生。并即三草。木即二木。并音許貴反。百草總名。世出世善法種子喻於藥草。五乘種子體類各別如種類若干。相用即殊如名色各異。經密雲彌布至大千世界下。別喻有四。一法王出世喻。二說教普滋喻。三稟聞各異喻。四不自覺智喻。密雲彌布是初喻。遍覆以下至第二喻。化身隱實八相廣利。猶如密雲等。經一時等潛至華菓敷實下。第三稟聞各異喻。一時者應機熟故。等潛者一音演說各隨解故。潛音之成反。密也。卉木等如前釋。藥草喻善根。小根小莖等者。三乘性異破乘同病。根性有三。故分三種。三乘之中各有稟教理行果四而生長者。故喻根莖等。依教證理。依理起行。依行得果。如根莖等生次第故。諸樹大小等者。大草中分大小樹。不退地前名爲小樹。不退位後名爲大樹。此有二義。一云七地已前名爲小樹。八地已上名爲大樹。二云初地已前名爲小樹。初地已上名爲大樹。大小二樹各有上中下者。十住十行十迴向名小樹。三。大樹三者。初二三地名下。四五六地名中。七八九十名上。一雲所雨等者。稟聞各異也。能滋教一。所滋卉木各有差別。生者喻初心。長者喻後習。花敷喻聞教修行。菓實喻證理得果。經雖一地所生至各有差別下。第四不自覺智喻。三乘種姓依一真理一地所生。依一佛教一雨所聞。如諸草木受聞各異。經迦葉當知。下第三合述。亦四。一有一二。初皆舉法。後皆喻

合。此合法王出世。經以大音聲下。此等合說教普滋。不但身遍聲亦遍故。經於衆中下。第三合稟問各異。有二。初法說。喻合分二。此初唱德號。經未度者下。此唱利用。能滿四願度者難越義。解者斷修義。苦集道滅如次配當。未度者等四義可解。經今世後世下。此唱知見。有三。知今後世者。初唱三明也。一切智是真智。一切見是俗智。知開說道者。知諸境開諸行說諸果故如次配之。又知正顯開善惡說斷修也。經汝等天人下。明召集可知。經爾時無數下。第二他聞普至。經如來于時下。第三佛應導利。爲利說大乘。爲鈍說二乘。爲精進說修行。爲懈怠說十念生西方等。經是諸衆生下。第四生聞獲益。有二果。一世間果。現世安隱後生善處。如法以現受於果報。不行非法名以道受樂。二出果斷障入道也。經如彼大雲下。此合前法稟問各異。經如來說法下。第四合有二。初法喻。一相者無異故無相相故。一味者一無漏味故。何者是一相一味之體。謂脫惑業苦相故。離所知障分別之相故。不同無漏有爲起盡體寂滅相故。如次配屬解脫等三相。能達此者。究竟至於一切種智得菩提故。衆生聞之隨順受持。得成三草二木差別。不自覺知。經所以者何下。釋前標。有三。此初明總知。種相者有爲類別也。體性者無爲理本也。經念何事下。此明別知。有四。一三惠所緣。二三惠行相。三三慧體。四以何行得何果。以何教得何理。此四類法皆佛所

知。經衆生住於下。此結佛知衆生不知。地謂種子。或是心等行相體性總名爲地。佛悉知之。衆生不知。經如彼卉木下。舉第四喻。合成前法。經如來知是下。陳述有二。上陳說訖下結成前。分二。此初明佛知深爲生淺說。結歸於空已前。明佛知深空之性故。故體即真如非空無空。觀衆生心已後。爲生淺說能契深理。二障雙盡便成種智。將護彼意不即爲說一切種智。且說二乘故。經汝等迦葉下。此讚迦葉能解深義。初標。後釋。經爾時世尊至說種種法下。頌合有五十四頌半。分二。初五十二頌半頌前義。後之二頌入品第三段結成說實。爲授記之漸。初中分二。初五十一頌頌前陳述。後一頌半頌前結成陳述之中。復分爲三。初四頌頌前法述。次十頌前喻述。後三十六頌半頌前合述。初中有二。初三頌頌前第一佛興於世。後之一頌頌前四不能自達。初中有三。此初一頌標法王所說不虛。言破有者。謂一有即三界。爲一業有之所有故。或二有三有四有乃至二十五有。如來能破如是諸有。故言破有法王也。經如來尊重下。此一頌明如來說法希有。誠點一三實權之妙。不急陳說。必待生機方可說故。有智若聞下。此一頌成前說。是故迦葉下。此一頌頌第四不能自達。由佛了法。知衆生根爲他說法。合得正見。迦葉當知至如可承攬下。第三段有十頌半。頌前喻述分三。此初三頌合說初二喻。法王出世喻。說教普滋喻。譬如大雲起於世間者。頌法王出世喻。遍

覆一切下。明第二喻。一惠雲含潤。喻佛慈雲雨含萬德。待生機而降教雨。二電光晃耀。喻作導明。三雷聲遠振。喻佛出生諸魔恐怖。四合衆悅豫。喻見佛出開法欣悅。五日光掩蔽。喻除煩惱。六地上清涼。喻合有情得涅槃樂。七雲垂布如可承攬。喻佛降靈慈悲與盛。變難者與盛貌也。經其雨普等至皆得解澤下。第二段有六頌半。稟問各異。如師子兒殺於香象。殺苑亦爾。不生輕心故名普等。四方俱下者。遍四生故。百穀者。穀續也。梁者。黍稷之總名。稻者。粳糯之總名。菽者。衆豆之總名。三穀各二十合爲六十。蔬菓之實助穀各二十。凡爲百穀。百穀等三事。以喻中大二草三乘有種姓故。無種姓人無出世種故如乾地。總結上云三乘藥大小木有種姓者。因此雨故並得滋茂。餘文可知。經如其體相下。此一頌明第四不自覺知。稟教同故言所聞是一也。三乘得益實有差別故言而各滋茂。經佛亦如是至諸法之實下。第三段即三十六頌半。頌前合說。文分爲二。初中二頌頌初二合。其文可知。經大聖世尊至及涅槃樂下。第二段三十四頌半。頌稟問各異合中。長行有四。今此唯三。初四頌半自標召集於中亦二。此初三頌半標。雖有種姓未曾聞法。名爲枯槁。槁亦枯也。經諸天人衆至觀無上尊。此召也。經我爲世尊下。第二段有九頌佛應導利。此初二頌佛說妙說正法味甘。能療煩惱之病。故喻甘露。經以一妙音下。一頌爲大乘因說二權。皆爲大乘一切

種智故。經乘觀一切下。二頌半平等說法。物我斷故。愛憎斷故。爲一多平等說法。經常演說法下。一頌半。四專爲利益佛四威儀待生機熟。終不疲倦生於厭怠。慈悲深故。經貴賤上下。下二頌。五不簡好醜不擇種性。但觀善根卽爲說故。經一切衆生下。第三段有二十一頌。生聞獲益分三。初九頌半法喻合說。稟聞有殊。性異。次三頌半法喻合說。稟聞滋茂。因異。後八頌法喻合說。稟聞成實。果異。初中此一頌總標。言住諸地者。謂三乘十地。卽乾惠等十地也。或凡夫地。有學地。無學地。菩薩地。如來地也。經或處人天至是上藥草下。七頌別顯中分二。此初四頌三草。分三。一頌小草。二頌中草。一頌大草。無性之人與人天樂。名爲小草。二乘名中草。菩薩名上草。其文可解。經又諸佛子至名爲大樹。此明二木。初一頌半小木。後一半大木。卽於大草分爲此二。地前爲小木。伏疑決定知作佛故。十地名大木。得二利故證不退故非行不退。或七地名前爲小木。八地已上名爲大木。此言不退行不退故。經佛平等說下。一頌半。喻說稟聞有殊性異。經佛以此喻至漸增茂好下。三頌半。法喻合說稟聞滋茂因異。初一頌半喻說少如海一滯。後二頌法喻合說滋茂因異。經諸佛之法下。有八頌。法喻合說稟聞成實果異。有一。初六頌半法說。後一頌半喻說。初文有三。此初一頌總頌能令得果滿足。經漸次修行至各得增長。此二頌明中草也。因人天生得道果二

乘滿也。經若諸菩薩至而得增長下。三頌半。明大草也。於初中一頌半小木。後二頌大木。經如是迦葉至各得成實。此喻合說稟聞成實果滿。經迦葉當知至諸佛亦然。此第二段頌前結成。我同諸佛初權後實。汝等信受故極希有。經今爲汝等至悉當成佛。品第三段結成。說實爲授記之漸。聲聞所行成佛遠因。故是菩薩所行方便之道。論云汝等所行是菩薩者。謂發菩提心退已還發者。前所修行善根不滅同後得果。故二乘修是大乘之遠方便因菩薩道。

授記品

三門同前。初來意者有二。一鴛子上根開法說而悟解。佛卽爲記。四人中性聞喻說而方解故佛與記。故此品來。二論云爲治三種無煩惱人染慢說三平等。初乘平等故與授記。上來佛說乘體有異。便無學執乘是異。爲此記別說乘平等。故此品來。次釋品名者。授者爲也與也付也。記者決也別也驗也識也。決了當果。爲分別其當果相。與驗其因記識當果。故名授記。此品明彼事故名授記品。後釋文者。經爾時世尊無量大法。此品之中。大文分二。初爲四人現前記別。後品末有二頌半標當授記。爲第三周說法之由。初復有二。初爲大迦葉記。後爲三聲聞記。初二。長行偈頌。長行分二。初因記。後果記。此初也。外遇良緣。內修行妙。觀見也。經於最後身至世尊。此明果記。有七。此記自體觀蒙光而生明惠。聽比義而發金光。況久修因。金光自飾。

故名光明佛。經國名光德至二十小劫。此有三。一國名。以光爲德故。二劫名。衆行莊嚴故。三壽量。經國界嚴飾至周遍清淨。此中有六。一土相有七。一種嚴二無惡三平正四寶地五樹六繡七花。礫沙也小石也。坑虛也。壑也。坎者陷也。小壘。惟聚土也。阜陵也。大陵曰阜也。經其國菩薩至皆護佛法。此中有二。一眷屬二無魔。經爾時世尊至當得作佛下。十二頌半。分三。初一頌半標告。次十頌半頌記。後半頌結之。此初也。經而於來世至無上之惠下。十頌半。記頌記中分二。此初二頌半頌因記。經於最後身至無有立坑下。八頌頌果記。其文可解。經爾時大目犍連至目不暫捨下。第二段三人授記中。初請。後授。請中初長行。後頌正請。此初也。懷者怖也。懷者戰也敬也。心求記果。不敢專輒。既怯威嚴。所以戰懼。經卽共同聲至除熱得清涼下。七頌分三。此初二頌讚請。經如從飢國來下。四頌喻請。分二。初一頌半喻。後二頌半請。小乘遺乏大乘之法。名爲飢國。佛之一乘名爲王膳。今者得聞。名爲忽遇。疑已無分不敢修行。名未敢食。佛與授記。名得王教。修行大行欣當作佛。名方敢食。經我等亦如是至爾乃快安樂。此請也。經大雄猛世尊下。一頌。結請也。經爾時世尊至具菩薩尊下。別記三人。初文有二。長行及偈。初中亦二。初因後果。此因記也。經於最後身至世尊下。果記有九。此自體記。解法體相但有假名。故名名相。或名與相二義俱空。故名名

相 經劫名有實至周遍清淨。此中有三。一劫。空理爲實故。立者地高也。大塚曰丘也。餘文可解。經爾時世尊至聽我所說下。十二頌分二。此初一頌標告。次我大弟子下。十一頌正告。分六。初三頌果因合說。次其佛國土。下一頌半明土相。次其佛法中下。三頌明眷屬。分二。一半菩薩。一半聲聞。次其佛說法下。一頌佛化。次諸天人民下。一頌聽衆。後其佛當壽下。明壽量也。經爾時世尊至恭敬尊重下。迦延記。長行分二。前因記中分二。初明初時。後明後時。初中亦二。初佛在。後滅後。此初也。經諸佛滅後至供養塔廟。滅後分二。七寶合成已前造塔也。衆花璎珞已後供養。經過是已後至具菩薩道。此明後時供養於佛。經當得作佛下。果記分六。此自體也。迦延過去會掃僧地。身當金色。今復目觀豪光耳聽妙法。光故名閻浮金光。此洲北岸有紫金。名曰瞻部金。其光。譬日月。今以爲喻。經其土平正下。明土相。有五。其文可解。經爾時世尊至真實無異下。七頌爲二。一頌標告。六頌正告。此初也。經是迦延延下。記有二。初二頌因記。後四頌果記。記有四。一頌土相。一頌福田。一頌自體。後一頌眷屬。經爾時世尊至恭敬尊重。第三目速記中。文段同前。因記有二。初初時。後後時。初時分二。初現在。後滅後。此現在也。經諸佛滅後下。滅後分二。初造塔。後供養。經過是已後。此時因也。經當得成佛下。果記有七。此初自體也。多摩羅跋旃檀香者。多是性

義。阿摩羅者無垢義。跋陀羅是寶義。唐高。即是性無垢寶。旃檀香佛。經劫名喜滿下。此中有三。一劫名。二國名。三土相。其文可解。經爾時世尊至奉持佛法下。頌記有十頌。分二。初五頌因記。後五頌果記。因記分二。初三頌佛在。後二頌滅後。長表金刹者。以金爲刹。梵云聖多羅。彼土更無別幡竿。即於塔覆鉢柱懸幡。今云刹者聲訛也。有所表故名爲長表。經於意樂國下。五頌果記。有六。一國名。二自體。三佛壽。四善趣。五眷屬。六法住量。其文可知。經我諸弟子下。品第二段標當授記。爲第三周說法之由中。有二。初一頌半標當記。後一頌許當說。

化城喻品

三門同前。初來意有四。一者上中根類聞法得記。下根之徒猶未明解。故陳過去已結大乘之緣。并說現在小果化城之喻。陳往因令其證實。述今果令其捨權。遣生覺解方可爲說。故此品來。二者論說對治七慢中。第四有定人實無謂有增上慢。以有世間三昧三摩跋提。實無涅槃而生涅槃想。對治此故說化城喻。三者十無上中。第二示現行無上。故說大通智勝如來本事。一乘菩提難得行亦難成。非如二乘菩提疾得行亦易得。又諸聲聞彼時發心。今時方熟。故大因行非卒修成。名行無上。即將說今。要說古。雖以今果爲品名。其因亦在其中。故此品來。四者十無上中第三示現增長力無上。故說商主喻。前說化城。知非真滅。未說商主能增長商人能引

至於佛果實所。今說此法。故此品來。此乃義殘非文殘者。大釋品名者。御寇安神之所曰城。本無而有曰化。御寇者息生死之疲。安神者證恬寂之樂。故喻於城。佛假權施名之爲化。城即化名化城。今此喻法。此品廣明名化城喻品。後釋文者。下第三周下根爲說。准前二周亦有四段。此品佛以喻正化。第二後品之初。滿慈領解。第三後品之中。次頌悟後。云爾時佛告諸比丘汝等見佛下。佛重述成。第四諸比丘富樓那亦於七佛下。爲之授記。初文有二。初說宿因。今念退大以就小後諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨下。顯今果。今知捨權以取實。經佛告諸比丘至阿僧祇劫。總告過去。有四。一時。二名。三國。四劫。此初也。經爾時有佛至劫名大相。此告後三。經諸比丘至盡地種累下。問答有三。一問。二答。三明久近。問中有二。初校量後問。此初也。經於汝等意至不也世尊。此問及答。經諸比丘至阿僧祇劫。此明久近。經我以如來至猶如今日。此明已能見。宿命智知以慧眼故。經爾時世尊至名大通知勝下。七頌分二。初五頌頌久時。後二頌頌能見。初復分二。初一頌告佛名。後四頌告劫數。此初也。餘文可知。經佛告諸比丘至那由他下。第二段明彼事。此明佛壽。經其佛本坐至猶不在前。此明法難得。有四。此初明法不現前。論云。斷顯菩提難得故。經爾時初利至三菩提。此第二明敷坐。勝天王般若若經說。諸天各獻一座佛爲受之坐。取菩提。以

神力故合爲一座。乃至廣說。經適坐此座時至常雨此花。三散花。花積如須彌。明知他受用身也。經四王諸天至亦復如是。四作樂。經諸比丘至三菩提。第三明得道。經其佛未出家時至名曰智積下。第二大段轉正法輪。有二。初供養請轉。後爾時大通智勝如來受十方諸梵天請已下。許可爲轉。此明諸佛子第一文也。諸子各有下。二諸佛所。諸母涕泣下。三母送。四祖送日出淚曰涕無聲出涕曰泣咸欲親近下。五詣意。經到已頭而至善哉吉無上。第二禮讚。有二。一身禮。二語禮。八頌爲三。初一頌半讚佛願滿勝德。次二頌讚佛修因勝德。後四頌半申歸禮意。憐怕者安靜之義。憐安也靜也。有作憐字愛也非此義。怕亦靜也無爲也。有作淡泊無味也。非此義也。餘文可知。經爾時十六王子下。第二請轉法輪。初長行。後偈頌。頌中四頌半分三。初一頌佛具內外德故請。次一頌半有大利益故請。後二頌明佛識達故請。倫匹也等也。經佛告諸比丘下。梵天供養請轉法輪。有二。初神光動照。後供養請轉。初文分三。此初動十方世界。經其國中問下。光照幽冥。經又其國界下。動照梵宮。爲供養之漸。經爾時東方至共議此事下。供養請轉。大文分五。一東方二東南方三南方四例六方五上方除後二方。餘一。中文皆分四。二觀光驚議。三尋光詣佛。三禮讚請轉。四默然許可。初衆梵驚問。後一天請求。此初也。此皆通四禪梵王。經而彼衆中下。此一天請

求。經爾時五百下。二尋光詣佛。有二。初持宮花以。權覓。後見佛忻然。此初也。經見大通智勝下。見佛以忻然。經即時諸梵天王下。第三段禮讚請轉。有二。初供養。後請轉。經花供養已下。此請納安處。經時諸梵天王下。四頌分三。初二頌讚五德。次一頌陳來由。後一頌請納受。此初也。餘文可知。經爾時諸梵天王下。此請轉法輪。經爾時大通智下。第四大段佛默然許。經又諸比丘東南方下。第二東南方。大文亦四。此初衆梵驚議。經而彼衆中下。一天請求。經爾時五百萬億諸梵天王下。尋光詣佛有二。初持宮花以。權覓。後見佛衆以忻然。經時諸梵天王頭而禮佛下。二段禮讚請轉。有二。初供養。後請轉。此長行供養。經爾時諸梵天王即於佛前下。四頌半讚分四。一頌讚禮。一頌半歎希有。一頌爲眼目。一頌爲慈父。迦陵頻迦妙音鳥也。餘文可解。經爾時諸梵天王偈讚佛已下。此請轉也。長行偈頌二文可解。忍善者增長。謂入聖道也。經爾時大通下。第四大段。佛默然許。經又諸比丘下。第三南方。准前有四。此觀光驚議。有二。初衆梵驚議。後一天請求。其文可解。經爾時五百下。第二尋光詣佛。有二。初持宮花以。權覓。後見佛衆以忻然。經時諸梵天王下。第三段供養請轉中。初供養。後請轉。此初也。初二頌半歎佛。後一頌請受。經爾時諸梵天王下。請轉中長行偈頌文意可知。經爾時大通下。第四佛許。經西南方下。第四例餘六

方。經爾時上方下。第五上方有三。無第四許。此即觀光驚議。有二。初衆梵驚議。後一天請求。經爾時五百下。第二尋光詣佛。有二。持宮花以。覓。及見佛衆以忻然也。經時諸梵天王下。第三段供請。有二。初供。後請。初中長行可知。經時諸梵天王下。十頌半分四。初七頌半讚佛德。次一頌見佛生喜。次一頌請佛。後一頌迴向。免引也。漢書浪群黎也。又始也。樂謂人天樂果。樂想者謂樂因。又有餘。擇煩故且止。經爾時五百下。此讚請轉也。一頌讚。一頌請。經爾時大通至十二行法輪。上明供養請轉。下第二段明許可爲轉。有四。此初標許可爲轉。三轉有二。一自二他。今爲他轉。非佛自轉。此苦聖諦等名不相轉。此應遍知等是。歎修轉。此已遍知等是作證轉。是一一轉令聞法者發生無漏真聖慧眼。隨其次第。於去來今苦諦之中。生智明覺。如是一轉總別四行。三轉諦諦皆有十二行相。然數等故但說十二行相。三轉如次入見修等。經若沙門至所不能轉。二明餘所不能。經謂是苦至是苦滅道下。彰所轉法輪之境。謂法是苦者。依對法等說。有情世間及器世間。諸有諸法性逼迫故說爲苦諦。是苦集者。謂諸煩惱及所起業俱能爲因起苦果故說爲集諦。是苦滅者。真如及擇滅證爲滅諦。定。苦滅道者。資糧等五道說爲道諦。經及廣說至憂悲苦惱下。明十二緣起。此有雜染清淨。此雜染順觀也。無明緣行者無明支體煩惱障中正取分別。及貪取任運能發惡行者。

○觀二維？ ○標二轉？ ○歎二動？

名爲無明。次行體者。取善不善三業感總別報。爲行支體也。次識者。唯取第八異熟種初結生故。總報生故。唯在種位不取現行。次名色支者。唯識論云。除後三因餘因皆是名色種攝論除本識種及異熟六處觸受種子。餘諸異熟落種。皆名色支。次六處者。謂異熟六根種也。觸及受者。異熟觸受種也。次愛支者。唯是中下品貪。此雖通緣內外二果。多取緣外境增上果生愛。次取支者。通用一切煩惱以爲自體。合界煩惱皆結生故。愛取二支通現及種俱生故。次有支者。即行等六支爲愛取開轉名爲有。此能正感異熟。不故。次生支者。始從中有至本有中。未衰變來。皆生支攝。諸衰變位總名爲老。身懷命終乃名爲死。此二支體。皆通五蘊。唯是現行果攝。經無明滅則行滅至愛悲苦惱滅。此明清淨緣起。此依斷位次第說。經佛於天人至具八解脫。自下第四明人獲益。有二。初明獲益。明衆多。受者著也。不貪著一切法故心得解脫。經第三下。此明第二三四會也。經從是已後下。此明衆多。上明聲聞法輪故無菩薩。經爾時十六王子至三菩提下。第三大段。子繼傳燈有五。初出家啓請。亦二。初諸子出家啓請。後臣佐隨從出家。初中復三。初明子德。二聞法後明請意。此初也。經俱白佛意至佛自證知。初明啓請。昔說小乘法輪。利益聲聞乘訖。我意求大。請說大請說大乘法輪。後明請意。經爾時轉輪王下。此明臣從隨從出家。初請後許。經爾時彼佛下。第

二段許可正說。經說是經已下。第三沙彌領悟。經說是經時下。第四三根領悟。第五說法時節。經說此經已下。第三段。諸子傳燈有三。一佛入寂定。二諸子說法。三所度多少。此初也。經是時十六菩薩沙彌下。諸子說法。利益既多。說法時長。經一一皆度下。所度多少示教利喜者。新翻云示現教導讚勵慶喜。示現四種真實道理。名爲示現。已得信解令正受行。名爲教導。若彼退屈策發令進。名爲讚勵。彼隨法行讚令忻悅。名爲慶喜。大通智勝佛下。第四段。佛起讚歎。有二。初昇座讚歎。後勸人親。此初也。經汝等皆當下。此勸人親信。初勸親近。後令信受。經佛告諸比丘下。第五段。所化常益有三。此中二。初常說法花。二所化當益。經以此因緣下。第三釋成常義。顯今法花會上皆是彼時常益衆生。衆生世世常爲利益。益猶未盡生下結會之由漸也。經諸比丘我今語汝下。第四大段會成今佛。有二。初標成佛現利群生。後顯異名成佛處所。此初也。經其二沙彌下。此顯異名成佛處所。其文可解。經諸比丘已會第子事。有二。初會第子事。後釋疑難。初文亦二。初明昔化後正結會。經是諸人等下。明住小所以是人退性不定姓攝。宜以權化令漸入道。以佛智慧難信難解。經爾時所化下。正結會之。經我滅度後下。釋疑難謂有難言。若諸聲聞皆當作佛者滅度後。有衆聲聞。不聞是經。不覺菩薩行廣大弘遠。是人云何得作佛。故下釋之文有其三。

此處所疑聲聞也。經我於餘國下。此釋彼亦作佛。經唯以佛乘下。此解所由。由一佛乘究竟滅。無異二乘究竟體故。經諸比丘下。顯今果。令知捨權以取實。文分爲三。初法。次喻。後合說。初文有二。初明今實。後釋先權所由。初文亦二。初知機熟。後說一乘此初也。經便集菩薩下。此說一乘。經此丘當知下。此釋先權所由。以方便智證入衆生勝解。經譬如五百下。喻說中有二。初喻昔權。後喻今實。初中有四。第一初將離險喻。第二所將人衆下中途方退喻。第三導師多諸方便下爲設化城喻。第四是時疲極之衆下衆倦皆息喻。初喻有四。一欲過惡處。二將往寶方。三商主請途。四方行引導。五百由旬者。正法花云。五道生死名險難惡道。曠空也。今又解者。五百者分段生死有惑業苦爲三百。變易生死有無明苦爲二百。十煩惱十業道所感十品類果皆互相資故。合言五百。經有一導師下。此中有二。商主請途。方行引道也。導師謂佛也。道謂諸趣也。通謂斷五住也。塞謂起二障。經所將衆人下。此第二中途方退喻。修大乘因未過六十劫。倦修菩薩行名中路疲憊。大行難修艱辛備歷名爲疲極。由怖行大名爲怖畏。不能進求大菩提果。故言不能復進。時經三大劫故言前路猶遠。退大不學退住生死名今欲退還。經導師多諸方便下。第三爲設化城喻。有四。初假思念。過三百由旬者。若言五趣爲五百者。此過分段生死。三界故。或永出三惡趣爲三百。若依

①不二果？ ②(後)十明？ ③(請說大)一？ ④(信)十？ ⑤(出)十三？

正說。分段生死有惑業苦。離此三故名過三百由旬也。作一城者。法花論云。諸禪三昧城。過彼城已。令入大涅槃城。故佛言施設。本無實體故言化作。彼證滅心相應禪定俱輕安樂能息慮重。佛教之得名爲化作。滅理無二。對種種智車故名爲一。經告衆人言下。此中有二。勸住勿怖。說入城益。經是時疲極之衆下。此第四衆倦皆息喻。有二。初在有學稱心勸喜。後成無學解脫道位。前入化城。得有餘滅。生已度想。超生死故。經爾時道師下。此第二段喻今說實。有二。初標滅化。後正告眞。滅化者引至大乘。說二乘涅槃是假擇滅故言滅化。非是實以神力滅彼化城。此中語言向者大城我所化作。指說滅化即是滅故。去實所近者即告實也。經諸比丘下。今說中有二。初將合昔權。後若衆生住於二地下方合今實。初文有三。此初將離險。應去者向涅槃也。應度者越生死也。經若衆生下。合中途方退佛道長遠者。倦時長故。久受勤苦者。怖行大故。經佛知是心下。此合爲設化城。怯弱大乘。下劣樂小。故於中道說二涅槃。二機所學二智所證名二涅槃。經若衆生住於二地下。合今實有二。初法說滅化告眞。後合說滅告眞。初文亦二。初說彼非眞。後說二乘意。苦集二智亦復非眞。所得涅槃非眞實也。況初說二乘。意云但是如來方便之力。經如彼導師下。此合說滅化告眞。經爾時世尊至更雨新好者下。四十九頌半。初二。初三十頌半。頌前初說宿因。令念

退大以就小。大通智勝如來事。後十九頌。頌今果令捨權以取實化城喻事。然長行有二。初說佛滅久近。後明彼事。今唯頌然。初四頌明佛壽成道。於中復二。初一頌法不現前。後二頌花樂供養。其文可知。經過十小劫已下。二頌明佛成道。經彼佛十六子下。第二段十三頌。轉正法輪。有二。初八頌請。後五頌正轉。請中有二。此初三頌十六子請。經東方諸世界下。五頌梵王請。三頌東方後二餘方。經無量慧世尊下。五頌正轉。有二。初二。初二頌許可正說。後三頌衆生獲益。此初也。皆從生緣有者。此言生者不是生支是能生支。此言有者不是有支。是有無有謂如行支從無明支能生緣故方有。乃至老死從前生支能生之緣故有。經宜暢是法時下。衆生獲益。初頌第一會。次頌第二會。後頌第三四會。候者數也。此當那由他也。經時十六王子下。第四段。子繼傳燈。有四。此初二頌出家啓請。登者衛也。從者翼也。即臣佐也。經佛知童子心下。第二佛許可說。經彼佛說經已下。第三諸子傳燈。初一頌佛入室定。次二頌諸子傳燈。後一所度多少。經彼佛滅度後下。第四所化常益。經是十六沙彌下。第四大段會成今佛。上來四段二十七頌半。合是第一會自身事。經爾時聞法者下。此第二大段。一頌會第子事合二十八頌半。頌昔因緣退大就小。經我在十六數下。第二大段結成今說。誠勿驚怖。經營如險道下。第二大段有十九頌。顯今果令捨

權以取實化城喻事。分二。初十一頌半喻說。後七頌半頌合說。不頌法說。初文復二。初九頌頌昔說權喻。後二頌半頌今說實喻。初文有四。此初三頌初將離險喻。於中有三。初一頌道險多難。次一頌欲過路遙。後一頌導師濟難。多毒獸者。煩惱惡業也。無水者佛法教也。草者佛理義也。經衆人皆疲倦下。第二中途方退喻。經導師作是念。第三有四頌爲設化城喻。分三。初一頌起念。次二頌化作。後一頌勸入。此初也。經尋時思方便下。第二化作也。城郭者有餘涅槃也。畢竟空爲舍宅。總持爲園。大法爲林。九定爲梁流。八解爲浴池。三解脱門爲重門。高出外道生死表故言高閣。眞實諦法爲界。慈悲爲女。撫養衆生故。經即作是化已下。第三勸入。經諸人既入城下。第四衆倦皆息喻。經導師知息已下。此第二段。頌今說實喻。初一頌標滅化。後一頌半正告眞。經我亦復如是下。第二大段。有七頌半合說。分二。初二頌半合昔權。後有五頌頌合今說實。此初也。經既知到涅槃下。有五頌合今說實。有三。初一頌標今說實。次三頌勸捨權就實。後一頌結也。此初也。經諸佛方便力下。此勸權就實。初一頌半勸捨權。後一頌半勸取實。後諸佛之道師下結也。五百弟子受記品。三門同前。初來意有四。一者上根之徒。一聞法而便記。中根之輩。再聞法而與記。今下根之儔。三周聞法既能悟解。所以與記。故此品

來。二者論云對治七慢中。第五無定人。於下劣心生虛妄解增上慢。爲治此諸繫寶珠喻。謂彼散亂心實無有定。過去雖有大乘善根而不自覺知。彼不求大乘。於下劣心生虛妄解以爲第一。對治此故說繫寶珠喻。三者十無上中。第四令解無上說繫寶珠喻。謂說往緣令生覺解。知有大乘善根好寶。故此品來。是義殘也。四者論解授記有六處示現。一別記。舍利弗及四大聲聞是。二者同記。富樓那等五百及千二百。共同一號非衆所知。俱時與記。故此品來。次釋名者。五百者數。弟子者人。受記者法。從三以得名。曰五百弟子受記品。受者容納也。領也得也。記之受名受記。依主釋也。後釋文者。此品大文分三。第三周說法有門。上已佛說故下有。三。初滿慈心念領解。次爾時佛告下世尊發言印述。諸比丘富樓那亦於七佛下正爲授記。一人爲首。餘亦理同。略舉一隅三隅返故。初文有二。初明領解恭敬。後明心念領解。初文復二。初明所領後明虔恭。此初也。所領有四。一領說法。二領授記。三領宿世因緣。四領神通。其文可知。經得未曾有下。此明虔恭。有八。其文可知。經而作是念下。明心念領解。初讚佛德。後申領解。經爾時佛告下。第三大段。世尊發言印述。有三。初問衆見不。二我常稱其下歎其功德。後汝等勿謂下讚其往德。此初也。經我常稱其下。歎今德。有二。初歎人後歎德。經精對護持下。別歎德。有五其文可知。經汝等勿謂下。歎往德。有十一。此有二。德

一護助宣法。二成勝人。經又於諸佛下。此有四德。一解二空。二得四辨。三常審說。四無疑惑。經具足菩薩下。此有三德。一具神通。二修梵行。三隱行大利。經又化無此量下。有一德。攝論云。化故說一乘。即佛菩薩化爲聲聞。引接同類令發大心。經諸比丘下。第三周。第四大段。正爲授記。有二。初授滿慈後授五百記。初記又二。初。因。後記果。初因記可知。經過無量下。果記有六。此明名號。明解法義故名法明。經其佛下。第二明土相。陵者大阜也。澗水名也。廣深四尺爲溝。壑谷也深也。經諸天宮殿下。明無惡有善。經得大神通下。明人天之相。經國其衆生下。明食任持。禪定悅意爲禪悅食。法味悅心爲法喜食。經有無量下。明三乘眷屬。經其佛國土下。結土相。經劫名寶明下。此有四記。國壽塔可見。經爾時世尊下。二十一頌半。分二。初十二頌頌上佛印述。後九頌半頌正爲記。初文亦二。初七頌頌歎今德。後五頌頌往德。其文可見。經未來亦供養下。九頌半頌授記中。有二。初二頌半因記。後之七頌果記。可見。經爾時千二百下。第二大段。五百人記。有四。此初明心佈也。經佛知此等下。二明許可。經於此衆中下。三正爲記。有二。初現前記後頌末。後一頌半明不現前記。初文亦二。初長行。後偈頌。長行亦二。初陳如後五百。此初也。經其五百下。記五百。有二解。一云千二百中五百。二云別也。迦留陀夷此云里光。優陀夷此云出現。周陀莎

伽陀此云善來。餘如前釋。經爾時世尊下。十一頌。分二。初九頌現前記。後一頌半頌不現前記。初文亦二。六頌頌陳如記。後三頌半頌五百記。其文可知。經爾時五百下。第四悔願。有二。此初標勸喜悔責。經世尊我等下。申言悔責。有二。長行偈。故。初文亦二。初自責。後領解此初也。經世尊譬如下。領解有二。初喻。後合。喻中有二。初領昔權。後領今實。初中有三。一頌初將離險。二其人醉臥下領中途方退。三起已遊行下領爲設化城。不領衆倦皆息。此初也。即十六王子等所最初相逢。有人者自喻己身。親友家者喻前王子。真善友故。友者同志也。前以中道大乘爲舍。今此家者即是彼舍。從生死中往佛法故。時猶凡夫。煩惱未斷。無明所纏。惛醉迷心。當寢生死。雖遇佛法猶名醉臥。是時王子此化緣息。餘處行。往名官事當行。以無價寶珠者謂大菩提心。衣謂意識繫謂熏習。教之發心已。他方行化。名與而去。經其人醉臥下。第二頌中遠方。當時猶爲煩惱醉。雖臥大乘親友之舍。不自覺有菩提心珠。經起已遊行下。第三頌爲設化城。既退大心起規勝法。名爲遊行。遂至二乘佛法之中。名爲他國。求正法味名爲衣食。勵已精進以規正法。名勤力求索等。此名在二乘因位。少有所得二乘菩提。更不進求便以爲足。生已度想安隱想等故。言少有所得等。經於後親友下。第二段。領今說實。有二。初領滅化。後說實。此初也。何故爲求無漏衣食。而橫至於二乘

地耶。如是艱辛得小果利。此非實耳。經我昔欲令下。領正說實。有三。初說刑過。次責住權。後令取實。此初二也。五欲者喻五樂。謂自性樂等也。經汝今可以下。明令取實。賢音莫候反換易也。言貿易者。用初心小寶珠親近諸佛。即應正法更增善根。易取大乘上位福智大如意珠也。一得已後。常如意無所乏短。衆德滿故。經佛亦如是下。合中有二。初合領昔權。後今者世尊下合領今實。初文亦三。此合初將離險。經而尋癢忌下。二合領中途方退。經既得阿羅漢道下。三合領爲設化城。修行觀求聖法財寶之時。虛費功力名資生艱難。經今者世尊下。合領今說實。有二。初領滅化。後合領說實。此初也。經世尊我今下。合領今說實。經爾時阿若下。十二頭半。分二。初二頭半悔。後十頭領解。初頭標禮。後一頭半自責。經譬如貧窮人下。頭領解爲二。初六頭領解。後四頭領合。初復爲二。初四頭領昔權。後二頭領今說實。其文可知。

授學無學人記品

三門同前。初來意有二。一者下根之徒略有二類。名高之輩前品與記。名非高望此品與記。故此品來。二者佛五記中。上與同記此與後記。故此品來。次釋品名者。趣求進習名學。進習止滿名無學。今佛授與彼記。名授學無學人記品。後釋文者。經爾時阿難下。此品有二。初衆自備望。後佛爲記別。初文有二。初二人備請。後二千備請。初中亦二。

一心念。二申言。此初也。經即從座起下。申言有三。此初陳已有分歸佛。經又我等下。二述二人。念記所由。經若佛見授下。正申請記。經爾時學無學下。明二千備請。經爾時佛告下。第二段。佛爲記有三。初記阿難。次記羅睺。後記二千。初記有四。一佛記。二衆疑。三佛告之。四阿難證說佛記。初長行有八。一佛名。二因行。三利益。四國名。五土相。六劫名。七住壽。八讚歎。其文可知。佛名山海慧等者。由持法藏。智如海深而叵測。如山高而難仰。名山海慧。所得神通縱任專擅名自在。無所礙障故名通王。經爾時世尊至然後成正學。此一願因記。後四願果記。果記有六。初半佛名。次一句土相。次一句國名。半願利益。半願讚歎。二願住壽利益衆生修佛因行。經爾時會中下。第二衆疑。經爾時世尊至三菩提心下。第三佛知告之。有三。此初說始因也。經阿難常樂至故獲斯記。下。陳後行及結得記。經阿難面於佛前下。第四阿難證說。經爾時阿難下。彼自陳說。經爾時佛告下。第二羅睺羅記。長行有四。一名。二因。三例前。四繼嗣。此初二也。經是蹈七寶花下。此後二記。蹈音徒倒反踐也。經爾時世尊下。四願爲四。一常爲我子。二爲諸佛子。三陳密行。四說勝因其文可知。經唯然已見。此明答也。經阿難下。記長行有二。因記果記。其文可知。經爾時世尊下。五願爲五。一願標。一願因。一願名。一願名土等同。一願神用名聞。經爾時學無學下。

第四二千喜數

法師品

三門同前。初來意有三。一者約八品爲正宗中。上來八品三周說一乘授記三根已訖。此下十九品名爲流通。大分爲三。初之四品讚重流通。讚人與法俱可尊重。令生喜仰。次之七品學行流通。學弘此經。正行助行令無傷毀。後之八品付授流通。示相付囑。稟命行故。即亦三周說流通也。二者說十九品名爲正宗。初十二品明一乘境。中分二。上來八品正明權實三根得記。次下四品歎人法勸募持行。三者論云十無上中第十示現勝妙力無上故。餘殘修多羅說。又此論云持力有三品。今此品總明能持所持人之與法。次釋名者。可軌。持名之爲法。可習可範目之爲師。此教可軌此理可持雙名爲法。此法可習爲法師。法師有二。謂人與法。法有可軌人有模範。故名法師品。後釋文者。此品之中大分爲二。初一段長行及頌明人法師。後一段長行及頌明法法師。初文有二。初明對佛現前法師。後明不對佛現前法師。經爾時世尊至三菩提。此初明對佛現前法師也。以藥王久持此經燃身供養故呼藥王。名因藥王告八萬者。意正告彼受彼記故。所記衆中有八部四衆三乘類別。經佛告藥王下。明對不現前法師。有二。初明開已傍隨喜者。後明正行六種法師。此初也。經若復有人下。明正行六種法師。有二。初明六種法師悲願來此。後我滅度後能竊爲一人說法花經下。明六

念二合？ (名)十如？ (可)十持？

法師可尊可重。經藥王當知下。此明悲願來生此間。經藥王若有人問下。顯是勝因來世作佛。有二。初標。後釋。此初也。經何以故下。釋有二。初顯人尊可爲供養後顯位高悲願生此。此初也。經當知此人下。此顯位高悲願生此。能說此經是聖者故。經何況盡能至廣演此經下。此明於多法行。捨淨土及諸天業果而不往生。生此處故。云自捨清淨業報等也。經若是善男子下。六明六法師可尊可重。文分爲二。初明五可尊。後釋所以五爲可尊者。一者說者爲佛使。即此文是也。三業順佛故成佛使等也。使者意業也。遺者語業也。事者身業也。經藥王若有惡人下。二明毀者罪過佛。惡世損多故。大集經云。毀罵犯戒比丘。過出萬億佛身血。大般若勝天王會云。若殺大千界極微數佛。得罪尚輕。毀謗此經罪過於彼。永入地獄無有出期。今毀謗誦者亦如是等也。經藥王其有下。三讀誦得佛莊嚴具佛德故。則爲如來肩所荷擔者。爲有二義。一被也。則佛所重故。二作義。即自肩亦擔佛所擔大菩提也。經其所至方下。四在處應禮讚人尊處勝故。五四事應供養。真實福田故。經所以者何下。此釋所以。由此法華最深密故不付阿難。唯付藥王等。極祕密故。經爾時世尊至并供養持經者下。十六頌。分三。初二頌叙法師可尊應可供養之所由。次十三頌頌前法師之德。後一頌結成法勝故人可尊。初中亦二。初一頌得任運智。即眞智性二空眞理。後

一頌得眞智相。一切種者即後得智。及智慧者即根本智。經若有能受持下。十三頌頌前法師之德。中分三。初三頌歎法師勝。後十頌尊重。初中分三。初頌佛使。次頌捨淨土。後頌隨願自在。經應以天華香下。十頌。頌可尊重。分二。初四頌正歎法師可尊重。後六頌按量罪福勸生尊重。經若於一劫中下。按量罪福。中爲二。初二頌按量罪。後四頌按量福。經爾時佛復告下。第二段。明法法師。中初長行。後偈頌。初中有三。初明法難信解勿妄宣傳。次在在處處若說若讀者下。明是法身舍利應可供養。後若有善男子善女人下。明說法儀則。此初也。經藥王此經下。二明勿妄宣傳。經藥王當知下。明由法其人法師復成勝德。有七勝德。一佛衣覆。二佛。設念三。有大信。四有志願。五有善根。六佛共宿。七佛手摩頭。其文可知。經藥王在在處處下。明是法身舍利應可供養有二。此初明是法身舍利。經若有人下。明由此人成法師亦爲勝德。有四。此初禮供此經。得進菩提。趣向法身故。經藥王若有人下。二見聞此經善行勝道。是正因故已入劫數。名行善行。文有七行。謂見乃至供養。其文可見。經藥王譬如至知水必近下。明喻也。有人者喻學出要者。渴乏者喻在生死無正法水。須水者論云。喻佛性水成大菩提故。即教所詮之理性。初地菩提。高原者廣平曰原。喻佛正法出過衆道之先。難可登陟。設爲高原。即以生死外道之教名平川。川之中有高原故。穿鑿

求之者。鑿者鑿也。穿也。以妙慧爲先。三業爲作具。簡擇推尋求菩提故。猶見乾王者。即昔日權二教跡。令無大乘之相。名知水尚遠。施功不已者。二利不息故。謂達般若空教大乘。有菩提之勢與濕土名。逐漸至泥者。喻聞此經教。知水必近者。論云。受持此經得佛性水。成菩提故。近於所詮佛智慧也。即顯二乘爲遠。大乘教爲近。空教爲疎。中教爲親。經菩薩亦復如是下。合有二。初標後釋。聞解習三如次三慧。經所以者何下。此釋所由。大菩提法爲因有果。有近正因有遠傍因。開方便門者。即攝遠傍因。昔說二乘教理行果。顯眞實相。即攝近正因。今說一乘教理行果。一切皆盡並屬此經。經藥王若有菩薩下。四聞經驚疑新學具慢初學菩薩凡聲聞故。經藥王若有下。第三大段。明說法儀則。有二。初教示儀軌。後若依我軌佛則隨順。初文亦三。一問。二示。三結。此初也。經是善男子下。示有二。初標。後釋。此初也。經如來室至一切法空下。釋也。恒常安處身心於慈悲故名爲室。心行調順堪耐勞苦忍辱安。安身心於空境故名爲座。經安住是中下。三結。經藥王我於下。若依我軌佛便隨順。有二。此初令聽。經我雖在異國下。此明令得見及不忘失。逗音徒闕反留也。經爾時世尊下。十八頌。分二。初十六頌半頌說後二頌明能說能受二俱益相。初中爲三。初一頌頌難信解勿妄宣傳。次四頌頌法爲舍利聞人近菩提。後十一頌半頌說法儀軌。此中分二。

初二頭半頤倭軌。後九頭頤佛隨順。此中分六。初一頭明行忍行。次三頭明我在餘國令化聽法。一頤爲作衛護。二頭現身令憶念。一頤具德方見佛。一頤令八部聽法。其文可見見寶塔品

三門同前。初來意有三。一者論云爲除三種無煩惱人染慢說三平等。三慢者。一信種種乘異。二信生死涅槃異。三信彼此身異。三平等者。一乘平等如前已說。二法平等三身平等。如其次第對治前三慢。今治後二慢。故此品來。二者法花論說十無上中。第五示現清淨國土無上故示現多寶如來塔。多寶塔涌分身佛集。佛放一光。見於十方各五百萬億那由他恒河沙等國顯梨爲地。又變八方各四百萬億那由他土爲淨。示佛國淨。顯今法勝佛土由來清淨。故此品來。三者初四品明讚重流通中。今此一品顯法可尊。但說經處多寶必聽以爲靈證勸發信心。故此品來。次釋品名者。佛體所居名塔。衆珍所成名寶塔。以寶成故名寶塔。或寶謂多寶。多寶之塔。見者現世所現即寶塔。又見者親所見即寶塔。持業依主兩釋如次。故名見寶塔品。後釋文者。經爾時佛前有七寶塔至住虛空中。下。初長行中有二。初塔涌。後將至付屬。初中亦二。初塔涌印說。後塔開聽說。初中有五。謂初標有塔。乃至五所至。法花論云。解十無上中。第五示現清淨國土無上故示現多寶如來塔。中有九。一一切佛土清淨。乃至九同座。經種種寶物下。明殿相。有二。初明八

嚴。後重明幡蓋殿相。此初也。種種嚴喻萬德具。五千欄楯者喻信等五力。各以百行業道資長方成五百。各除十惡故成五千。龕室千萬者表禪室甚多。龜音口含反塔也。餘文各有所表。煩故且止不說。經其諸幢幡下。重明嚴飾幡蓋相。表具七聖財。經高至四天空。此所至也。表高出四生之上。以垂化也。經三十三天下。明靈祇敬奉。分二。初諸天雨花。後八部供養。經爾時寶塔中下。明佛神功。印經勝德。其文可見。經爾時四衆下。第二段。塔開聽說。證經之可重。有三。初明因由。次明開塔。後明見讚。經爾時有菩薩下。明樂說言請。經爾時佛告下。答有三。初標。次釋。後結。此初也。論云住持者。示現諸佛如來法身自在力故。化相法身自在力故。全身在塔住持經。乃往過去。釋有四。此初佛身何故一多寶爲證。非多佛耶。論云略者多寶如來身一體。示現攝取一切佛身。即是一身攝一切身。身平等故。經其佛本行菩薩下。二陳本願。經彼佛成道已下。三彰說勸。經其佛以神通顯身力下。明願達也。經大樂說今多寶如來塔中下。三結告也。經是時大樂說下。上辯因由。下明開塔有四。此初請也。經佛告大樂說下。答有二。此初陳多寶本願。經大樂說我分身諸佛下。明召集佛。經大樂說白佛言世尊下。明重請也。經爾時佛教下。許開有二。初集分身。後正開塔。初文有四。一此光照去。二彼佛言來。三變土延賓。四持花慰主。經彼諸國土下。有

三。一土相。二眷屬。三覆蓋。經彼國諸佛下。有二。一說法。二助化。經南西北方下。例餘方也。經爾時十方諸佛下。第二彼佛言來。經時娑婆世尊下。第三變土延賓。有四。一變大千。二佛便坐。三又廣變。四佛方安。初中亦二。初變土。後移人。初中有三。初現淨。次滅穢。後香華。何故變穢爲淨耶。答論云示現一切佛國土平等清淨故。經唯留此會衆下。此明移人。根熟堪聞故留之。無緣不堪故去。經是時諸佛下。第二佛便坐。有二。初佛持俱來。次樹座之相。後佛座不足。此初二也。經爾時諸佛各於此座下。明佛座不足。經時釋迦牟尼下。第三又廣變有二。初一變二百。初文有五。初變土量。二變惡生。三變淨相。四變惡土。五變嚴土。此初也。經無有地獄下。變惡生也。經所化之國下。明變淨相。經亦無大海下。明變惡土也。經通爲佛一國下。明變土嚴也。經釋迦牟尼下。第二變二百。文亦如前。經衆爾時東方下。第四佛方安處。有三。初一方安。次例餘方安。後遍滿安。此初也。經如是次第下。例餘方安。及遍滿安。經是時諸佛各在寶樹下。集分身中有四。此爲第四持花慰主。有二。初明遣使。後明例遣。初文有三。初告去處。次命傳言。後教花。齋節稽反持也。拘渠笈竹反取也。經爾時釋迦牟尼下。明正開塔有三。初事訖住空。次時衆起觀。後釋迦正開。此初也。經一切四衆下。明時衆起觀經於是釋迦下。明佛正開。鑰以灼反門鍵也。開下柱也

持三侍？

經即時一切下。第二大段。開塔聽說。證經之可重中。下第三段明見讚。有二。初見身聞言。後讚歎華散。此初也。經爾時四眾。明讚歎華散。經爾時多寶佛下。長行中下第二段。募眾說經陳方付囑。有三。初塔中同坐。次眾處空中。後勸說付囑。初亦分二。初命。後坐。此初也。經即時釋迦下。此明坐也。問何故二佛同坐一座。答表三乘同坐一乘之床。眾生亦同一乘座故。經爾時大眾下。眾處空中。有二。初請後引。此初也。經即時釋迦下。此引住空。表聞一佛乘住佛果故。經以大音聲下。勸說付囑也。此乃釋迦之所募勸。經爾時世尊至不動為法下。四十八頌。分二。初十二頌。頌前塔踊開法證經勝妙。後三十六頌。六頌前募眾說經陳方付囑。初中亦二。初一頌半塔踊印說。獎勸眾人。後十頌半開塔聽說以勸眾人。此初也。經此佛滅後下。開塔聽說以勸眾生。有二。初二頌頌因緣。後八頌半頌開塔。不頌第三見讚。此初也。梵云阿僧企耶。云無殃數。殃盡也。經又我分身下。頌開塔。分四。初三頌分身集意。一頌變土。二半佛坐。二頌顯身出香利生住法。此初二也。經諸佛各各下。明佛座經身出妙香下。顯身出香利生說法。或釋迦自出。或分身出香。經告諸大眾下。三十六頌。頌前募眾說經陳方付囑。分三。初十九頌半陳募說經。次十九頌對比勝劣。後七頌半重募諸人結成勝行。初中亦此文三頌半募持讀誦者令其自誓。經諸佛子等。募護法

者令其自願。經若說此經下。二頌募說法者。此為見我等勸令發願。經諸餘經典下。十九頌勸比勝劣中分六。此初五頌勸比說難中。分二。初四頌舉易。後一頌對比此經難信難解。理智妙故陶練難成。擲直矢反投也。古作摘也。經假使有人下。此對比書難。把蒲巴反也。經若以大地下。此對比讀難。經假使劫燒下。此對比為一人說難。經若持八萬下。此對比聽難。經若人說法下。五頌對比持難中分二。初三頌對比。後二頌結成持勝。此初也。經我為佛道下。結成持勝。經諸善男子下。七頌半。舉募諸人結成勝行。分五。此初一頌半募持勝。一頌半順佛心。一頌半順正行。一頌紹佛位。二頌利世間。經此難持下。歎順佛心。經是則勇猛下。順正行也。梵云杜多。此云除棄。此有十二。如瑜伽等說。經能於來世下。此紹佛位。決定信厚名淳善。有本為純字。唯是善也。經佛滅度後下。明利世間。其文可解之。法華略抄卷第三。

提婆達多品

三門同前。來意有三。一者論解六記中。初四無怨記云與提婆達多記者。示佛無怨惡故。故此品來。二者四品讚重流通中。此為第三。顯持此經人可尊重。不惱無命以求此法。於怨家所以身為床。故此品來。三者顯此經用妙利益之邊成道亦疾。即是海會大眾龍女成道。故此品來。次釋名者。提婆天也。達多授也。佛之黨弟也。解飯王之子。從天乞得。天

授與之故名天授。後釋文者。經爾時佛告下。此品大文分二。初明天授與佛違友。欲顯但能持經不問怨親皆是善友。後明文殊與一切眾順友。說經益多速疾。初復分三。初明佛昔重法以求經。次明天授由經當來作佛。後結聞經獲益。初文有二。初明往昔求法。後明結會今古。偈後文是。初中復二。初長行及偈明求法。後二頌求法所由。初長行分三。初明求法。次明仙許。後明隨順。求法有三。初求法。次明修行。後明訪法。此初也。持品。二門分別。一來意有三。一者初科四品明讚重流通中。初之三品讚重人法勸人流通。此之一品時眾奉持。二者依十二品明一乘境中。分三。上來初八品正明權實三根得記。次上三品歎人美法勸眾持行。此持一品眾命捨權持行實法。故此品來。三者論云持力有三。謂法師品安樂行品勸持品。法師通能所持。安樂行唯所持。此品能持。故此品來。次釋名者。持者住令不壞。書寫乃至修行皆名為持。非唯十中一受持也。前明募說亦讀書讀等人。今此云持。故知持通十行令法久住。眾生利益總名持。亦有經題名勸持品。本論亦言勸持品。因前佛勸而今持之。或此品中佛願菩薩亦即勸持。理雖未爽然經多分單名持品。後釋文者。經爾時藥王下。此品大文分三。初二萬菩薩請此方持。以眾生等惡故。次四類聲聞請他方持。此處難化不能堪故。後八十萬億那由他菩薩。此彼俱持力

勢故初文有三。初請護持。次明惡人。後明不佈樂命持經。此初也。

安樂行品

三門分別。一來意者有五。一者初科三流通中。上來四品讚重流通。自下七品學行流通。此安樂一品所學弘經之行。湧出等六能行之人。人由法以成德。法藉人以弘宣。若無所學之人其人何由建德。故安樂品爲所學行若無能行之人其德無因廣布。故湧出等爲能行人。故此品來。二者後科十九品爲正宗中有三。向來十二品明一乘境說。次下二品明一乘行。此品明所行行。後湧出明能行人。故次二品來。三者爲除七慢中第六集功德人。謂有功德人說大乘法。而取非大乘增上慢。爲說聲中明珠與之。論云第六人者說大乘法。以此法門一乘與之。今二乘同十地行滿。今者如來密與解釋。如解明珠。此品明之。故此品來。四者論解第十無上七力中持力者。謂法師安樂行持品。此安樂行是所持行。前持品明能持。必有所持之行。故此品來。即是文殘。五者論云六者示現說無上故說聲中明珠與之。是前義殘。故此品來。次釋名者。離危怖曰安。適身心爲樂。威儀可軌。語言有則心除諂慢之流。志蘊慈悲之品。緣涉塵穢名之爲行。安樂是果。行是因義。安樂之行是依主釋。又持業釋。後釋文者。經爾時下。大文分二。初啓請。後開示。此初有二。初讚希有。後請說軌儀。此初也。

從地涌出品

三門同前。來意者有三。一者七品明學行流通中。前之一品明所學行。下之六品明能行人。能行人中分四。此之一品正明現在具安樂行流通之人。壽量及分別功德。明助正依疑展轉生起。隨喜及法師功德品。明助正依安樂行流通之人所得功德。常不輕品明佛身往居因行安樂行忍辱等流通此經。今得佛果勸諸衆生應勤學。故此品來。二者兩品明一乘行中。前品明所行行。此品明能行人。故此品來。三者論云七者示現教化衆生無上故地中涌出無量菩薩。此中明佛已曾教化無量菩薩行此四行。湧出持經勸諸衆生云何不學。故此品來。次釋名者。涌謂上其出謂顯現。從地上昇向顯現。名從地涌出品。次釋文者。經爾時他方下。大文分四。一他土請持。二如來不許。三此方湧出。四菩薩疑生。此初也。

如來壽量品

三門同前。來意者有五。一者七品學行流通中。涌出下六品能行人。中分四第二段壽量及分別功德。因釋前疑展轉生起。前明湧出皆言佛化。位高衆大時會疑生。今辨法身本無起滅。化佛近成報身久證。化於此衆何所疑哉。故從前品後此品來。二者十九品爲正宗中。下之五品明一乘果。中分二。初二品明已滿果。後三品明未滿果。初中又二。初二品明已滿果。後辯時衆證獲不同。故此品來。三者論說對治七慢之中第七無功德人。於第一乘不集善根。而不取爲第一增上慢。爲對治

此說諸師喻。又云第七人者根未熟。爲令熟故示現涅槃量。故此品來。四者論云八者示現成大菩提無上故。示現三種佛菩提。三身在此。故此品來。此爲文殘。涅槃爲義殘也。次釋名者。如來者法報化身之通名。壽者所受之命。量謂齊限。此品明此三佛命之齊限故。名如來壽量品。後釋文者。經爾時佛告下。大文分三。初釋迦三勸。次彌勒四請。後如來正告。此初也。

分別功德品

三門同前。來意者有三。一者二品榜釋涌出疑中。前說權實兩佛理智二身。總萬德之鴻基。結三明之極體。窮神盡妙。聞之者悟心契智。符真融之者道。今明階位。故此品來。二者果五品。分二。初二品明已滿果。因前品正明已滿果。此品辨時衆因此證獲不同。故此品來。三者論解十無上中。第十勝妙力無上。餘殘修多羅說。又云自此以下示現法力及修行力。法力者五門。一證二信三供養四聞法五讀誦持說。此品說上三門及初四門少分。故此品來。釋名者。功謂功勞。聞法力用。德謂道德。體即福慧。由聞妙法功力所得之德。故名功德。此品辨釋分別諸功德事故。名分別功德品。後釋文者。經爾時大會下。品文分二。初一長行頌明時會獲益現前階降。後諸長行與頌明校量勝劣後時利益。初文有四。一標時益。二佛告益。三供養益。四領受益。此初也。

隨喜功德品

三門同前。來意有三。一者七品學行流通中。後明能行人。分四。自下第三有二品。明傍修行及正依行功德多少。此品明傍修行之福。故此品與二者一乘果中上二品明已滿果。自下三品明未滿果。分二。此品明傍修隨喜福果多少。故此品與三者論云法力有五。前已明三。此為第四聞法。由從他聞能生隨喜故名聞法。此品廣明故品來也。釋名者。隨者順從之名。喜者忻悅之稱。身心順從深生忻悅。以此為因生功德果。此品廣明故名彼品。後釋文者。經爾時彌勒下。品文分二。初彌勒請。後世尊答。初中有二。長行頌故

法師功德品

三門同前。來意有三。一者六品能行人中。前明傍人能修行者。未明正修行法師之福。今正明之。故此品來。二者下二品明正依行福果多少。初品總明得果多少。後品引已證成得者。故此品與三者論解法力有五。第五讀誦持說。故此品來。釋名者。依法修行可為軌範故名法師。唯能行者非所行法。此品明法師之功德。故名法師功德品。後釋文者。經爾時佛告下。大文分三。初告修行法師差別。次顯所得功德多少。後顯六根殊勝果用。此初也

常不輕菩薩品

三門同前。來意有四。一者能學行人雖有六品分四。此為第四。明佛自身往居因位行安樂行修忍辱等流通此經。當得安樂。今說此經。勸勵時會。故此品來。二者三品明未滿果

中。前明行行六根清淨。未知得者實誰是耶。今說自身往行彼行得六根淨。勸勵時會。故此品來。三者欲顯行安樂行威勢無比。我為不輕行安樂行。衆生于時行損害我。初受苦還由我力。故得佛道。況親自行而不作佛。今說此緣以利時會。故此品來。四者論說六種記中。此明具因菩薩與記。故此品來。釋名者。常者恒義。不輕者恭敬義。觀他四眾具佛性。因勸他修行必得作佛。三業恒時虔恭敬仰。故名常不輕。後釋文者。經爾時佛告下。品文分四。初離前違順所生罪福。以示衆人。第二別顯於說經持經之人違順人相。第三結會今古。以示衆人違順之相。第四結勸衆人除違行順。此初也

如來神力品

三門同前。來意有三。一者三流通中。此下八品付受流通。示相付囑。稟命行。故神力囑累付囑令行。餘之六品受命流通付囑分二。一作神通令信付囑。二手摩頂令行付囑。今此即初。故此品來。二者依第二科十九品為正宗說。自下八品是流通分。神力囑累勸信付授。後之六品稟命流通。勢與前同。三者論云修行力有二。第二說力有三法門。神力品示現顯佛世尊有此神力。故能說法皆實不虛。勸示衆生。故此品來。釋名者。分身能寂俱號如來。妙用無方曰神。威勢能摧為力。分身等佛各現妙用。莫可方比。威勢能摧耶。見不信。以勸生信。如來神力此品廣明。名如來神力品。釋文者。經爾時于世界下。品文分

二。初涌出請。後如來付。此初有二。初標後釋。此初也

囑累品

三門同前。來意有二。一依今時品次第者。付囑有二。已上神力令信付囑。此是摩頂令行付囑。故此品來。二者依本論。此品於普賢品後說。故論云護法力者謂普賢品及後品示現。此手摩頂佛自護法令其流行。故此品來。釋名者。囑謂付託。累謂重疊。再三付託令其護持。故名囑累品。釋文者。經爾時釋迦下。品文分四。一如來付囑。二菩薩敬受。三令塔等還。四衆皆歡喜。初中有三。初三業加持付囑令行此經。二若有衆生下。若不信此經令行餘經。三汝等若能如是下。結成勸意為報佛恩。初文又三。初以手摩頂付令流布。廣作饒益。次復摩頂付令受持。普令聞知。後釋所以勸令演說。此初也

藥王菩薩本事品

三門同前。來意者。上之二品既明付授下之六品受命流通。准本論文分之為五。是即初。藥王自行苦行。以流通。藥王時雖在會。說共過去燒身燃臂。自行苦行以通正法。利益時會。故此品來。釋名者。藥者能去疾之神功。王者有自在之威力。本者因由。事者體業。今此菩薩願為藥樹。療八塵之痼疾。除七漏之深痼。勢力無雙。威神罕匹。故名藥王菩薩。今此品中。叙彼本因修行之事。以利時會。名藥王菩薩本事品。釋文者。經爾時宿王下。品文分六。初王華發問。二如來為答。三若復

有人以下讀經妙德。四宿王華以下款勝付授。五時衆獲益。六多寶讚揚。初文有三。初問大請。後辨請意。此初也。

妙音菩薩品

三門同前。來意者。論云教化衆生行苦行力者。妙音品示現。妙音現在東土。密在此方。本傳法華教行苦行。今放光召集以示衆人。勸發勝心弘通經法。故此品來。釋名者。音謂音聲。妙謂殊妙。昔住因中。好設樂以供佛。今居果位。善說法以利生。雙彰業德以標其名。故名妙音菩薩。此品明彼事。故名妙音菩薩。釋文者。經爾時釋迦下。品文分四。一神光往召。二妙音來至。三事訖還國。四時衆得道。初文有二。初放光。後所至。此初也。

觀世音菩薩普門品

三門同前。來意者。論云救衆生諸難力者。謂觀音。陀羅尼品示現。觀音救未發心衆生難。令離衆苦發心持經。陀羅尼救已發心持經者難。令離苦持經。又觀音以天眼耳他心三通護持經者難。陀羅尼二聖二十神。以明呪護持經者難。故此品來。釋名者。觀者察義。俯救悲慈。世者可破壞義。體即生死有情世間。音謂音聲。有情語業。世間有情起音聲以歸念。菩薩以大悲慧俯觀隨救。名觀世音。正義應云觀自在。諸三業歸依必六通垂化。無暇危苦飛輪摧拔。作不請友。爲應病醫。攝利難思名觀自在。普者平等遍滿義。門者入出之由處。諸三業歸依必垂救平等。示出苦入樂所由處所故名普門。此品廣明。故名觀

世音普門品。釋文者。經爾時無盡意下。品文分四。一問答名因。二問答化行。三持地讚歎。四結成時益。初二文有頌。初文有三。一問名因。二答字義。三按量持名功德勝劣。此初也。

陀羅尼品

三門同前。來意者。論云爲護衆難。如前已釋。釋名者。梵云陀羅尼。此云總持。念慧爲體。以小略密無義文字神力加持威靈莫匹。摧耶殄惡。樹正揚善。故名陀羅尼。此品明之故名陀羅尼品。釋文者。經爾時藥王下。品文分三。一初持經之福。次明神呪之方。後明時衆獲益。此初有二。初問後答。此初也。

妙莊嚴王本事品

三門同前。來意有二。一者論云功德勝力者。妙莊嚴王品示現。此明淨藏淨眼持法華經。因滿道著功德勝力。迴耶見之父王。得當來之佛記。皆由法華功德之力。說彼本緣利益時會。故此品來。二者前妙音品明華德菩薩請問妙音所得三昧。因此自得法華三昧。今妙莊嚴王即是華德。未得三昧已前爲王本著耶見。今明二子勸說父王。爲善知識不簡怨親。以示衆人令弘此經。故此品來。釋名者。在俗是貴妙珍綺以飾容。迴耶入真勝法寶而瑩體。故名妙莊嚴王。宿世因緣故名本事。釋文者。經爾時佛告下。品文分四。一叙本緣。二會今古。三勸人歸禮。四結成衆益。初文復四。一叙時。二標佛。三明菩薩父子。四廣顯由緒。此初二也。

普賢菩薩勸發品

三門同前。來意者。論云護法力者。普賢品及後品示現。囑累品佛自三周付囑護法。此品菩薩勸發衆人護法。故此品來。釋名者。仁慈慧悟曰賢。德利周滿曰普。此由內證一真外成萬德。所以德利周備仁慈慧悟。故名普賢。此品明普賢菩薩勸發信心持經入道。故名普賢菩薩勸發品。釋文者。經爾時普賢下。品文分六。一普賢。

法華釋文序

第一卷 八千八百八十八言 字品四千一百七十三言。方便品。

第二卷 九千八百六十言 譬喻品六千五百九十一言。信解品三千二百六十言。

第三卷 九千二百八十六言 藥草喻品一千六百五十九言。授記品一千七百二十言。化城喻品五千九百七言。

第四卷 一萬一千二百五十五言 五百弟子受記品二千三百三十三言。法師品二千一百六十三言。見寶塔品二千六百三十二言。提婆達多品一千七百二十言。持品一千一百九十四言。

第五卷 一萬六千六百二十二言 安樂行品三千二百七十五言。是

第五卷 一萬六千六百三十三言
百二十十五言
從

地踊出品二千七百五十七言。如來壽量品二千一百八言。分別功德品二千六百六十二言。隨喜功德品一千三百五言。法師

功德品三十五十九言。常不輕菩薩品一千四百九十五言。如來神力品一百一十四言。囑累品四百六十三言。藥王菩薩本事品二千七百八十六言。

第七卷 八千七百七十一言
妙音菩薩藏經二千
六十九言 觀世

普菩薩門品二十八言。陀羅尼品一千二百二十七言。妙莊嚴王本事品一千七百一十四言。普賢菩薩勸發品一千六百八十一言。

大隋京師惠日道場沙門曇捷字釋云。六萬

大隋京師惠日道場沙門曇捷字釋云。六萬九千三百八十四字。單字一千五百七十字。鏡水寺沙門栖復玄贊要集云。六萬九千七百五十四言。

百五十四言

妙法蓮華經釋文卷上

釋中算撰

掌記抄云二十八品都有六萬八千九百四十

○序

妙彌召反。慈恩云。一精也。又雲好貌。古文爲𠄎。𠄎捷云微也。法「說文譌今法」方乏反。張捷云。當

蓮路賢反。慈恩云。芙蓉實也。公捷云。藕子云云。華

離果云。內典有法。經名也。今案。下字有三音。平聲輕

賁也。今爲取花用平輕也。不
經古鑿反。慈恩云。爲
常爲去。是攝是貫

也。係頓云。佛留教也。惠淨云。一經也。先聖後聖同所履故也。一一經也。從糸求聲。

慈恩云由致也。摩訶也。論一也。始也。古
藏云漸也。王仁照云叙也。從尸予聲。

案也。類別也。第云。次也。玉篇從竹又從艸。反。慈。

仁餘反。郭知玄云。若也。孫愐

如姐者姐
之義也
我
互可反
將
聞
武分反
樸氏六
耳受聲也
輕也
從耳
聲一

時市之反玉篇云。須臾之間曰一時也。慈恩云。一分也。一一四時也。從日寺聲。佛符弗反。慈恩云。

具云一陀。唐云尊者。孫愔云釋像也。一一從人弗一住。特遇父慈恩云。居止遊化之義也。

王也。一三者天地人也。參通王也。舍玉篇云。

又始夜反曹憲云宮也
 城
 慈恩云王舍城在摩揭

見西域記。諸師異釋不載之。一一從土成。一

呼楚語以沙字替之。若依此語用禡除反。新人呼楚語以

應梵 崛 強欬反。慈恩云。具云結利臥羅矩吒。唐云鷲
峰。佛成道後。向五十年多居此山。——從山

風舊云一一訛略也。新羅
順師音義云。或言伊沙觸訛也
山所聞反。沙門清微
云大陵也。一宜也。

中陸隆反。郭知玄云。中央也。慈恩云。居止在山。遊化在城。佛依此中遊化安處也。智者文句云。

平也。其也。塔也。任也。應也。成也。聞也。得也。合也。和也。

與之義也。○一一從白與一。大也。智者云。多也。勝也。

六發也。上鼻音。且。由具五發所以不翻。易云。

二二八九 妙法蓮華經釋文卷上

[illegible]

一四九

剝 初達反。恩恩云。切韻作剝柱也。楚公差多羅。唐云田土用也。或云國。或云土。義譌之耳。一字書所無。

兩足 上良獎反。孫愐云：二也。慈恩云：人天一一佛爲其尊。故云一一尊也。

長子 上知丈反。孫愐云：大也。玄範云：佛子之中舍利弗智慧最勝。爲法輪將。故自謂一一也。

是處將筋云一分也。買達曰定也。其過孫施云格也。惜思續反。長孫約言云格也。

鹿麋之類也
當與
與陽也

○押紙日，口黃頰云 等現柔纖纖 四肢膝臂柔 毛生糜潤滑 皮金七眉滿 體儀備廣勝 師子光貝齒 牙味舌香 隨轉老相麗
行賀頰云 爪指密圓筋 趾直威安雅 通文骨膝隱 潤肅實安周 光腹深厚伎 掌久唇 口舌 聲著鼻齒牙 濟腹健長綺 高大麗
容頰 半修脣固 滑充長瘰力 觀面頰靑 毛口齒紺法 頂約汗持法 和意解次等 執相遠少香 ○奉傳註作果

寸三分。身色黑黑。有小白斑駁。無有臭香。在道落
寸。盛夏日中速夜而行。若見人來乃藏避之。下。班排
蟲在樹孔中。團聚而居。好聞蟲處。其身如膝。其氣
臭穢。形與虎相似。無黑斑。兩處之異如此而已。

鼯 余救反。鼯鼠云。似鼠。常尺反。鼠。其形小也。字林
呼爲鼯。性。鼠。乃是黃鼯之屬。或本作鼯。字林
作鼯。古文作鼯。又余季反。郭璞曰。樹鼠也。其色蒼
黑。尾長四五尺。尾頭有兩岐。天雨即自樹懸於樹。以尾
寄簾。江東蔡之捕鼠。山海經謂山多鼯。玉篇作鼯。似狸
持鼠。或作鼯也。今依切韻。鼯作一。性能傷鼠。鼯非惡
性。故不取之。成本作鼯。不知所從。今案。字形有此字。
鼯。武去之云。赤黃色。俗謂之鼠鼯。鼯鼠。樂多取此字。
五鼯。古秋字也。長孫訥言云。或作鼯。六鼯。鼯鼠云。若
依王肅作鼯。七鼯。鼯鼠云。不知所從。鼯有七
形。多取鼯字。二字爲正。行爲正。取獸鼯也。

狸 狸之反。鼯鼠云。野狗也。說文依秋獸似鼯。勸俱反
玉篇似虎而小也。或作狸。字。不知所從。一切類類音
云。一狸者。正也。又狸云。肉類能羆。惠云。一有三角。
一猶一。人家畜養能令捕鼠。此方之中。不是一人處所
生。唯在樓閣階閣之舍。若相逐。眼中出閃電光。以口
嚼人以爪提人。人不敢近。色黃黑赤。又如虎豹。形聲同
虎。三狸。形如狗大。與狐相似。故曰狐。在野澤
墳墓之中。筑窠。豐饒。多有之。人取其毛作筆而用之。
胡 胡鼠。好鼠反。鼯鼠云。一。小鼠也。有豕尾。食人
及鳥獸。鼯至盡不知亦不痛。今謂。甘口鼠
也。先釋曰。六居牛角是也。

鼠 郭如玄云。食郊牛角是也。

鼯 許詳反。王仁煦云。鼯。彘影反。武玄。鼠。式視反。
介總名也。又除中反。鼯。彘影反。武玄。鼠。式視反。
一鼯也。說文。鼠。奴子反。說文云。鼠。赤氣反。說文云
又作鼠。鼠。便也。亦作鼯也。鼠。鼠氣也。鼯鼠云
鼠。鼠與反。鼯鼠云。鼠也。又之鼠反。便。鼠一
也。鼠。鼠者不可愛。鼠。可厭。鼠也。

鼯 去反。鼯鼠云。鼠何止者。一。集。秦入反。釋
氏云。鼯也。鼠。鼠甲鼯。在囊中者。一。集。秦入反。釋
氏云。鼯也。

鼯 戶吳反。鼯鼠云。獸也。鬼所乘有三鼯。其色中和小
狐。前大後。死必首丘也。鼯鼠云。似犬黃白。色長尾。鼠何
丘云。五十歲化爲狸。百歲化爲美女。鼯鼠云。一名野
干。鼯鼠云。額上有長毛。鼠何。鼯於前物之。鼯鼠云。
此方多有。放鼠。鼠人令鼠。鼠云。野干。若是。鼯鼠者
婦人令心狂鼠。若是。鼯鼠者。男子令心狂也。今案。
鼯鼠。鼯鼠。謂一野干。可知之
之甚也。至下野干。可知之

狼 魯伯反。孫補云。豺。一。說文
云。似犬銳頭。兩白頰也。

① 豕，書與傍註點本云云同筆歟 ② 男傍註白點本男字在序品此無之

無上寂歎 大樂 去聲

實優 慈恩云。在上曰優。

寶網 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

羅上 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

村 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

也河 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

目真隣 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

容 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

鐵圍山 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

寶交露幔 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

訊 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

如却 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

關 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

可就 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

無央 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

在在所往 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

在在所往 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

在在所往 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

在在所往 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

在在所往 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

在在所往 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

在在所往 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

在在所往 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

在在所往 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

在在所往 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

在在所往 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

在在所往 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

住。文義俱重。

炬 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

自勝 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

師子吼 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

接 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

把 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

執 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

調 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

字 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

之 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

頭陀 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

淳善 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

八萬四千法藏 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

十二部經 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

提婆達多 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

有大乘 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

水拾 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

推反 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

新切 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

阿私 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

果 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

情存 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

金 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

四攝 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

待 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

靈 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

幾何 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

健 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

利那 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

赤子 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

芥 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

讓 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

非 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

宗奉 慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

慈恩云。慢上安網以寶飾之。如慢之貌名寶網也。

● 頭陀傍註曰點本頭陀并淳善字在十二部經之下

1

閻浮提金 慈恩云。此洲北岸有摩竭樹。下有寶金。故以爲名。提與同之。諸師說以爲閻浮提。提非金。然不離摩竭。玄贊優矣。訓許運反。郭知玄云。海也。提提云又舉也。

須陀洹 胡言兩元二反。慈恩云。斯陀含 慈恩云。唐云一來也。

阿那含 慈恩云。唐云三不還也。孫恒云。不還也。孫恒云。不還也。

舌 食列反。說文云。在口。所以言者也。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

唇 食倫反。說文云。在口。所以言者也。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

不 慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

色 立反。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

捷 慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

之 慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

拏 慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

反 慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

鼻 玉篇云。面。方與。反。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

或 慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

近 慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

或 慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

鼻 慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

鼻 慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

鼻 慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

鼻 慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。慈恩云。唐云。不還也。孫恒云。不還也。

極香故。正可取泥塗鉢鉢花。其香極故。是正背蓮華也。鉢鉢蓮華。青色似泥塗鉢鉢。故說蓮華爲鉢鉢蓮華。如下藥王品口中常。

○法師功德品

耳 郭知玄云。彌樓山 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

啼 杜奚反。王仁煦云。悲 哭也。慈恩云。唐云。此名光明山。吉

風聲地獄聲 或本風聲之下地獄。聲上地獄聲。今案

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

慈 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

野牛 有人云。似牛而身小。不中駕車。見人欲驚。也。慈恩云。唐云。此名光明山。吉

水牛 有人云。似牛而身大。不中駕車。見人欲驚。也。慈恩云。唐云。此名光明山。吉

懷 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

伏 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

鏡 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

不 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

○藥王菩薩本事品

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

本 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

○點本點本點本

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

點 慈恩云。唐云。此名光明山。吉

摩訶座餘 二。玄奘云摩訶十伐。郁 行殆云 枳 行

云。皆以反。本無善。三。玄 目 枳 不空云。引

阿 餘 五。玄奘云。阿 餘 六。玄奘云。阿

引 餘 七。玄奘云。引 餘 八。玄奘云。引

濕 餘 九。玄奘云。濕 餘 十。玄奘云。濕

反 餘 十一。玄奘云。反 餘 十二。玄奘云。反

不 餘 十三。玄奘云。不 餘 十四。玄奘云。不

行 餘 十五。玄奘云。行 餘 十六。玄奘云。行

直 餘 十七。玄奘云。直 餘 十八。玄奘云。直

行 餘 十九。玄奘云。行 餘 二十。玄奘云。行

毘 餘 二十一。玄奘云。毘 餘 二十二。玄奘云。毘

毘 餘 二十三。玄奘云。毘 餘 二十四。玄奘云。毘

毘 餘 二十五。玄奘云。毘 餘 二十六。玄奘云。毘

毘 餘 二十七。玄奘云。毘 餘 二十八。玄奘云。毘

持 餘 二十九。玄奘云。持 餘 三十。玄奘云。持

持 餘 三十一。玄奘云。持 餘 三十二。玄奘云。持

乾 餘 三十三。玄奘云。乾 餘 三十四。玄奘云。乾

乾 餘 三十五。玄奘云。乾 餘 三十六。玄奘云。乾

常 餘 三十七。玄奘云。常 餘 三十八。玄奘云。常

反 餘 三十九。玄奘云。反 餘 四十。玄奘云。反

反 餘 四十一。玄奘云。反 餘 四十二。玄奘云。反

毘 餘 四十三。玄奘云。毘 餘 四十四。玄奘云。毘

多 餘 四十五。玄奘云。多 餘 四十六。玄奘云。多

帝 餘 四十七。玄奘云。帝 餘 四十八。玄奘云。帝

一切衆生精氣 周易云。精氣爲物。劉瓛云。精者靈

取一三。高令人頭痛。三。高令人頭悶。四五

羅 餘 四十九。玄奘云。羅 餘 五十。玄奘云。羅

提 餘 五十一。玄奘云。提 餘 五十二。玄奘云。提

提 餘 五十三。玄奘云。提 餘 五十四。玄奘云。提

反 餘 五十五。玄奘云。反 餘 五十六。玄奘云。反

五 餘 五十七。玄奘云。五 餘 五十八。玄奘云。五

五 餘 五十九。玄奘云。五 餘 六十。玄奘云。五

毘 餘 六十一。玄奘云。毘 餘 六十二。玄奘云。毘

毘 餘 六十三。玄奘云。毘 餘 六十四。玄奘云。毘

阿 餘 六十五。玄奘云。阿 餘 六十六。玄奘云。阿

阿 餘 六十七。玄奘云。阿 餘 六十八。玄奘云。阿

如 餘 六十九。玄奘云。如 餘 七十。玄奘云。如

如 餘 七十一。玄奘云。如 餘 七十二。玄奘云。如

隨 餘 七十三。玄奘云。隨 餘 七十四。玄奘云。隨

隨 餘 七十五。玄奘云。隨 餘 七十六。玄奘云。隨

翻 餘 七十七。玄奘云。翻 餘 七十八。玄奘云。翻

翻 餘 七十九。玄奘云。翻 餘 八十。玄奘云。翻

般 餘 八十一。玄奘云。般 餘 八十二。玄奘云。般

擇 餘 八十三。玄奘云。擇 餘 八十四。玄奘云。擇

壓 餘 八十五。玄奘云。壓 餘 八十六。玄奘云。壓

烏 餘 八十七。玄奘云。烏 餘 八十八。玄奘云。烏

非 餘 八十九。玄奘云。非 餘 九十。玄奘云。非

斗 餘 九十一。玄奘云。斗 餘 九十二。玄奘云。斗

調 餘 九十三。玄奘云。調 餘 九十四。玄奘云。調

波 餘 九十五。玄奘云。波 餘 九十六。玄奘云。波

妙 餘 九十七。玄奘云。妙 餘 九十八。玄奘云。妙

夫 餘 九十九。玄奘云。夫 餘 一百。玄奘云。夫

三 餘 一百一。玄奘云。三 餘 一百二。玄奘云。三

履 餘 一百三。玄奘云。履 餘 一百四。玄奘云。履

長 餘 一百五。玄奘云。長 餘 一百六。玄奘云。長

浪 餘 一百七。玄奘云。浪 餘 一百八。玄奘云。浪

采 餘 一百九。玄奘云。采 餘 一百十。玄奘云。采

婆 餘 一百十一。玄奘云。婆 餘 一百十二。玄奘云。婆

城 餘 一百十三。玄奘云。城 餘 一百十四。玄奘云。城

付 餘 一百十五。玄奘云。付 餘 一百十六。玄奘云。付

珂 餘 一百十七。玄奘云。珂 餘 一百十八。玄奘云。珂

此 餘 一百十九。玄奘云。此 餘 一百二十。玄奘云。此

頻 餘 一百二十一。玄奘云。頻 餘 一百二十二。玄奘云。頻

普 餘 一百二十三。玄奘云。普 餘 一百二十四。玄奘云。普

正 餘 一百二十五。玄奘云。正 餘 一百二十六。玄奘云。正

章 餘 一百二十七。玄奘云。章 餘 一百二十八。玄奘云。章

章 餘 一百二十九。玄奘云。章 餘 一百三十。玄奘云。章

章 餘 一百三十一。玄奘云。章 餘 一百三十二。玄奘云。章

章 餘 一百三十三。玄奘云。章 餘 一百三十四。玄奘云。章

章 餘 一百三十五。玄奘云。章 餘 一百三十六。玄奘云。章

章 餘 一百三十七。玄奘云。章 餘 一百三十八。玄奘云。章

章 餘 一百三十九。玄奘云。章 餘 一百四十。玄奘云。章

梨。能領國。界權怨敵故。此經猶如險路導
師。善誘衆生達寶所故。善男善女三世如來
所說妙法。有如是等難思議事。是名妙法不
思議也。故云妙法蓮華經序品第一
久安六年庚午 九月十九日於和泉國福
建村書寫畢求法沙門觀如之

法華經開題

遍照開梨記

妙法蓮華經序品第一

夫重圓性海超風水之談。雙如一心非言心
之境。大我都其朗月。廣神住其心宮。萬億
塵沙四相不動。至如。念風鼓動心海之水。
妄雲蔽性宮之虛。隨染覺者不守自性。獨力
業相自由跋扈。三界夢虎吞我於封執。四
大毒龍吸有有於著愛。永眠如床覺悟無日。
久迷苦衢還家無時。於是覺王起悲悲法。樂
於狂子。長者發慈授教重乎醉兒。狂醉淺深
五乘並駕。草木大小一雨各生。珍衣垢衣人
同名異。一乘三乘殊途同歸所以二佛同座。
所以普門異容。蓋如此乎

所謂妙法蓮華經者。斯乃表自性之秘名。示
淨心之密號。人名觀自在王。法曰妙。法蓮
華三昧。妙觀察智據簡其諸法。文殊師利
就。其平等惠。逸多疑問驚子扣寂。實是有
由。經之大意教之由漸。誠此之由也。妙法
蓮華經者。是則漢語翻也。若據梵名正唱
Q 五言經云云。今此經一部八卷。品

句句其義無量。雖然舉此題綱。攝彼義目無
所不攝。且就初演名釋之。謂妙法者且有六
重淺深。一染淨本覺妙法。二清淨本覺妙法。
三一心法界本覺妙法。四三自本覺妙法。五
一如本覺妙法。六不二本覺妙法。就此六重
且分顯密妙法者。初五顯妙法後一密妙法。
又前五中初四顯後一秘。又四本覺中更有
顯秘。初顯後秘如次可知。今所說經者染淨
本覺之妙法也。何以得知。他受用身應化佛
隨機所說故。言妙法者何。諸佛知見是也。佛
知見者即是衆生心性也。衆生心性甚深微
細言斷心滅。金剛已還不能見聞。故云妙。此
是妙心爲物執持。故名法。此妙心法在涅不
纏磨而不磷。故號蓮華。蓮華有多種。一鉢頭
蓮。此有二種。赤白二色。今此間所有者即
是也。二優鉢蓮。此有四種。赤白二色不赤不
白二色。形似泥盧鉢蓮。三俱勿頭。此有赤
青二色。四泥盧鉢蓮。從牛養種子生極香。
目如青蓮華者喻此。五寶蓮。健地迦。華是似
牛養青蓮而小。六六分茶利迦。華可有百
葉。葉葉相圓圓整可愛。外葉極白。漸向內
色漸微黃。乃至最在內者與夢色相近。此華
皮尤極香也。昔璚璚王嘗釋女。大迦葉從阿
耨達池取此華。裹八功德水灑之諸女。身心
得安樂命終生天。因是灑水授於華池遂成
種至今猶有之。華太可愛徑一尺餘。今所
謂蓮華取第六分茶利迦。曼荼羅八葉者亦
是也。古德多云。一切經題目有三義人法
喻。或以人名。藥師彌陀等經是。或以法名。般

若深密等經是。或以譬喻名。譬喻經等是。或
以人法喻名。大方廣佛華嚴經是。今此經法
喻合名。妙法者法也蓮華者喻。今說衆經皆
舉三義。且就此經釋二義如前。今謂人者據
金剛頂經。妙法蓮華者就是名。斯乃觀自在
王之密號也。經云。時觀世音覺得自性清淨法
性如來者觀自在王如來異名。則此佛名無
量壽佛。若於淨妙佛國土現成佛身住難染
五濁世界則爲觀自在菩薩。復說者則至毘
盧遮那佛爲觀自在菩薩。說一切法平等觀
自在智印。四種不染一切煩惱及隨煩惱三
摩地法。所謂世間一切法慾清淨故則一切
煩惱清淨者。此則金剛法菩薩三摩地。此金剛
法者顯名觀自在菩薩。所謂世間一切垢清
淨故則一切罪清淨者。此則金剛利菩薩三
摩地。顯名文殊師利。所謂世間一切法清淨
故則一切有情清淨。此則金剛因菩薩三摩
地。顯名金剛輪。所謂世間一切智智清淨故
則般若波羅蜜多清淨。此則金剛語菩薩三
摩地。由喻伽者得受四種清淨菩薩三摩地。
於世間悲願生於六趣。不樂染一切煩惱染
污猶如蓮華。以此三摩地能淨諸難染。是故
佛告金剛手言。若有聞此理趣受持讀誦作
意思惟。設住諸慾猶如蓮華不爲客塵諸垢

其原作云
【法】一
【一切】一
【二】一

界二家 ②【久安一之】二十八字 ① 甲本與書曰長壽三年四月十一日於勸修寺西明院發了範是。乙本與書曰永正第八仲春
十八日丙本與曰編者曰右法華經開題一卷依古版本用之。 ② 平安時代中期寫高野山正智院藏本。 ③ 平安時代末期寫高野山正智院藏
本。 ④ 弘法大師全集本。 乙本冠註曰原本無題今私安之。 ⑤ 德一德二。 ⑥ 至二至三。 乙本冠註曰現如前後恐有脫字。 ⑦ 樂二樂三。 ⑧
【法】一。 ⑨ 其二。 ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
一。 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
冠註曰華之池原本作於華池依一本改。 ② 餘二一鉢。 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

不字門。不字門一切諸法事業義。由如來事業加持故。一切衆生發起本覺妙惠。厭生死因求常樂果。故次說有字門。有字門則一切諸法。妙義正義。證妙覺故。與一如平等。故次說不字門。不字本體則多字門。多字門者一切諸法如如義。是如如理如如智則普賢之三昧。萬德已顯財寶無盡。表此義故加。不字點。由如如無垢故。一切塵垢盡以爲寶。此九字則九佛種子真言。謂九佛者中央大日尊。四方四葉各現四佛。東方阿閼佛。南方寶生。西方無量壽。北方天鼓音是也。四隅四菩薩。則東南方普賢則大捨德。是西南角文殊則大喜德也。西北方觀音。則大悲智。東北方慈氏即大慈智。此九種佛爲諸佛之根本。從此一一智各現十佛。刹微塵數差別智印。如是智印則一佛之德也。一一佛德皆如此。故經中舉法云諸佛智慧甚深無量。喻說中云七寶大車其數無量。起信論具恒沙性功德。大日經現無盡莊嚴。如是智慧莊嚴非只諸佛有此。一切衆生亦復如是。如來發無垢清淨眼照見一切衆生。爲令諸衆生悟入如是本心故。悲愍悲歎開示諸法。故文云諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清淨故出現於世。欲示衆生佛之知見故出現於世。欲令衆生悟佛知見故出現於世。欲令衆生入佛知見道故出現於世。所謂知見者即是上說無盡莊嚴藏是。佛知見者在何處耶。凡夫內心最。惠於中。汗栗厥心也。將覺觀音亦於是處思運華形。所以者何一切衆生此

心即是蓮華三昧之因。以未能令開蓮故。爲煩惱等之所圍繞。所以不能自了其心之如實之相也。是故先當觀此心處作八葉蓮華觀。令開敷諸藥具足。何故須觀八葉不多不少耶。一切凡夫心處雖未能自了。然其上自然而有八瓣。如合蓮華形。令但觀照此心令其開敷即是三昧。然其理者若觀此八葉之華。即得與理相應。此八葉者即是四方四隅也。四方即是如來四智。初真字門即是菩提之心。次真字即是菩提之行。次真字即是成無上菩提。次真字即是菩提之果。其餘四隅之葉即是四攝法言。先從阿字門。發菩提心。次知彼果。是此字輪五真字義欲成大果報故而修如來之行。以修行故而得證大涅槃。得證大涅槃故能見心性。即知此心法自心體本來常寂滅相故未後真字門也。所以云藥具足者亦有其意。謂此蓮華三昧之心若開敷時。無量法門無不具足。謂六度十八空三十七品禪定解脫百八三昧。門五百陀羅尼門。如是等無量無邊無不具足也。當知一切法門皆是從心而有也。衆生以無明故。乘業而生即受四生之報。以乘業而生故名衆生也。今欲教彼衆生令盡識心之實相。開彼華臺令得佛之知見。知見者如俗言心開意解此意有理也。以心開故即入阿字門。

法華經釋 承和元年春之月於東大寺講院開演
今此經者。法王之明珠大士之安車。混諸乘之異轍混諸川之異味。破彼芳器之著歸斯平等之惠。於焉狂兒骨醒。以解毒醉。商主壞權城而指寶處。淺深五乘名異趣同。大小草木形殊澤等。所以二佛同座。所以普門異宮。蓋如此乎。所謂妙法蓮華經者。斯乃表自性之祕名。示淨心之密號。人名觀自在王。法曰蓮華三昧。妙觀察智據簡其諸法。文殊師利就其平等惠。逸多疑問爲子扣寂。實是有由。經之大意教之由漸職此之由也。說聽之興蓋如此歟
今釋此經多。且有二趣。一顯二祕。顯者以多名句說一義理是也。祕者於一字名句含無量義是也。即是陀羅尼門也。所以翻總持其義也。古來傳法者祕而不傳。今所傳真言藏即是也。造顯門釋者。印度支那其數稍多。並是弋釣經論之要義補綴一家之宗旨。宗極炳著轉深。譬如五星流光示暗衢於迷入。一月飛空朗昏夜於秋天。自非涌出大士誓願之力。得記菩薩大悲之權。誰能弘深法於惡世。讀妙義於末代。甚善隨喜甚善隨喜。據六波羅蜜經。諸菩薩雖通達諸法知解一切。然所證各別所掌亦異。阿難持修多羅藏。優波離持毘奈耶藏。迦多延持阿毘達磨藏。文殊持般若藏。金剛手持真言藏是也。譬如百官各各職掌別異。是故五十五善知識。答自證

①妙+(慈)②與二覺③義二理④一三三⑤是+(也)⑥[則]一⑦[藏]一⑧妙+(以生一大事因緣故出現於世)十二字⑨惠二在⑩(諸)十如⑪所國二經⑫令二合⑬[合]一⑭(八)十葉⑮[是]一⑯(次由)十是⑰乙本冠註曰次由下恐有脫文⑱修行二行修⑲[得]一⑳自心二思之⑳[思]一㉑[門]一㉒乙本闕者曰右法華經開題一卷。以古版一本并古寫一本校合畢㉓弘法大師全集本。㉔高野山正智院藏本。㉕慶長三年寫高野山正智院藏本㉖主二王㉗指二證。至㉘其二二㉙[宗]一㉚空二度。成㉛家二幸㉜

法推餘法門。良有以也。律家身口七支持犯防非。法相八識三性簡持心境。三論八不空性談義。天台一心三觀爲極。華嚴圓融無礙爲宗。並是法王之一宮法界之一門。能爲衆生之妙藥。能爲諸趣之津梁。若能解密號名字。則一一法門皆是佛祕號。故經云。文殊白佛言。世尊以幾名。號。於世界轉佛言。我名空名有名真如名法性名常。名無常名天名鬼名真言名大真言。以如是百千俱胝名號利益有情云云。若得此意諸宗紛擾何以而生第二祕密。趣者。據大日經王及金剛頂教王祕密。法曼茶羅旋陀羅尼字輪海印三摩地。釋一切經且有十六門。謂遮情表德淺略深祕。字相字義。一字攝多字歸一。一字釋多字釋一。一字成多字成一。一字破多字破一。順觀旋轉逆觀旋轉是也。又有四種曼茶羅四種智印。依此等門說一切教釋一切經。是則諸經之根源諸教之帝王。故名眞實攝大教王。今略途淺略義及祕密。密十五門。且就一字攝多門釋之。謂妙法蓮華等是則漢翻。據梵語正名曰**Q**字。是則攝一部法曼茶羅。舉諸尊祕密之號。蓮華部曼茶羅中央八葉中有八佛。加中臺尊則九佛。題目九字則彼佛種子眞言。初**Q**字有二義。字相字義是。字相者一切諸法歸義。字義者一切諸法入**Q**字門即歸不可得。謂觀自在王如來入妙觀察智三摩地。照見一切諸法性相分別一切諸法性相。分別一切世間出世間差別。不謬不失。是故**Q**字

門名諸法諦義。此字則觀音種子。此經以此一字爲體爲主。從此一字中流出無量無邊義理。此一字有十二轉聲。云云。一二十一十二聲因行證入也。更有方便聲。斯則五佛五智。則此字五佛種子眞言。三四乃至九十轉名三昧聲。此一字乃至五字中存一切法義。故名一字攝多門。自下八字及經內一切文義只說此一字義。何故**Q**字門照於諸法。謂衆生三密潔白分明故。此清淨三密猶如圓鏡無垢能現色像。此**Q**字爲體能照諸法。能照則**Q**字所照則**Q**字。故次有**Q**字門。**Q**字門者即法界義法身義。衆生三密其數無量無邊。塵沙非喻心量莫測。彼此異門同而不同。故名界。界者差別義身義。斯乃文殊師利菩薩種子眞言。從**Q**字蓮華三昧能發妙惠。故次有文殊三昧。文殊則諸佛之妙惠。如是妙惠必有大自在力。自在則我義。所謂大我者**Q**字之義。則轉法輪菩薩種子眞言。具妙惠故。遍十方界能自在轉法輪。故次顯轉法智。諸佛說法必表第一義。故次有**Q**字門。**Q**字門則諸法第一義諦義。此字第五轉有**Q**字聲。入第一義三昧能破百六十劫跋。故次**Q**字門。**Q**字門一切諸法戰敵義怨對義。破三重劫跋能證四種清淨法身。故次明**Q**字門。**Q**字門一切諸法無塵垢義。無塵垢者能起神通變化。能利益安樂一切衆生。是則如來事業。故次明**Q**字門。**Q**字門一切諸法事業義。由如來事業加持故。一切衆生發起本覺妙惠。厭生滅因求常樂果。故次明**Q**字

門。**Q**字門則一切諸法妙義正義。證妙覺故與一如平等。故次明字說才字。才字本體則多字門。多字門則一切諸法如如義。是如如理如如智則普賢之三昧。萬德已顯財寶無盡。表此義故加**Q**字字點。由如如無垢故一切塵垢盡以爲寶。此九字則九佛種子眞言。謂九佛者中央大日尊。四方四葉各現四佛。東方**Q**字。離**Q**字。兌**Q**字。坎天鼓音是。四隅四菩薩。則巽**Q**字。震**Q**字。即大捨德是。坤**Q**字。則大喜德也。乾**Q**字。則大悲智。艮**Q**字。即慈氏即大慈智。此九種佛爲諸佛之根本。從此一一智各現十佛刹微塵數差別智印。如是智印則一佛之德也。一一佛德皆亦如此。故經中舉法云諸佛智慧甚深無量。喻說中云七寶大車其數無量。大日經現無盡莊嚴藏。非只諸佛有此一切衆生亦復如此。如來發無垢清淨眼。照見一切衆生。爲令衆生悟入如是三密故。慰勸悲歎開示知見。知見者所謂衆生三密。衆生三密有六重本覺。是本覺各各具三十七智百八乃至微塵數佛智四種法身四種曼茶羅身。雖然衆生而不知不覺宅中寶藏。佛能知見此寶藏。欲令開授衆生。故文云。諸佛世尊唯以一大事因緣故。出現於世開示悟入衆生。所謂開示悟入四字。龍猛菩薩釋此則與大日經四種**Q**字義趣大同。初**Q**字字菩提因則開義第二**Q**字字菩提行則示義。第三**Q**字字證大空則悟義。第四**Q**字字大般涅槃則入義。第五**Q**字字方便具足義。此經雖無第五字義

●(於)一●(名)一●(經)一●(頂)一●(法)一●(觀)一●(茶)一●(蓮)一●(部)一
●(本)一●(分)一●(中)一●(門)一●(財)一●(不)一●(共)一
●(五)一●(如)一●(亦)一●(不)一●(我)一●(其)一
●(一)一●(二)一●(三)一●(四)一●(五)一●(六)一●(七)一●(八)一●(九)一●(十)一●(十一)一●(十二)一●(十三)一●(十四)一●(十五)一●(十六)一●(十七)一●(十八)一●(十九)一●(二十)一●(二十一)一●(二十二)一●(二十三)一●(二十四)一●(二十五)一●(二十六)一●(二十七)一●(二十八)一●(二十九)一●(三十)一●(三十一)一●(三十二)一●(三十三)一●(三十四)一●(三十五)一●(三十六)一●(三十七)一●(三十八)一●(三十九)一●(四十)一●(四十一)一●(四十二)一●(四十三)一●(四十四)一●(四十五)一●(四十六)一●(四十七)一●(四十八)一●(四十九)一●(五十)一●(五十一)一●(五十二)一●(五十三)一●(五十四)一●(五十五)一●(五十六)一●(五十七)一●(五十八)一●(五十九)一●(六十)一●(六十一)一●(六十二)一●(六十三)一●(六十四)一●(六十五)一●(六十六)一●(六十七)一●(六十八)一●(六十九)一●(七十)一●(七十一)一●(七十二)一●(七十三)一●(七十四)一●(七十五)一●(七十六)一●(七十七)一●(七十八)一●(七十九)一●(八十)一●(八十一)一●(八十二)一●(八十三)一●(八十四)一●(八十五)一●(八十六)一●(八十七)一●(八十八)一●(八十九)一●(九十)一●(九十一)一●(九十二)一●(九十三)一●(九十四)一●(九十五)一●(九十六)一●(九十七)一●(九十八)一●(九十九)一●(一百)一

理必合

又約四種曼茶羅釋者。妙法蓮華經觀世音菩薩普門品者。即是表觀自在菩薩四種曼茶羅身也。妙法者又名正法。即法曼茶羅身。蓮華者。蓮華有六種差別。謂鉢納摩。優鉢羅。泥盧鉢羅。俱勿頭。蘇提。地。週。分茶利迦是也。今謂蓮華者取第六分茶利迦名。即是三昧耶曼茶羅身。觀世音者。有觀世音觀自在光世音等差別。即是大曼茶羅身。普門者。普者遍滿法界平等利人之義。門者出入無礙自在遊戲之義。自在遊戲即如來事業威儀。即是羯磨曼茶羅身。如是四種曼茶羅身。各各量遍滿虛空。法界。常恒無間作大佛事。是名自性四種法身。即是毘盧遮那佛之異名。若以此蓮華尊為首則一切諸佛菩薩皆名觀自在。此尊且具一百八名。其名曰金剛法。善利金剛蓮華妙法本來清淨金剛。眼勝義自然諸法如筏喻等云云有如是等名號。若廣者凡所有。一切佛一切菩薩一切金剛一切二乘一切天一切龍鬼等名無不具足。此經品所明三十三身及普門海會一切身名亦是也。如華嚴經名號品。菩提場經名號品說。釋迦毘盧遮那具一切名號。若以此尊為首亦復如是。或經云正法明如來者過去成佛之名。寶光功德山王如來者當來成佛之名。又此菩薩因行位人。位居八地等云云此但顯權變之牛。未說法界之身雲。如釋此蓮華尊。餘一切佛菩薩等。准知准金剛頂經。普賢菩薩一切如來菩提心。又普賢者亦

是如如法身。遍滿法界最妙善身。故頌曰

普賢法身遍一切 能為世間自在主
無始無終無生滅 性相常住等虛空
以蓮華尊為主。則具三十七智尊及無量佛刹微塵身。普賢則觀音之遍法界菩提心行願義。文殊則觀音之妙惠。慈氏則觀音之大慈。乃至多寶則觀音之福聚身。釋迦則觀音之化業智。分身佛亦是觀音之正覺。餘尊等亦准知耳。非但此尊具如是德。自餘一切佛一切菩薩一切衆生亦如此。能覺此義則入三平等門。速得究竟大曼茶羅。故經云。觀自在尊有六種。第一大曼茶羅具三十七尊。第二三昧耶曼茶羅具三十七尊。皆觀自在身。第三法曼茶羅具三十七尊。第四羯磨曼茶羅具三十七尊。第五四印曼茶羅具三十七尊。第六一印曼茶羅具三十七尊。皆是觀自在菩薩身也。如此蓮華尊具無量身。餘金剛部法部如來部等亦如是。身雲互相涉入。如帝釋網珠光明交映展轉無限。一一身分一一毛孔。一一相一一隨形好。一一福德一一智慧。量等虛空法界。重重無盡遍滿法界。平等。能解此義三密相應故速證大覺位。此經題目梵名中具如是無量義理。若就一字義門釋。窮劫難盡。故曰。महाप्रज्ञापारमितासूत्रम्
石山寺藏寫本奧書云
仁平元年三月二十六日於光明山書寫

了 末學 經雅

讀者曰。右法華經釋一卷。以石山寺所藏仁平元年寫本一卷。并寶永三年版本。校訂畢

法華經開題

弟子正五位上三嶋真人助成歸命三寶。夫號河女人因愛子而生天上。生海丈夫發慈悲以大覺。然則兼愛受樂之因大。悲脫苦之本。三世如去因之成道。十方薩埵行之證滅。因果相感宛如聲響。業緣唱和還均形影。生緣聚則春苑之華不足譬其咲。死業至則秋林之葉何得喻其悲。一生一死令人溺苦樂之水。乍離乍歿幾許絕人間之腸。哀哉悲哉。伏惟今日法主三嶋真人氏。昔植良因今鍾善果。氏是族姓人則珥璋。一心事百君四攝引群生。爰有一鍾愛女息。婦容具而至孝。婦德備而離人。所冀保龜鶴之永歲遊椿桃之遐年。誰圖四大毒蛇忽聞身城。五蘊惡鬼乍亂心府。洗胃名醫針灸無驗。返魂妙香空焚無力。遂乃去年七月十七日。露珠翻荷上霜。鐘散枝下。紗窓朝鏡忽失照覽之影。羅帳夕燈空餘燒心之焰。嗚呼哀哉嗚呼哀哉。雖云千空生死之夢。萬觀陽炎之假。天性之悲易感。鍾愛之哀難抑。雖朝夕流淚日夜含慟無益亡魂。是故為濟亡兒冤靈。謹奉寫金字妙法蓮華經一部。般若心經一卷。兼延五十八法侶講宣妙經奧義。仰願 驚峯海會釋

①地二他②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(通)一②(法)一③(善)二④(普)⑤(善)⑥(限)一⑦(一切佛)一⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(釋)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(具)十二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(準知)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(化)二②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。②(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。③(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。④(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑤(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑥(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑦(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑧(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑨(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑩(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑪(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑫(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑬(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑭(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑮(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑯(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑰(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑱(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑲(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。⑳(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㉑(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㉒(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㉓(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㉔(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㉕(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㉖(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㉗(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㉘(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㉙(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㉚(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㉛(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㉜(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㉝(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㉞(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㉟(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㊱(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㊲(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㊳(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㊴(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㊵(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㊶(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㊷(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㊸(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㊹(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㊺(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㊻(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㊼(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㊽(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㊾(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。㊿(乙)本真曰於高野山無量光院常用開經書之料紙珠想治禪多不致取云云南無大師遍照金剛。越後州頸城郡顯法寺舜能房。慶長三年二月十三日奉為讀信法師成等正覺也。

迦尊。多寶分身三世佛。開示悟入一乘經普賢文殊觀音等。舍利迦葉同聞衆。天龍八部五類天。還念本誓利生願。哀愍加護證明知見。

妙法蓮華經序品第一

今釋此蘇多禮且有兩趣。一顯二祕顯者以多名句詮一義理是也。祕者於一。字名句含無量義是也。即是陀羅尼門也。所以翻總持稍得其旨。古來傳法者祕而不傳。今所宣傳真言藏即是也。

造顯門釋者。且有二家梵與漢。梵家釋者婆蘇般豆菩薩造論釋大意有一二五軸。翻漢家釋且有二宗。慈恩嘉祥台山。法家三時判經四體攝義。立四乘真實一車方便義。三。宗三輪表教一乘爲極。台山四教判經三諦瑩心。自外光宅雲法師。紀國慧淨。新羅元曉。日本聖德。如是之類推而廣之。沼師義決周公攝釋。俊之決擇。素之纂要。然之籤記。如是等文各述本宗。廣而廣接壤不能容。大車並轍不得載。並是弋釣經論之要義補綴一家之宗旨。宗極炳著轉深轉妙。各保城隍稱王稱帝。據花嚴六波等經。諸菩薩雖通達諸法知解一切。然所證各別所掌亦異。阿難持修多羅藏。優婆離持毘尼藏。迦陀延持阿毘達磨藏。文殊持般若藏。金剛手持真言藏是也。譬如百官各各職掌別異。是故五十五善知識。答自證法推餘法門。良有以也。律家身口七支持犯防非。法相八識三性簡持心境。三論八不空性談義。天台一心三觀爲極。花

嚴圓融無礙爲宗。並是法王之一。官法界之一門。能爲衆生之妙藥能爲諸趣之津梁。若能解密號名字。則一一法門皆是佛祕號也。故經云。文殊白佛言。世尊以幾名號於世界而轉。佛言。我名空名有名異如名法性名常名無常名天名鬼名真言名大真言。以如是百千俱胝名號利益有情云云。若得此意諸家紛擾因何而生。

二祕密趣者。據大日經及金剛頂教王祕密法曼荼羅旋陀羅尼字輪海印三摩地。釋一切經且有十六門。連情表德。淺略深祕。字相字義。一字攝多字。一字釋多字。一字破多字。一字成多字。一字多字。一字破多字。一字攝多字。順觀旋轉逆觀旋轉門也。諸佛如來舉此十六門流出一切經教還攝一切法門。釋判一切教義修習一切觀門。顯發一切佛引攝一切人。是則諸經之根源諸教之帝王。故名真實攝大教王。今略常途淺略義及祕密十門五門。且就一字攝多門釋之。謂妙法蓮花等是則漢翻。據梵語正名曰。是則攝一部法曼荼羅諸尊祕密之號。蓮花部曼荼羅中央八葉中有八佛。加中臺尊則九佛。題目九字則彼佛種子真言。初字有二義。字相字義是也。字相者一切諸法諸義。字義者一切諸法入阿字門即證不可得。謂觀自在王如來入妙觀察智三摩地。照見一切諸法體相分別一切世間出世間差別不謬不失。是故阿字門名諸法諸義。此字則觀音種

子真言。此經以阿字一字爲體爲主。從此一字中流出無量無邊義理。此一字有十二轉聲云云。一。二。十一。十二。聲則因行證入也。更有方便聲。斯則五佛五智。則此字五佛種子真言。三四乃至九十轉名三昧聲。此一字乃至五字中吞一切法義。故名一字攝多門。此經則觀自在三摩地法曼荼羅也。經中所載諸佛菩薩二乘三界等人天八部名皆是此尊心數之名義如下釋。自下八字及經內一切文義只說此一字義。何故阿字門照於諸法。謂衆生三密潔白分明故。此清淨三密猶如圓鏡無垢能現諸色像。阿字爲體能照諸法。能照則阿字所照。故次有阿字門。阿字者即法界義法身義。衆生心法其數無量無邊。塵沙非喻心量無測。彼此異門同而不同故名界。界者差別義身義。斯乃文殊師利菩薩種子真言。從阿字蓮華三昧能發妙慧。故次有文殊三昧。文殊則諸佛之妙慧。如是妙慧必有大自在力。自在則我義。所謂大我者阿字之義。則轉法輪菩薩種子真言。具妙慧故遍十方界能自在轉法輪。故次顯轉法智。諸佛說法必表第一義。故次有阿字門。阿字門則諸法第一義諸義。阿字第五轉有阿字聲。入第一義三昧能破百六十劫。故次明阿字門。阿字門一切諸法戰戰兢兢對義。破三摩重安執能證四種清淨法身。故次明阿字門。阿字門一切諸法無塵垢義。無塵垢者能起神通變化能利益安樂一切衆生。是則如來事業。故次明阿字門。阿字門一切諸

①(至心)十勤②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(經題)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(妙法)一②九字一③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(重釋)十今②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(傳)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(且)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(解)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(則)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(常)二明②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(家)二未②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(一切法門釋判)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(也)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(五)二六②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(西)本(阿)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(各)梵字間漢字音有之曰蘇連唐布哪咄迦蘇但寶屬多婆破喇囉他破羅多摩②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(法)十(諸)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(諸)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(王)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(此)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(阿)二利②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(此)十利②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(阿)字一法②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(法)二性②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(門)十(同)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(次)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(轉)法智二法輪智②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(則)十(是)②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(義)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(阿)二義②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(義)二義②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿①(重)二義②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

有快法印即身壽妙二引此中文。云大師法華經密號但私云二字頗可疑矣。竊思。私云以下數行文恐是後人所加歟

法華略祕釋

歸命大悲牟尼尊
金剛堅固福德聚
四婆羅密十六尊
大三法羯曼荼羅
不越本誓三昧耶

普禮真言

無始輪迴諸有中
如佛菩薩所懺悔
滅罪真言

歸依佛法福田僧
菩薩尸羅一寶戒
薩埵真言

願我生生見諸佛
恒修不退一乘行
菩提心真言

妙法蓮華經者。一部八卷二十八品。六萬九千三百八十四言。具說五甚。八深。四七。成。四記。六記。十如是。七喻。三平等。十無上。開示悟入等六十四節諸法門。最極妙理也。祕而而言之。大悲胎藏。三部諸尊三摩地妙法門也。

今真言宗意。據金剛頂經。舉人名妙法蓮華

者。乃觀自在如來密號也。此佛名無量壽。淨妙國土現阿彌陀佛身。五濁世界號觀自在菩薩。此菩薩名曰一切法平等觀自在智印。若聞此名。讀誦思惟設作欲。猶如華蓮客塵不染。疾證無上正等菩提。故觀自在菩薩手持蓮華。觀一切衆生身中如來藏性自性清淨。此菩薩以蓮字爲種子。此字蓮華。以四字。合爲一字之蓮字。名爲懺悔義。若具慚心不爲一切惡。卽具一切無漏善法故。蓮華部名法部。此字加持力故。極樂世界水鳥樹木皆演法音。若人持此蓮字念誦。能除一切災禍疾病。命終後。極樂淨土上品蓮臺。法華經廣略無邊義皆含藏上蓮字。故念持此字。門誦受一部法華經功德。此法華經於蓮字於三摩地八葉蓮花於人觀自在。王如來也。此人法蓮俱名妙法蓮華。亦名諸佛智惠。亦名佛知見。此人法蓮本來在一切衆生心中。此心佛衆生。二種一體異名故。經云。心佛及衆生是三無差別。經者漢語梵云。才圓詮初爲序。序類相從爲品。衆首名之。爲第一佛言我所說經典無量千億已說。今說當說。而於其中此法華經最爲難信難解。此經是諸佛祕要之藏。又云若有人問。何衆生於未來世。作佛應示。此法華經受持讀誦書寫供養者。此人是菩薩當得阿耨菩提。又云。如來滅後若人聞法華經一句一偈。一念隨喜者我與阿耨菩提記。又云。若人聞法華經淨信心敬不生疑惑。不墮地獄餓鬼畜生。生十方佛前所生之處。常聞此經若生人天

中受勝妙樂若在佛前。蓮花化生。又云我爲佛道於無量土。從始至今。廣說諸經。而其中此經尤爲第一。若能書持則持佛身。又云若有人手把虛空。遊行亦未爲難。我滅度後若自書持若使人書。是則爲難如是說無量深法故云妙法蓮華經

第三入文判釋。其文如何。此經一部八卷。二十八品。大分爲三段。序品爲序說。分方便品下。十五品半爲正說分。分別功德品下十一品半。爲流通分

法華經略祕釋

長寬三年四月十四日於勸修寺西明院書寫了

法華開題

一本云無量義經略釋

無量義經者。法華經初分。以出生爲義。普賢觀經者法華經後段。以守人法爲用。今此經以六門分別。初述教興之由。次叙教之勝劣。次明翻譯差別。次顯經之宗旨。次釋題目。次入文判釋。初教興之由者。一代正教。始從覺樹之影。終迄內河之岸。其旨深其契機得益也。所謂人天二乘之教。三乘一乘之說。空有中道之理。廢詮不二之道也。是即應病與藥之妙術。遺惑得悟之空際者也。次教之勝劣者。四十年前之三乘。誘騁子之方便使者。五十年中之一乘。付財寶之真寶道誠。故警中明珠衣內寶玉。以此爲喻。所謂今日

●長寬三年寫高山寺藏本 ●平安朝末寫高山寺藏本 ●(必生)十極 ●門誦受二得誦 ●[法]一 ●王三 ●二二三 ●何十(等) ●(必得)十作 ●行十(無畏) ●(長寬一了)十九字一 ●平治元年寫高野山正智院本

法華經是也。次翻譯差別者。此經同本異譯其數既多。一方等法華經。沙門惠根譯。五卷。二薩婆芬陀利經。一部六卷。不出譯者。三正法華經。竺法護三藏譯。十卷。四羅什三藏譯。八卷。即今經是也。五法華三昧經。沙門支謙譯。一卷。又云正法華云云。笈多菊多兩三藏於長安興善寺譯出云云。

次經之宗旨者。今此經正以一乘種智實相正法為宗。故方便品云。所以未曾說說時未至故。今正是其時。決定說一乘云云。又云。說佛智慧故。諸佛出於世云云。又云。諸法寂滅相。不可以言宣云云。次釋題目者。妙法者。此所喻之法。蓮華者。即能喻蓮華。其法具教理行果之德。其喻含在水不染之能。以妙法念願難解。況蓮花眼前易見也。若以梵語者。可云妙法蓮華。不可也。薩者是正妙。妙者好之義。以前外道二乘邪見偽惡也。達磨者。此法即軌持軌則之義。芬陀利迦者。此蓮華盛時名也。蘇達覽者。此依縫帶經義。言以能詮教之系。織成所詮理也。序者。由品者。別第者。次一者。首故云云。

第六入文判釋者。其初文如何。今此經雖有前後翻譯。而此是秦代羅什三藏所譯。即有一部八卷二十八品六萬九千三百八十四言也。雖有淨土穢土之說。龍宮虛空之會。總入靈山一處。統攝鷲峯一會。故究云一處一會之說耳。今大分三段者。初一品為序說緣起分。從方便品下迄分別功德品。格量偈今十五品半。為正說宗旨。自餘一十品半。為流通

教益分。此依嘉祥人師釋也。又三段各有二種序分。一證信序。信於法成證信也。二發起序。證信之後發起修行之心。正宗分中亦有二種。一乘之權實。二身之權實。流通分中有二種。讚歎流通。付屬流通。證信如是我聞至退坐一面。發起爾時四眾圍繞至品終也。正說二段中。乘權實者。方便品至法師品。說三乘教。此初段也。身權實者。見塔品至分別功德品。格量偈也。又乘權實有三周法說。譬說亦法喻也。方便品至譬喻品。天子偈終。此初周上根舍利弗初得領解。一乘教理行果。爾時舍利弗至授記品。此第二周中根四人得領解。化城品至法師品。此第三周下根富樓那等五百阿羅漢得領解。讚歎流通從格量偈至神力品。付屬流通者。從囑累至勸發。此依嘉祥人師釋論師釋者。此經中總有三十二章法門。此即六十四節也。初序品中有七成就。次方便品中有五分。自餘諸品以七喻三平等十無上義解釋經宗也。此經諸佛出世本意。佛教究竟醍醐。即佛知見性令一切衆生開示悟入終證無上菩提之果。故經云。我本立誓願。欲令一切衆如我等無異。如我昔所願。今者已滿足云云。此即門外三乘見權身釋迦所說也。若依內證真實秘密家者。此經大悲觀音三摩地門教。即以耳字為種子。耳聲證諸義。即不生不滅遙絕思心。點盡相加成耳聲。即第五頌耳即妙義。妙即妙觀察智。此名轉法輪智。所謂大悲發生胎藏大曼荼羅三重海會菩提大悲方便究竟之教也。一

切衆生以有一乘之性。引外院向內證蓮臺。此即修因向果之義。諸佛本願以大悲為業。故廣證之苑。覺樹之牙更生。空寂之林。三密之花始開。此即垂迹攝化之義也。為一味法界有情。顯此三寶曼荼羅。曼荼羅令一切衆生入三菩提。菩提為因。大悲為根。方便為究竟。大日覺王內證莊嚴之藏言也。若悟此根者。可定貧女窮渥始得如意珠。窮子穢身欲為長者子也。已上略抄具如本釋文也。

平治元年潤五月十五日書寫了(花押)

No. 2181 (A. No. 283)

法華經秘釋

●沙門覺鑒撰

今釋此一經當有其兩意。一淺略趣。二深秘門。初顯者此亦有四。法相三論天台華嚴是也。謂八識三性驅義。六度四攝取行。唯識無境為宗。這相證性謂極。五乘方便門則破于而諸草木各有差別等之諸文。一車真寶道則會于為。別一類。住持所餘等之十義。是則他緣乘之意焉。依二諦四中顯經之幽玄。約一如八不示教之深妙。言亡慮絕理則證言辭相寂滅之文。悉有佛性旨則成無一不成佛之句。真俗俱絕之談。此宗始生。境智不離之稱。斯家新起。此亦不生心之解矣。一如精珠澄心水。三觀明燈破意暗。遮三車於彼權權。取一乘於此實實。久成真實金言。仰空上

之滿月。本來寂滅玉章重警中之明珠。名之一道綱要也。六相窮事理圓融。十玄盡染淨緣起。共數無量言下表主伴重重。難解難入文上彰顯融深玄。號之三自大概也。

次密者是亦五分。一明教與因緣。二彰攝教差別。三演大意。四解題目。五入經文釋義理。第一。興教因緣者。夫以累累漫漫生死苦海。六境妄風。落落七識迷波。混混。寂寂蕩蕩。淫聲樂岸。四曼法。器饒饒。三密禪悅。唐唐。可厭怖者。煩惱貧宅。十惱殃過。朝暮起。五障愁。晝夜來。可樂求者。菩提富宮。種智快樂。互身心。萬德莊嚴。遍依正。雖然三界有情六道含識。狂醉日增。彌厚四相之妄雲。著愛月長轉。稠三假之邪林。永眠三部一如之床。覺悟無日。久迷三毒八苦之衢。歸還無時。無依無怙。獨吟無明長夜。無祖無主。常馳煩惱曠野。沈睡海深。懷土之思。何青陽。狂迷嶽高。歸宅之心。那白藏。四生窮子如是。萬德慈父。豈默乎。於是大日覺王流慈悲之淚。遍照法帝。浸忍辱之衣。建善巧化城。設方便幻門。遂使清淨法界。不二佛影。現應化諸尊。祕密莊嚴。唯一乘緣起。內外諸教。應化幻佛。色相種種。內外權教。淺深重重。可喻而言之。大虛朗月。無異質。器水千差。影千陰。玄天赫日。離別體。池鏡萬種。現萬陽。八萬由旬。滄海森森。底等。兩四功德。演浩浩源同。支末江河。流派淵濶。淺深不如清濁有異。彼彼諸教。略攝八種。所謂三。網春林。開五妙之報華。五常秋圃。結四州之果實。是則。愚童持。齊之教也。奔十善業輪。

越四趣之境。扇六行觀。羽登三天之空。此亦嬰童無畏之心矣。懸意於唯蘊則厭界。趣於眼內之刺。住思於無我則斷如理於掌中之蓮。名之羊車。覺因緣於諦諦觀衆生於空。拔業惱之株。根除無明之種子。稱之鹿車。於怨親衆生等起無。緣慈悲。約色心諸法同覺唯識之義理。六度四攝爲因行。四智三身爲果報。號之他緣大乘之甘旨。放三空八不智箭。射三毒八迷癡賊。乘二諦四中覺。輟出四句五邊妄境。謂之覺心不生之醍醐。觀三諦於一心。則寂光海會忽現。混三車於一乘。則遮那境界立顯。是約一道無爲明義。眞如受熏。洞內挑十玄緣。起燈勝義。無性空上。麗六相圓融之月。是名三自。本覺爲名。以前乘乘如上教教皆是。隨他隨情之廣樓。竝也。應病應機之幻門也。至如祕密曼荼羅金剛一乘者。本有眞實而超過三際。自然如常以遠離四相。語其聲者。則大遍淨之語。密論其字者。則廣博眼之身相。一一義趣皆顯。五智曼荼。各各理致同表。三昧瓔珞。所以三自一道妙覺。悅德而不進。絕中唯心至德。奇哉以絕望。然而因於大日法身。揮四印神力。遍照智佛。發三密加持。瓶羊凡人。開持內證。離言之境界。蚊虻愚士。覺證自覺。絕慮之法門。奇哉密行之人。即身登覺王之智臺。靈哉祕觀之輩。現生階法帝之如位矣。

第三演大意者。今言妙法蓮華經者。是則觀自在尊自證之境。無量壽佛利他之門。妙觀察智之三摩地。蓮華法部之修多羅也。若約橫中之橫。祕父之祕者。可通三部之教。兩界之經耳。是以一文言巧。妙通始終。各各章句。幽玄遍首尾。一百億部顯經攝字。字而不足。二十萬頌密藏。合理理而無漏。因茲須臾聽法之衆。現身住一如之蓮宮。剎那解義之類。即心登種智之金闕。眞俗兩諦之悉地。速於返掌。自他二利之願望。利於瞬目。誠是三世諸佛出世之本意。六道衆生入聖之廣門。然則我城難降。法將飛騰。火宅匠出長者與車。遂使華嚴如響對蓮。喻而屬耳。鹿苑除糞。涉鷲峯而撥土。故能始唱二深。教教門之難入。後說唯一還知佛果之可得。於是五千慢人去席失福。三根勝者留座得記。故於一說三之旨顯然。捨小歸大之闢周備矣。諸佛大事蓋在此焉。

第四解題目者。妙法蓮華經等者。詞超宮商。理絕希夷。但假顯表幽。舉喻示法。故寄芙蓉之華。實況達磨之果。因貫義攝生。遐傳來葉。兩兩華動。地亦標教深。品類之次。此居其首。故善妙法蓮華經序品第一。是祕中淺略釋也。今約深祕釋之。所謂梵名Qṛṣṇa Sūtra不可才者。是則攝一部法。曼荼羅諸尊祕密之號。且約法部釋者。蓮華部曼荼羅中央八葉中有八佛。加中台尊則九佛。題目九字。則彼佛種子眞言。初字者。安字第五轉。觀

①興教二興興 ②演落一若若 ③器一器 ④印本據註曰輪恐輪字三教指歸云浩浩濶濶通作輪又如字字書似也 ⑤網二網 ⑥原本傍註曰人乘 ⑦齊二齊 ⑧原本傍註曰名之天乘 ⑨緣十(之) ⑩原本傍註曰此則法相 ⑪月二露 ⑫原本傍註曰此又三 ⑬原本傍註曰此稱一道 ⑭起十(之) ⑮名二據 ⑯思二反 ⑰利二疾 ⑱撥二撥 ⑲(先) ⑳十款 ㉑兩二兩

自在王如來入妙觀察智三摩地照見一切諸法體相。分別一切世間出世間差別不謬不失。是故明字門名諸法諦義。此字則觀音種子真言。此經以此一字為體為主。從此一字中流出無量無邊義理。此一字有十二轉聲。第一第二十一二聲則因行證入也。更有方便聲。斯則五佛五智。則此字五佛種子真言。三四乃至九十轉名三昧聲。此一字乃至五字中吞一切諸法義。經中所載諸佛菩薩二乘等入天八部名皆是此尊心數名也。自下八字及經內一切文義只說此一字義。何故明字門照於諸法。謂衆生三密潔白分明故。此清淨三密猶如圓鏡無垢能現諸色像。此明字為體能照諸法。能照則明字。所照則明字。故次有明字門。明字則法界義法身義。衆生心法其義無量。塵沙非喻。心量莫測。彼此異門而不同。故名界界差別義身義。斯乃文殊種子真言。從明字蓮華三昧能發妙惠故。次有文殊三昧。文殊則諸佛之妙惠。如是妙惠必有大自在力。自在則我義。謂大我者明字之義。則轉法輪等種子真言也。具妙惠故遍十方。能自在轉法輪故。次顯轉法輪智。諸佛說法必表第一義故。次有明字門。明字則諸法第一義諦義。明字第五轉有明字聲。入第一義三昧能破百六十劫跋故。次明字門。明字則一切諸法戰敵怨對義。破三重妄執能證四種清淨法身故。明字門。明字一切無塵垢義。無塵垢者能起神通變化能利益安樂一切衆生。是則如來事業

故。明字門。明字一切諸法事業義。自如來事業加持一切衆生發起本覺妙惠。厭生滅因求常樂果故。次明字門。明字則一切諸法妙義正義。證妙證故。與如來平等故。次明字說字。此字本體即明字。明字則一切諸法如如義。是如如理如如智則普賢之三昧。萬德已顯。財寶無盡。表此義故加字點。由如如無垢故一切塵垢盡。塵垢盡以為寶。此九字則九佛種子真言。謂九佛者。謂中央大日尊。四方四葉各現四佛。東方寶。幢佛。南方開敷華王佛。西方無量壽佛。北方天鼓雷音佛。是也。四隅四菩薩。則東南方普賢即大捨德是。西南方文殊則大喜德也。西北方觀音則大悲智。東北方慈氏則大慈智。此九種佛為諸佛之根本。從此一一智各現十佛利微塵數差別智印。如是智印則一佛之德也。一一佛德皆亦如此。故經中舉法云諸佛智慧甚深無量。喻說云七寶大車其數無量。大日經現無盡莊嚴。起信論具恒沙性功德非只諸佛有此德。一切衆生亦復如是。如來發起無垢清淨眼照見一切衆生。為令衆生悟入如是三密故。殷勤悲愍開示知見。知見者所謂衆生三密。衆生三密有六重本覺。是本覺各各具三十。七百八乃至微塵數佛智四種法身四種曼荼羅身。雖然衆生不知不覺宅中寶藏。佛能知見此寶藏欲令開授衆生故。文云諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世開示悟入衆生。所謂開示悟入四字與大日經四種種子義趣大同。又明者妙也正

也諦也。皆表此經此尊大義。謂依大疏等者妙者智慧之別名。如來智惠甚深微妙等覺十地猶非其境。異生二乘誰昇其堂。故名妙。此則此尊智惠門義也。正者三昧義。即表蓮華三昧妙觀察智三摩地定印等義也。諸者諦察分明義。表妙觀察智門。示觀自在王義。明字者觀音法。謂表此經法部。法智印。法曼荼羅。法門身。法菩薩。法性語密等義。明字者譯云蓮華。即表蓮華部。蓮華門。蓮華智。蓮華三昧。蓮華印。蓮華壇。蓮華形。蓮華念誦。蓮華世界。蓮華三昧耶。蓮華曼荼羅等及一道清淨等義也。是等且約心數曼荼羅略釋題名秘義了。

或復如此題目九字通心王佛部胎藏曼荼羅中八葉九尊。此義亦在上所引之文中。今重據大日經顯密妙法蓮華義。毘盧舍那本地常心即是華臺具體。四佛四菩薩醍醐果德密如來寶成。十世界微塵數金剛密。惠差別智印猶如寶藥。十世界微塵數大悲萬行波羅密門猶如華嚴。三乘六道無量應身猶如根莖葉發藏相問。以如是衆德輪圓周備故名妙法蓮華。茶羅也。然以如來加持故從佛菩薩自證之德現八葉中。台藏。從金剛密印現第一重金剛手等諸內容屬。從大悲萬行現第二重摩訶薩埵諸大眷屬。從普門方便現第三重一切衆生喜見隨類之身。若以輪王灌頂方之則第三重如萬國君長。第二重如朝廷百揆。第一重如宗枝內卿。中台如垂拱之君。故常智為大曼荼羅王也。若

◎諸三數◎ ◎惠二聲◎ ◎等二菩薩◎ ◎也一◎ ◎次十明◎ ◎蓮二輪◎ ◎七十智◎ ◎蓮華十手◎ ◎舍二蓮◎ ◎密二數◎ ◎台二輪◎ ◎喜二寶◎

日本垂迹則從中*台一一門各流出第一重種種門。從第一重一一門流出第二重種種門。從第二重一一門各流出第三重種種門。若行因至果則第三重之所引攝成就就能通第一重。第二重。第二重之所引攝成就就能通第一重。第一重之所引攝成就就能見中*台。由此以言之。則諸衆生類本性信解雖復無量無邊。而此曼荼羅。門法門所爲義利亦復。罄無不盡。又妙法者心智。以爲金剛界。蓮華者身理。目名胎藏界。所以妙稱智上已解畢。所以法名心今當釋之。十界依正既無不心。三種世間豈有離智。故卽身成佛義引金剛頂經文證六大之中。以諸法之言爲心誠之證據。又摩訶衍論云所言法者謂衆生心。釋論云。衆謂四衍衆。生謂四種生。是一法界藏通於彼八。所。如此誠證其文非一。是知法卽心心卽智。智金剛界故爲名。次所以蓮華名胎藏者。此界亦名蓮華界故。復號蓮華部故。亦稱蓮華曼荼羅故。或云蓮華。台藏故。又*台藏中以八葉蓮華王專表曼荼羅法體故。又蓮華名理。理卽胎藏故。有如是等種種因由故。以題目兩句爲金*台二門耳。又約四種曼荼羅釋此題者。妙者大曼荼羅。以極無比味無過上色莊嚴大日尊等故。以妙爲名。此尊等以*乳字等本有其實名爲號。故云法。卽法曼荼羅身。此尊等亦持自性蓮華等爲表。懺卽三昧耶曼荼羅身。此三部諸尊定有妙善方便智。月。名羯磨曼荼羅。此四種曼荼羅卽是四種法身四種智印三部三寶三點三解脱門等。

也。又妙法有六重淺深。一染淨本覺妙法。二清淨本覺妙法。三。一法界本覺妙法。四。三本覺妙法。五。一如本覺妙法。六。不二本覺妙法。就此六重且分顯密妙法者。初五顯妙法。後一密妙法。又。前五中初四顯。後一祕。又四本覺中更有顯祕。初顯後祕。如次可知。今所說經者。若且依顯略門者。染淨本覺之妙法。何以得知。他受用身應化佛隨機之說。應病之談故。言妙法者何。諸佛知見是也。佛知見者即是衆生心性也。衆生心性甚深微細。言斷心滅。金剛已還不能見聞故云妙。此是妙心爲物執持故名法。此妙此法在留濕不纏磨而不磷。故名號蓮華。蓮華有多種。今所謂蓮華者。自蓮華是也。經者常法攝貫等之義也。今正依深祕門者。通後五妙法。且付不二本覺妙法中略有五種。一根本獨一不二本覺妙法。卽當佛部法界體性智。二一心法界本覺妙法。卽配金剛部大圓鏡智。三體大本覺妙法。卽屬寶部平等性智。四相大本覺妙法。卽爲蓮華部妙觀察智。五用大本覺妙法。卽名羯磨部成所作智。於此五中。或唯蓮華一部不二本覺妙法。或亦可通餘佛部及餘三部而已。又妙者獨妙甚深之語。不可思議之稱。是當不二大乘。謂性德三密獨尊獨妙。種種因海心識絕絕。顯略門言說已已故云妙也。法者前後兩重十六所入法也。蓮華者大覺分義。又智惠義故。況十六能入門。能入門則能覺智故。又如來身密微妙神變。相相金華麗好好奇特。廣大如虛空。如常越金

[illegible]

第五入文判釋者。今此經王一部八卷二十八品六萬九千三百八十四言。大分爲三段。初一序品者爲序說緣起分。方便已下二十六品爲正說宗旨分。後屬累品爲流通教益分。或復初序品爲序說分。從方便品下至分別功德品十九行偈爲正說分。偈後盡經爲流通分。其內所明者五深八深。四。七。成。四。記六記十如是。七喻三平等。七無上開示悟入等六十四節諸法門也。如此法門皆以一乘爲體爲宗。故經下云。今此經中唯說一乘。於此一乘略有三種。一性德圓滿海。一乘不二摩訶衍者是。二一心法界一乘。三三大義一乘。

又就深祕門解此經始終略有二種。一謂初從「**○**」字起。迄經尾「**一**」文字章句皆明此尊種子。即題目初「**○**」字義也。且約如是我聞梵名而解者。凡「**○**」字略具三義。聲。字。實相是。聲者語密。大日金剛頂等經四持五持等明是也。字者身密。四種法身三祕密身等是也。實相者意密。謂不二大乘之衆生及五智三十七智一百二十八智五百智乃至十佛刹微塵數不可說不可說一切智智并金剛定等是也。如是三密本具十法界。性遍三世間。自他同證此理。誰敢假他。內外共備其德。何亦求外。爲表此義有求不可得「**○**」字門。又此是三密甚深微妙七宗權人吞聲而止焉。五教賢者絕言以什矣。爲顯此趣。離言說之「**○**」字門。此則遮情之實義。情非情之聲響。佛非佛之言音。皆是法佛平等之真言。智身本

有之密語。表此義而明言語道斷不可得之「**○**」字門。是亦表德實義也。三密諸法遠離二我。超越兩空。涉入圓融自在無礙。大自在之「**○**」字正示此義。三密諸法平等平等遍滿遍滿無去無到。離取離捨。諸乘不可得之「**○**」字亦彰是旨。乘者運載受稱。即是捨此到彼去龜住細之義故。法佛三密寂靜禪那。無明妄風永止。煩惱迷浪遠離。又如來世尊寂衆生生死迷動入諸佛涅槃覺禪。表此本寂靜二種相而在本寂。此字門。又三密諸法一如平等離高下之異。無善惡之別。自他共佛法僧。心佛衆生如是三箇三法平等平等。爲表此旨有如如「**○**」字門也。乃至作禮而去之梵名皆廣明此「**○**」字之上衆義。

二謂「**一**」字皆是一字字皆是諸尊種子真言。理智法門本來不可得主伴本不生也。又約四種曼荼羅以釋此經者。此亦有「**一**」者就字義故。謂「**一**」文字五大色。遍者大輪圓具足。平等五大所成者三昧耶壇。屈申等相羯磨聚集。諸發生不待釋而可知之。二者約句義故。謂序涌不輕藥王妙音觀音妙莊嚴普賢等品法中之大身也。火宅藥草寶塔三中之法也。陀羅尼品法中之大三羯也。方便信解授記化城五百弟子學無學法師勸持安樂壽量分別隨喜法師功德。屬累等羯中之大三法也。如是四種身則或觀自在王之一種法門身。或無量。或兩部諸尊法身。若以觀自在爲首則大日尊亦名爲觀自在。以此尊爲首則具三十六尊及無量

佛刹微塵身。大日則觀音之遍法界體性智。阿閼則觀音圓鏡自性金剛智。多寶則觀音福德聚身。無量壽則觀音妙觀壽命智。釋迦則觀音作業寂照智。分身則觀音之正覺差別身。普賢則觀音菩提心如如智。文殊則觀音之妙。惠慈氏則觀音之大慈。乃至一切聲聞緣覺身天龍八部國王長者身亦復如是。故金剛頂云。觀自在尊有六種大曼荼羅。所謂大三法羯及四印一印曼荼羅等也。略抄皆是觀自在菩薩身也。如此蓮華尊其無量身智餘金。剛寶部佛部等亦如是。如是身雲互相涉入如帝釋網珠光明交映展轉無限。一身分「**一**」毛孔「**一**」隨好「**一**」福德「**一**」智。惠量等虛空法界。重重無盡遍滿遍滿平等。四種曼荼羅。身即是四種法身。四種法身者自性受用變化等流。如是四身常住三世無有變易。遍在十方莫不羯磨。四種之移轉名之變易。二箇之利契稱之羯磨。無爲爲作奇妙哉。無事事業靈異哉。義趣且異理致遂同。名數分四體性唯一。故金剛頂經云。自性及受用變化并等流。佛德三十六皆同自性身。又云十方刹土中唯一佛乘。又方便品云。十方佛土中唯一乘法。無二亦無三。除佛方便說。故同名法身。如是等唯一義者。非「**一**」之一與無量而不一之「**一**」也。故文云。同一。名如。多故如如。理理無數智智無邊。恒沙非喻刹塵猶少。雨足雖多并是一水。燈光非一冥然同體。色心無量實相無邊。心王心數主伴無盡。互相涉入帝珠錠光。重重難思

佛刹微塵身。大日則觀音之遍法界體性智。阿閼則觀音圓鏡自性金剛智。多寶則觀音福德聚身。無量壽則觀音妙觀壽命智。釋迦則觀音作業寂照智。分身則觀音之正覺差別身。普賢則觀音菩提心如如智。文殊則觀音之妙。惠慈氏則觀音之大慈。乃至一切聲聞緣覺身天龍八部國王長者身亦復如是。故金剛頂云。觀自在尊有六種大曼荼羅。所謂大三法羯及四印一印曼荼羅等也。略抄皆是觀自在菩薩身也。如此蓮華尊其無量身智餘金。剛寶部佛部等亦如是。如是身雲互相涉入如帝釋網珠光明交映展轉無限。一身分「**一**」毛孔「**一**」隨好「**一**」福德「**一**」智。惠量等虛空法界。重重無盡遍滿遍滿平等。四種曼荼羅。身即是四種法身。四種法身者自性受用變化等流。如是四身常住三世無有變易。遍在十方莫不羯磨。四種之移轉名之變易。二箇之利契稱之羯磨。無爲爲作奇妙哉。無事事業靈異哉。義趣且異理致遂同。名數分四體性唯一。故金剛頂經云。自性及受用變化并等流。佛德三十六皆同自性身。又云十方刹土中唯一佛乘。又方便品云。十方佛土中唯一乘法。無二亦無三。除佛方便說。故同名法身。如是等唯一義者。非「**一**」之一與無量而不一之「**一**」也。故文云。同一。名如。多故如如。理理無數智智無邊。恒沙非喻刹塵猶少。雨足雖多并是一水。燈光非一冥然同體。色心無量實相無邊。心王心數主伴無盡。互相涉入帝珠錠光。重重難思

各具五智。多而不異。不異而多。故名一如。一非一一。無數爲一。如非如常。同相相似。不說此理即是隨轉。無盡寶藏因之。耗竭。無量寶車於此消盡。地界四身山臺三密本自圓滿。凝然不變。又云。二乘智劣。爲說六識。大乘稍深。爲示八九。執滯不進。焉知無數。無識已有貧莫過此。剎塵海會。即是我寶。又大日經云。知心無量。故知身無量。知身無量。故知智無量。知智無量。故知衆生無量。知衆生無量。故知虛空無量。又云。今經云。諸佛智慧甚深無量。又七寶大車。其數無量等者。皆是此意也。如此與無量不二之一法身者。正是六大法界體性所成身大毘盧。舍那佛是也。此尊所具三密六四大四曼四印等無量無邊微妙功德。從本已來。遍在一切衆生心中三業。當知衆生三業。即是諸佛三密。纖芥無隔。毫釐莫差。復次據大日經及金剛頂教王祕密曼荼羅。旋陀羅尼字輪海印三摩地。一切經且有十六門。謂遮情。表德。淺略。深祕。字相。字義。一字攝多。多字歸一。一字釋多。多字釋一。一字成多。多字成一。一字破多。多字破一。順觀旋轉。逆觀旋轉。門也。繁故略之。經大義教總宗心要如此。肝路在茲。若委論具釋者。劫劫難盡。世世豈窮云云。

No. 2192 (cf. No. 262)

入真言門住如實見講演法華略儀卷上

行者登高座。先入法華三昧。分明觀想心蓮之義。心蓮名爲無量義處。處者一心。言一心者。即是八葉。如是八葉。名如妙法宮。八印法身之宮殿故。其中胎身。名爲摩訶里盧遮那遍一切處。東葉名爲菩提心義處。寶幢如來示其寶相。南葉名爲福德義處。華開敷佛。即其實相。西葉名爲智慧義處。無量壽佛是其寶相。北方名爲方便義處。天鼓音佛是其寶相。巽葉名爲菩提心行處。普賢菩薩爲其實相。坤葉名爲福德行處。文殊師利爲其實相。乾葉名爲智慧行處。彌勒菩薩爲其實相。長葉名爲方便行處。觀世音菩薩爲其實相。此九尊各放大光明。遍照十方。四佛標果。四行標因。中胎身標非因非果。名爲中道義處。首戴寶冠。白標非果。亦現五佛。即標非因。自觀一心。見九法身。是名見心之寶相。於胎輪歷然見之。復高座上有八葉蓮華。皓皓如珂雪。周圍具有八種善知識。所謂八印行者。自身坐中胎。身放光明。遍照十方無量世界。一切海會遍滿光中。演說妙法。凡有心者。無不開中心之寶相也。是名行者住如實見。入楞伽第四云。云何住如實見。謂入自心。見諸法故。即此相也。散華已畢。從三昧起。即與大眾。誦般若心經廣福冥願。

次即至心陳說講法緣起。然後普禮心城光中一切聖衆。頌曰

歸命本覺心法身	常住妙法心蓮臺
本來莊嚴三身德	三十七尊住心城
普門應數諸三昧	遠離因果法然具
無邊德海本圓滿	還我頂禮心諸佛
次勸請頌曰	
至心勸請釋迦尊	開敷心蓮具八葉
三十七尊遍虛空	本來常住靈鷲山
恒說無上八印法	雲山界會佛菩薩
舍利弗等諸內證	多聞持國十羅刹
胎藏金剛傳教者	南岳天台六祖等
同共降臨內道場	唯願證成法華經
哀愍加護無妨難	助我報恩結緣會
世世生生令久住	四恩法界成正覺
明曰	
唵弱畔引鑠斛唵縛日囉二合羅惹弱	
次懺悔頌曰	
至心懺悔無量罪	我及無餘諸有情
無明愚暗閉滿月	於是圓明心月輪
妄點三毒及無明	流轉三界自受苦
今對八印皆發露	願速超越三妄執
自他同入金剛界	
明曰	
唵鉢他引鉢他引	
次受戒頌曰	
我等至心受三歸	大日如來爲戒師
我依身密如來部	我依口密蓮華部
我依意密金剛部	歸三寶竟住平等

○耗二耗○ ○深爲一勝乃○ ○焉二焉○ ○無二不○ ○舍二進○ ○(釋)十一○ ○仁安三年寫高山寺藏本。○寬文五年刊天台小都集釋本。○寬政二年刊大正大學藏本。○卷上二一○ ○上十(由王院智證撰)六字。○(入唐求法沙門圓珍撰)九字。○[座]一○ ○[如]一○ ○[方]二○ ○[世]一○ ○[坐]十(於)○ ○說十(光中)○ ○[中]一○ ○[云]一○ ○[即此相也]一○ ○乙本冠註曰準下一一較明今恐脫普證明 ○二德○ ○成二誠○ ○竟二境○

德品名流通段。今依真言門。正分之者。且有二意。初約此經。以分三段。後對妙經。分二五。初約此經。以分三段者。初品爲序分。次從說法品。迄十功德品四維上下亦復如是。爲正說分。次從爾時佛告大莊嚴。盡經文。爲流通分。復次對妙經。分二段五段者。初說法品舉一期化道。判屬開經分。後十功德叙八業文判屬合經分。是名二段。若五段者。還以此經叙法華。經二十八品。初從如是至娛樂於佛。叙序品。次從即前。胡跪。七言偈讚四身德。叙方便。已去三品之經。次說法品說三乘人得果不同法水不異。叙藥草喻已去之經。水性濕一。次十功德。十不思議。更叙八業之與文也。後流通文叙普賢品。初序分有二。謂通及別。初通序爲四。一安五事。二列雜衆。三列菩薩四列聲聞。如是者。明所開法體也。教之所指實在深祕。此經之文自指心花。故言我。我聞者明能聞。一時者明能所和合之時。佛者令聞之主。住王舍城等者。稟益之處。與大比丘等受益之伴。即是受用和合一味事智之序。是故二乘十住不知。問曰。既云得煖頂忍等。何言二乘十住不知耶。答。今之煖頂忍法不同昔日。何者昔日唯歷北里衣食難得。此座煖頂。開心實相。遊於四方。譬如諸天人雜林時。王民同受一味之樂。是經煖頂受用和合一味事智。與佛無異。亦復如是。同入南門。功德難林。天衣天飯。不求自雨。見色聞香。自然飽足。大小不隔。

說法品第二。釋品名者。言說者金口之所吐也。法者無量義經一相之法也。今依真言門者。此品中說從八業中流出諸法。隨機分別。故名說法品。法華云。去來坐立。常宣妙法。明知昔說皆是妙法。又云。以佛敎門。出三界苦怖畏險道。是即以佛心連爲家。所出佛敎之言爲門。品之名。見之可詳。十功德品第三。釋品名者。言十者數名也。言功德者。功者功力也。德者得也。言緣無量正說分經十種。正行不思議力能行。行者得十利益。是故此品名十功德。今用深祕釋。此品中說十不思議功德力。以叙法華八業之文。故名十功德品也。今當取文立十種名。以合法華八業之義。一名發心不思議。如文未發心者發菩提心。乃至十五云多煩惱者起除滅心。心即中心。故知是一不思議。先叙台之八字也。二名種子不思議。如文從一種子。生百千萬等。大菩提心如一種子。從是大心。出生百千萬之道法。明知第二不思議力明於東方寶幢佛業。叙其智惠門難解難入等已去之經文。三名得勇健。想不思議。如文於諸衆生。生憐愍心。得勇健。相譬如壯力士能擔能負諸有情者。當知是不思議明。東方普賢菩薩業。以叙法師品等也。四名菩薩行不思議。如諸國王。是經夫人。和合共生是菩薩子。乃至已爲一切四衆八部之所宗仰。諸大菩薩以爲眷屬。深入諸佛祕密之法。所可演說。無失。常爲諸佛之所護念慈悲愛偏覆以新學故與唐

大師云。華開敷佛是行之義。故今此文說菩薩行不思議。叙見寶塔品。即是南葉華開敷相。淨名云。雖成佛道轉法輪而行菩薩道。此義也。五名龍子不思議。如文未能遠離諸凡夫事。而能示現大菩薩道。令彼衆生歡喜信伏。譬如龍子始生七日即能與雲亦能降雨。故提婆品明文殊師利所化龍女。即往南方便成正覺。令舍利弗智積菩薩歡喜信伏。若非智道。豈能信伏。明知此不思議舉西南方文殊菩薩業。以叙法華提婆等品也。六名與佛無別不思議。如文修行是法。得果得道。與佛如來等。無差別。是文舉西方阿彌陀佛業。以叙壽量品。何者阿彌陀名受用智惠身。身心內外。此以智惠。而爲依。正由是智故。若生彼國諸鳥樹林。尚說妙法。與佛無異。何況人身。七名興大慈悲不思議。如文發菩提心。起諸善根。興大悲。意欲度一切苦惱衆生當知。是文舉西方彌勒菩薩業。以叙彌勒品也。八名方便強化不思議。如文設種種方便。強化令信。與唐大師曰。天鼓音佛者。是方便之義。當知。是不思議舉北方天鼓音佛業。以叙神

二重諸文二東十(南)大
二天二諸佛一(無)
二學二覺(悲)一(即)
二道二華(道)一(善)
二行乙本冠註曰法華二字恐
二經文作得是文二正
二止已去之經論二功
二品二悲(悲)二德
二(大師)一

經十(以) (次) 一 (若) 十 (分) (經) 一 (從) 一 (胡跪) 一 (聯跪) 一 (已去) 二 (等) 一 (流) 一 (出) 一 (後) 一 (住) 一 (叙) 一 (法) 一 (我) 一 (二十) 二 (字) 一 (也) 一 (花) 一 (藏) 一 (我) 一 (如) 一 (是) 一 (能) 一 (令) 一 (合) 一 (住) 一 (等) 一 (十) 一 (者) 一 (今) 一 (之) 一 (煖) 一 (頂) 一 (今) 一 (法) 一 (頂) 一 (法) 一 (歷) 一 (二) 一 (座) 一 (此) 一 (座) 一 (人) 一 (二) 一 (入) 一 (之) 一 (之) 一 (無) 一 (不) 一 (求) 一 (亦) 一 (言) 一 (一) 一 (言) 一 (說) 一 (之) 一 (以) 一 (之) 一 (言) 一 (二) 一 (以) 一 (之) 一 (第三) 一 (言) 一 (言) 一 (功德) 一 (行) 一 (二) 一 (之) 一 (行) 一 (行) 一 (之) 一 (德) 一 (品) 一 (一) 一 (一) 一 (五) 一 (二) 一 (七) 一 (合) 一 (二) 一 (中) 一 (股) 一 (大) 一 (二) 一 (此) 一 (心) 一 (十) 一 (無) 一 (相) 一 (之) 一 (法) 一 (想) 一 (二) 一 (相) 一 (乙) 一 (本) 一 (冠) 一 (註) 一 (曰) 一 (心) 一 (下) 一 (經) 一 (有) 一 (於) 一 (一) 一 (切) 一 (法) 一 (四) 一 (字) 一 (而) 一 (無) 一 (聲) 一 (字) 一 (負) 一 (經) 一 (及) 一 (實) 一 (本) 一 (並) 一 (作) 一 (持) 一 (相) 一 (二) 一 (想) 一 (負) 一 (持) 一 (情

力品已去之經也。九名普門示現不可思議。如文分身散體遍十方。闕拔濟一切二十五有極苦衆生。明知此文舉東北方觀世音菩薩。以叙普門品已去之經也。十名超第十地不思議如文漸見超。越住法雲地。思澤普潤慈。救無外。是故此人不久得成阿耨多羅三藐三菩提。明知此文明已證大普賢地。遍上虛空界。作十界本依。故義之意。當叙普賢品文。中漸見五三昧中第三之漸見三昧也。漸見自心。自淨月輪如夜暗中始見天月。故名漸見。若見心。持月住此定中。超十一品至法雲地。故云漸見超登等。持是經者。得此十種不可思議功德力。故位同大覺。遍照十方。故經云。深達罪福相。遍照於十方。微妙淨法身具相三十二。以八十種好用莊嚴法身。由此義故。此無量義經名為妙法蓮華經序分也。具釋如疏。

妙法蓮華經序品第一

將釋此經。分別三門。第一明大梗。第二釋題名。第三入文判釋。第一明大梗者。夫以明月圓闌寄妙法以顯其名。意處歷歷託蓮華而談厥形。於是慈悲無能勝。發問二六之瑞。智惠金剛利。決疑五智之懷。中胎一圓顯于八字。會三根於知見。內證因果彰于一部。開八葉於心蓮。故乃灰滅身子。乘寶車。而忽遊四方。貧窮四輩出聚落。以修領財寶。三草二木蒙滿月之潤益。同歸一實之智地。二乘三權接雲空之宴會。共受寶生之灌頂。調達幽地清重道。以生芬陀利。五障水輪開寶蓮。而得無垢果。況復伽耶近成超塵點。而顯

久遠之實壽。本地阿逸示暗相以緊壽量之利益乎。加之有方便鼓音揚舌相於梵世。現究竟之音聲。實證觀音布類形於沙界。拔世間之巨海。凡法聖法同是祕藏。世間之相無非常住。微音小善俱仍佛事。定散之業靡弗佛道。奇哉諸佛之智慧。皇矣無漏之妙法。難得而稱者也。手足供給兩肩荷負。易報妙法之恩。故藥王燒身以供養。檀王捨國以尋求。良有以者也。此妙典大梗。蓋維如此歟。第二釋題名者。言妙法蓮華等者。妙名不可思議。法者十界十如。百界千如。三千世間。權實法也。蓮華喻權實法。更今依真言門。釋此經題名。言妙法者。是金剛界大毘盧遮那。如來自證月輪也。蓮華者。即是大悲胎藏八葉心蓮金剛具三十七尊三摩地智。如經日光掩蔽地上清涼。即揚此月輪之德也。胎藏界五百餘尊。法性之身。如經惠日大聖尊久乃說是法。惠日即是大日之德。譬喻品云。多諸人衆。一百二百乃至五百。止住其中。偈曰。有五百人。止住其中。此五百尊一。各以三十七智。自爲內證。三十七尊亦以五百。各各爲外現。當知。兩部雖殊其體即一。故知妙法即是蓮華。蓮華即是妙法。無二無別實心。有二名故。且標妙法。標蓮華。一謂中。二謂實多。八辨心蓮是名。干哩。淨妙月輪是名實多。心蓮顯時。即於自心。現胎藏界。心月現時。即於自心。現金剛界。如是心遍一切處。普作依正。廣施佛事。故文云。佛自住大乘。如其所得法。定

*惠力莊嚴以此度衆生。今以月輪。且屬定力。以八葉即爲惠力。此是理上更立二名。故言所得法也。佛者能得之人也。是各不可思議妙法。亦名不可思議蓮華。就是法華三昧之處。故云佛自住大乘。若分依正。佛自者正報。住大乘者依報。竝於心。論。故云如其所得法等。以此度衆生者。即是化他也。別名之義略覽。次釋通名。所言經者。更又通別。名通諸部。故名通也。今此一部份純圓理。旨異諸部。名之爲別。今依真言門釋者。自有五類。一點具足道爲經。即指此典也。二指佛菩提心爲經。如華嚴是也。三指德萬行爲經。如方等部是也。四指惠莊嚴名經。如般若若也。五方便事業爲經。如阿含是也。如是亦名五種修多羅。所謂白赤黃綠黑是依胎藏明經義也。若明白青黃紅赤。守護云。白青黃紅赤五色。如次相配。庵摩惹護婆之五方。是約金剛界明經義也。此之五類各有根本。是法華經。法界性智爲根本。文云。十方佛土中。唯一乘法。豈非法界性智乎。如華嚴大圓鏡智爲根本。故彼云。心佛及衆生。是三無差別。心是菩提心。圓明月輪。佛即菩提。歷歷智正覺。衆生即所度衆。諸動識皆具心。

【可】一。【乙】本冠註曰。圖下經有土字。【越】二。【救】二。【中】一。【見】十。【有】。【自】二。【持】一。【妙法蓮華經】一。【名】二。【目】二。【懷】二。【子】一。【修】二。【雲】二。【地】二。【道】二。【道】二。【之】二。【以】二。【海】二。【苦】二。【小】二。【少】二。【仍】二。【依】二。【作】二。【故】一。【蓮】十。【華】二。【千】二。【世】二。【間】二。【兩】二。【界】二。【第】二。【二】二。【此】二。【斯】二。【界】十。【具】二。【惠】二。【慈】二。【白】二。【云】二。【以】二。【具】二。【各】一。【各】二。【故】二。【切】二。【千】二。【千】二。【哩】二。【衆】二。【辨】二。【衆】二。【心】十。【心】二。【文】二。【又】二。【者】十。【是】二。【各】二。【名】二。【本】一。【竟】二。【自】二。【目】二。【指】一。【也】一。【名】二。【各】二。【青】二。【白】二。【紅】二。【綠】二。【守】二。【護】二。【方】二。

第三入文判釋者。此經有一部八卷二十八品。大分爲三。初序品爲序說分。從方便品下

尊。何故因此等文。名寶幢如來業者。大日經疏云。寶幢如來名大威德生印。從大日佛大威德生。自有東方大圓鏡智法身儀容。故言威德特尊。又云。寶幢者是法界圓標幟。法界即是實相八印以之知耳。即是東方華嚴也。次東南方普賢菩薩業法師品明之。文云。聞經一句。一念隨喜。我與授大菩提記。即是大圓鏡智寶幢如來之行。言隨喜。即與東方阿闍如來第四親近。金剛善哉菩薩智相應故名隨喜。普賢經云。大乘因者諸法實相。即此行也。次南方華嚴敷葉者。寶塔品明之。文云。諸佛各坐諸寶樹下。如清淨池蓮華莊嚴。即其誠文。次西南文殊師利菩薩業。提婆勸持安樂涌出等四品明之。故初提婆品。文殊師利坐千葉蓮華。從於大海。自然涌出。即其文也。次西方阿彌陀佛業。壽量品明之。梵云阿彌陀。廣瀛。此云無量壽。即彼品所說久遠實壽也。次西北方彌勒菩薩業。即彌勒品等明之。彌勒爲迅疾印。大日經疏云。慈氏印如羣都委形者。以持一切如來法身故。猶如觀音持佛身也。明知。同名陀羅尼印。故分別功德品等。云得陀羅尼。又云轉身得與陀羅尼菩薩共生一處。即其文也。陀羅尼菩薩者。觀音異名也。慈與悲常不相離。故云。共生等也。次北方天鼓音如來業者。神力等品明之。文云。一時聲咳。俱共彈指。是二音聲。遍至十方。即是天鼓音佛究竟之義。次東北方觀世音菩薩業。印者。普門等

①覺十(覺)②③(演)十說④⑤(學)一⑥⑦(道)一⑧⑨遮二合⑩⑪界十(海)⑫⑬(大)一⑭⑮德十(往)⑯⑰救二兩⑱⑲(名)一⑳㉑大十(大)㉒㉓(共不)一㉔㉕之三種㉖㉗(成)十所㉘㉙必二如㉚㉛云十(當知所證論在本地今法華文即爲證論)十六字㉜㉝二則等㉞㉟(耳)一㊱㊲(滿)十從㊳㊴台二胎*㊵㊶自二白㊷㊸經十(云)㊹㊺於二我㊻㊼學十(無學)㊽㊾無二候㊿㋀(云)一㋁我十(皆)㋂㋃(首羅…羅宮)二十八字一㋄第二等㋅㋆淨二波㋇㋈南十(方)㋉㋊廣二廣㋋㋌勒十(名)㋍㋎(迅疾…同名)三十八字一㋏疾十(持)㋐㋑(經)一㋒經二準㋓㋔委二委㋕㋖又二文㋗㋘(與)一㋙㋚(也)一㋛㋜(陀羅…也次)二十五字一㋝㋞也二由㋟㋠(共)一㋡㋢(神力)十文㋣㋤(真)一㋥㋦(印)一㋧

品明之云云。觀世音菩薩名。為世尊陀羅尼印。謂持諸佛身。例如彌勒若有人問言。何故以總持嚴王二品同為天鼓之攝者。即應答言。言陀羅尼者。自屬口輪。口輪能作一切佛事。故大般若云。若得如是陀羅尼門。諸有所說一文一字。無非佛語。嚴王品云。我等為父已作佛事。又陀羅尼者。世尊陀羅尼。故下二品與普門品。同為作業智之攝也。當知。是經正說之。文無非秘密五智八葉之義相也。如是八葉十方各有。同名一乘。是故文云。十方佛土中唯有一乘法。無二亦無三。除佛方便說。是故如來四十餘年。未顯如是真實秘要。今正是時。決定說一乘。即是顯說十方法界無量衆生心之實相。經言。其車無量。即此意也。第三普賢。菩薩勸發品名為流通分者。即彼品云。若法華經行闍浮提。當知普賢威神力。故今隨順如來所說。判為流通分。然於流通有總有別。如普賢品廣冠一部。故名為總。如八葉文。各有付屬流通之文。豈此非別乎。又別流通有廣有略。說之具如別說方便品。

方者祕也。便者妙也。達於方即是真祕。點內衣即裹無價之珠。與王頂上唯一珠無二。無別指客作人是長者子。亦無二無別。如是之言祕即妙。故言方便品。今依真言門釋方便品者。即有二意。一者釋名。二者釋體。初釋名者。即方者萬德之本也。便者萬行之本也。大里盧遮那經疏云。方便者。是究竟之稱也。謂萬行圓極。無可復增。應物之權究盡能事。

即醍醐妙果三密之源故名方便。今謂方者四方所謂四智也。便者四維。所謂四行。言四智佛所說之法四行菩薩隨便奉行。故云便也。如疏醍醐妙果。即指經四如是。名為方便也。如疏三密之源。即指經四如是。名為方便也。報及究竟非因果。此品密明是義。故名方便品也。復次釋體者。既云妙果三密之源。非無其體。體者實相也。即作頌曰

所言方便有能所

能有一相所十相

阿字法門名能開

如此一字具四力

所謂能開與能示

及以能悟能入等

菩提心阿名能開

菩提行阿為能示

證菩提阿為能悟

入涅槃阿為能入

是即至極方便力

相性力體作因緣

果報本末究竟等

如是十法為所開

所示所悟及所入

法界標幟名為相

金剛寶智名為性

如來藏印即是體

萬德莊嚴即名力

普賢行願稱為緣

文殊教化稱為因

三種緣慈稱為緣

普門示現稱為果

毘盧遮那如是報

初相為本後報末

同法身故究竟等

所言法者謂心法

是名妙法蓮華體

一具十義究竟等

彼言諸法實相者

是故大日經疏云

即是此經心實相

一金剛界二胎藏

諸佛智惠甚無量

是標金剛界之體

十如是標胎藏體

上從如來下蠢動

同具如是三種體

灰滅之火不能燒

滿池之水不能漂

即醍醐妙果三密之源故名方便。今謂方者四方所謂四智也。便者四維。所謂四行。言四智佛所說之法四行菩薩隨便奉行。故云便也。如疏醍醐妙果。即指經四如是。名為方便也。如疏三密之源。即指經四如是。名為方便也。報及究竟非因果。此品密明是義。故名方便品也。復次釋體者。既云妙果三密之源。非無其體。體者實相也。即作頌曰

所言方便有能所 能有一相所十相 阿字法門名能開 如此一字具四力 所謂能開與能示 及以能悟能入等 菩提心阿名能開 菩提行阿為能示 證菩提阿為能悟 入涅槃阿為能入 是即至極方便力 相性力體作因緣 果報本末究竟等 如是十法為所開 所示所悟及所入 法界標幟名為相 金剛寶智名為性 如來藏印即是體 萬德莊嚴即名力 普賢行願稱為緣 文殊教化稱為因 三種緣慈稱為緣 普門示現稱為果 毘盧遮那如是報 初相為本後報末 同法身故究竟等 所言法者謂心法 是名妙法蓮華體 一具十義究竟等 彼言諸法實相者 是故大日經疏云 即是此經心實相 一金剛界二胎藏 諸佛智惠甚無量 是標金剛界之體 十如是標胎藏體 上從如來下蠢動 同具如是三種體 灰滅之火不能燒 滿池之水不能漂

是故雖生滅度想

更在餘國為說之

以第五阿用前四

由是四阿顯二體

菩提為非究竟義

第五之引為究竟

牟尼自住是究竟

今演開示悟入法

所謂方便為究竟

發心畢竟二不別

如是二心前心難

蓋即此之謂平也

由上四字開心運

乘八蓮華遊四方

直至金剛內道場

不住寂滅內道場

還發本有曼荼羅

盡未來際作佛事

是名第五引字相

是能是所約三密

引之身密成佛部

引之口密蓮華部

引之意密金剛部

心是萬行之本源

三密萬行從此生

應物之權究此處

佛及衆生自內身

究竟八葉體如是

已釋此品名義竟

問曰一心何有二種體耶

答曰於一心蓮分

別中胎則得金剛界三十七智

分別八葉則

得胎藏界普門三昧

非謂修二

譬喻品

釋譬喻品名有二釋

一譬喻二當體

初譬

喻者是品中說大車譬喻

地上心之實相十

如故名譬喻品也

等一大車總譬諸法實相

之句實謂中實名

為質多相謂八印名也

干

二惡

同

今

二

惡

同

今

二

惡

同

今

二

惡

同

今

二

①[觀世音] ②[觀世音] ③[觀世音] ④[觀世音] ⑤[觀世音] ⑥[觀世音] ⑦[觀世音] ⑧[觀世音] ⑨[觀世音] ⑩[觀世音] ⑪[觀世音] ⑫[觀世音] ⑬[觀世音] ⑭[觀世音] ⑮[觀世音] ⑯[觀世音] ⑰[觀世音] ⑱[觀世音] ⑲[觀世音] ⑳[觀世音] ㉑[觀世音] ㉒[觀世音] ㉓[觀世音] ㉔[觀世音] ㉕[觀世音] ㉖[觀世音] ㉗[觀世音] ㉘[觀世音] ㉙[觀世音] ㉚[觀世音] ㉛[觀世音] ㉜[觀世音] ㉝[觀世音] ㉞[觀世音] ㉟[觀世音] ㊱[觀世音] ㊲[觀世音] ㊳[觀世音] ㊴[觀世音] ㊵[觀世音] ㊶[觀世音] ㊷[觀世音] ㊸[觀世音] ㊹[觀世音] ㊺[觀世音] ㊻[觀世音] ㊼[觀世音] ㊽[觀世音] ㊾[觀世音] ㊿[觀世音]

際。狀。是九處通呼諸法流出之源。故不諱法實相。一華八葉在一。時間。合名八。印。開名八。辨。又諸經法隨緣多相還。定其實。不出一心。故云實相。其車高廣者。譬如是相。以車輪譬大圓鏡智。此智不動能運法界。直往之行。豈相名高現三世事。橫相名廣。鑒十方界。大日如來法界之相。故名爲如是相。大日疏云。寶幢是法界。幟幟。卽是義也。衆寶莊校者。譬如是性。性謂平等性智。眞如理性體平等。故。以衆寶譬寶部實相。華開敷佛云蓮華藏。以四蓮華周匝圓輪。卽四智皆如來藏義。故以周匝譬如來藏印。阿彌陀佛也。四面懸鈴者。譬如是力。力謂方便力。天鼓音佛是方便義。是諸如來作業之智。名佛音莊嚴印。說四種智。各用四。辨。如四面懸鈴。故以四鈴譬佛音相。天鼓音佛也。又於其上下。更爲隅角四葉。作。譬。故云。又也。初言張設。蓋者。譬如是作。作謂行願。菩提心。緣。蓋。張。法界上。無機不蓋。故以。緣。蓋。譬菩提心。相。普賢菩薩。珍奇雜寶者。譬如是因。因謂入理。仁王云。入理般若爲住。住生功德名薩埵。大日疏明。文殊師利名法住印。大智爲命。令法久住。又法住者。謂以無住法。住般若中。是名智者之住也。然其漫荼羅如虹形。有諸色間錯。猶如虹之。暉色。是故。故隨其色作譬喻。云珍奇雜寶。今虹表無住。虹體者卽無住之法。以無住體依空而住。猶如智者以無住法身住般若之中。虹喻文殊。空喻般若。珍

報稱。一印八印。且爲能表。中。台八葉卽名
所表。自此以。卽別更爲中。台。作譬喻也。三
安置丹枕者。譬一切法自性清淨之智。惠光
於月輪上。安置。顯明二合字。其色紅赤故云
丹也。中央安此字。名之爲安也。置謂。布置
。布置此字於四邊。故爲置也。東邊置賀字。
因業不可得故。南邊置羅字。清淨無垢染故。
西門置伊字。自在不可得故。北門置。囉字。諸
法本不生故。守護六云。文字句義悉皆圓次
第安布俱無礙。而心無有異分別。能說難思
妙法門。卽此義也。此五字通名丹枕。枕能
受頭。五智果頭。乘是。字乘。各各受用智。惠
之樂。猶如以頭受用丹枕。頭卽安樂。文云。
乘是寶乘。遊於四方。自在無礙。卽此意也。枕
隨有五名。一自性清淨枕。大日佛受用。二因
業枕。阿闍智受用。三無垢枕。寶生智受用。
四自在枕。無量壽智受用。五本不生枕。天鼓
音智受用。中央一字是般若母。四方四字是
般若業。五字爲本。佛教爲末。守護六云。分
。折一句。入無數句。偈云。一切教中智現前。
無礙自在。到彼岸。自然說法。利含識。隨根一
句入無邊。駕以白牛者。駕是繫義。譬上字。輪
如車。月輪如白牛。以五字輪。駕月輪牛。又八
葉如大車。月輪如大牛。以八葉大車。繫月輪

① 賦 + (相謂八印名善如識總) 九字 ② (是九聲) 三字 ③ (相謂八印名善如識總是八相) 十二字 ④ (故名諸法實相) ⑤ 時 ⑥ 印 ⑦ 二 ⑧ 辨 ⑨ 二 ⑩ 定 ⑪ 言 ⑫ 住 ⑬ 性 ⑭ 際 ⑮ 際 ⑯ 真 ⑰ 其 ⑱ (故) ⑲ 諸 ⑳ 謂 ㉑ 智 ⑳ 智 ㉒ (智) ㉓ 辨 ㉔ 印 ㉕ 辯 ㉖ (也) ㉗ 云 ㉘ 立 ㉙ (蓋) ㉚ 報 ㉛ (設) ㉜ 漫 ㉝ 幢 ㉞ (心) ㉟ 若 ㊱ (名) ㊲ (善提) ㊳ 十 ㊴ (處) ㊵ (住) ㊶ 稱 ㊷ 二 ㊸ (故) ㊹ 參 ㊺ (謂) ㊻ 行 ㊼ 何 ㊽ (字護・善欣三十字) ㊾ 文 ㊿ 又 ① 謂 ② 者 ③ 彼 彼 著 ④ 漸 漸 著 ⑤ 英 ⑥ 二 ⑦ 與 ⑧ 摩 ⑨ 趣 ⑩ 二 ⑪ 心 ⑫ (獨 獨 善 護) ⑬ 狹 ⑭ 二 ⑮ (故) ⑯ 大 ⑰ 力 ⑱ 加 ⑲ 華 ⑳ (華) ㉑ 樣 ㉒ 二 ㉓ 大 ㉔ 本 ㉕ 智 ㉖ 十 ㉗ 威 ㉘ 住 ㉙ 一

白牛。又月輪如車。八葉如牛。若消駕言者。互有能所。月輪爲所駕。八葉爲能駕。言爲八葉所駕。月輪爲能駕。邊不離中。中不離邊。欲顯是義故。故名駕耳。是卽二體相望論駕義也。若俱約月輪論駕義者。月輪之上有五字輪。月輪所駕。字輪能駕。若約觀行。以能觀智。名爲能駕。以所觀法。名曰所駕。偈云。乘是寶乘。行者自心乘是妙觀。開發心蓮。眼見心月。見之可知。次行步平正者。是譬御者能所。亦論觀智爲能御。蓮月爲所御。觀智能相導。得二體車牛。而行步步平正也。漸大如行。漸小如步。月輪蓮華。俱時舒斂。以譬平正。偈云。遊於四方。此意也。其疾如風。譬神通乘行。若得是乘。心垢速滅。直至道場。天熱品云。卽往南方無垢世界。坐寶蓮華。便成正覺。卽此義也。膚色充潔者。有內有外。內譬心月。圓圓皓皓。外譬三十二相遍體莊嚴。又膚充譬月輪。色潔譬心蓮。形體姝好者。復有內外。內譬心月光澤美麗。外譬八十種好。又形體姝好。譬月輪。體好譬蓮體。譬喻釋名其義如此。豈同通途。第二當體釋者。法華三昧當體卽是譬喻之名也。信解云。我心如是。當體此意。故有此釋也。我心如是者。令聖視東父。當體此意者。令視西父。東西不二。而八佛惠名爲正法。蓮華三昧之當體也。塢字門是譬喻。不可得義。卽是三昧義。故大日經疏。說此等字云。此十二真言王。卽是金剛三昧也。必菩薩坐道場。入於金剛界。故則蒙十方諸佛同時灌頂。共加持。得

入佛位。即是成就大悲藏。生大漫荼羅究竟義也。云云。明知。譬喻者。是法華三昧之異名。名金剛智。從圓鏡智。入金剛三昧。以三昧力。出性空火。燒行者身。令諸結業消滅無餘。若於此經。求證文者。華開敷佛名金剛不壞智印。故彼寶塔品云。諸佛各坐諸寶樹下。如清淨池蓮華莊嚴。既云如蓮。豈非金剛蓮華三昧譬喻之義。能喻雖是世間蓮華。而所喻必是法蓮華。當知。譬喻是諸如來深祕法印。故偈文結譬喻云。我此法印爲欲利益世間故說。在所遊方。勿妄宣傳。今是品中。顯是八印最祕三昧。故名譬喻。

問。既云宅何生蓮華。答。淨名云。火中生蓮華。今以阿字名爲能燒。燒滅衆結。心蓮即現。故云法印。金剛三昧經云。性空智火。燒滅衆結。卽此意也。今火印者。入喻者所生法印耳。也。

信解品

初聞略說。動執生疑。廣聞五佛。蒙龍未曉。今聞譬喻。信發解生。疑去理明。故名信解。今謂信者信順之義。解者悟入之義。障法已除。信順十寶具足道。智火正朗。悟入究竟祕密之果。文云。我等今者得道得果。故云信解品。大日疏明三部信解。亦此意也。

入真言門講演法華儀卷上

八葉名相隱。是經。一名相葉。二名相葉三名體葉。四名力葉。五名位葉。六名因葉。七名葉。八名果葉。初四如次相配四方。後四如次相配四維。是名八葉。縱令有明百葉百葉乃至無數量等。皆名化現。化現亦是八葉所爲也。葉上法身名爲八印。報者卽是中台之名也。如是本末

究竟等者。總嘆如上九種名義。謂平等大
*惠也。如是九法一一皆以平等大惠。而
爲總體。以教菩薩法通爲其用。體用俱多
非橫非豎。若約橫義。葉葉皆具八葉八印
及八佛八頂。若豎論之者。最下爲八葉
中間名八印。最上稱八佛頂。諸佛菩薩在
所遊方。示現廣大染淨國土。皆居如是八
葉之上。當知八葉是所依也。八方世界皆
爲能□也。香積世界依於中□。是故
佛說十方世界□居一心。心□印即八葉
葉即是心心無盡故。八葉無盡。如來若現東方
土。是時舒東葉。
而施設建立之也。

仁安三年戊子十月九日戌時許書了

執筆尊光

同十日移點了

同十二日交了

爲法界衆生出離生死往生極樂也

入眞言門任如實見講演法華略

卷下

藥草喻品

土地是能生。雲雨是能潤。草木是所生。所

上卷 194
出 二 十 一
性 百 八
相 作 佛 一 二
立 二 萬 業 二 一
爲 一 二 三
印 一 二 三
下 首 品 七 十 六 字

①互一本②③④[八集]—⑤⑥⑦[能]—⑧⑨⑩駕十(八葉爲所駕月輪爲能駕)十十字⑪[還不—駕耳]十七字一⑫俱一但⑬⑭
 ⑮月二字⑯⑰⑱⑲字二月⑳㉑㉒若約所駕二十字一㉓㉔方十(即)㉕[便]—㉖㉗(等)十正㉘㉙四—關㉚㉛[替]
 一得㉜㉝名十(卽)㉞㉟[釋]—㊱㊲[信解—體也]五十四字一㊳視—觀*㊴(又)十當㊵㊶八—入㊷㊸味十(不可
 得)㊹㊺[經]—㊻㊼必二如㊽㊾[期]—㊿(所)十共㊽㊾乙本冠註曰下疏有入佛位者四字㊿齋十(險)㊽㊾交十
 (大)㊽㊾[云]—㊿各十(各)㊽㊾坐路二詣㊽㊾淨—流㊽㊾運十(華)㊽㊾[必]—㊿㊽㊾(妙)十(法)㊽㊾者十
 (能樂智慧首宅者所樂陰界)十一字㊽㊾[也]—㊿㊽㊾實—實㊽㊾足十(之)㊽㊾[疏]—㊿亦二卽㊽㊾㊽㊾不分

④受記三摩地智自受用。故從此三昧智流出光明。遍照十方法界不定性衆生。授與平等無上菩提記。⑤此品^四者詮寶生部中第四部⑥宗。賀字是實相爲因義。傍有二點。是如來

滅度之義。當知授於佛因佛果。名爲授記。而今此三昧門不說三乘定性及無性名。故名不定性。何者^①內證福德門有三昧智。由是福智大威神力。變毒成藥。執石成寶。由是義故說一切法會無定性。言不定性衆生。設使雖有定性無性。今入寶部。同獲諸佛自受用智^②之授記而共受用。當知^③是經佛及弟子。皆同受用祕密智^④惠。而自娛樂。故是三昧法爲受與平等無上菩提記也。今授是記。故名授記品。^⑤如金光明是福德門。無福緣魚成福德天。陸地天子已得記別。今如是文。定性二乘無性畜女得無上道。

釋化城喻品

化者神力所爲也。城者防非却敵之稱也。知無賊不須城。故言化城也。偏舉喻爲名。故言化城品。

今正依眞言門者^⑥是北葉之稱也。能示爲化。所示爲城。能所合標。故名化城。貧里已出寶處。欲近說普賢。先示權城。城內預現三十四六尊^⑦之三摩地^⑧。花因勵彼發心。此非果用。故言化城^⑨化城者。進非大乘。退非小乘。是權示中道祕密果報之地。非謂地位故。

名化城。亦云中道之華報也。如香城是東方之北葉也。問。旣云權示三十*六尊。何名化城。答。入祕藏有二機。一以智入。二以信入。今爲信入者。示所信之處。故云祕藏。非已智分。故云滅化城。當知。祕藏義。容權實。文

大)一① (爲)一① 能+(治)② (心)一② ⑩ [名
標及以能喻 ⑪ [顯能]一① 能+(喻)② ⑬ 進
笑④ ⑭ 受+授⑤ * ⑯ [此品…授記]四十三字一① ⑰
一① 藥軌石=寶尊執名① ⑱ 之十(授之)② ⑳ 是
(念)+成②, 急=怒② ㉑ 別二萌② ㉒ 品十(名)
字一① ㉓ 稱二緣② ㉔ 六二七① ② ② [之]一②

一〇 崩二明 ⑧今十(意) ⑨
一〇 療一〇 ⑪地十(觀) ⑫
⑬說二輪 ⑭[故]一〇 ⑮攻二
非既轉字草誤 ⑯宗二字 ⑰[內]
⑱[如金…上道]四十字一〇
⑲[正]一〇 ⑳是北葉之稱也六

①「喻品」一② ②「隱」一別③ ③「因」
 藥草」一④ ④「日」二四⑤ ⑤「(金色)」一
 十(經)⑥ ⑥「[若作…可知]」五十四字一
 [者]一⑦ ⑦「四十(非)」⑧, 乙本冠註曰非
 二此⑨ ⑨「惠十(之授記其自授記)」七字
 ⑩ ⑩「[化者…城品]」三十七字一⑪

多羅尼子聞是智惠既指聞五百美言聞是智惠明知五百只是五智之性今先標所聞次標能聞後標得益故名五百弟子授記品

授學無學人記品研真義名爲學實則義名故云授學無學也此品中顯學無學人記學人記品更依真言門者問三周之終各得記別者不出學及無學而今別稱授學無學人記品者何答前約本位名學無學今就內解名學無學何者今所應作是佛智惠指之名學達不二際見心實相故爲無學發如是學還是三周得記之衆方便品云其不習學者不能曉了之藥草云漸漸修學悉當成佛是名學人也信解云法王法中久修梵行今得無漏無上大果今取此人云學無學也故此云我等於此亦應有分明知此乘前既有分爲顯內解更請後分言前既有分者謂開心實相預總記之類也故云授學無學人記品寶幢佛果竟於此也

釋法師品
此品五種法師一受持二讀三誦四解說五書寫也此品偏舉人故云法師品
今正依真言門者法師者知法之人妙聞一句發普賢心朗開心蓮受普賢薩記八部四衆無不讚成普賢行者故名法師品於八葉中即是東南普賢菩薩業即是寶幢如來法身之行也若人總發金剛薩埵妙菩提心名爲眞實大乘法師此品當仁故名法師品見寶塔品
見者通能所也塔者梵語塔婆此唯所也故

言見寶塔品今正依真言門者寶部涌現故名寶集會俱觀故名見馱都處中故名塔八葉之印即是寶方業也故名見寶塔品也

提婆達多品提婆達多者此翻天熱此品偏舉人爲名故云提婆達多品
今正依真言門者先託天熱以談智惠之功後託文殊以語智惠之德天熱文殊二雖似異論其名稱同是燒燃之義但天熱標所燒文殊標能燒今欲能照故先隨所燒故標天熱立文殊之品名耳

勸持品
二萬菩薩奉命弘經故名持品勸八十萬億弘經故名勸持前後雙舉名勸持品
今正依真言門者勸者勸勵持者弘持當時衆會處於前寶塔佛自勸持心猶未進由是如來說提婆品令見是果於此大衆忽見天熱入清涼池及龍女從海底出成等覺各勵自心之誓望持故名勸持品也

安樂行品
身無危險故安心無憂惱故樂身安心樂能進行故言安樂行品
今正依真言門者乘於寶乘故名安也遊於四方故名樂也任運而進故名行也此品者是西南葉中第三安樂行故於十如中是如是因也於無垢界見證立行果中行會無疑怖故名安樂行也又安樂名所期行即是能期乘文殊行期安樂樂界故名安樂行也

從地涌出品
下方菩薩爲發本門壽量長遠從地涌現故言從地涌出品
今正依真言門者八葉權用善行菩薩道名

之爲從月輪智體能爲法身依名之爲地此二和合所生菩薩善薩即稱涌出序經云諸佛國王是經夫人和合共生是菩薩子即此意也又若破一微塵出大千經者即從相似一微塵位出生分真多塵之法華嚴云初發心時便成正覺是名破一出大故無量義叙曰七日未領等是約因位若裂大地涌出法身者即從果地般若流出眞實之道華嚴云毘盧遮那法海中修行剎證如來地當知此品表果家之因故名從地涌出品即是結文殊果等也

如來壽量品
如來諸佛之通號壽量者證量諸佛之功德此即正證量本地三如來功德人法雙舉故言如來壽量品
今正依真言門者如來有四身壽量亦有四此品所明即是四種法身如來壽量自是有始無終若據理邊應言無始無終今在智邊有始無終故名如來壽量品也

分別功德品
性分爲分別知爲別是即能知所知合而標也功德者亦即舉所知謂彌勒菩薩以大慈智別知衆生所得功德如其性分分別無謬此品名標慈氏菩薩之德故名分別功德品

來等
①等②也③品④來⑤之⑥云
⑦在⑧存⑨
⑩功德⑪

若一
①若②是③等④地⑤也⑥二⑦十⑧四⑨十⑩十⑪十⑫十⑬十⑭十⑮十⑯十⑰十⑱十⑲十⑳十㉑十㉒十㉓十㉔十㉕十㉖十㉗十㉘十㉙十㉚十㉛十㉜十㉝十㉞十㉟十㊱十㊲十㊳十㊴十㊵十㊶十㊷十㊸十㊹十㊺十㊻十㊼十㊽十㊾十㊿

指聞二指聲聞即標乙本意註曰聲聞所字
①名②云③授學無學④研真記品⑤三十三字⑥學
⑦故此⑧知十如⑨後分二故⑩預二誦⑪藥二藥⑫也二耳⑬此品顯品⑭三十字⑮提婆達多⑯提婆達多⑰提婆達多⑱提婆達多⑲提婆達多⑳提婆達多㉑提婆達多㉒提婆達多㉓提婆達多㉔提婆達多㉕提婆達多㉖提婆達多㉗提婆達多㉘提婆達多㉙提婆達多㉚提婆達多㉛提婆達多㉜提婆達多㉝提婆達多㉞提婆達多㉟提婆達多㊱提婆達多㊲提婆達多㊳提婆達多㊴提婆達多㊵提婆達多㊶提婆達多㊷提婆達多㊸提婆達多㊹提婆達多㊺提婆達多㊻提婆達多㊼提婆達多㊽提婆達多㊾提婆達多㊿

指聞二指聲聞即標乙本意註曰聲聞所字
①名②云③授學無學④研真記品⑤三十三字⑥學
⑦故此⑧知十如⑨後分二故⑩預二誦⑪藥二藥⑫也二耳⑬此品顯品⑭三十字⑮提婆達多⑯提婆達多⑰提婆達多⑱提婆達多⑲提婆達多⑳提婆達多㉑提婆達多㉒提婆達多㉓提婆達多㉔提婆達多㉕提婆達多㉖提婆達多㉗提婆達多㉘提婆達多㉙提婆達多㉚提婆達多㉛提婆達多㉜提婆達多㉝提婆達多㉞提婆達多㉟提婆達多㊱提婆達多㊲提婆達多㊳提婆達多㊴提婆達多㊵提婆達多㊶提婆達多㊷提婆達多㊸提婆達多㊹提婆達多㊺提婆達多㊻提婆達多㊼提婆達多㊽提婆達多㊾提婆達多㊿

①(若)一②(若)一③(若)一④(若)一⑤(若)一⑥(若)一⑦(若)一⑧(若)一⑨(若)一⑩(若)一⑪(若)一⑫(若)一⑬(若)一⑭(若)一⑮(若)一⑯(若)一⑰(若)一⑱(若)一⑲(若)一⑳(若)一㉑(若)一㉒(若)一㉓(若)一㉔(若)一㉕(若)一㉖(若)一㉗(若)一㉘(若)一㉙(若)一㉚(若)一㉛(若)一㉜(若)一㉝(若)一㉞(若)一㉟(若)一㊱(若)一㊲(若)一㊳(若)一㊴(若)一㊵(若)一㊶(若)一㊷(若)一㊸(若)一㊹(若)一㊺(若)一㊻(若)一㊼(若)一㊽(若)一㊾(若)一㊿

隨喜*功德品

今正依眞言門者。三密共順大法。故名爲隨。

三密同住大智。名之爲喜。順大法。故以五十功德。莊嚴其身。住大智。故轉身得與陀羅尼菩薩共生一處。及利根有智慧。故名隨喜功德品。又曰展轉拔苦名隨。展轉與樂名喜。文云。展轉隨喜至第五十。第五十所得名爲功德。故名隨喜功德。初約佛印釋品。後約彌勒釋品也。

法師功德品

也。法師者謂五種法師也。功德者謂六根清淨也。法師舉人。功德標法。人法雙舉。故言法師功德品。

今正依眞言門者。法師即者勤行者也。慈悲爲首。即此經典內清淨六根。外獲得六種金剛位。即亦名六誠身。一色清淨金剛菩薩位。二聲清淨金剛菩薩位。三香清淨金剛菩薩位。四味清淨金剛菩薩位。五觸清淨金剛菩薩位。六意即滋澤清淨金剛菩薩位。六根已淨六塵成位。極樂樹林說清淨法即此意也。

經云是法住法位。世間相常住。即是根塵之法。常住法位。此品略說此義。故名法師功德留品也。又大目疏十二說羅字門中云行者。具見此真言道之時。識亦發光。識謂六識也。如小乘中。說心意識。但是名之差別。大乘卽有別相。謂六識身。但是三緣和合。能決定了知諸法。能分別者是心也。以淨故。六識亦能淨。所謂六自在。王性清淨也。上文具如彼說。總常不輕菩薩品。

輕重菩薩

今正依眞言門者。常者標一體。不輕者標一切禮。菩薩者此云道心衆生。即是修常不輕行人。然餘教道心者。但行六度十度等。以爲其道心。今日密道心知見心蓮。以求佛道不同餘人。故言菩薩。此品說之。故言常不輕菩薩品也。文云。是菩薩不尊讀誦經典。但行禮拜云云。是即禮拜五智之性。不事說誦經典者。信鑲字門。禮拜中。台摩訶盧遮那之性。是名一體。何者縛字門者。卽是言誦道斷之義。上有二點。卽是大空。大空卽是不可思議之大果也。如經云止止不須說。我法

妙難思。但行禮拜者。禮有四種。一禮金剛部性。二禮寶部性。三禮法部性。四禮羯磨部性。是名一切禮。若信世間相常住者。是信毗字門。禮金剛部自性法身之性也。若信煩惱即善提者。信阻略字門。禮拜寶部功德法身之性也。若信結業即解脫者。是信訖唎二

合字門。禮法部智。惠法身之性也。若信生死卽涅槃者。是信嚧字門。禮拜羯磨部作變化身之性也。文云。是比丘凡有所見皆悉禮拜。卽是一切嚧禮之義問。增上慢者作此不輕之名。何用是深祕釋耶。答。文云。我深敬汝等。不敢輕慢。是卽菩薩自陳內解。故用此深祕釋耳。

如來神力品

如來者舉人也。神力者舉法也。人法雙標故名神力品。

今正依眞言門者。如來者釋尊自證成所作智。若標身輪卽是天鼓音如來。故文云。二音聲遍至十方。神力者成所作智有大力用。揚舌梵世。說法無窮。今此品是八葉之中。北方天鼓音佛之葉。故名如來神力品也。

囑^⑩者是所付^⑪屬累是煩爾宣傳此從聖旨。
得名^⑫故言囑累品

今依眞言門者。囑者付囑。天鼓音印者。累者不止付囑此印。更付前後之諸印。是故文云。如是三摩諸菩薩頂。頂是能頂。手卽所頂。八印爲手。稟持圖加頂。佛以圖能付八印之手。而摩能持行者之頂。三摩者標所付之數一。

二十一字一① ②〔正〕一
③ ④標一指⑤⑥⑦即
是二是即⑧ ⑨云十〔是〕
⑩⑪摩十〔以〕⑫⑬法十
〔華〕⑭⑮〔喝者…累品〕
二十三字一⑯ ⑰乙本冠
註曰者是妙疏作是佛 ⑱
屬二場⑲ ⑳〔故〕一⑲
㉑今十〔正〕⑳㉒〔如〕十
加㉓ ㉔能二所㉕㉖
〔者〕一㉗

①〔故〕一② ③乙本冠註目準疏二轉字下有義字爲是 ④耶二那⑤ ⑥揭二端⑦ ⑧〔起〕一⑨ ⑩〔隨喜…德品〕五十六字一⑪ ⑫〔喜〕一⑬ ⑭〔第〕一⑮ ⑯〔法師…德品〕三十七字一⑰ ⑱〔者〕一⑲ ⑳勤二福⑳ ㉑〔修〕十此㉒ ㉓〔亦名六義身〕一㉔ ㉕〔金剛善緣〕一㉖ ㉗〔藏譯〕一㉘ ㉙此二是一㉚ ㉛〔品〕一㉜ ㉝〔大目…彼說〕九十九字一㉞ ㉟具見此二見㊱ ㊲合十〔不〕一㊳ ㊴以十〔心源〕一㊵ ㊶能二純清㊷ ㊸常不經菩薩二不經㊹ ㊺〔常不…菩薩〕五十三字一㊻ ㊼〔善緣〕一㊽ ㊾〔道心〕一㊿ ㊽求二成㊾ ㊿此品二品中㊿ ㊿二二一㊿ ㊿〔大空〕一㊿ ㊿貨二寶㊿ ㊿〔相〕一㊿ ㊿〔唱略〕一㊿ ㊿唱略二唱略㊿ ㊿統唱二合二孔㊿ ㊿乾唱二唱唱㊿ ㊿禮十〔拜〕㊿ ㊿〔唵〕一㊿ ㊿唐二麼㊿ ㊿禮十〔衆〕㊿ ㊿〔此〕一㊿ ㊿〔如來〕一㊿ ㊿〔如來…力品〕

通。阿短字義。即假通於長阿字義。即中通於菴字義也。若橫對者初阿字義。具三觀義。後二亦然。法華云。其智慧。門難解難入。即是字門。門尚難入。阿況五智。故天台云。初阿具足四十。二功德。然今此典。所明四門。通於止觀。矣。本不生門。通菩提心。因業門。通修大行。損滅門。通於感大果。損滅他病。兼得通起教。大空門。通歸大處也。今正釋此經。分別三門。第一大意。第二釋名。第三判文。初明大意者。夫實因難觀。引白玉以談其真相。實果罕期。流金光。以語彼塵路。能進之行。體是般白。所乘之象。即亦稿素。所遊之地。自己一如。能遊離之資。隨亦粉色。愛乃大象。六牙標六番金剛智之能生。跏地七支。顯七類支分。生之所生。纔念是實相者。不斷五欲。淨於諸根。僅轉斯妙典者。不待三祇。入於法界。此典大意。如此。歟。一四。二四。四內四供。五外四供。六四。是為六番。於南六番。并大日佛。即成七類。普賢菩薩。從此如來支分而生。故以名如來支分生印也。六支。云云。分爲分。法界相。印。云云。七支者。薩達經第三云。善住所謂四足牙。及陰尾。是七種支。善住大力云云。第二釋題名者。言佛說觀普賢菩薩行法經者。舉羯磨部。如文。却後三月。我當般涅槃。明知。佛住事業三昧也。說者。舉金剛部。既云普賢行法經。明知。所說是金剛部也。觀普賢菩薩者。舉能觀。所觀若行法花者。欲入金剛界。先當觀普賢。必同金剛薩埵之身。得入中台內道場中。爲顯此意。先說法花。後說此觀法也。行法者。舉精進之義。義通三密。經者。結義。謂

結菩提心門。八葉妙法。芬陀利之經。彼法華云。教菩薩法。今此經者。精進門。佛說觀普賢精進行法。故言佛說觀普賢菩薩行法經也。觀者。內精進。名心精進也。行者。外精進。名身口精進也。法者。別之本源。謂實相法。大乘因之種子也。第三判文者。此經有三段。初文名序說分。從佛告阿難。諦聽。下訖偈文。名正說分。從說是偈。已下訖經文。名流通分。序分更二。通序別序。通序爲五。謂如是等。別序又二。初佛自叙。後三大士叙。佛自叙文云。却後三月。我當般涅槃。凡佛教出。總有四門。一菩提心門。二福德門。三智慧門。四涅槃門。一。一通至秘密法界。今此大乘從涅槃門。出寂光教。故初標涅槃。後示寂光相。後分上卷云。我今安住常寂滅光。名大涅槃。即此義也。尊者阿難下。第二三大士叙者。文有二。初威儀。即如文云。次而白下。叙正說中四門之文。一。本不生門。二。因業門。三。損滅門。四大空門。初云。如來滅後四學。叙本不生門。云何。衆生下。第二叙因業門。云何不生下。第三叙損滅門。云何。復當下。第四叙大空門。從佛告阿難。諦聽。下。第二三名正說分者。有初三誠勸。次舉古。後例今。云云。從普賢菩薩乃至東方下。第二正演說四門者。以合四字共爲四字。攝義無遺。故爲金剛薩埵自心真言。一阿字。二賀字。三汚字。四磨字。守護經云。阿字者是菩提心義。是諸法門義。亦無二義。亦諸法果義。亦是性義。是自在義。猶如國王黑白善惡隨心自在。又法身義也。

已上。今。迴字義。敵對四門。夫。一。字具諸說。故有。迴字義。本不生者。是理本之義。理本不生。自在義。故生彼東方。東名菩提心門。即是守護最初菩提心之義也。明知。普賢生東方者。即表阿字菩提心義。餘三字義對餘三方。賀字。因業對南行門。汚字。損滅對西智門。智字。法能損於分段生。研無等法性。身放。磨字。大空對北方。無上勝方便。有大寂果。中理趣釋云。大樂金剛。不空三昧。一切如來菩提心。亦是一切如來不。供真如妙體。且。恒沙功德。皆從此生。且。西門。故金剛般若。略說。是字。正文爲四。初文明本不生門。從若此丘。乃至誦大。乘者下。第二明因業門。從爾時行者。見是事。已心念大。乘下。第三明損滅門。從爾時行者。禮乃至空中有聲下。第四明大空門。是四門。文。經妙法。蓮華經。開示悟入。故名結經。故序品云。放白毫光。照于東方。普賢品云。若有受持讀誦正憶念解其義趣。如說修行。當知是。人行普賢行。此經題爲普賢菩薩行法。兩。肯不違。明知。法華演說金剛界四部之中。東門。八葉白蓮華義。故金剛頂經題云。攝教王經。然無量義。略示心

阿短二於短阿。後二故。門二阿。阿二何。二十(字)。止二上。矣。一。得。一。引。二。列。二。直。即亦二。離。離。一。愛。一。愛。乃二。乃。生。十。生。意。十。四。一。以。一。相。一。云云。一。通。十。尼。云。十。七。支。者。十。佛。者。所。觀。法。也。四。十。七。字。一。法。二。經。一。義。一。結。一。法。一。乘。一。乘。一。行。一。故。一。復。一。者。一。本。二。大。一。學。一。字。一。第。十。四。一。乙。本。註。日。準。科。例。當。作。許。至。二。生。一。東。二。更。一。合。二。今。一。磨。二。二。一。亦。十。諸。法。一。二。十。三。一。果。二。界。一。迴。字。一。持。義。一。九。字。一。一。一。一。旋。一。一。義。一。一。東。一。一。者。即。一。智。十。惠。一。一。

能生無量法。妙法蓮華略示心之實相有在。是普賢經略示。修證普賢菩薩作金剛部。真實之相。判是三經。約識三意。謂舒住。斂。無量義經如蓮漸。開。妙法蓮華如蓮大開。觀普賢經如蓮還。斂。漸斂為舒。大開為住。還。斂為舒。舒故成無量。住故成八印。故成一。普賢法身並云修證者。約求佛之人。立實相行。修習開之。無不。必開而見自心之十實相。所說正。說法。初善中善後善。蓋此之謂也。此相實義。略談並竟。

入真言講演法華儀一卷終

問此一釋是祕中又祕。經云。在所遊方勿妄。傳師密授未聽顯示。然今輒記者何答。一者。為救世人迷教謬言。法花所詮永異祕宗。破法趣向三惡道中。二者。為示一代釋尊同演真言。更無他事。三者。為標凡有顯教皆為能詮。唯此祕字即名所詮。四者。為返諸論義師輕毀阿闍梨云。但解呪印。不達講經。五者。令諸顯教。疏師。朗達彼經經典有本源故。故出此釋耳。若欲凡身覺彼大覺地。當觀心蓮義如一念頃。則也。當知此真言門以釋迦身為弘八葉義。各妙法華弘月輪義名為大圓覺修多羅了義。弘五智義名佛地經弘金剛部。各花嚴。弘寶部義名金光明。弘蓮花部名般若教。弘羯磨部名阿含教。傳金剛喜名。惟摩經。金剛。稱勝經。弘月輪義是心地。觀月輪三十七尊。全弘是守護國界主經也。故授記品云。廣宣諸佛無量大法。佛子所廣尚在大法。況如來乎。是

惡故行者唯須仰信。莫為評說。以證聖位。若有惡人不信此事。深可憐愍。遠避莫類。夫於諸法所評說。不為知法者。不可如淺識有思量分別。若有欲如實成是。福者。可依斯講儀。必感二世報。以去貞觀九年六月於延曆寺講堂之竟。於餘處處不改講儀耳。

仁安三年十月亥時許洛東邊書了

同 十三日交了

同年十一月十一日戌時許移點了

是為興法利生往生極樂也

入真言門住如實見講演法華略儀一卷

於慈喜祖 為國之深 相續聲日 印佩佛心
萬里求教 百世垂芳 聖振漢地 功光滿林
迦那索隱 芬陀利深 天龍歸向 王臣欽敬
厥德浩浩 厥德森森 三井法水 潤古澤今
二品親王釋教仁拜撰并書 考。有同城六師畫像諸也。並像今省之。

新刻講演法華儀序

夫芬陀妙典者。出過四味超絕三教。無上醍醐。中明珠也。往昔天台智者禪師。以支義文句各十卷。妙擊其肯綮。然止析出理密之精妙。未開拓事理俱密之奧藏。顯智者是靈山親承大士。豈不知而默哉。蓋內證密教。外說顯示。以授時機也。今此法華略儀者。我國城大師之所著也。舊儀兩卷。俱密妙旨和聲托出。如斯法寶。誰有眼人不珍敬焉。第現流布本。脫誤不勝讀。病焉。蓋天之末喪期文邪。迺臨九百周祖忌。獲復親善本。予也不肖承乏三井。謬為首肯。蓋稱惡商。要泉孫謀。繼志述事。雖漸古賢之美。慎終追遠。庶同孝子之心。豈不公諸四方。以報洪恩於萬一乎。於是遂命上之眾。費子孫雲仍。染指同登無過之味。奏功共領難信之珠。寬政二年祖忌前三日

三山檢校三井實首二品親王釋教仁護序
新刻講演法華儀凡例

一 今本全據播州赤石大山寺藏本。乃康和年間沙門蓮寂者所寫。最足為正。舊本脫誤。今專依此正焉。
一 舊本標題下有一卷二字。六祖撰曰亦記講演法華儀一卷。然大山藏本。分為上下二卷。今姑仍之。
一 舊本標題下題山王院智勝撰六字。大山本無。而撰號不可不存。故今準指歸等藏焉。
一 舊本惟標序品第一。今具題妙法蓮華經序品第一。舊本惟標勸發品。今具題普賢菩薩勸發品等。中間具略皆據大山本而改之。非敢私妄出沒一字。
一 為救世人乃至三惡道中等文。見于卷末問答中。與師同異章。既引此文。然舊本中全無此文。想舊本是後人之所抄略。而非全本明矣。
一 大山寫本非全無差。其誤者。悉以舊本改正。間有異同難取舍者。標之格上。

藕象 釋教光謹識

新刻入真言門住如實見講演法華略儀序

法華經深。深因闡達無人能到。況最深祕密處。容易到乎。而其法華經深。最深祕密處。不在他而在己。不在遠而在近。其果無人能到邪。其果非無人能到邪。苟欲知其所以無人能到。而得其在近在己者。舍我國城大師之講演法華儀而執適從。情哉。現行印本脫誤頗多。猶美玉之有瑕。雖和上每所諸懷。遍訪古得。遂得七百年前淨寫善本。手校繕讀。以待善賢久矣。屬我聖護王見而隨喜。為辨旨。令全復登于世矣。蓋以九百祖忌斯臨。想德追遠。用酬因極也。可謂克揚遺風光陰烈者矣。承祖裔之徒。苟以斯書為寶。則非唯在千百年之後。親見大圓。抑亦法華經藏在此者。最深祕處在近者。一旦豁然。一念達到。嗚呼其圖遠之祕。深祕之處。其果無人能到邪。其果非無人能到邪。欲入真言門住如實見者。念著眼可矣。

◎修二經◎ ◎其◎ ◎約識二識約◎ ◎識二識◎ ◎試◎ ◎欽◎ ◎開二敷◎ ◎華十(經)◎ ◎必二心◎ ◎說一
◎相實二實相◎ ◎問此一樂也◎ ◎二十八行一◎ ◎口二宜◎ ◎同二開◎ ◎凡二所◎ ◎字二宗◎ ◎諸論義二論議◎
◎徒一◎ ◎放一◎ ◎聖彼大二見◎ ◎刻二刻◎ ◎各二名◎ ◎法十(蓮)◎ ◎惟二維◎ ◎口二傳◎ ◎日二日◎
◎數十(弘)◎ ◎全弘二義◎ ◎傳二演◎ ◎廣二演◎ ◎故二即◎ ◎證二證◎ ◎位二宜◎ ◎不一◎ ◎口二證◎
◎乙本註註曰論義講字◎ ◎以二也◎ ◎之竟二竟之◎ ◎已下乙本序跋

釋曰。衆成就之中。標五印度王衆之類也。言

國王。五印度諸國王。得一通三也。即閼王

等類。言王子者。太子等類。言國臣者。左右僕

射左輔右弼三公。宰相等類也。言國民者。

無位貢調八方兆民。言國士者。有藝之男。言

國女者。有才之娘。言國大長者。有威富者。

言各與眷屬百千萬數者。輪王以下所將眷

屬。百千萬數者。舉多分數。言而自閑遠者。謂

君臣上下各有禮節。言來詣佛所者。動機發

心。至親友家。言頭面禮足者。恭敬極。頭面

者。能禮貴體。足者。所禮底下。以所貴頭接

底下足表求法敬。言遙百千匝者。謂瞻仰無

厭。言燒香散華者。重五分身。去五住。臭。開七

覺。華期三德果。言種種供養者。衣服飲食臥

具。醫藥。言退坐一面者。正向佛面。坐待法雨。

其菩薩名曰文殊師利法王子。大威德藏法

王子。無憂藏法王子。大辨藏法王子。彌勒菩

薩。導首菩薩。藥王菩薩。藥上菩薩。華嚴菩薩。

華光幢菩薩。陀羅尼自在王菩薩。觀世音菩

薩。大勢至菩薩。常精進菩薩。寶印首菩薩。寶

積菩薩。寶柱菩薩。越三界菩薩。毘摩離羅菩

薩。香象菩薩。大香象菩薩。師子吼王菩薩。師

子遊戲世菩薩。師子奮迅菩薩。師子精進菩

薩。勇銳力菩薩。師子威猛伏菩薩。莊嚴菩薩。

大莊嚴菩薩。如是等菩薩摩訶薩。八萬人俱。

列名唱讚。初唱文殊者。三世覺母故。終置大

莊嚴。以正對揚故。言法王子者。舉第九住

位。即四教位也。言如是等菩薩摩訶薩者。結

也。言八萬人俱者。唱讚現列二十九人。四法

王子。依位表名。二十五菩薩。名依自願。及以

行德。以爲其號。

是諸菩薩。莫不皆是法身大士。戒定惠解

脫解脫知見之所成就。

自下歎德。言是諸菩薩。莫不皆是。法身大士

者。明所成就身。即法性身也。言戒定慧解

脫解脫知見之所成就者。明能成就法。即五

分法身。一者戒身。二者定身。三者慧身。四者

解脫身。五者解脫知見身也。

其心禪寂。常在三昧。恬安憺怕。無爲無欲。顛

倒亂想。不復得入靜寂清澄。志玄虛漠。守之

不動。億百千劫。無量法門。悉現在前。

次明定德。言其心禪寂。常在三昧者。一明不

起。滅定德。言恬安憺怕。無爲無欲者。二明滅

定常寂德。言顛倒亂想。不復得入者。三明滅

定離倒德。即四倒八倒等也。言靜寂清澄。志

玄虛漠者。四明滅定實相德。離十散故名靜

寂。安一實故爲清澄。不期權果名志玄。遊

心性海爲虛漠。言守之不動。億百千劫者。五

明守定長劫德。守首楞嚴。名爲守之。不起此

定故爲不動。不但小時。故爲億百千劫。言無

量法門。悉現在前者。六明依禪發惠德。十界

威儀。不但一種。是故名爲無量法門也。

得大智慧。通達諸法。曉了分別性相。真實。有

無長短。明現顯白。

自下歎智德也。言得大智慧者。謂諸佛二智。

言通達諸法者。謂十法界法。言曉了分別性相

真實者。曉了千如性相等。分別三千世間法。

顯白實長權短用。初定狀止德。次智歎觀德。

自利之行。在上已說利他之行。在下當說也。

又善能知諸根性。欲以陀羅尼無礙辯。才諸

佛轉法輪。隨順能轉。自下明利他德。即承佛

加轉乳法輪說別圓教。照山王機也。言又善

能知諸根性。欲者。能知界外別圓兩根。過現性

欲。言以陀羅尼無礙辯。才者。謂四陀羅尼。四

無礙辯。陀羅尼者是印度語。唐翻總持。言諸

佛轉法輪。隨順能轉者。因分法輪。被加能轉。

微滯先墮。以淹欲塵。開涅槃門。扇解脫風。除

世惱熱。致法清涼。

次於鹿苑。聽四諦教。爲小乘根。說略味教。言

微滯先墮。以淹欲塵者。先墮苦空之微滯。以

淹。五欲之五塵。言開涅槃門。扇解脫風者。開

化城門。扇息苦風。言除世惱熱。致法清涼者。

除苦集熱。致道滅涼。

次降甚深十二因緣。用。灑無明老病死等猛

盛熾燃苦聚日光。

次大寶坊中及吠舍厘。是諸菩薩。聞生酥

教降十二緣甚深法雨。用酒四機。五濁衆生。

無明老死。八苦日光。言次降甚深十二因緣

者。次降者。酪味之後。次生酥。故云次降也。

甚深者。難解難入義。十二因緣者。一者無明

支。二者行支。三者識支。四者名色支。五者六

入支。六者觸支。七者受支。八者愛支。九者取

支。十者有支。十一者生支。十二者老死支。言

用。灑無明等者。用。灑者。散。灑義。對境無

覺爲無明。五陰衰損名爲老。四大違礙名爲

病。一息不返名爲死。內外不一故云等。輪轉

不停爲猛盛。相應五濁爲熾燃。八苦集心名爲聚。常熱火宅爲日光。

爾乃洪注無上大乘潤濟衆生諸有善根。布善種子遍功德田普令一切發菩提萌。智慧日月方便時節扶蔬增長大乘事業。

次十六會中是諸菩薩開熱酥教注大乘流潤五姓根令諸窮子領知家業也。言爾乃洪注無上大乘者指般若教。爾乃者生酥之後以相續故名爲爾乃。洪注者五乘共潤故名洪注。無上者熟酥圓教無有過上故云無上。大乘者大人所乘故名大乘。言潤濟衆生諸有善根者明人天得益。潤濟者潤成之義。衆生者求勢人等。諸有者除四趣有學餘之有善根者人天善根。言布善種子遍功德田者謂二種佛性。布善種子者謂了因佛種。遍功德田者謂緣因佛種。言普令一切發菩提萌者謂正因佛種。萌者種子未牙皮內發動。言三乘五性共潤般若性德三種無明殼內三性令動。言智慧日月方便時節者明佛父母。智慧日月者舉般若母明定慧運。方便時節者舉方便父明伏受化。言扶蔬增長大乘事業者明爲菩薩而說般若。扶蔬者蔬支義。轉教般若即大乘事業故。

令衆疾成阿耨多羅三藐三菩提常住快樂微妙真實無量大悲救苦衆生。

大明證果。言令衆疾成阿耨多羅三藐三菩提者明所化得果。令衆者舉所化人。疾成者以不引導紆迴歷劫小徑險路故云疾成。阿耨多羅三藐三菩提者是印度語。阿者唐翻

爲無。阿耨多羅者唐翻爲上。三者借梵音唐翻爲正藐者唐翻遍知。三者亦唐翻爲正。菩提者唐翻爲覺。總應言之無上正遍知正覺。今存梵音故云阿耨多羅三藐三菩提。言常住快樂微妙真實者明內證果。永離四相故名常住。自受法樂故云快樂。性德顯現故稱微妙。非妄依他故爲真實。言無量大悲救苦衆生者明外化果。苦數不少故云無量。拔二死苦故稱大悲。影垂三土隨類拔濟故云救苦衆生。

是諸衆生真善知識。是諸衆生大良福田。是諸衆生不請之師。是諸衆生安穩樂處。自下歎諸菩薩利他之德。非邪僻。友故云真善知識。即明第一善友德。無犯戒失故云大良福田。是明第二福田德。言不請之師者不過時故是明第三應時德。言安穩樂處者羣八苦。危故云安穩與無盡燈故爲樂處。是明第四安穩德也。

救護護處大依止處。處處爲衆生作大良導師大導師。

第五明救護依止德。苦者歸依能救苦。是故菩薩名救處。畏者歸依能擁護。是故菩薩爲護處。拔苦與樂除佛無等。是故名爲大依止處。言處處爲衆生作大良導師大導師者。普門示現俱爲衆生如應說法故爲導師。三界九居名爲處處。能居有情故號衆生。作字入聲。開五乘道造化城故稱大良之導師。能知通塞達實所是故名爲大導師也。

能爲衆生盲而作眼目。聾劇癡者作耳鼻舌。

諸根毀缺能令具足。顛狂荒亂作大正念。

第六明令具六根德。言能爲衆生盲而作眼目者明令具眼根。生盲者顯色形色都不見知名爲生盲。言聾劇癡者作耳鼻舌者。舉三根缺不了三聲名爲聾。不了三香名爲劇。舌根不轉名爲癡。已上三者舉所具根失。作耳鼻舌者舉能具三根。作字去聲。言諸根毀缺能令具足者是明身根之缺具也。諸根者。謂頭等六分內外身體。毀缺者煙癩癰瘻保儒等類。言顛狂荒亂作大正念者明其意根之缺具也。顛狂者鬼病名也。對境不正名荒亂。作大正念者謂令得八正道。非小權故名大正念也。

船師大船師。運載群生度生死河置涅槃岸。

第七明能度二死德也。度分段河故名船師。度變易河名大船師。造六度船浮二死海從此夢岸到彼覺岸。是故名爲運載群生。言度生死河置涅槃岸者謂能度七種生死河安置四種涅槃岸。

醫王。大醫王。分別病相曉了藥性隨病授藥令衆藥服。

第八明應病授藥德也。能治世間出世病。是故名爲醫王也。無餘已死二乘人再生名爲大醫王。言分別病相者謂能知貧。亡六弊病。言曉了藥性者能知一乘三乘藥。隨病授藥爲多恩癡說因緣觀。令衆藥服者。說法應機必機令修惠也。

調御大調御。無諸放逸行。猶如象馬師能調。

調御大調御。無諸放逸行。猶如象馬師能調。

無不調

第九明調放逸德也。調人天二乘故曰調御。調四教菩薩故云大調御。所化人天三乘衆無有三業諸掉悔。是故無諸放逸行。能化法身菩薩衆。六度四攝如說修行。是故猶如象馬師。應機能導。是故云能調無不調。

師子勇猛威伏衆獸難可沮壞

第十明伏外導德也。言師子勇猛威伏衆獸者。舉喻歎德。師子者印度獸名。於衆獸中都無畏心。菩薩亦如是。於外道中都無畏心。師子之威能伏衆獸。菩薩之威能伏外道。師子勇猛難可沮壞。菩薩勇猛難可沮壞。沮者敗心。

遊戲菩薩諸波羅蜜。於如來地堅固不動

自下重歎自利德也。言諸波羅蜜者謂十波羅蜜也。言如來地者謂忍辱地也。

安住願力廣淨佛國

次明四弘德。言願力者謂四弘誓願力。言佛國者隨緣心也。

不久得成阿耨多羅三藐三菩提

次明金剛心位也。言不久者居補處階成佛不遠故云不久。

是諸菩薩摩訶薩。皆有如斯不思議德

次明總結也。言是諸菩薩摩訶薩者。總結人也。言皆有如斯不思議德者。總結德也。

其比丘名曰大智舍利弗神通目。捷速慧命

須菩提摩訶迦旃延彌多羅尼子富樓那。阿

若憍陳如等天眼阿那律持律優婆塞侍者

阿難佛子羅雲優婆塞難陀離波多劫賓那。

薄拘羅阿周陀莎伽陀。頭陀大迦葉優樓頻

耆迦葉。伽耶迦葉那提迦葉。如是等比丘萬

二千人。皆阿羅漢盡諸結漏無復縛著真正

解脫

次列小乘向大衆也。凡有二十尊者等。言大智舍利弗者釋迦世尊智慧第一之弟子也。三

根之中先覺一乘故云大智。舍利弗者印度

略語應具足言舍利弗多羅。今略多羅之兩

字但存舍利弗三字。舍利者鷄鵲鳥名亦名

鷲鳥。弗多羅者唐翻子也。舍利弗母眼精似

鷲鳥眼。故立母名號爲鷲鵲鷲女之子。故

稱鷲鵲子。今存印度語故。導舍利子。言神通

目。捷速者。神通者六通通稱。目。捷速者印

度語。唐翻讚誦。即母姓。言慧命須菩提者。慧

命者慧人所命故言慧命。唐翻善現。言摩訶

迦旃延者凡有五字。印度之語。唐翻大思勝。

論議第一弟子也。言彌多羅尼子富樓那者。

彌多羅尼者印度語也。唐翻慈行女。即是其

母名也。言子一字是唐語是兒子義也。富樓

那者唐翻滿願。是兒號也。言阿若憍陳如者。

阿若者印度語唐翻初智。即是其名。憍陳如

者印度語也。唐翻火器。即是其姓。五比丘中

最初得智。言天眼阿那律者。天眼者六通之

中第一通也。阿那律者印度語也。唐翻如意。

是甘露飯王之子即佛堂弟。天眼第一弟子

也。言持律優婆塞者。持律者舉持戒德也。優

婆塞者印度語唐翻上首。持律第一弟子也。

結集之時結集毘尼藏者也。言侍者阿難者

於佛堂弟調達之弟也。侍者者生年二十爲

佛侍者。阿難者印度語也。唐翻慶喜。即多聞

第一弟子也。言佛子羅雲者釋迦世尊未出

家時所生王子耶輸之子也。羅雲者羅睺羅

之別號也。羅者梵語略應具言之羅睺羅。唐

翻覆障。雲一字唐語。取覆障之義以加。梵

羅。雲即忍辱第一弟子也。言優婆塞難陀者凡

有四字。印度語也。唐翻淨信歡喜。言離波多

者凡有三字。印度語也。唐翻假和合。言劫賓

那者凡有三字。印度語也。唐翻房宿。言薄

伽陀者凡有三字。印度語也。唐翻善容。言

阿周陀者凡有三字。印度語也。唐翻蛇奴。言

莎伽陀者凡有三字。印度語也。唐翻善來。言

頭陀大迦葉者。頭陀二字印度語也。唐翻斗

光。釋尊頭陀第一弟子也。言優樓頻螺迦葉

者。凡有六字。印度語也。唐翻木茂林。言伽耶

迦葉者。伽耶者印度語也。唐翻鐵林城。迦葉

是姓如前。言那提迦葉者凡有四字。印度語

也。唐翻河畔。迦葉如上以姓加名。故云那提

迦葉。二十尊者隨母隨行隨處隨姓得名不

同。非要示。如是等下結歎也。言如是

等比丘盡結漏者。言萬二千人者結數也。皆

阿羅漢下歎德也。言皆阿羅漢者歎位也。言

盡諸結漏者。結者謂五上分結五下分結亦

九結也。漏者謂欲貪瞋有漏無明漏。言無復

縛著者。謂無三縛故無四著故無見思故。復

字入聲。三界之中無復往來故言。真正解脫

者心善解脫故云真。惠善解脫故云正也。

爾時大莊嚴菩薩摩訶薩遍觀衆坐各定意已

燒散天華天香。天衣天環珞天無價寶珠從
空中旋轉來下。四面雲集而獻於佛。
言天者第一。覺天表非七方便人。花者表法

即前踞跪合掌。一心俱共同聲說偈讚言
爲求直道先讚師德。言即前者八萬同前導
師佛前。言。胡跪者謂右膝著地。言合掌者十

其身非有亦非無。非因非緣。非自他。非方非
圓。非短長。非出非沒。非生滅。非造非起。非爲

作。非坐非臥。非行住。非動非轉。非閑靜。非進非退。非安危。非是非非。非得失。非彼非此。非去來。非青非黃。非赤白。非紅非紫。種種色已上六行明內證身。離常有故名非有。離斷無故名非無。離十因故名非因。離四緣故名非緣。離四性故名非自他。非北洲面故名非北方。非東洲面故名非圓。非西洲面故名非短。非南洲面故名非長。內證色身離外形色故名非方。非圓等也。言非出非沒非生滅者。內證色身離四生故名非出。離二死故名非沒。三種常故非生滅。三種義常義諸說不同。今約法性三種常。故三佛俱常俱體俱用。言非造非起非爲作者。離四大等諸所造故名非造。離無明等諸緣起故名非起。離四相。故名非爲作。言非坐非臥非行住者。約四威儀辨法界身。隨緣坐故名非坐。隨緣臥故名非臥。隨緣行故名非行。隨緣住故名非行住。言非動非轉非閑靜者。約動靜儀狀內證身。如影動故名非動。如影轉故名非轉。應群機故名非閑靜。言非進非退非安危者。遍法界故名非進。遍法界故名非退。離小涅槃離幻生死名非安危。言非是非非非得失者。約是非等歎內證身。離我見等故名非是。離邪見等故名非非。離有所得故名非得失。言非彼非此非去來者。約彼此去來歎內證身。不天遊故名非彼。不起樹故名非此。不離覺樹不到四天。名非去來。言非青非黃非赤白非紅非紫種種色者。約此顯色歎內證身。隨綠色故名非青。隨綠色故名非黃。隨綠色故名非赤白。隨綠色故

名非紅。隨綠色故是故名非紫。種種色也。戒定慧解。知見生。三昧六通道品發。慈悲十力無畏起。衆生善業因緣出。言戒定慧解。知見生者。約五分身明修法身。言三昧六通道品發者。約定慧等明修報身。言慈悲十力無畏起者。約力無畏明修勝應。言衆生善業因緣出者。約所化緣明修劣應。已上四身本來具有衆生心中。理即之位俱名性得三佛陀也。名字即位俱名名字三佛陀也。觀行即位俱名觀行三佛陀也。相似即位俱名相似三佛陀也。分真即位俱名分真三佛陀也。究竟即位俱名究竟三佛陀也。是究竟即三佛陀等者。唯有一人。修顯得體周遍法界居常寂光。三千世間依正宛然自受法樂。如一衆生本來具有三佛陀性。一切衆生亦復如是。已顯爲佛陀未顯爲衆生。分顯爲菩薩。言戒者謂戒身。即佛身中虛空不動戒。又一金剛寶戒。又攝律儀戒攝善法戒攝衆生戒。言定者謂定身。即佛身中虛空不動定。又首楞嚴定又金剛三昧定。又無量義處定。言慧者謂慧身。即佛身中虛空不動慧。又如來自行權實二智慧。又金剛五智慧。又思慮遮那阿字心慧。言解脫者謂解脫身。即佛身中淨解脫圓淨解脫方便淨解脫。言知見者謂解脫知見身。即佛身中開佛知見示佛知見。悟佛知見。入佛知見。言知者佛知。言見者佛見。言生者不新而新故名爲生。言三昧者謂佛身中因德果德空三昧無相三昧無願三昧。言六神通者。謂佛身中因

德果德天眼通。天耳通。他心通。神境通。宿命通。漏盡通。言道品者謂佛身中因德果德三十七種助菩提品。即四念處者身受心法。四正勤者已生惡法令除滅未生惡法令不生。已生善法令增長未生善法方便。令生。四如意足。者欲如意足。精進如意足。心如意足。思惟如意足。五根者信根。精進根。念根。定根。慧根。五力者信力。精進力。念力。定力。慧力。七覺者擇法覺。精進覺。喜覺。除覺。捨覺。定覺。念覺。八正道者正見。正思惟。正語。正業。正命。正精進。正念。正定。言發者。本來具足性功德中三十七品種菩提分法於佛身中究竟開發故云發也。言慈悲者謂四無量。即佛身中性功德中無緣慈無量。無緣悲無量。無緣喜無量。無緣捨無量。今此偈中文局七言。是故存略二種無量。言十力者謂即佛身中性功德之是處非處力。業智力。定力。根力。欲力。性力。至處道力。宿命力。天眼力。漏盡力。言無畏者謂四無畏。即佛身中性功德之一切智無畏。漏盡無畏。說障道無畏。說盡苦道無畏。言起者緣起。依萬行緣起性功德故云起也。言衆生善業因緣出者。自名字即所化衆生善業因緣於究竟即能化佛身衆德出現故云爾也。示爲丈六紫金剛。方整照曜甚明徹。毫相月旋頂日光。旋髮紺青頂肉髻。淨眼明鏡上下胸。眉紺紺舒方口頰唇舌赤好若丹華。白齒四十猶珂雪。額廣鼻脣面門開。胸表萬字師子躡。手足柔軟具千輻。腋掌合綬內外提。臂

○〔義〕一。○ ○〔名〕一。○ ○行十(名非行) ○〔名〕一。○ ○〔一〕一。○ ○謂二調。○ ○〔合〕一。○ ○〔者〕一。○

脩肘長指直纖。皮膚細軟毛右旋。踝膝露現。陰馬藏。細筋鎖骨鹿膊表裏映徹淨無垢。濁水莫染不受塵。如是等相三十二。八十種好似可見。

已上十行偈約四八相歎內證身。言示爲丈六紫金曜者總歎紫金法身體。示者示現爲者爲作。丈六者一丈六尺當用周尺。華唐代尺當八寸也。紫金者謂紫摩黃金。曜者謂日光。此紫金光如日光以表一心金光明。言方整照曜甚明徹者總歎相好得所用。言方整者。三十二相八十種好八萬相海各各得所故云方整。各各放光故言照曜。各各澄徹名甚明徹。言毫相月旋項日光者。此句兩相。言毫相者謂眉間白毛。月喻毛光。旋即毛形。項者頭後日光者以喻圓光。言旋髮紺青頂肉髻者。此句兩相。旋髮者髮形。紺青者髮色也。頂者頭上肉髻者頂上肉。髮言淨眼明鏡上下胸者。此句兩相。淨眼者六根初根。無翳等患名爲淨。照色無著以喻明鏡。上下胸者眼孔放光名上下胸。言眉睫紺舒方口頰者。此句兩相。眉者眼上額下左右毛所。睫者眼孔上下所生之毛。紺者毛色。舒者毛形。言方口頰者方者方整。口者七竅之一。頰者鼻左右面。夫口小頰大不端正相。今如來面口頰得所故方口頰也。言唇舌赤好若丹華者。此句兩相。言唇者面門兩唇。舌者口裏橫機。赤好者唇舌之色。若丹華者丹者赤。丹華者赤華。以喻兩相。又丹者華色也。取丹華色喻唇舌赤。言白齒四十猶珂雪者。此句兩相。白

者鮮白即齒之色。齒者口裏上下所生牙齒。言四十者舉齒大數。夫少數齒廣即見齒相。今舉四十令知齒美。猶珂雪者珂者珂貝。雪者白雪。即以喻齒色。或云珂雪兩字一寶之名。言額廣鼻脩而門開者。此句三和額者眉上髮際下。廣者額之形相。鼻者人口上眉間下兩頰中。脩者長義。夫短鼻鬼面頰相。是故以長爲端正也。面門開者。面門者口異名也。開者開。喚言佛離瞋相常似慈喚也。言胸表萬字師子臆者。此句兩相。胸表萬字者。胸者頸骨之下乳房之上現字之處。表者表示。萬者借音之字。胸上表示梵滿之字。其梵字者應作卍字。此經借音作此萬字即表果滿也。言師子臆者。師子者獸名獸中之王卻無怖畏。師子二字印度之語唐翻無畏。或云師子無畏者梵漢俱舉也。臆者師子胸臆以喻佛臆。夫師子之臆無害回羈相有凸強相即表無畏相也。言手足柔軟具千輻者。此句兩相。手足柔軟者。自腕至指名爲手。自踝至指名爲足。軟者柔軟具千輻者。手裏足底有輻文。輪輻數千。故云具千輻。言腋掌合掌內外握者。此句三和。腋者左右臂根脇上膊下。掌者指掌。合者合。內外握者。握者握握。握掌名內握背名外。言脩脩肘長指直纖者。此句三和。脩者肘上肩下。脩字長也。肘者臂下腕上。長者左右之肘立過膝。指直纖者。指者手指。直者正直。纖者脩纖。言皮膚濡潤毛右旋者。此句二相。皮者外皮。膚者內皮。濡者柔濡潤者

潤澤。毛者身上孔毛。右旋者毛形。言踝膝露現陰馬藏者。此句兩相。踝者左。腓右。腓足上脛下中間之節膝者左。腓右。腓脛上腓下中間節露者顯露。現者現相。夫踝膝不露似有病。是故露現爲端正。陰馬藏者是即能喻也。陰者勢。馬藏者勢。勢外皮能覆勢。令不見。舉能覆相所覆之勢況佛峯藏。言細筋鎖骨鹿膊者。此句三和。細者小細。筋者五體肉裏九百之筋。鎖者拘鎖。骨者骸骨。筋細之故無現見失。骨鎖之故有強力相。鹿膊者鹿膊是即喻名也。鹿者獸名也。膊者肩膊。腸者腸。謂言鹿膊如鹿。脩纖。鹿腸無脹滿相。今取鹿體端正之相況佛身體端正之相。言表裏映徹淨無垢濁水莫染不受塵者。此二句中歎四八相清淨之相。表者相皮之表。裏者相皮之裏。映者光映。徹者通徹。淨無垢者俱明內淨。濁水者濁者穢濁也。水性雖清淨而緣泥等故名爲濁水。紫金之體清淨無垢。是故濁水不能污染。不受塵者。清淨之體猶如蓮華。是故衆相不受塵也。言如是等相三十二者。今此一句略舉機見。是故經論所說不同。不可執一非餘所說。言八十種好似可見者。今此一句歎相上好也。言八十種好者。謂一者無見頂。二者鼻直高好孔不見。三者眉如初生月同紺瑠璃色。四者耳輪垂成。五者身堅實如那羅延。六者骨際如鈎鎖。七者身一時迴如象王。八者行時足去地四寸而印文現。九者爪如赤銅色薄而細澤。十者膝骨堅著圓好。十一者身淨潔。十二

●攝二攝● ●映二映● ●指二指● ●字二字● ●第二第● ●前二前● ●拘二拘● ●顯二顯● ●鹿二大● ●鈎二鈎●

者身柔軟。十三者身不曲。十四者指長顯圓。十五者指文莊嚴。十六者腋深。十七者踝不現。十八者身潤澤。十九者身自持不遠進。二十者身滿足。二十一者識滿足。二十二者容儀備足。二十三居住處安無能動者。二十四者威震一切。二十五者一切樂觀。二十六者面不大長。二十七者正容貌不撓色。二十八者面具足滿。二十九者脣。者如頻婆果色。三十者音響深。三十一者脣深圓好。三十二者毛右旋。三十三者手足滿。三十四者手足如意。三十五者手文明直。三十六者手文長。三十七者手文不斷。三十八者一切惡心衆生見者和悅。三十九者面廣姝好。四十者面淨滿如月。四十一者隨衆生意和悅與語。四十二者毛孔出香氣。四十三者口出無上香。四十四者儀容如師子。四十五者進止如象王。四十六者行法如鵝王。四十七者頭如摩陀那菓。四十八者一切聲分具足。四十九者身和。五十者舌色赤。五十一者舌薄。五十二者毛紅色。五十三者毛潔淨。五十四者廣長眼。五十五者孔門相具。五十六者手足赤白如蓮華色。五十七者臍不出。五十八者腹不現。五十九者細腹。六十者身不傾動。六十一者身持重。六十二者身分大。六十三者身長。六十四者手足軟淨滑澤。六十五者邊光各一丈。六十六者光照身而行。六十七者等視衆生。六十八者不輕衆生。六十九者隨衆音聲不過不減。七十者說法無著。七十一者隨衆語言而爲說法。七十二者一

發音報衆聲。七十三者次第有因緣說法。七十四者一切衆生不能盡觀。七十五者觀無厭足。七十六者髮長好。七十七者髮不亂。七十八者髮旋好。七十九者髮色如青珠。八十者手足有德相。言似可見者。見影像身四八相故名爲可見。不是內證法身相好是故稱似。而實無相非相色。一切有相眼對絕。無相之相有相身。衆生身相相亦然。此二行偈明達有相諸相好。示現無相諸相好也。而者然而也。實者真實。言無相非相色者遣二相色。相者染分相色。非相者淨分相色。待染分色有淨分色。是故俱遣不存似有也。言一切有相眼對絕者。此句明相空。一切有相者。相涉染淨故云一切。非無影相故名有相。染分淨分有爲眼識不變隨緣無爲有相。不能對故名對絕。言無相之相者謂實相之相也。實相之境離有爲相故名無相。不動本性隨緣現相故稱之相。言有相身者謂性功德身隨緣顯現。言衆生身相者謂性染分身隨緣顯現。言性淨隨緣性染隨緣兩俱不異是故名爲相亦然也。能令衆生歡喜禮。投心表敬成懺懃。因是自高我慢除成就如是妙色軀。此二行偈歎相用也。言能令衆生歡喜禮者。即此一句歎相可愛。言投心表敬成懺懃者。亦此一句歎相威嚴。言因是自高我慢除者。次歎能成就。自高者謂慢體也。我慢者八慢之一。舉一例諸言成就如是妙色軀者。次歎

所成就。成就者圓滿義。寂光真軀故。云妙色軀也。今我等八萬之衆俱皆稽首咸歸命善滅思相心意識象馬調御無著聖。自下明歸敬歎。言今我等八萬之衆者。我等者即大莊嚴菩薩。世流布我也。等等者大莊嚴菩薩若干眷屬八萬之等衆者。八萬者舉上首數。之等衆者等各與若干諸眷屬衆。者俱皆稽首咸歸命者明能敬者之威儀。俱皆者謂八萬之衆進退同儀故云俱皆。稽者至也。首者頭首也。是盡禮極也。威者皆也。歸者歸奉。命者謂出入息。夫有心衆生以命爲寶。一切寶中命寶第一。今八萬衆第一命寶歸實相佛故云歸命。言善滅思相心意識者謂歎所敬佛之實德。觀行相似兩卽位中善伏思想心意識分證卽中四十一位善滅思想心意識故云爾也。所化能化俱無所著。是故名爲象馬調御無著聖也。稽首歸依法身戒定慧解知見衆。此一行偈明敬能說。言法色身者兼敬兩身。言戒定慧解知見衆者謂五分法身也。稽首歸依妙種相。稽首歸依難思議。梵音雷震響八種。微妙清淨甚深遠。此二行偈明一乘法輪。言妙種相者謂歎近於一佛乘也。言難思議者。謂歎因分可說別圓兩教。言梵音雷震響八種者。梵者梵天。音者十四音。雷者。震者震動。響者音響。八種者八轉聲。梵音和雅名微妙。雷震遠聞爲深遠。八響無濁爲清淨也。

●者一赤● ●腹二腸● ●投二虔● ●〔云〕一● ●〔之〕一● ●者二言● ●謂二相● ●實實二雲●

此五行偈歎法輪相也。言有聞或得須陀洹斯陀阿那阿羅漢者。此二句明四沙門果。有聞者舉所化之人也。一者須陀洹。此翻預流。預是入義。流者流類。永斷三界見所斷惑入聖人類故名預流。二斯陀含。此云往來。斷欲界中下品修所斷惑得第二果於人中一往一來而般涅槃名一往來。三阿那含。此云不還。永斷欲界餘三品惑決定不受欲界生故名爲不還。四者阿羅漢。此有三義。一者殺

賊永斷三界煩惱賊故二者應供。能作福田受供養故。三不生。永不復受三界生故。如是四果聞聲悟道故曰聲聞。言無漏無爲緣覺處者。此一句歎緣起教用。無三漏故名無漏。離四相故名無爲。聞因緣教悟緣起道。是故名緣覺。處者處位也。今聞佛教。是故不稱名爲獨覺。言無生無滅菩薩地者。此一句歎六度教用。界內之理本來不生故名無生。今亦不滅故名無滅。菩薩地者通別等地。言或得無量陀羅尼者。此一句歎三陀羅尼。無量者數名。一者無量旋陀羅尼。二者百千萬億旋陀羅尼。三者法音方便陀羅尼。言無礙樂說大辯才者。此一句歎四辯才。四無礙中舉樂說無礙辯才。非小乘辯故名爲大。言演說甚深微妙偈者。此一句歎所化智德。言遊戲深溶法清渠者。此一句歎所化定德。浮游禪梁故名游戲。定水去垢名爲深溶。言或躍飛騰現神足出沒水火身自由者。此二句歎所化神通德也。躍者舉足。飛騰者騰空。現神足者示難思事。出沒水火者作十八變。身者身兩上身兩下身大小身等。自由者大唐俗語。文語云爲自在也。

如來法輪相如是清淨無邊難思議。此一行偈結歎法輪相。言如來法輪相如是者。此一句結歎所化法輪相。言清淨無邊難思議者。此一句結歎輪相德。法輪無垢名清淨。輪轉無窮名無邊。輪用難測名難。思我等咸復共稽首歸命法輪轉以時。稽首歸依梵音聲。稽首歸依緣諦度。

能捨一切諸難捨財寶妻子及國城於法內外無所惜。頭目髓腦悉施人。奉持諸佛清淨禁乃至失命不毀傷。若人刀杖來加害惡口罵辱終不瞋。匪劫挫身不憊惰。晝夜攝心常在禪。遍學一切衆道法智慧深入衆生根。此六行偈歎佛自行六波羅蜜。初二行偈明施波羅蜜。言能捨一切諸難捨財寶妻子及國城者。此二句歎外施。言於法內外無所惜頭目髓腦悉施人者。此二句歎內施。言奉持諸佛清淨禁乃至失命不毀傷者。此二句歎

戒波羅蜜。言若人刀杖來加害惡口罵辱終不嘆者。此二句歎忍波羅蜜。言歷劫挫身不憊悔者。此一句歎精進波羅蜜。言晝夜攝心常在禪者。此一句歎禪波羅蜜。言遍學一切衆道法智慧深入衆生根者。此二句歎般若波羅蜜也。

是故今得自在於法自在爲法王。我復咸共俱稽首歸依能勤諸難勤。

此二行偈舉果滿結歸也。言是故今得自在於法自在爲法王者。此一行歎果滿。言我復咸共俱稽首歸依能勤諸難勤者。此一行明結歸。

●無量義經註釋卷上

註無量義經說法品第二

言說法者。說者釋迦牟尼金口之所吐。法者無量義經一相之法也。

爾時大莊嚴菩薩摩訶薩與八萬菩薩摩訶薩說是偈讚佛已俱白佛言。世尊。我等八萬菩薩之衆今者欲於如來法中有所諮問。不審世尊垂慈聽不。

自下正說分也。凡有一十一分也。是即第一大衆正問分。言今者欲於如來法中者釋迦如來成道已後四十年。問所說法中。言諮問者問道訓也。言不審者不審諦義也。

佛告大莊嚴菩薩及八萬菩薩言。善哉善哉。善男子。善知是時。悉汝所問。如來不久當般

涅槃。涅槃之後普令一切無復餘疑。欲何所問。便可說之。

第二如來垂許分也。自佛告大莊嚴至菩薩言者是即經家辭。自善哉善哉至便可說之者正如來語也。言善哉善哉善男子者讚悟權實德。言善知是時者讚知時德。言悉汝所問者正許所問。言如來不久當般涅槃者明正許所由。言涅槃之後普令一切無復餘疑者明問功能。言欲何所問者是佛還問所問之旨。言便可說之者佛勸所問。

於是大莊嚴菩薩與八萬菩薩即共同聲白佛言。世尊。菩薩摩訶薩欲得疾成阿耨多羅三藐三菩提。應當修行何等法門。何等法門能令菩薩摩訶薩疾成阿耨多羅三藐三菩提。

第三正發問分也。自於是大莊嚴至白佛言者經家辭也。自世尊菩薩至後三菩提者是即正發問。世尊者舉能說名。言菩薩摩訶薩者舉能行衆。言欲得疾成者明求疾成。言阿耨多羅三藐三菩提者明所成果。言應當修行何等法門者問所行法門。自何等法門下問疾成法門也。

佛告大莊嚴菩薩及八萬菩薩言。善男子。有一法門能令菩薩疾成阿耨多羅三藐三菩提。若有菩薩學是法門者則能得阿耨多羅三藐三菩提。

第四如來略答分也。自佛告大莊嚴至菩薩言者經家之辭也。自善男子至得三菩提者如來所說。此有二說。自有一法門下略答問所行也。言一法門者謂無量義。即如來欲說法

時至成就先爲菩薩說大直道。藏教六度菩薩等聞佛所說三僧祇百劫。相好修成佛發菩提心。其所說門能化行所化菩薩無歷劫行不是疾成大直道。通教無生菩薩等乾慧等十地位位不是疾成大直道。別教萬行菩薩等三賢十地歷劫行不是疾成大直道。圓教即是菩薩等雖是直道不大直道。今是一法門既異先說。故下經文云。四十餘年未顯真實。言則能疾得者。二答問疾成法。疾得者明法功能。

世尊是法門者號字何等。其義云何。菩薩云何修行。

第五重問三疑分也。一者問一法門名。二者問一法門義。三者問一法門行。

佛言。善男子。是一法門名爲無量義。第六如來廣說分也。是即三問中先答初名問。言無量義者。成就字義故。以此法門說彼甚深法妙境界故。彼甚深法妙境界者諸佛如來最勝境界故。

菩薩欲得修學無量義者應當觀察。一切諸法自本來今性相空寂無大無小無生無滅非住非動不進不退猶如虛空無有一法。

自下越答第三行問。言應當觀察者。勸觀照辭也。言一切諸法者舉所觀諸法也。是即四種十二因緣境界內界外因法果法。其事其理機見非一。是故名爲一切諸法。言自本來今者總舉十世。言自者詮九世之自性。世。言本者三世之過去。言來者三世之未來。言今者三世之現在。言性相者指十如是。今但舉

二、性者如是性。相者如是相。今約法性之緣起建立法性之三。世今立法性十二緣起不生不滅不思議故。十二緣起即是三。道。是三。道者即三佛性。是三佛性即空假中。是空假中恒。是一心。今此經性者即中義。相者即假義。空者即空義。寂者寂次第之空假中故。言無大者謂無歷劫菩薩大。言無小者謂無折體二乘小。言無生者謂無王宮出胎生。言無滅者謂無雙林灰身滅也。言非住者生相已無故名非住。住相已無故名非動。七日。超足垂迹示機。故名不進。諱諸墮獄從他化現故名不退。常寂光土者無有餘乘。是故名爲猶如虛空。唯一佛乘者無有餘乘。是故名爲無有二法。是以言依報則遍一切處常寂光土。言正報則唯佛一人居淨土也。言其法則十方佛土中唯一乘法。是三法者一心具足不一不異。一切衆生平等共有。已顯爲佛未顯衆生。今爲權大諸菩薩等開演所觀最勝境界。上根大士聞開悟合故經云教菩薩法也。

而諸衆生虛妄橫計。此是彼是得是失。起不善念造衆惡業。輪迴六趣受諸苦毒。無量億劫不能自出。

此明無明緣起也。言而者然而也。言諸衆生者謂能迷衆生。言虛妄者不即依他。言橫計者巾上之義。言是此者生死此岸。言是彼者涅槃彼岸。言是得者阿耨菩提。言是失者住地煩惱。言起不善念者謂分別念即習因也。言造衆惡業者謂十惡業即報因也。是一句即

明三界因。言輪迴六趣者謂輪轉六道即是報果。言六趣者。一者地獄趣。二者畜生趣。三者餓鬼趣。四者阿修羅趣。五者人趣。六者天趣。言受諸苦毒者謂受八苦即是習果。言無量億劫者謂受苦時節。言劫者印度語略。具在本音應言劫跋。有二義。一者妄執義。二者時節義。時節義有小中大時。芥城排石。人生得超。今約受苦取時節義。芥城難盡是故名爲無量億也。言不能自出者。不遇善友不具三慧半獄免出難得。是故名爲不能自出。菩薩摩訶薩如是諦觀生憐愍心發大慈悲將欲救拔。

此明成行菩薩發心也。言如是諦觀者。上則諦觀三諦之境下則諦觀六趣之境。言生憐愍心者。憐愍不了三諦之境。言發大慈悲者。慈悲與拔六趣之境。大者無緣義。言將欲救拔者。大悲爲根拔二死苦發心爲因救五住煩惱也。

又復深入一切諸法。法相如是生如是法。法相如是住如是法。法相如是異如是法。法相如是滅如是法。法相如是能生惡法。法相如是能生善法。住異滅者亦復如是。

此舉遍知境也。言深入者。入法性底。言一切諸法者。謂千因因果。言法相如是者。不變真如。言生如是法者。隨緣真如。是即第一舉大相生。次言法相如是者。亦舉不變。次住如是法者。亦舉隨緣。是即第二舉大相住。次。言法相如是者。亦舉不變。次言異如是法者。亦

舉隨緣。是即第三舉大相異。次言法相如是者。亦舉不變。次言滅如是法者。亦舉隨緣。是即第四舉大相滅。又言法相如是者。亦舉不變。言能生惡法者。亦舉隨緣。無明緣起是名惡法。次言法相如是者。亦舉不變。言能生善法者。亦舉隨緣。法性緣起是名善法。善生惡生俱是生相也。住異滅者亦復如是者惡住善住惡異善異惡滅善滅其義如是也。

菩薩如是觀察四相始末悉遍知已。此結大四相。母胎出生名生相。五蘊相續名住相。五蘊衰變名異相。一期命終名滅相。無明四相始。老死四相末。無明即是法性體。老死即是法性體。三道即是三佛性。三種佛性爲三德。善法能了知三道。即是三身三德。是故名爲悉遍知已也。

次復諦觀一切諸法念念不住新新生滅。此明似生似滅。言一切諸法者。謂世出世因果之法。不求隨緣故。是故名爲念念不住。暫隨緣故。是名爲新新生滅。

復觀即時生住異滅。此明小四相也。言即時者剎那時。一剎那中亦生亦住亦異亦滅。小相有西。大相有四。都合有八相。八相遷物前後難測。唯如來知見能知能見。是故菩薩以一法門無量義智觀大四相。觀小四相如是觀已。

此一句結上事也。而入衆生諸根性欲。性欲無量故說法無量。說法無量故義亦無量。

此明起教也。言而者然而也。言入衆生諸根性欲者。入者悟入也。言衆生者。界內界外十界衆生。言諸根者。界內理事根界外理事根。言性欲者。過去所習名性。現在欣樂名欲。習欲成性。成性生習欲。又過去名根。現在名欲。未來名性。言性欲無量。故說法無量者。前四味所說八教等。言說法無量。故義亦無量者。華嚴所說別圓兩教。能詮所詮體用因果。權實衆義。四阿含等所說衆義。方等部等所說衆義。般若部等所說衆義。前四味中所說衆義。所謂四種十二因緣義。四種四諦義。七種二諦義。五種三諦義等。如是義隨性無量。無量義者。從一法生。其一法者。即無相也。如是無相無不相。不相無相。名爲實相。自下三問之中。答第二問。問無量義。言無量義者。從一法生。所生之無量。義示能生之一無相也。言其一法者。此舉中道無二邊相也。言即無相也者。謂無有爲染淨相。言如是無相無不相者。此明無相。則無相不相者。謂隨緣真如。其隨緣真如。猶如圓鏡。面一切形色。隨來能影。真如隨緣。亦復如是。一切染淨相。隨來亦能相。是故名爲無相不相。言不相無相。名爲實相。此明實相。不相不涅槃。故名爲不相。無生死。故名爲無相。無相即是中名爲實相也。

安住也。安住者。心無作意。常遊實相。言如是實相。已者。舉所住實相。即十如境。言所發慈悲者。與四德樂名爲慈。拔五住苦名爲悲。言明諦不虛者。明諦者。審諦義。不虛者。真實義。言於衆生所者。舉所拔之衆生。言真能拔苦者。是舉能拔之悲効。言苦既拔。已復爲說法者。舉了因種。言令諸衆生者。舉能受之衆生。言受於快樂者。是舉所受之慈力。善男子。菩薩若能如是。修一切法門。無量義者。必得疾成阿耨多羅三藐三菩提。是舉所證而結數也。言善男子者。是稱對揚大莊嚴也。言菩薩者。是舉能行者也。言若能如是。修一切法門。無量者。舉上所說所行之道。言一切法門者。是能觀智。言無量義者。是所觀境。境雖無量。然隨智一境。智雖唯一。而隨境多名。言必得疾成者。必得者。遮不定辭。疾成者。破歷劫義。言阿耨菩提者。舉所得果。善男子。如是甚深。無上大乘。無量義。經文理真正。尊無過上。三世諸佛所共守護。無有衆魔。群道得入。不爲一切邪見生死之所壞敗。是舉能證而結數也。言善男子者。稱對揚辭。言如是者。舉此經體。言甚深者。謂實相甚深。言無上者。實相無上。言大乘者。實相大乘。言無量義者。實相無量義。言經者。說實相義。能詮教名。言文者。說實相之名。句文。言理者。文所詮之實相理。說實相文。故名爲真。內證妙理。故名爲正。此文此理。獨超三乘。是故稱尊。既無等倫。何況有勝。是故名爲無過上也。言三世諸佛所共守護者。是明大聖守護此經。

三世諸佛者。過去世中已成佛。未來世中當成佛。現在中現成佛。不但一人名爲共。不失能詮名爲守。不失所詮名爲護。言無有者。都無義也。言衆魔者。謂四魔。八魔。十魔等。言群道者。三師外道。六師外道。言得入者。謂乳中加水等。加文爲得。混理爲入。今此經文理。已用實相。既如來印定。故魔道不得入。言不爲者。不被義。言一切邪見生死者。一切者。舉總數也。邪見者。內邪見也。兩教二乘。四教。菩薩各執自教。隨情諍門。皆名邪見。是舉因敗。言生死者。七種生死。是舉果敗。文是實相。故不爲邪見敗。理是實相。故不爲生死敗。是故。善男子。菩薩摩訶薩。若欲疾成。無上菩提。應當修學。如是甚深。無上大乘。無量義經。是即舉能。說結數勸學也。爾時大莊嚴菩薩。復白佛言。世尊。世尊說法不可思議。衆生根性。亦不可思議。法門解脫。亦不可思議。自下第七大衆重。微分也。言爾時大莊嚴菩薩。復白佛言者。經家序。言世尊者。舉能說之號。言世尊說法。不可思議者。歎法身不可思議。言衆生根性。亦不可思議者。歎般若不可思議。言法門解脫。亦不可思議者。歎解脫不可思議。我等於佛所說諸法。無復疑難。而諸衆生。生迷惑心。故重諸世尊。是明發問之所由也。言我等者。莊嚴等八萬衆。言於佛所說諸法。無復疑難者。明自從教。言而諸衆生。生迷惑心。故重諸世尊者。明爲他

諸決

自從如來得道已來四十餘年常爲衆生演說諸法四相之義苦義空義無常無我無大無小無生無滅一相無相法性法相本來空寂不來不去不出不沒若有聞者或得便法頂法世第一法須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道發菩提心登第一地第二地第三地第四地往目所說諸法之義與今所說有何等異而言甚深無上大乘無量義經菩薩修行必得疾成無上菩提是事云何唯願世尊慈哀一切廣爲衆生而分別之普令現在及未來世有聞法者無餘疑網

是舉正問也言自從如來得道已來四十餘年者是明說法之年代也自從者從來義如來者是舉賢劫第九釋迦得道者謂釋尊生年至三十年摩竭提國菩提樹下坐金剛座得阿耨多羅三藐三菩提故云得道四十餘年者三十成道後生年七十一說無量義經故名四十餘年言常爲衆生演說諸法者總舉不斷三乘法施言四相之義下別舉所施法四相者一者生相二者住相三者異相四者滅相破樂倒故說苦義破淨倒故說空義破常倒故說無常義破我倒故說無我義無大者遮大四相無小者遮小四相無生者遮緣生無滅者遮緣滅一相者謂一真如相無相者遮有爲相法性者謂諸法性法相者謂諸法相本來空寂者謂不可得不生故不來不滅故不去不淨故不出不染故不沒

言若有聞者下明法勝利言或得便法下明聲聞勝利言時支佛道者明緣覺勝利言發菩提心下明菩薩勝利言往日所說諸法之義者舉四十餘年所說三乘教言與今所說有何等異者舉今日所說分一乘教而言甚深無上大乘下舉今日經疑疾成異言唯願世尊下爲利他故請佛分別言普令現在下明分別功能也

於是佛告大莊嚴菩薩善哉善哉大善男子能問如來如是甚深無上大乘微妙之義自下如來廣說也言善哉善哉者初歎舉往後歎舉今言大善男子者問大直道是故稱歎大善男子言能問如來下讚能問妙義當知汝能多所利益安樂人天拔苦衆生真大慈悲信實不虛

所問今經內證甚深內證無上內證大乘內證微妙三乘五乘七乘九乘及無量乘皆出此經故問其義多所利益七方便人第一義天俱與安樂況乎世間一切人天分段籠苦變易細苦俱拔衆生拔無作苦名真大悲與無爲樂名真大慈圓信具足名爲信實性功德故名爲不虛也

以是因緣必得疾成無上菩提亦令一切今世來世諸有衆生得成無上菩提

言以是因緣者明疾成由也言因者性得三因言緣者今經一乘今大莊嚴菩薩大悲爲根圓覺爲因疾得成佛是即自利言亦令一切者兼有餘記言今世者指近世言來世者指遠世言諸有衆生者兼五種姓言得無上

道者記當來果也

善男子我先道場菩提樹下端坐六年得成阿耨多羅三藐三菩提以佛眼觀一切諸法不可宣說

言善男子者唱大莊嚴菩薩言我者指垂述釋迦言先道場樹下者未成道時故名爲先道場者三世諸佛得道之處故名道場言菩提樹下者觀樹通稱隨佛各別釋迦之樹正得其名言端坐六年者指圓六度非苦行故云端坐六年言得成阿耨多羅三藐三菩提者坐圓六度所得之果言以佛眼觀者謂如來知見眼見觀知俱內證故名佛眼觀言一切諸法者謂十界十如十界千如三千世間實相之法言不可宣說者有爲之知不能所說名不可說也

所以者何知諸衆生性欲不同性欲不同種種說法種種說法以方便力四十餘年未顯真實是故衆生得道差別不得疾成無上菩提

言所以者何者微問之辭也言知諸衆生性欲不同者謂十二種衆生性欲各各不同是舉所被機也一往昔值過菩薩之化但修大乘得成習性今生名爲定性大乘二往昔值過獨覺之化但修獨覺乘得成小習性今生名爲定性獨覺乘三往昔值過但聲聞化但修聲聞乘得成小習性今生名爲定性聲聞乘四往昔值過具三乘化具修三乘行成三乘習性今生名爲三乘不定性五往昔值過菩薩獨覺二乘之化兼修大小二乘之行得成

大小二乘習性未遇聲聞小乘之化今生名為菩薩獨覺闍闍聲聞種不定種性。六往昔值遇菩薩聲聞二乘之化兼修大小二乘之行得成大小二乘習性未遇獨覺二乘之化。今生名為菩薩聲聞闍闍獨覺種不定種性。七往昔值遇獨覺聲聞小乘之化未遇大乘菩薩之化今生名為獨覺聲聞闍闍菩薩種不定種性。八往昔雖遇三乘之化然未成三乘及不定習性。是故今生遇惡知識一向行惡。是故名爲暫時無涅槃一向行惡行。九往昔雖遇三乘之化然未成三乘及不定習性。是故今生遇惡知識無因果善斷善根。是故名爲暫時無涅槃斷諸白法。十往昔雖遇三乘之化然未成三乘及不定習性。是故今生其根下劣無涅槃分。是故名爲暫時無涅槃無有涅槃分。十一往昔雖遇三乘之化然未成三乘及不定習性。是故今生其根下劣樂人天善。是故名爲暫時無涅槃斷善少一闍闍。十二往昔未遇三乘之化未修三乘及不定行。是故今生無三乘因。是名爲畢竟無涅槃無因一闍闍。世尊能知如是等類一切衆生各各性欲。是故衆生得道差別。名知諸衆生性欲不同也。言性欲不同種種說法者是舉能被教也。釋迦一代四十餘年所說之教略有四教及以八教。所謂樹王華嚴鹿野阿含坊中方等鷲峯等般若。演說一乘大小菩薩歷劫修行小乘三藏教大乘通教大乘別教大乘圓教。頓教漸教不定教祕密教如是等前四味各各不同。是故名爲種種說法。言以方便

力四十餘年未顯真實者但說隨他五種性等門外方便差別權教帶權一乘未顯隨自一佛乘等露地真實平等直道捨權一乘。是故說言以方便力四十餘年未顯真實。言是故衆生得道差別者。未顯直道真實甚深一大事因緣。是故諸乘得道差別。言不得疾成無上菩提者。未解直道一乘海路未乘純圓六度固船未得實相方便順風。是故橫道三乘險路步行歷劫多留難處勤苦妄想夢裏大河。是故說言不得疾成無上菩提。善男子。法譬如水能洗垢穢。若井若池若江河溪渠大海皆悉能洗諸有垢穢。其法水者亦復如是能洗衆生諸煩惱垢。自下舉喻顯法勝劣。此有二段。從法譬如水至諸有垢穢者明開譬也。從其法水者至諸煩惱垢者略明合譬。是即舉異顯同喻也。井池江河溪渠大海者舉異喻。洗垢諸水者顯同喻。井池喻三藏教。江河喻通教。溪渠喻別教。大海喻圓教。井池水不流喻二乘別觀折法諦緣空。江河水流動喻三乘共觀體法般若空。溪渠衆多流喻菩薩假法無量四諦觀大海圓滿水不增亦不減喻圓機菩薩約堅實相觀。言諸有者謂二十五有。言垢穢者謂煩惱障垢所知障穢也。言諸煩惱者謂九十八使也。善男子。水性是一江河井池溪渠大海各各別異。其法性者亦復如是。洗除塵勞等無差別三法四果二道不一。是即顯合文也。舉同顯異。言水性是一者

是舉同喻。言江河井池等者是顯異喻。言其法性者亦復如是者正牒合。以法性用喻水性洗塵勞別喻江等。言三法者。一者四諦法。二者十二因緣法。三者六波羅蜜。言四果者。一者須陀洹果。新翻名為預流果。二者斯陀含果。新翻名為一來果。三者阿那含果。新翻名為不還果。四者阿羅漢果。新翻名同也。言二道者。一者權道。二者實道。言不一者。下智觀三道外凡內凡分聖極聖是不一也。中智觀三道外凡內凡分聖極聖是不一也。上智觀三道外凡內凡分聖極聖是不一也。上智觀觀三道外凡內凡分聖極聖是不一也。或有經本云。二法三道四果。言一法者即頓漸也。頓謂華嚴頓中一切法也。漸謂三藏方等般若一切法也。言三道者即三乘也。言四果者羅漢果支佛果菩薩果佛果也。又云。三藏佛果通教佛果別教佛果圓教佛果也。雖有衆釋然不出能所。能生一法所生無量開合雖異其義無別。二法者合諦緣爲漸六度爲頓。部頓指華嚴部漸指三藏方等及般若。言三道者。下上二觀爲小乘。上智觀道爲菩薩闍闍一法爲大乘。實道守本加二。言四果者所生故通大小。是故不相違也。善男子。水雖俱洗而非井池池非江河溪渠非海。如如來世雖於法自在。所說諸法亦復如是。初中後說皆能洗除衆生煩惱。而初非中而中非後。初中後說文辭雖一而義各異。是即顯合衆教勝劣也。井池之水但洗見思江河之水洗見思垢及侵習氣。折體不同斷

伏亦別。溪渠之水未有甘味但洗四住內外之垢。其海之水同一鹹味能洗五住一切之垢。言如來世雖者即指自身。言於法自在所說諸法者。位登妙覺具八自在。是故名爲於法自在。所說諸法者。乳味華嚴。酪味阿含。生酥方等。熟酥般若也。言亦復如是者。合譬之辭也。言初中後說皆能洗除衆生煩惱者。俱除界內垢。四諦略故不同緣起。故云而初非中。緣起廣故亦是自利不同六度。故云而中非後。本來空寂念念生滅其文雖一內外不同性相各異。是故說言文辭雖一而義各異。善男子。我起樹王詣波羅。捺鹿野園中爲阿若拘隣等五人轉四諦法輪時亦說諸法本來空寂代謝不住念念生滅。

言善男子者指大莊嚴等。言我起樹王者。我者指勝應釋迦。起者指劣應釋迦。樹王者二應覺樹。約於一樹有實木別。即標一身機見有別。勝應不起樹王之座結通十方恒說華嚴。是即乳味時也。劣應著弊起樹王座趣波羅。捺度五比丘。詣字訓至也。去聲也。言波羅。捺者國名也。五天竺中此東天竺也。新翻名爲波羅泥斯國。言鹿野園者新名爲仙人墮處施鹿林。昔五百仙人見王采女發染欲心永失神通墮此林中。是故名爲仙人墮處。言施鹿林者。大論云。昔波羅奈王入山遊獵。見二鹿群。數各五百。各有一主。有一鹿主身七寶色。是釋迦菩薩。復有一主。是提婆達多。菩薩鹿主見王殺其群黨起大悲心直至王前。諸人競射飛箭如雨。王見此鹿無所忌憚必

有深意。勅令勿射。鹿主王所跪白王言。以游樂小事故一時令鹿受於死苦。若以供饌當差次送每日一鹿。王善其言。於是二主各差次送。次當調達。群中有一母鹿。自其主言。我死分當而我懷子。子非死次。乞垂料理即使生者不盡死者得次。主怒之曰。誰不惜命。次來但去。母鹿思惟。我主無慈橫生嗔怒。即至菩薩主所具白主言。大主仁慈。如我今日天地曠遠無所控告。具以事白。菩薩王言。若我不理枉殺其子。若以非次更差後次何可遣。唯我當代。思惟既定即自送身。鹿母還群。菩薩鹿王到其王門。衆人見之怪其自來以事白王。王亦怪之。王問之曰。群鹿盡即而忽自來。鹿言。大王仁慈人無犯者。但有滋茂無有盡時。但彼群鹿有告於我。我感之。故若非分差是亦不可。若縱而不救無異木石。是身不久必不免死。慈救苦厄其德無量。若人無慈與虎狼何別。王聞是語即從座起而說偈言。我實是畜獸名曰人頭鹿。汝雖是畜生名曰鹿頭人。以理而爲人不以形爲人。我從今日始不食一切肉。我以無畏施亦可安汝意。諸鹿得安王得仁信。群鹿所居故名鹿苑。佛初於此而轉法輪。者故云始。從樹爲名亦名奈苑。二仙所住亦曰仙苑。中宇訓裏。爲字去聲。言阿若拘隣等五人者。一者阿若憍陳如亦名。拘隣。二者阿說侍多亦名阿說示亦云阿說婆侍多。三者婆提波亦云類轉亦云涅轉。四者摩訶那摩亦云拔提亦云摩訶男亦名摩男。拘利。五者婆帝利迦亦名十力迦葉。

或以摩男。拘利爲二人。此亦不爾。拘隣。拘利不同故。摩男。拘利四人之內其一人故。言轉四諦法輪者。轉者移轉義也。輪者摧破義也。言移世尊所解生滅四諦法輪阿若身中摧破煩惱障。餘四人亦爾。轉有三。一者不轉。謂如來說三苦八苦名爲苦諦。煩惱及業名爲集諦。苦集盡變名爲滅諦。戒定慧等名爲道諦。二者勸轉。謂苦應知集應斷滅應證道應修。三者證轉。謂苦已知集已斷滅已證道已修。如是三轉四諦有十二行。於三轉中初轉時證見道。第二轉時證修道。第三轉時證無學道。若三正轉四諦應有四十八行。何故但說十二行耶。然雖觀一一諦法有三轉十二行相而不過三轉十二行相。其四十八行者於四聖諦轉十二行相生眼智明覺。眼者謂法智忍。智者謂法智。明者謂類智忍。覺者謂類智。復次眼是觀眼義。智是決斷義。明是照了義。覺是警察義。四諦中一一法具四理。苦諦四者。一苦二非常三空四非我。集諦四者。一因二集三生四緣滅諦四者。一滅二靜三妙四離。道諦四者。一道二如三行四出。是故應有三轉四諦四十八行相。言四諦者有四種四諦。一者生滅四諦。二者無生四諦。三者無量四諦。四者無作四諦。今此略味時顯說生滅四諦密說餘三四諦。其生滅四諦者。一者苦諦謂生死果。二者集諦謂生死因。三者滅諦謂涅槃果。四者道諦謂涅槃因。言法輪者。謂其四諦法能壞煩惱故名法輪。言時者謂略味時也。約說

次第於勝應佛爲第二時於劣應佛名爲初時言亦說諸法本來空寂者謂折色入空言代謝不住念念生滅者謂界內生滅

中間於此及以處處爲諸比丘並衆菩薩辨演宣說十二因緣六波羅蜜亦說諸法本來空寂代謝不住念念生滅

言中間者乳酪之時名爲初分醍醐之時名爲後分生熟二酥名爲中分今指二酥時是故名中間言於此者指王城示崛山言及以處處者指給孤獨等自餘說法處言爲諸比丘者指求緣覺比丘言並衆菩薩者謂藏通別圓四種菩薩外凡內凡分聖衆言辯演宣說者辯者四辯演者演暢義言者告下言說者吐口之語言十二因緣者有四種十二因緣一者界內思議生滅十二因緣二者界內思議不生不滅十二因緣三者界外不思議生滅十二因緣四者界外不思議不生不滅十二因緣今是二酥時顯爲界內機說二種十二因緣等法密爲餘機說餘因緣共十二因緣者一者無明支二者行支三者識支四者名色支五者六入支六者觸支七者受支八者愛支九者取支十者有支十一者生支十二者老死支初生滅十二因緣亦有三一

者三世二者三世三剎那言六波羅蜜者亦有四種一者三藏教六波羅蜜二者通教六波羅蜜三者別教六波羅蜜四者圓教六波羅蜜亦有三種六波羅蜜一者世間六度二者出世間六度三者出世間上上六度出十卷楞伽第八言六波羅蜜者一者布施二

者持戒三者忍辱四者精進五者禪定六者智慧言亦說諸法者隔歷三諦等諸法言本來空寂者滅色入空卽色是空滅邊入空卽邊是空言代謝不住念念生滅者界內界外有爲生滅也

今復於此演說大乘無量義經亦說諸法本來空寂代謝不住念念生滅此指醍醐初分時也言今復於此者明說經處言演說大乘者明非小乘言無量義經者明所說經言亦說諸法本來空寂者卽空義言代謝不住者卽中義言念念生滅者卽假義五味之教文辭雖同一味之義隨機各異是卽舉同文

善男子是故初說中說後說文辭是一而義別異義異故衆生解異解異故得法得果得道亦異總結五時所說文同義異言善男子者指大莊嚴言是故者此取下言證成上之言謂上所叙義必待此後語始得證成也言初說者指乳酪二時言中說者生熟二酥時言後說者醍醐初分時言文字是一者謂五時所說亦說諸法本來空寂代謝不住念念生滅之同一文也言而義別異者其初乳時別圓兩教八門之義隨機義別其初酪時小藏一教四門之義隨機義別其生酥時具說四教十六之門隨機義別其熟酥時除小藏教說三種教一十二門隨機義別今醍醐初分時但說直道內證無相之一法門引導紆迴歷劫菩薩迴入大直無留難道其義甚深真實甚深不

同前說四時教門是故義別也言義異故衆生解異者隨其本性所說各別隨其別說得解亦別故言衆生解異言解異故得法得果得道亦異者得法者人得五戒法天得十善法小乘聲聞得四諦法小乘緣覺得十二支因緣之法藏教菩薩得六度法通教聲聞緣覺菩薩得共般若無言說法別教菩薩得無量之萬善行法圓教菩薩得無障礙圓融卽卽一卽是多多卽是一百界千如三千世間實中實法得果者依五戒因所期人果依十善因所期天果依道諦因所期四果依緣滅智因所期緣覺果依六度因所期樹下劣應佛果依般若因所期聲聞果依共般若因所期緣覺果依共般若因所期勝應果依萬行因所期萬德權報佛果依實相因所期常住三身佛果得道者修五戒行獲得人道修十善行獲得天道修道諸行得聲聞道修因緣行得緣覺道修六度行得劣佛道修無言行得聲聞道修無言行得緣覺道修無言行得勝佛道修萬善行得初地道修實相行得內證道是故名爲得法得果得道亦異也

善男子初說四諦爲求聲聞人而八億諸天來下聽法發菩提心此指劣應初說法時顯爲聲聞說小乘教密爲菩薩說大乘教也是舉酪味時也中於處處演說甚深十二因緣爲求辟支佛人而無量衆生發菩提心或住聲聞

此指劣應次說顯爲支佛說緣起法密爲菩薩及聲聞人說六度法及道諦門

此指二指此

此指二指此

此指二指此

此指二指此

此指二指此

次說方等十二部經。摩訶般若。華嚴。海空宣說菩薩歷劫修行。而百千比丘萬億人天無量衆生得往須陀洹得斯陀含得阿那含得阿羅漢果住辟支佛因緣法中。

此舉二蘇時。言次說方等十二部經者是生蘇部時。言摩訶般若者此熟蘇部時。言華嚴海空者善賢行願海印三昧時。遍通五時。入法界義名為華嚴。海印三昧名為海空。言宣說菩薩歷劫修行者顯未說直道。言而百千比丘萬億人天無量衆生者舉能行人。言得往須陀洹得斯陀含得阿那含得阿羅漢果。辟支佛因緣法中者明所得果。未說一大事因緣故合經。是故得道人不得疾成佛也。善男子。以是義故。故知說同而義別異。義異故衆生解異。解異故得法得果得道亦異。此明說同義別。善男子者指大莊嚴。言以是義故者與上四時義同。言故知者取下言以證成於上也。言說同而義別異者謂四時說同而義別異。事理內外其義是異故衆生解異。其解異故得法得果得道亦異。是故。善男子。自我得道初起說法至于今日演說大乘無量義經未曾不說苦空無常無我非真非假非大非小本來不生今亦不滅一相無相法相法性不來不去。而諸衆生四相所遷。

是即結成。言是故者取下言以證成於上也。言善男子者指大莊嚴。言自我得道者指釋迦得道。言初起說法者舉二初乳酪時。言至于今日演說大乘無量義經者明醍醐初分

時。自未曾不說下明不說一字。是即二夜經意也。言而諸衆生四相所遷者明隨他意說。未字不用重二返讀。例如應當之當字不用二返讀。不說真如隨緣苦不說真如隨緣空。不說隨緣之無常。不說隨緣之無我。不說偏異之非真。不說依他之非假。不說權大之非大。不說權小之非小。不說心性本來不生。不說心性今亦不滅。不說即中之一相。不說即空之無相。不說即假之法相。不說一心之法性。不說一心之不來。不說一心之不去。雖然隨衆生生等四相所遷說苦空等。是即權說隔歷三諦。未說真實圓融三諦。法華之前四十餘年四時所說四教八教結成已竟。在此上經也。

善男子。以是義故一切諸佛無有二言。能以一音普應衆聲。自下結歎諸佛三密也。言善男子者指大莊嚴。言以是義故者舉上不說而說之義。言諸佛者顯非獨我形聲二德。言無量二言者約佛內意。言能以一音者法華之前一味法雨。言普應衆聲者十法界生緣起衆聲。是初結歎諸佛口密也。能以一身示百千萬億那由他無量無數恒河沙身。是則結歎諸佛身密也。言能以一身者謂一大法身。言示百千萬億那由他無量無數恒河沙身者謂分身佛也。一一身中又示若干百千萬億那由他阿僧祇恒河沙種種類形。

是即十法界依正二報種種類形也。一一形中又示若干百千萬億那由他阿僧祇恒河沙形。是則具明一界別形。一一法界有多衆形。言一人法界修因萬別。是故得果其形億異。何況九法界修因各別得果億品也。是第二結歎諸佛身密。善男子。是則諸佛不可思議甚深境界非二乘所知。亦非十住菩薩所及。唯佛與佛乃能究了。是則結歎諸佛意密也。言善男子者指大莊嚴。言是則者承上事勢申明其理也。言諸佛不可思議者指上內證口密身密。言甚深境界者明內證意密。是則五時三密不可思議。言非二乘所知者非折體二乘所知。言亦非十住菩薩所及者。通教十地別教十地內外菩薩所不能知。是故名爲亦非十住菩薩所及。言唯佛與佛乃能究了者。唯簡持義。簡藏通別大小二乘七乘九乘。持妙圓教果佛。因佛分極究了。言唯佛者究竟即。是妙覺果佛。言與佛者分證即。是四十一佛。言乃能究了者。果佛能究因佛能了。是故名爲乃能究了也。善男子。是故我說微妙甚深無上大乘無量義經文理真正尊無過上。是則結歎無量義經。言善男子者指大莊嚴。言是故者取下言證成於上也。言我說者明能說釋迦。言微妙甚深無上大乘無量義經者明所說開經。非三教龜非四時龜故云。

是即十法界依正二報種種類形也。一一形中又示若干百千萬億那由他阿僧祇恒河沙形。是則具明一界別形。一一法界有多衆形。言一人法界修因萬別。是故得果其形億異。何況九法界修因各別得果億品也。是第二結歎諸佛身密。善男子。是則諸佛不可思議甚深境界非二乘所知。亦非十住菩薩所及。唯佛與佛乃能究了。是則結歎諸佛意密也。言善男子者指大莊嚴。言是則者承上事勢申明其理也。言諸佛不可思議者指上內證口密身密。言甚深境界者明內證意密。是則五時三密不可思議。言非二乘所知者非折體二乘所知。言亦非十住菩薩所及者。通教十地別教十地內外菩薩所不能知。是故名爲亦非十住菩薩所及。言唯佛與佛乃能究了者。唯簡持義。簡藏通別大小二乘七乘九乘。持妙圓教果佛。因佛分極究了。言唯佛者究竟即。是妙覺果佛。言與佛者分證即。是四十一佛。言乃能究了者。果佛能究因佛能了。是故名爲乃能究了也。善男子。是故我說微妙甚深無上大乘無量義經文理真正尊無過上。是則結歎無量義經。言善男子者指大莊嚴。言是故者取下言證成於上也。言我說者明能說釋迦。言微妙甚深無上大乘無量義經者明所說開經。非三教龜非四時龜故云。

微妙。理內三諦故云甚深。居七樓頂故云無上。獨一無對故云大乘。一法所生其義無量。是故名爲無量義經。其文爲真其理爲正於三教尊於四時部教都無過上。是故名爲文理真正尊無過上也。

三世諸佛所共守護。無有衆魔外道得入。不爲一切邪見生死之所壞敗。

是明經勢也。言三世諸佛所共守護者明能護高。言無有衆魔外道得入者明所護強。言衆魔者謂四魔八魔乃至十魔。言外道者謂外之外道九十六乃至三師六師等。內之外道七方便乃至未入內證境坐禪講。近無道心者。言不爲一切者謂有爲無爲染淨諸法故云一切。言邪見者謂人我見及法我見。單見。複見及具足不可說見增見減見斷見。常見。言生死者一種生死七種生死。言之所壞敗者明無能壞。已說經勢。今明勸學也。菩薩摩訶薩若欲疾成無上菩提應當修學如是甚深無上大乘無量義經。

是則明勸學也。言菩薩摩訶薩者學能學人。言若欲疾成無上菩提者明所求果。言應當修學下學所學經也。

佛說是已。於是三千大千世界六種震動。自然空中雨種種天華。天優鉢羅華鉢曇摩華拘物頭華分陀利華。又雨無數種種天香天衣。天璫珞天無價寶。於上空中。施轉來下供養於佛及諸菩薩聲聞大衆。天厨天鉢器天百味食充滿盈溢。天幢天幡天軒蓋天妙樂具處處安置。作天伎樂歌歎於佛。

是明此方隨喜供養也。言佛說是已者是經家辭。言佛說者舉能說釋迦。言是者指所說正經。言已者已了。言於是者承上事勢申明其理也。言三千大千者數名都名百億。言世界者間隔義。百億須彌輪迴之山一一間隔都無雜亂。言六種震動者。六根震動器世間釋。六根震動衆生世間釋。六種地動破無明釋。今明地祇之隨喜。言自然者天真不假他緣義。言空中者指上方。言雨種種天華者總明天神之隨喜。言天優鉢羅華者青色華。言鉢曇摩華者復有二種。一者赤色卽此間蓮華也。二者白色今此間有白蓮是也。非芬陀利。言拘物頭華者有赤及青二種。又云俱勿頭。是蓮花青色也。言分陀利華白色華。言又雨無數種種天香者表供五分法身。言天衣者表供三忍衣。言天璫珞者表供三聚戒。言天無價寶者表供心如來供法寶也。言於上空中者明供所在。言旋轉來下者明供物來下。言供養於佛及諸菩薩聲聞大衆者明所供二寶。言天厨者納食厨。言天鉢器者盛食器。言天百味者蘇陀等食。言充滿盈溢者天厨充滿鉢器盈溢。言天幢者表法幢。言天幡者卽幡法界上迷生動出之解。言天軒蓋者表慈悲。言天妙樂具處處安置者表第一義天自受法樂具安樂生心處。是故名爲處處安置。言作天伎樂者舉身供也。言歌歎於佛者舉口供也。

又復六種震動。東方恒河沙等諸佛世界亦雨天華天香天衣。天璫珞天無價寶天厨。

天鉢器天百味天幢天幡天軒蓋天妙樂具作天伎樂歌歎彼佛及彼菩薩聲聞大衆。南西北方四維上下亦復如是。此明他方隨喜供養也。於是衆中三萬二千菩薩摩訶薩得無量義三昧。

自下明得益也。言於是者承上事勢申明其理也。言衆中者舉合有會衆。言三萬二千菩薩摩訶薩等者舉八萬菩薩得三昧分限也。三萬四千菩薩摩訶薩得無數無量陀羅尼門能轉一切三世諸佛不退法輪。是舉八萬之菩薩內得無量陀羅尼外轉一切不退輪也。

其諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽大轉輪王小轉輪王銀輪鐵輪諸輪之王國王王子國臣國民國士國女國大長者及諸眷屬百千衆俱。聞佛如來說經時。或得煥法頂法世間第一法須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛果。又得菩薩無生法忍。又得一陀羅尼又得二陀羅尼又得三陀羅尼又得四陀羅尼五六七八九十陀羅尼又得百千萬億陀羅尼又得無量無數恒河沙阿僧祇陀羅尼。皆能隨順轉不退轉法輪。無量衆生發阿耨多羅三藐三菩提心。是明雜衆大小得益也。言其諸者明總數也。言比丘比丘尼優婆塞優婆夷者舉四衆。言比丘者或翻除穢男。是義翻也。言比丘尼者或翻除穢女。言尼者天竺女通稱也。言優婆

審者或翻近事男。言優婆夷者或翻近事女。言天龍下至摩睺羅伽者是舉八部衆。自大轉輪王下至諸輪之王者是舉輪王衆。言大轉輪王者王三千大千。言小轉輪王者王四洲也。銀輪三天下。鐵輪一天下。言諸輪之王者銅輪二天下。四輪之類其數無量。故名諸輪。言國王王子國臣者高貴衆也。言國民國士國女者上下衆也。言國大長者者福德衆也。言及諸眷屬百千衆俱者天龍等眷屬。言百千者舉甚多數。非但百千也。言聞者此會大衆聞也。言佛如來者指大牟尼。言說者金口所吐。言是經者指欲說法時至之時也。言或得煖法下明得益名也。言煖法者第一善根位。言頂法者第二善根位。言世間第一法者第四善根位。言須陀洹果者至阿羅漢果者明聲聞四果。言須陀洹果者是初果也。言斯陀含果者第二果也。言阿那含果者第三果也。言阿羅漢果者第四果也。言辟支佛果者緣覺果也。言又得菩薩下明大乘得益。言無量衆生下明大乘發心也。是開經故得果階級也。

無量義經註釋卷中

註無量義經十功德品第三

言十者數名也。言功德者。功者功力也。德者得也。言緣無量義正說分經十種正行不思議力能行行者今世後世。世出世間得十

利益。是故此品名十功德。三段之中此品在後。故云第三。爾時大莊嚴菩薩摩訶薩復白佛言。世尊。世尊說是微妙甚深無上大乘無量義經。真實甚深甚深甚深。標歎正說經也。

所以者何。於此衆中諸菩薩摩訶薩及諸四衆天龍鬼神國王臣民諸有衆生聞是甚深無上大乘無量義經無不獲得陀羅尼門。三法四果菩提之心。當知此法文理真正尊無過上。三世諸佛之所守護。無有衆魔群道得入。不爲一切邪見生死之所壞敗。所以者何。一聞能持一切法故。

言所以者何者徵問之辭也。言於此衆中下至諸有衆生學所利益人也。言聞是甚深下至無量經經明能利益經也。言無不獲得下至菩提之心明利益名。言陀羅尼門者十地等陀羅尼等覺百千萬億陀羅尼妙覺無量無數恒河沙阿僧祇陀羅尼。言三法者煖法。頂法世法。言四果者聲聞預流一來不還阿羅漢。言菩提之心者上無量衆生發阿耨菩提心也。言當知者勸知之辭也。言此法者謂無量義一法門。言文理真正下至之所壞敗歎經德也。言所以者何下釋利益所由也。若有衆生得聞是經則爲大利。所以者何。若能修行必得疾成無上菩提。其有衆生不得聞者。當知是等爲失大利。過無量無邊不可思議阿僧祇劫終不得成無上菩提。所以者何。不知菩提大直道故。行於險逕多留難故。

言若有衆生者指未聞人。言得聞是經者舉無量義經。言則爲大利者明聞經利。言所以者何下釋修行果大利所由也。言其有衆生者舉不聞人也。言不得聞者下明不聞失。謂爲失大利。言明失疾成無上道利。更無過利。是名大利。言過無量下至無上菩提明長劫中不疾成佛。言所以者何下釋不疾成由也。言不知菩提大直道故者。不聞是經故不知大直道。言行於險逕多留難故者。不聞是經故紆迴三乘。經二乘之險。權大之逕多留難故。世尊。是經典者不可思議。唯願世尊。廣爲大衆慈哀敷演是經甚深不思議事。世尊。是經典者從何所來。去何所。至何所。住何所。乃有如是無量功德不思議力令衆疾成阿耨多羅三藐三菩提。

是則爲衆發問也。言世尊是經典者不可思議者先歎經難思。言唯願世尊者。唯者惟也。世尊者指釋迦。於三種世間獨釋迦可貴。是故名世尊。言廣爲大衆下至不思議事者明正爲大衆勸請說經義。言世尊是經典者下至住何所住者正問是經來至住也。言乃者是取下言證誠於上也。言有如是下至三菩提釋疾成由。爾時世尊告大莊嚴菩薩摩訶薩言。善哉善哉善男子。如是如是。如汝所說。善男子。我說是經。甚深甚深。實甚深。言爾時者大莊嚴菩薩發問勸請時也。言世尊者指釋迦。言告大莊嚴菩薩摩訶薩言者是經家辭也。言善哉善哉者。初善哉者歎自

解德。後善哉者歎解他德。言善男子者指大莊嚴。言如是如是如汝所說者。初如是者許甚深甚深。次如是者許真實甚深。言如汝所說者。二甚直道義證如汝所說。言善男子者指大莊嚴。言我說是經下歎是經德。

所以者何。令衆疾成無上菩提故。一聞能持一切法故。於諸衆生大利益故。行大直道無留難故。

言所以者何者是徵問之辭也。言令衆疾成無上菩提故者釋甚深甚深。言一聞能持一切法故者釋真實甚深。言於諸衆生大利益故者釋下化德。言行大直道無留難故者釋上求德也。

善男子。汝問是經從何所來。去何所至。住何所住者。當善諦聽。善男子。是經本從諸佛室宅中來。去至一切衆生發菩提心。住諸菩薩所行之處。

是則佛牒大莊嚴問乃答是經來至住義也。言善男子者指大莊嚴菩薩。言汝問是經下至所住者牒先問。言當善諦聽者勸聽也。言善男子是經本下至所行之處是則正答也。

言善男子者指大莊嚴。言是經者一相無相大直道無量義經。言本者寂光本。言從諸佛室宅中來者。諸佛者舉宅主名。言室宅者諸佛大慈悲名爲室宅也。言中來者中道實相慈悲中來也。言去至一切衆生發菩提心者。去至者往到義也。一切衆生者舉所到之人也。發菩提心者明所至處也。言住諸菩薩所行之處者。住者宿住義。諸菩薩者舉能行人。

所行之處者正觀妙行即中之處也。

善男子。是經如是來如是去如是住。是故此經能有如是無量功德不思議力令衆疾成無上菩提。

言善男子者指大莊嚴。言是經如是來如是去如是住者。往者明有功德之所由也。言是放下至不思議力結功德力之能有。言令衆疾成無上菩提者明直道能成也。

善男子。汝寧欲聞是經復有十不思議功德力不。

是則如來誠問也。言汝者即指大莊嚴。言是經者即是無量義經也。言十者數名。言不思議者難測量義。言功德者所得果報名也。言力者力用名也。言不者應不義也。言十不思議力者。一者淨心不思議力。二者義。不生思議力。三者船師不思議力。四者王子不思議力。五者龍子不思議力。六者治等不思議力。七者寶封不思議力。八者得忍不思議力。九者拔濟不思議力。十者登地不思議力。

大莊嚴菩薩言。願樂欲聞。

是則大莊嚴菩薩欲聞奉答也。

佛言。善男子。第一是經能令菩薩未發心者發菩提心。無慈仁者起於慈心。好殺戮者起大悲心。生嫉妬者起隨喜心。有愛著者起能捨心。諸慳貪者起布施心。多憍慢者起持戒心。嗔恚盛者起忍辱心。生懈怠者起精進心。諸散亂心起禪定心。多愚痴者起智慧心。未能度彼者起度彼心。行十惡者起十善心。樂有爲者志無爲心。有退心者作不退心。爲有

漏者起無漏心。多煩惱者起除滅心。善男子。是名是經第一功德不思議力。

是則第一淨心不思議力也。言善男子者指大莊嚴菩薩也。言第一者明段數。言是經者指無量義經。言能令下至發菩提心者是則發覺心也。言無慈仁者下至起能捨心者明四無量心。言諸慳貪者下至起智慧心者明六度心。言未能度彼者下至起除滅心者明六種心。言十惡者謂身三口四意三業惡。言十善者轉十惡業則成十善。言善男子名是下結第一力也。

善男子。第二是經不可思議功德力者。若有衆生得聞是經者。若一轉若一偈乃至一句。則能通達百千億義。無量數劫不能演說所受持法。所以者何。以其是法義無量故。善男子。是經譬如從一種子生百千萬。百千萬中一一復生百千萬數。如是展轉乃至無量。是經典者亦復如是。從於一法生百千義。百千義中一一復生百千萬數。如是展轉乃至無量無邊之義。是故此經名無量義。善男子。是名是經第二功德不思議力。

是則第二義生不思議力也。言善男子第二是經不可思議力者標也。言若有衆生下至乃至一句者明能轉人。言則能通達下至所受持法者明所得利。言所以者何下至義無量故者明得利所由。言善男子是經下至乃至無量者明開譬也。言是經典者下至無邊之義者明合譬也。言是故此經名無量義經者結經名也。言善男子下結第二力。

●住二住 ●誠一誠 ●不生二生不 ●

善男子。第三是經不可思議功德力者。若有衆生得聞是經。若一轉若一偈乃至一句通達百千萬億義已。雖有煩惱如無煩惱。出入生死無怖畏想。於諸衆生生憐愍心。於一切法得勇健想。如壯力士能擔能持諸有重者。是持經人亦復如是。能荷無上菩提重寶擔負衆生出生死道。未能自度已能度彼。猶如船師身嬰重病四體不御。安止此岸有好堅牢舟船常辦諸度彼者之具給與而去。是持經者亦復如是。雖嬰五道諸有之身百八重病。恒常相經安止無明老死此岸。而有堅牢此大乘經無量義辨能度衆生。如說行者得度生死。善男子。是名是經第三功德不思議力。是則第三船師不思議力也。言善男子第三下至功德力者者標也。言若有衆生下至乃至一句者舉能轉人。言通達百千下至得勇健想者明得利也。言如壯力士下至諸有重者者舉譬也。言是持經人下至已能度彼者舉合譬也。言猶如船師下至結與而去者更舉譬也。言是持經者下至得度生死者合得益也。言百八重病者。薩婆多宗說九十八使中加於十纏故言百八。言善男子下至不思議力者結第三力也。

善男子。第四是經不可思議功德力者。若有衆生得聞是經。若一轉若一偈乃至一句得勇健想。雖未自度而能度他。與諸菩薩以爲眷屬。諸佛如來常向是人而演說法。是人聞已悉能受持隨順不逆轉復爲人隨宜廣說。善男子。是人譬如國王夫人新生王子。若一日若二日若至七日若一月若二月若至七月若一歲若二歲若至七歲。雖復不能領理國事。已爲臣民之所崇敬。諸大王子以爲伴侶。王及夫人愛心偏重常與共語。所以者何。以稚小故。善男子。是持經者亦復如是。諸佛國王是經夫人和合共生是菩薩子。若菩薩得聞是經若一句若一偈若一轉若二轉若十若百若千若萬若億萬恒河沙無量無數轉。雖復不能體理極。雖復不能震動三千大千國土。雷奮梵音轉大法輪已爲一切四衆八部之所宗仰。諸大菩薩以爲眷屬。深入諸佛祕密之法。所可演說無遺無失。常爲諸佛之所護念慈愛偏覆。以新學故。善男子。是名是經第四功德不思議力。是則第四王子不思議力也。言善男子下至功德力者者標也。言若有衆生下至乃至一句者明能轉人也。言得勇健想下至隨宜廣說者明得利也。言善男子是人譬如下至以稚小故者明開譬也。言善男子是持經者下至以新學故者明合譬也。言善男子下結第四力也。

善男子。第五是經不可思議功德力者。若善男子善女人若佛在世若滅度後。其有受持讀誦書寫如是甚深無上大乘無量義經。是人雖復具縛煩惱未能遠離諸凡夫事。而能示現大菩薩道。演於一日以爲百劫。百劫亦能促爲一日令彼衆生歡喜信伏。善男子。是善男子善女人譬如龍子始生七日即能興雲亦能降雨。善男子。是名是經第五功德不思議力。是則第五龍子不思議力也。言善男子第五下至不思議力者者標也。言善男子下至無量義經者明能持人。言是人雖復下至歡喜信伏者明得益也。言善男子是善男子下至亦能降雨者明譬釋也。言善男子下結第五功德力也。

善男子。第六是經不可思議功德力者。若善男子善女人若佛在世若滅度後受持讀誦是經典者雖具煩惱而爲衆生說法令得遠離煩惱生死斷一切苦。衆生聞已修行得法得果。得道與佛如來等無差別。譬如王子雖復稚小若王巡遊及以疾病委是王子領理國事。王子是時依大王命如法教令群僚百官宣流正化。國土人民各隨其要如大王治等無有異。持經善男子善女人亦復如是。若佛在世若滅度後是善男子雖未得住初不動地依佛如是用說教法而敷演之。衆生聞已一心修行斷除煩惱得法得果乃至得道。善男子。是名是經第六功德不思議力。是則第六治等不思議力也。言善男子第六下至不思議力者者標也。言善男子下至是經典者明能持人也。言雖具煩惱下至等無差別者明得益也。言譬如王子下至等無有異者明開譬也。言持經善男子下至乃至得道者明合譬也。言善男子下結第六功德力也。

善男子。第七是經不可思議功德力者。若善男子善女人於佛在世若滅度後得聞是經數

喜信樂。生希有心。受持讀誦。書寫解說。如說修行。發菩提心。起諸善根。興大悲意。欲度一切苦惱衆生。雖未得修行六波羅蜜。六波羅蜜自然在前。即於是身得無生法忍。生死煩惱一時斷壞。昇於菩薩第七之地。譬如健人爲王除怨。怨既滅已。下大歡喜。賞賜半國之封。悉以與之。持經善男子善女人亦復如是。於諸行人最爲勇健。六度法寶不求自得。至生死怨敵自然散壞。證無生忍。半佛國寶封賞安樂善男子。是名是經第七功德不可思議力。

是則第七封賞不思議力也。言善男子第七下至功德力者者標也。言若善男子下至苦惱衆生者明能持人。言雖未得修行下至第七之地者明得益也。言譬如健人下至悉以與之者明開譬也。言持經善男子下至封賞安樂者明合譬也。言善男子是名下結第七功德也。

善男子。第八是經不可思議功德力者。若善男子善女人。若佛在世若滅度後。有人能得是經典者。敬信如視佛身令等無異。愛樂是經。受持讀誦。書寫頂戴。如法奉行。堅固戒忍。兼行檀度。深發慈悲。以此無上大乘無量義經廣爲人說。若人先來都不信有罪福者。以是經示之。設種種方便。強化令信。以經威力。故發其人信心。欽然得過。信心既發。勇猛精進。故能得是經威德勢力。得道得果。是故善男子善女人。以蒙化功德。故男子女人。即於是身得無生法忍。得至上地。與諸菩薩。以爲眷屬。速能成就衆生淨佛國土。不久得成無上菩

提。善男子。是名是經第八功德不思議力。是則第八得忍不思議力也。言善男子第八是經下至功德力者者標也。言若善男子下至廣爲人說者明能持人。言若人先來下至得道得果者明得益也。言是故善男子下至無上菩提者重結大果益。言善男子下結第八功德也。

善男子。第九是經不可思議功德力者。若善男子善女人。若佛在世若滅度後。有得是經歡喜踊躍。得未曾有。受持讀誦。書寫供養。廣爲衆人分別解說。是經義者。即得宿業餘罪重障一時滅盡。便得清淨。速得大辨。次第莊嚴。諸波羅蜜。獲諸三昧。首楞嚴三昧。入大總持門。得勤精進。力速得越上地。善能分身散體。遍十方國土。拔濟一切二十五有。極苦衆生。悉令解脫。是故是經有如此力。善男子。是名是經第九功德不思議力。

是則第九拔濟不思議力也。言善男子第九下至功德力者者標也。言善男子善女人下至是經義者明能持人。言即得宿業下至悉令解脫者明得益也。言是故是經者結經力也。言善男子是名下重結第九功德力也。

善男子。第十是經不可思議功德力者。若善男子善女人。若佛在世若滅度後。若得是經發大歡喜。生希有心。既自受持讀誦。書寫供養。如說修行。復能廣勸在家出家人。受持讀誦。書寫供養。解說如法修行。既令餘人修行。是經力故得道得果。皆由是善男子善女人慈心勸化力故。是善男子善女人。即於是身

便速得無量諸陀羅尼門。於凡夫地。自然初時。能發無數阿僧祇弘誓大願。深能發救一切衆生。成就大悲。廣能拔衆苦。厚集善根。饒益一切。而演法澤。洪潤枯涸。能以法藥。施諸衆生。安樂一切。漸見超登。住法雲地。恩澤普潤。慈被無外。攝苦衆生。令入道跡。是故此人不入得成阿耨多羅三藐三菩提。善男子。是名是經第十功德不思議力。

是則第十登地不思議力也。言善男子第十下至功德力者者標也。言善男子善女人下至勸化力故者明能持人。言是善男子下至三菩提者明得益也。言善男子是名下結第十功德也。

善男子。如是無上大乘無量義經。極有大威神之力。曾無過上。能令諸凡夫。皆成聖果。永離生死。皆得自在。是故是經名無量義也。能令一切衆生。於凡夫地。生起諸菩薩。無量道牙。令功德樹。鬱茂扶疏。增長。是故此經。號不可思議功德力。

是則結十功德力也。言善男子如是下至名無量義也者。結得名之義也。言能令一切衆生下至扶疏增長者。結歎力能也。言是故此經下重結十功德力也。

於時大莊嚴菩薩摩訶薩。及八萬菩薩摩訶薩。同聲白佛言。世尊。如佛所說。甚深微妙。無上大乘無量義經。文理真正。尊無過上。三世諸佛所共守護。無有衆魔。群道。得入不爲一切邪見生死之所壞敗。是故此經。乃有如是十功德不思議力也。

是則明大莊嚴菩薩領解也。言於時大莊嚴菩薩下至白佛言者經家之辭也。言世尊所說下至之所壞敗者領解說法品經也。言是故此經下至不思議力者解領十功德不思議力也。

大饒益無量一切衆生令一切諸菩薩摩訶薩各得無量義三昧或得百千陀羅尼門。或令得菩薩諸地諸忍或得緣覺羅漢四道果證。世尊慈愍快爲我等說如是法。令我大獲法利。甚爲奇特未曾有也。世尊慈恩實難可報。

是則重讚時會得益也。言大饒益無量一。地衆生者總舉得益衆。言令一切諸菩薩下至諸地諸忍忍明大乘得益。言或得緣覺羅漢四道果證者明小乘得益。言世尊慈愍下至說如是法者明能益人法。言令我大獲法利者明所益人法。言甚爲奇特未曾有也者歎能所奇妙。言世尊慈恩實難可報者歎世尊恩深也。

作是語已。爾時三千大千世界六種震動。於上空中復雨種種天華天優鉢羅華鉢曇摩華拘物頭華分陀利華又雨無數種種天香天衣天璽珞天無價寶於上空中。施轉來下供養於佛及諸菩薩聲聞大衆。天厨天鉢器天百味充滿盈溢見色聞香自然飽足。天幢天幡天軒蓋天妙樂具處處安置作天伎樂歌歎於佛。又復六種震動。東方恒河沙等諸佛世界亦雨天華天香天衣天璽珞天無價寶天厨天鉢器天百味見色聞香自然飽足。

天幢天幡天軒蓋天妙樂具處處安置作天伎樂歌歎彼佛及諸菩薩聲聞大衆。南西北方四維上下亦復如是。

是則現瑞相供養會三寶也。言作是語已下至歌歎於佛者明此土供養。言又復六種震動下至聲聞大衆者明彼土東方瑞相供養。言南西北方下至亦復如是者明九方瑞相供養也。

爾時佛告大莊嚴菩薩摩訶薩及八萬菩薩摩訶薩言。汝等當於此經應深起敬心如法修行廣化一切熱心流布當當慇懃晝夜守護令諸衆生各獲法利。汝等真大慈大悲以立神通願力守護是經勿使疑滯。汝於當時必令廣行閱淨提令一切衆生使得見聞讀誦書寫供養。以是之故亦疾令汝等速得阿耨多羅三藐三菩提。

是則付囑大莊嚴菩薩等也。言爾時佛告下至菩薩摩訶薩言者經家之辭。言汝等當於此經下至勿使疑滯者明勸學守護二流通。言汝於當時下至書寫供養者明廣行流通。言以是之故下至三菩提者明流通自利益也。是時大莊嚴菩薩摩訶薩與八萬菩薩摩訶薩即從座起來詣佛所頭面禮足遶百千匝。即前胡跪俱共同聲白佛言。世尊。我等快蒙世尊慈愍。爲我等說是甚深微妙無上大乘無量義經。敬受佛勅於如來滅後當廣令流布是經典者普令一切受持讀誦書寫供養。唯願勿垂憂慮。我等當以願力普令一切衆生。

使得此經見聞讀誦書寫供養得是經威神

之福

是則時會大衆敬受佛勅滅後弘經段也。言是時大莊嚴下至遶百千匝者經家之辭。是明大衆敬佛威儀也。言即前胡跪下至白佛言者經家之辭。是答佛勅。言世尊我等下至敬受佛勅者明聽說經受佛勅者。言於如來滅後下至書寫供養者是明滅後普令一切修十正行。言唯願勿垂憂慮者是明奉慰如來大悲。言我等當以下至感神之福者是明奉慰之所由也。

爾時佛讚言。善哉善哉。諸善男子。汝等今者真是佛子。弘大慈大悲深能拔苦救厄者。一切衆生之良福田。廣爲一切作大良導師。一切衆生之大依止處。一切衆生之大施主。當以法利廣施一切。

是則讚歎流通也。言爾時佛讚言者經家之辭。言善哉善哉下至真是佛子者歎受教之子。言大慈大悲下至拔苦救厄者是歎拔苦與樂之功。言一切衆生之良福田者是歎應供無損之力。言廣爲一切作大良導師者是歎大良導師之智。言一切衆生之大依止處者是歎禪定福德之處。言一切衆生下至廣施一切者是歎財法無畏之施也。

爾時大會皆大歡喜爲佛作禮受持而去。是則譯家爲一部故置此一行。例如玄奘所譯顯無邊佛土功德經一切衆會聞佛所說皆大歡喜信受奉行。其佛土經雖華嚴一品未了部帙然爲一部故置其奉行也。奉行與而去雖其字別而譯家所加其義無異。是故當

知佛說此經已結跏趺坐專無大妨也
無量義經註釋卷下

No. 2194 (cf. No. 2577)

校觀普賢菩薩行法經記引

古云：唇竭齒寒，妙典及開結諸經其猶唇齒歟。然此經爲法華結經也人皆知之。若其注解蓋闕如焉。宋朝義疏今所不論。在昔我本邦山家六祖曾撰文句疎通此經。更述此記解釋其文。從此而後與高祖所製注無量義並行也。尙矣。夫實如唇吻也。善哉。六祖疏之記之以貽後昆。嚮予偶得一本以本經及文句與記合會藏之塾中有年于茲。然檢坊間刻本不惟間錯謬。若無其釋經題數百言者予亦始知舊刻總爲脫落。是故今補竄其文兼正全篇。以是行于世焉。冀懷道君子善修此典。乃妙經齒亦不寒也。豈不山家之大幸哉也。業就聊記數言以爲序。

安永九年庚子仲冬

台宗菩薩沙彌敬光謹題

佛說觀普賢菩薩行法經記卷上

入唐求法沙門圓珍撰

後學釋敬光校

釋經題諸家不同。從德各異不能具出高祖智者釋經題目濶明五義。今於斯經例分別

五門。第一釋經名。第二辨經體。第三明經宗。第四辨經用。第五判教焉。標其名字。示其下體。明其經宗。辨其功用。論其教相。是即一經大意略盡委釋如法華經初。今略明之。第一釋名者。梵云佛陀。此曰覺者。具德之義。自覺異凡。覺他異聖。覺滿異菩薩。而今所言佛者三界大導師教主釋尊。說者以八音四辨宣暢無上大乘也。觀者明普賢菩薩觀有三種。一寄依報說菩薩觀。二明普賢真身菩薩成正報觀。三十方諸佛爲行者廣說甚深大懺悔法。是名觀無生懺悔。故經下文云。我心自空罪福無主一切法無住無壞。如是懺悔觀心無心法不住法矣。普賢者梵號卻輪跋陀。或云三曼跋陀。此曰普賢。大論與觀經名遍吉。但普與遍字異義同。賢與吉止一物異名。今稱普賢。居衆伏之頂伏道周遍故名普。在斷道之終殘惑緣微故稱賢。悲華云。我誓於濁惡世界行菩薩道使得嚴淨。我行當勝諸菩薩。寶藏佛言。以是因緣今當字汝名普賢。已上普賢有五種。一應述普賢。乘六牙白象從東方來。是二等覺普賢。居衆伏之頂在斷道之終是。三妙覺普賢。居果滿滿位是。大日經義釋云。普賢菩薩蒙大日如來勸下閻浮提八相成道名釋迦牟尼矣。釋迦證實相極理號普賢也。四實相普賢。衆生心性般若經云。一切衆生皆如來藏。普賢菩薩自體遍故。已上五文字普賢。法華一一文字悉顯實相理是也。菩薩者梵音。此云道心。釋曰。善即上求薩卽下化矣。行法者明六根懺悔方法。時行者經根境識修行法衆多稱之行法也。經者

調法訓常。卽教行理可軌之法皆悉常故。梵云修多羅。此翻經。又此土衆生用三應爲經。一用聲塵爲經。如佛在世金口演說聲音詮辨聽者得道。大品云。從善知識處聞也。二用色塵爲經。今佛去世紙墨傳持。大品云。從經卷中聞也。三用法塵爲經。內自思惟必與法合。不由他教而亦非紙墨。但心曉悟。故云修我法者證乃自知也。已上第二辨經體者。以方等實相爲經正體。問。此經五味中何所攝耶。答。第五味法華結經也。云云有云。此經始終讀誦大乘方等經典矣。可謂第三生蘇味所攝。答。方等大乘通名。以一實相爲經正體有何不何。第三明經宗者。行人修六根懺悔方儀令父母所生肉身卽成清淨法身爲宗矣。第四辨經用者。以斷疑生信爲經力用。是則行者懺悔無始罪障親感見生身普賢菩薩身。是此經之勝用。經云。乘白象王現其人前。已上第五論教相者。無上醍醐爲教相。利未來惡世衆生爲判教矣。次入文解釋。夫振旦講說不同。或有分文或不分者。只如大論釋大品不分科段。天親等涅槃卽有科文。道安別置序正流通。劉虬但隨文解釋。此人等諸家好樂不同。意在達玄非存涉事。今且依分文者說。聖人說法必有由漸故明序分。序彰正顯利益當時。正說分末世衆生同沾法利名流通分也。云云毘舍離國。明其方所此所。有二。一通方所。二別方所。今且通也。西域記七云。從此東北渡流伽河行百四五十里至吠舍離國。舊曰毘舍離國訛也。中印度境。從此者。從旃主國伏電制東南行百餘里至一大學塔婆

①無量義經註釋卷下 ②註無量義經卷第三 ③安永九年刊本 ④寬文七年刊本 ⑤大谷大學藏本刊行年代未詳活字本。敬光序文甲本乙本俱無之 ⑥題號甲本乙本俱作普賢經記上 ⑦撰號甲本作智證大師述。乙本缺之 ⑧〔後學釋敬光校〕 ⑨〔釋經…云云〕五十八行一〇二

解與經諸合。精舍之言與僧伽藍同。唐國稱

寺者且取俗九寺名流後漢明帝時迎來西

鴻臚寺領蕃客館堅洛西於白馬寺公家相議名

寺。實非敵對之語。梵語

重閣講堂

此別中
別方所

天台云重閣者重空觀也

空生。死。淫。樂。也。今案。重。閣。者。重。門。也。37化

門此有大小二義。謂小乘三空大乘三又是重空三昧

盡無生智爲樓閣重出也已上如此土朱雀門

美福門 皇嘉門樓。上樓閣下空門也。明樂

者。又如唐越州開元寺堂上則樓閣上居舍

也。安置佛像六時禮念。是一重閣卽堂殿。

也。且此經所指似他堂也。約義言之已如

初文又無住涅槃爲重空也。樓閣之體上下有_二空_一。空以容納爲義。謂堂多容義如空也。總

空別空亦爲重空。意通別圓云云。凡講堂者未

審西天樣圖。若唐國堂無有前戶不置佛像。

亦無墮場及以床座。尋其用者爲年三月俗

餘國知議矣。講了閉之以荆棘等。若無講時

不開之。言講者唐土兩講。一俗講。卽年三月

就緣修之。只會男女勸之輸物充造寺資。故

言俗諺也云云。二僧諱安居。月傳法諱是人類也。若集之僧上來兩寺事皆申所司。得經奏外申州。

蒙古判行之。若不然者寺被官責云云本國往年

於講堂不置像或不墜戶。此似唐樣。今愛安

佛乖舊跡也。又無俗講。古今空閑耳。北齊書

三

①基二基②* ③陷二陷④ ⑤地二也⑥ ⑦千二十⑧ ⑨西城記住作信 ⑩壞二懷⑪ ⑫少二小⑬* ⑭居十(云云)? ⑮記
 車塘說作卒塘放* ⑯記是作則 ⑰記即作則 ⑱記同上有取字 ⑲已上二已⑳ ㉑呼二平㉒ ㉓有二前一㉔ ㉕由二路㉖
 ㉗(說)作㉘ ㉙陸二陸㉚ ㉛[也]一 ㉜(即知心作)一 ㉝(即是)十百 ㉞道二盜㉟ ㊱號二路㊲ ㊳遇二影
 ㊴壞二懷㊵* ㊶妨二好㊷ ㊸第二黎㊹ ㊺默二寂㊻ ㊼錄二銀㊽ ㊾樓二接㊿ ㋀詔二諸㋁ ㋂菓二菓㋃ ㋄腫二處
 ㋅館二官㋆ ㋇對二到㋈ ㋉楚二翻㋊ ㋋門二閤㋌ ㋍側二測㋎ ㋏貳二萬㋐ ㋑州二洲㋒ ㋓壞二懷㋔

心爲因心故。心不因心故。心亦因心亦不因心故。心非因心非不因心故。心非非因心非非不因心故。心爲在三世。爲在內外兩中間。有何足跡。在何方所。如是等種種因緣中求心畢竟不可得。無名無相不可分別。爾時行者尙不見心是生死。豈見心是涅槃。既不得所觀亦不得能觀。不取不捨不倚不著。一切念相不起。心常寂滅不住寂然。言語道斷不可宣說。雖不得心非心相而了了通達一切心非心法。一切皆如幻化。如是觀心無心法不住法。諸法解脫滅諦寂靜。作是懺悔名大懺悔。名莊嚴懺悔名無罪相懺悔名破懷心懺悔。行此懺悔心如流水不住法中。所以者何。一切妄想顛倒所作罪福諸法皆從心起。離心之外則無罪福及一切法。若觀心無心則罪福無主。知罪福性空則一切諸法皆空。如是觀時能破一切生死顛倒三毒妄想極重惡業。亦無所破。身心清淨念念之中照了諸法。不受不著微細陰入界。以是因緣得與三昧相應。三昧力故即見普賢及十方佛。摩頂說法。一切法門悉現一念心中非一非異無有障礙。譬如如意珠具足一切珍寶如是寶性非內非外。行者善觀心性猶如虛空。於畢竟清淨心中見一切法門通達無礙亦復如是。是名行者觀心實相懺悔。六根不斷五欲得淨諸根。見障外事廣說如法華普賢觀中所明已上。煩惱境十乘文云。不思議境者如無行云。貪欲即是道。悲癡亦復然。如是三法中具一切佛法。如是四。分三。雖即是道

復不得隨。隨之將人向惡道。復不得斷。斷之成增上慢。不斷癡愛起諸明脫乃名爲道。不住調伏。不住不調伏。住不調伏是愚人相。住於調伏是聲聞法。所以者何。凡夫貪染隨順四分生死重積。狼狽難馴故名不調。二乘怖畏生死如爲怨逐。速出三界阿羅漢者名爲不調。三界惑盡無感可調。如是不調名之爲調。焦種不生根敗無用。菩薩不爾。於生死而有勇。於涅槃而不味。勇於生死無生而生。不爲生法所染。如華在泥。如醫療病。不味涅槃知空不空。不爲空法所證。如鳥飛空不住於空。不斷煩惱而入涅槃。不斷五欲而淨諸根。即是不住調伏不住不調伏意。乃至何以故。煩惱即空故不住不調伏。煩惱即假故不住調伏。煩惱即中故不住亦調伏亦不調伏。雙照煩惱故不住非調伏非不調伏。圓教念處云。若圓教斷惑者。始外內凡即圓斷三界之惑。初十住圓斷無明。二住至等覺皆圓斷無明。以此推之圓別斷則同。如上文三。斷不斷者。別但明斷不論不斷。圓具二義。若教道明斷證道不斷。且如小乘七方便論斷證真不論斷不斷。今亦如是。若不思議觀內不見有煩惱可斷。煩惱性不障菩提。菩提不障煩惱。煩惱即菩提。菩提即煩惱。故淨名云。佛爲增上慢人說斷淫怒癡名爲解脫。無上慢者淫怒癡性。即解脫。無行云。淫欲即是道。又云。六十二見爲如來種。只六根六塵而無限礙。只眼中見色亦眼中入三脫門。華嚴明。十眼乃至六根皆明十。於一塵

中具十方三世諸佛八相成道轉法輪度衆生皆不斷而明了也已上文上來諸文更不會釋句句總通今須經妙意。學者當知即苦集中具足道滅。圓人不斷五住煩惱即煩惱中得證菩提。如上文三。一切世間治生產業資生業等皆是實相本末究竟一相一味。若見煩惱可斷。此瞽眼之見遠望空雲謂有其實近之欲把唯是空也。無空不生無有不滅。世間相常住。有何生滅乎。無生無滅猶如虛空。其如初行中十八空文念處中說與今經文。無明水即是水。十二因緣即是佛性。本來實相本性寂滅不生不滅。元來即空故無所著。即妙慧也。嘉祥三年。彼西三條右大臣丞相於當寺講堂修八座會時。故別當和尚慈覺大師作首尾匠。別當擊揚覺大師講此經。首舉即身成佛問。大師指兩行以爲其證。余思大理更不可疑。文云五欲者。法華云色聲香味觸。具如方便章。今一切法皆趣於欲。欲即法界不過是趣。故色等中能見佛性。無非中道意只在此。大品等云。諸法無礙凡夫作礙。愚謂施異。智知妙法故假名位乃至相似信一切法皆是佛法我法妙難解皆具安樂性皆是一法界。作是觀故雖未得無漏法性六根即內根識得佛六根。所以圓人所有肉眼名爲佛眼。餘五亦爾。可謂從觀行位能具佛六根。此位稍長也。初即觀似二位。次即分真五階。後即究竟一位。得意忘言。莫以水執云云諸障者即五蓋五住乃至無明老死等障。位位障理位位伏之。位位乘之。位位分證。位位

①〔名〕一②③ ④〔是〕一⑤⑥ ⑦〔分〕二⑧⑨ ⑩〔復〕二⑪⑫ ⑬〔根〕二⑭⑮ ⑯〔味〕二⑰⑱ ⑲〔空〕二⑳㉑ ㉒〔是〕一㉓㉔ ㉕〔斷〕二㉖㉗ ㉘〔初〕一㉙㉚ ㉛〔只〕二㉜㉝ ㉞〔皆〕二㉟㊱ ㊲〔把〕二㊳㊴ ㊵〔當〕十㊶㊷ ㊸〔元〕二㊹㊺ ㊻〔云〕一㊼㊽ ㊾〔性〕二㊿

究竟。故淨名云。天魔外道皆苦。侍也。塵勞之。儼即如來種。上正說經。一相一種。昆盧遮那。即釋迦文遍一切處也。圓人不見迷悟之差。凡聖之異。愚智皆般若性自明了。故地獄天堂同常寂光。周遍法界盡無障礙。故我於凡位而能得見諸障外事。於他爲障於我爲空。障即法身更非餘故。天台大師。隋開皇十七年十一月二十四日示滅。仁壽元年十二月修齊。揚王請開大師龜墳。丹丘尊者例牟尼右手開多寶塔戶開大師墳。顏容寥然都不異昔。又大業元年忌日。齋忌次更開見之。唯見空床不見靈體。從此以後更不開之。當知山河石壁於凡爲障於聖非礙。皆是大虛也。十方國土通爲一佛常寂光上。隨眼有隔。明人元通。位位不濫。智證一諦聽諦聽善思念之。釋曰。此言遍於諸經典中。今不可更談之。然佛法大海容人阿難菩提心中。智之與定悉皆圓滿。所以正經名山海慧自在通王佛。他經列數人。今家意爲一實是海阿難也。佛地論意。呼傳法菩薩矣。約如此義更無可識。而師弟位別滿分階差。今演說意爲令滅後初心之人存于凡聖不濫。始終不混之道。又等覺位尙入重玄門經無量劫學凡夫事。況分證位四十餘智斷實未究竟。何不蒙三誠。須約五卽位釋配三慧云云。

如來昔於耑闍崛山及餘住處已廣分別一實之道。釋曰。今此舉說法處。有古今兩翻。今且舉古。如來者此十號中第一號也。抑多唱

十號。唯有出于文未會其號。今正說中及諸經中十號具足之言盈滿也。疏家謂易亦不出之。我輩淺見不以爲難。今爲章蒙略敬尊號。且西明揚公製四分鈔數義圖云。多聞聖弟子持八支。齋念如來十號。一如來。如理修行號。乘如實道來成正覺故號如來。二應供。行二利號。三正遍知。實智窮源號。四明行足。因果滿足。五善逝。逝生菩提不退號。六世間解。解權智圓明號。七無上士調御丈夫者位過諸聖以攝有情號。八天人師。善軌衆生號。實爲六道之師人天益多故。九佛。無師自覺號。十世尊。殊勝號。諸天世人莫能過者。批中六同上文七無上士位超諸聖號。大經云。有所斷者名有上士。謂菩薩也。無所斷者名無上士。謂佛果也。八調御丈夫。引攝有情號。經如來實非丈夫非不丈夫。固調丈夫故名也。此號准大經開二。瑜伽云無上丈夫調御士。九天人師。善軌衆生號。大經實法界天人益多故云也。十佛。無師勝覺號。明無師自覺諸惑不能翳。世尊准大經十號外也。今文句云。無與等名無上士。調他心名丈夫。爲衆生眼名天人師。知三聚名爲佛。壞波旬名婆伽婆。已上今案西明依瑜伽今及批依大經各有所依不可是非。本業亦開無上士云云。弘決云。調十法界名爲調御。了十法界法名爲丈夫。此十號名經論不同。大經爲十一。大論合無上士調御丈夫以爲一。句乃至世尊爲第十句已上。今案文句併批符同本業及大經。其開合詞似不同。應是文誤耳。

仁王經疏云。成論與阿含皆合無上士調御丈夫爲一號至世尊十數方滿。今經及釋論開無上士與調御爲兩則十號已足。總結上德十號具足名爲世所尊就別釋中不稱世尊但言婆伽婆。此是佛之總名持將代世尊也。已上今案此疏釋正合以爲據。又瑜伽與成論阿含同亦不可不用之。梵網會後亦可檢之。又妙樂科本中有數小科。古來未決。餘近得之如別抄。隨文會之於理無妨。今出此者爲備幼學也。三世諸佛及十方佛皆有通別二號。辨別化道故有別名。示德齊等故立通號。隨文亦異。總而言之總攝十號之一。以智論上裁爲十。今絕無十一二等言以第七一號一七箇字不分學之合爲好耳。若約圓解一一號中皆具十號乃至無量恒河沙號。舒遍法界卷歸一體。名號品中說云亦多。且可披彼。雖示種種道其實爲佛乘。肩間白毫卷舒自在。輔行云。法應十號一體無二已上隨義可思。不可分隔。耑闍崛山。西域記云。宮城摩竭國。東北十四五里至結栗陀羅矩吒山。唐言鷲峯亦謂鷲臺。接北山之陽孤標特起。旣棲鷲鳥又類高臺。空翠相映澹淡分色。如來御世垂五十年多居此山廣說妙法。頻婆沙羅王爲聞法故與衆人徒自山麓至峯峯路谷凌巖編石爲階廣十餘步長五六里。中路有二小率堵婆。一謂下乘。卽王至此徒行以進。一謂退凡。則諸凡人不令同往共山頂則東西長南北狹。臨崖西垂有甃精舍高廣奇製東開其戶。如來在昔多居說法。

①侍二待②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
子二平②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
少②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

伏位窮極即是斷也。伏數稍多。所以名衆伏。通斷遍位有之云云。若見不見義通假實。意數如上。

阿難普賢菩薩乃生東方淨妙國土其國土相

難華經中已廣分別我今於此經略而解說

華嚴華藏世界品初偈。普賢智地行悉成所

有莊嚴從此出。正說末品云。爾時普賢菩

薩以自在神通力威德名聞與大菩薩無量無

邊不可稱數從東方來乃至到娑婆世界者闍

崛山中。頭面禮釋迦牟尼佛右邊七面。白佛

言。世尊。我於寶威德上王佛國遙聞此娑婆

世界說法華經。與無量無邊百千萬億諸菩

薩衆共來聽受。唯願世尊當爲說之。若善男

子善女人於如來滅後云何能得是法華經。

佛告普賢菩薩云。今天台疏云。悲華云。我

誓於穢惡世界行菩薩道使得嚴淨。我行要

當勝諸菩薩。寶藏佛言。以是因緣今改汝名

號爲普賢。妙樂記云。問。華嚴云。普賢菩薩

依於如如不依佛土。今何故云從東方來。答。

此據應述所從。彼明所證自體。既云等覺猶

有一分報土身在。經從極理初住即證已上。今

案經云生東方淨妙國土。豈非應述乎。八十

華嚴經新疏云。六十卷經是舊譯。康法師等製疏義

分記。此土學者于五教是。今八十卷經云。天台第四代弟子。天台宗

國三藏實及難陀。將地。本來。天台第四代弟子。天台宗

寺傳律大德沙門弘覺。爲當翻譯事。進表奏品。唐

后敕嘉祥寺。事具載。史也。東都譯法。沙門惠苑

製音義并疏刊定記。雖有此疏。天下不遵。浙東沙門澄觀

後住也。清涼山大華嚴寺。般若院七觀不出院門。研經新文

續傳切深。謂善不安製疏十二卷。如今大德天

下混依行之。舊本經疏等並休傳。故云云。二從喻

以萬行交雜緣起集成故。三從法彰名。如智
論釋囑累品。詔此經爲不思議解脫經。四從
義用受名。如下離世間品及出現品各有十
號者。是依今梵本云摩訶毘佛略陀健拏
驪訶修多羅。此云大方廣佛華嚴經。今
略難飾字耳。疏主演義抄五上云。一時併舉
梵言一時釋。就此語若別對者。摩訶言大。毘
佛略云方廣。陀健拏云覺者。是佛字略存梵音
故。健拏云華嚴。驪訶云嚴飾。修多羅云經已
上。今准此經及勸發品生東方事更不可疑。
又指華嚴經名華嚴經。其據分明。或華嚴師
不以彼經爲釋迦最初說云云者。甚違聖教。
可以今經及清涼疏爲其明證。言略說者。說
普賢依報相存大底不委細故言略說。又更
說之非切要故存略。今要觀法。其國土事非
至要也。所以略之。驪字毘召反馬名也。今
取音也。
誦大乘修大乘發大乘意樂見普賢身多寶佛
塔釋尊及分身佛樂得六根清淨者。上來七
句此經骨目也。所以科文中每至於廣文一
一點出之。行者有意尋看下文。若不措懷一
部首尾難可存也。今此不繁。本記之初可容
意耳。
當學是觀。所言觀者此能觀也。依大師教
必須三觀成得我行。若不然者千經萬論終
無可導。具如彼章等。諸會彼趣尋此經旨
除諸障礙。障者闕也。二三五等諸障多出
他文。今不煩載云云。石鼓閣梨釋正說初諸
有漏句有別章。亦尋彼耳。

見上妙色。此普賢菩薩依正二色也。隨位
龜細准十報身分別之。准上下有龜妙。今文
且通舉之。無漏之報故云上妙云云。

不入三昧但誦持故。言三昧者法華私志八

云。此名有通別。文但釋別不釋通名。舊云

正心行處亦調直定亦云正定。新云等持。其

義可知。十七地論第十一釋三摩地多第

六之一。記四云。一云三摩地多。名等引地。

二云三摩地。此云等持。舊云三昧說也。三云

三摩鉢底。此云等至。舊云三摩跋提。此也。

四云默衍那。此云靜慮。舊云禪義不正也。或

云持訶那。此也。五云質多。翳迦阿羯羅多。此

云心一境性。質多云心。翳伽云一。阿羯羅云

境。多云性。舊云一心略也。六云舍摩他。此云

止也。七云現法示住。三摩地多又舊名三昧

者語訛。三摩地又舊名三摩跋提者。景云。

語訛。是二師言有相違也。今謂三昧即三摩

地當知其說所以知者。成實論云五聖智三

昧。此論十二云五聖智三摩地故也。新羅元

曉師云。三摩地之與三昧名義各異。所以知

者。如金光明經第三卷中明十地定初三地

定名三摩提後七地定名三昧。其若一名而

譯有訛正者何故所譯經之中或名三昧或

名三摩提。故知異也。今謂是不然。彼經云

三摩提者即今所言三摩地多此云等引。彼

云三昧者舊翻名正受即今云三摩地翻名等

持。二義別故上下各名。影略互顯也。但曉公

不別地提二字。濫作斯難。然後勘其新翻十

卷金光明經十地定皆名三摩地。此即譯入

●名號二字名一 ●記二說二 ●太二大 ●于二國二干二國 ●本二天 ●太二大 ●史二右 ●寺二等 ●浙二衛 ●可二不 ●要二切 ●初二切 ●證二證 ●(一云)一 ●訛二訛 ●味二時 ●訛二訛 ●其 ●是二之 ●

已上道倫
師記文

一切禪定心皆名三摩地。秦云正心行處，是一心無始常曲不端。入正行處，心則端直如蛇行。常曲入，箇則直。今文存略，故云善心一處住等。論又云三昧是通百八是別。私志九云，言禪定者，梵云默演那，或云禪那，或單云禪。此云靜定，或云一心，或云思惟修，或云辨蓋，或云功德聚林。新云默演那，翻爲靜慮。有人釋云，慮是心慮，靜此勞慮，故云也。據正釋云，靜謂寂靜，慮謂思慮。靜而思慮，故云爾也。亦云靜者，思慮故云也。初是正義，次是傍義。總不出於因果。廣如餘文所釋已。默演那當瑜伽記七中第四大底同也。今云三昧當七中二。與止觀記引大論相同。意在正心行處名之差別。且如十七地記，准普賢道場文，行者懺後必修禪觀，須假以名三昧。而初心人雖有觀心，未是純熟，不免散亂如雜血乳，故非三昧。所以文云不入三昧，但誦持故。一日至三七。以下義如上說。故今正釋安樂行云，求道過七日得諸佛之智，推上上根，七日得道。何無此理。本記五重一最利一七三七二七七七三二生四二生五最鈍三生得見也。南岳天台依憑此經，圓機極鈍，不過三生。斯據勇猛精勤六時不欠終非懶惰懈怠者，努力行人莫愛。惰懶身量音聲色像無邊。三事無邊，身爲其本。餘事是支。依於如如，不依世界。中觀所感，更非他致。若約四義釋之云云。

若大若小以自在故舒任意。此婆婆國一三千界丈六所。主甚極近小。故不堪客。故促本大隨迹之小。准勸發疏自在神通合破爲二。如今此文以自在家之神通能令慙小故不破句。若六神通中是神境通也。如來促故菩薩隨促。妙音被誡。佛身卑小菩薩隨爾。今文相似。凡短促事皆從三藏機起以丈六八十等爲其事。故諸狹小事悉從彼發。如正說別序疏。又淨名經云。衆香世界九百萬菩薩。俱發聲言。我欲詣娑婆世界供養釋迦牟尼佛并欲見維摩詰等諸菩薩衆。佛言香說佛是可往。攝汝身香無令彼諸衆生起惑著心。又當捨汝本形勿使彼國求菩薩者而自鄙恥。又汝於彼莫懷輕賤而作卑想。所以者何。十方國土皆如虛空。又諸佛爲欲化諸樂小法者。不盡現其清淨土耳。今善賢促小意義合同。促且足反。禮記足足以數。鄭玄曰促促言速也。說文促迫也。廣雅近也。聲類催者促也。今案短促也。神通名義如他文。

閻浮提人 四洲得名如因果界地章等。今此洲從樹得名。又從金石。華嚴普賢云。摩樹山阿耨池南有一大樹名摩訶。其葉上廣下狹。此南洲諸名也。提此云洲。即舍彼故取爲名也。又云。閻浮檀金具正云染部捺陀。此是西域河名。其河近閻浮捺陀樹。其金出彼河中。此卽阿閼樹所以成名出河得名。或曰閻浮染汁點物成金。因流入河染石立此洲浮檀名。其色赤黃更帶紫真氣也。云云。人 尙書惟人萬物之靈。孔安國曰天地所生惟人爲貴也周易大

人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶。禮記。人者天地之心五行之端也。又曰。天子自稱曰予一人。鄭

玄曰：自別於人而已。太玄經：九人二爲下人，二爲乎人，三爲進人，四爲下祿，五爲中祿，六爲上祿，七爲失志，八爲疾瘵，九爲極。已上玄文

八陽經云：夫天地之間，爲人最勝最上者，貴於一切萬物。人者，真也正也。心無虛妄，身行正直。左ノ爲真，右ノ爲正。常行正真，故名爲人。是知人能弘道，道以調身。依道依人，皆成正道。大毘盧遮那經云：云何人心，謂思念利他釋云：謂如是思念，某甲於我有恩，我當以如是方便，令得大利。某甲於我所有，不繞益今當報之。及種種理人利物之計，皆是人心。已上案。此釋意，未成佛前，常生入道爲好，彼釋五末云：又一切真言如來，爲彼常樂人中者，說此人趣乘。若有衆生，誦習之者，永離惡道，種種不閑處，亦離上界諸天，多諸放逸，長壽難處，即於人趣法門，得自在，故成大悲胎藏曼陀羅也。復次如來生一切示同人法，是故此趣乘也。

於祕密藏中能建大義云云。大底依戒善因，得生人天。天十善戒人，依五戒，誓受堅持，不毀犯，故得人身。故藥草喻偈云：或處人天，轉輪聖王。釋梵諸王，是小藥草。天台以喻子從高擬墮地，布以綿褥，不令損身。衆生造業，欲墮三途。佛說戒善，勸他受學，免墮惡道，暫置人天。更有慚愧，更學戒善，得免墮落。或值釋尊，見道得行。或見佛滅，修行戒善，得見彌勒，得三乘道。種種善緣，如止觀發心中等。地上清涼，益從天下而起。欲免熱火，須留心學。可見玄文方便品疏云：說十善離三途著，說靜十善離欲界著。具如彼文據經不合，更出上來諸

文。然依言次釋字義。故不免閑言。拋之任意耳。

三障重故。一煩惱障。二業障。三報障。止觀五云。三障四魔者。普賢觀云。閻浮提人三障重故。陰入病患是報障。煩惱見慢是煩惱障。業障二乘菩薩是業障。障止觀不明靜。塞菩提道。令人不得通至五品六根清淨位。故名爲障。四魔者。經文雖無。今便明之。陰入正是陰魔。業障二乘菩薩等是行陰名爲陰魔。煩惱見慢等是煩惱魔。病患是死因名爲死魔。魔事是天子魔云云。金光明疏云。餘經對緣云。報障難轉。因時可救。果無如何。此經三障皆可轉。一往釋此三障由破五戒。破五戒是業障。受三途人天等身是報障。煩惱爲根本是煩惱障。又云。煩惱與業云何。數人云。數起而輕名煩惱。數起而重名爲業。天台師云。任運常有是煩惱。卒起決定心發動身口必牽來報者是業。若爾惡。星災怪都不關心。云何是業障。此卽外相表業將起是業責報之相。卽得是業障也。若煩惱業轉報未必轉。若報轉業煩惱必轉。通論見思煩惱皆有憂愁恐怖。別論憂愁屬見煩惱。恐怖屬愛煩惱云云。煩惱境中先釋名云。煩惱是昏煩之法。惱亂心神。又與心作煩。令心得惱。卽是見思利鈍。分別其廣。業境初云。行人無量劫來所作善惡諸業。或已受報。或未受報。若。平平運心相則不現。今修正觀。能動諸業。故善惡相現云云。又法華云。深達罪福相。遍照於十方。罪福只是善惡業耳。二明發者。發無前後。先

明業發有六。一報果相現。二習因相現。三報前現後習現。四習前現後報現。五習報俱時現。六前後不定諸業現時參差萬品。識此六意。分別無謬。具如私案三障次第。且如初列。只緣無明有行。緣行有識。緣三因有兩果。所以一往列之如是。光明玄云。云何三道過去無明現在愛取。三支是煩惱道。過去行現在有二支是業道。現在識名色。六入觸受未來生死七支是苦道。道名能通此三。更互相通。從煩惱通業。從業通苦。從苦通煩惱。故名三道。已上今案煩惱業苦三道卽如次第對配三障。苦則報也。故初列且免妨。重字多音。唐韻云。直容反。複也。疊也。已上平直。龍力直反。反。多也。厚也。慎也。又直龍反。又直用反。已上上柱容反。更爲也。又柱容反。已上上。今依上聲。又此八字結上又起下。

以智慧力化乘白象。正經云。諸佛智慧甚深無量。爲說佛智慧故。諸佛出於世。如來尊重智慧深遠。如來智慧力觀彼久遠。事也。若今。日大底。略知是智。細會是慧。約位五差。謂名字觀行乃至究竟。今此智慧在分異位。唯識云。滿分清淨者。今且指分清淨。普賢位在末後。常人謂之後位普賢。又云。大普賢地。是等覺位也。若廣解如智妙中。今且消經故存略之。於所觀境簡擇爲性。斷疑爲業。謂觀得失俱非境中。由慧推求得決定故。力者幹用。卽定之慧。卽慧之定。二力平等。象有大力。表法身荷負。卽十智力等也。地持云。得勝堪能名爲力。於十處悉知實離虛妄。勝於魔自

行故名得勝。能以方便利益衆生。故言堪能。今言力者。分異後位十種智力。降於眞實也。云云。化者化轉也。能以智力化內化外。內者智慧外者白象也。象力強壯。無能過者。無黑礙故。白是色本。表無漏無染。潔淨無垢。如白淨帛易受染色。卽實相信心。本性白淨之義也。經云。菩提心爲因。須會其趣。乘者騎也。象字玉篇云。似義反。山海經。驪過之山多象。郭璞曰。獸之最大者也。長鼻大耳牙長一丈。如說文三歲一乳也。爾雅。南方之美者有深山之犀象。璞曰。象牙骨也。周禮。人君之象焉。鄭玄曰。譯官也。玄曰。制四方之民言語不通者。東方曰寄。南方曰象。西方曰狄。北方曰譯。云云。周易。象者像也。野王案之。與像字同。已上若對人者。聲聞如鑿直去不迴。緣覺如鹿母並馳並驅。菩薩如大象。捍刀箭全群而出。此且約共地三乘且分別之。二乘發心近。緣理淺。其智慧弱。斷通惑不能盡邊到底。非波羅蜜。菩薩發心久遠。其智慧強。能斷別惑窮源盡性。大品云。二乘如螢火。菩薩如日光。此約獨菩薩乘分別。象子力微。身沒刀箭。掬湯投水。翻添水聚。毘婆沙云。破敗菩薩也。未斷煩惱。智力微弱。難勝。易。智力強盛。須廣利益。如大象。捍群。近前。之。第五品。若其不然。且當安忍。深修三昧。行成力著。象化不。憊憊哉。可以鏡焉。今斷簡之。大象捍群。合允今文。義云。其象六牙七支跏地。薩遮尼健子三云。彼大象寶猶如良馬云云。七支善跏。所謂四足牙及陰尾是七種支善跏大力。本記云。六牙者

①原本冠註曰經文以下八字宜細審非止觀文 ②根二報 ③煩惱二苦 ④星二星 ⑤關二關 ⑥不平二平 ⑦〔反〕一 ⑧日二日 ⑨今二今 ⑩四二四 ⑪壯二壯 ⑫日二日 ⑬但作細註 ⑭〔四〕一 ⑮如二如 ⑯但作細註 ⑰憊憊 ⑱二悅 ⑲悅 ⑳憊

其象色鮮白白中上者 白色衆多故言白中上者。約圓教義四十一位分證之中普賢正

於六牙端有六浴池 本記云。六浴池表於六度云云。止觀云。牙上有池。表八解。是禪體。通是定用。體用不相離。故牙端有池已上。今思本記以牙與池喻六波羅蜜義。且似混雜。天台以牙爲通。以池爲禪。禪智相應不相離也。其義冷然。又。牙二四六不同。未詳之。略在弘法後可委。一一池中生十四蓮華與池正等。本記以十四蓮華譬四無畏四無礙六神通也。止觀云。池中有華。華表妙因。以神通力淨佛國土利益衆生。卽是因因從通生。如華由池發已上。

今案記家先以七蓮華爲七衆生。此以人物爲蓮華也。而今十四華爲無畏無礙六通。以華喻法門也。今師喻妙因義通七淨。七淨者信解品疏云。散衆名華者布以七淨華。謂戒定慧斷疑道非道。知見淨斷智淨也。戒者攝律儀等三種戒也。定者首楞嚴等也。慧者實智慧也。斷疑者已度三諦之疑也。道非道淨者行於非道通達佛道也。知見淨者智德圓滿了了見佛性也。斷智者斷德成就無明永盡也。又云。卽四攝。淨名批下云。戒心二淨在七方便位。見淨度疑淨分別道淨此三在見道。從離身邊邪三見名見淨。離疑名度疑淨。離戒取見善議邪道正道名分別道非道淨。行在修道位離九地修惑名爲行淨。涅槃淨在無學道。私云。七淨義涉智斷。可以十四蓮華喻十四般若。十四變化亦合得喻。地。等觀。測向。行。住。是十四也。變化如次。第八文中。

其華開敷如天樹王。靜法云。波利此云遍也。亦曰周匝。質多羅云間錯莊嚴也。言此樹衆雜色華周匝嚴飾。或曰圓妙莊嚴。法華疏三云。樹王者卽波利質多。且輔正記云。波利樹者經大涅槃也云。三十三天有波利質多。其根入地深五由旬。枝葉四布五十由延。葉熟則黃。諸天見了心歡喜是葉不久必當墮落。其葉旣落復生。歡喜是枝不久必當變色。枝旣變色復生。歡喜是色不久必當生麁。見已復喜是麁不久必當生淨。見已復喜是淨不久必當開敷。開敷之時香氣周遍五十由延光明遠照八十由延。諸天爾時夏三月中在下受樂。

①剛二據② ③支二枝④ ⑤旺二於二旺⑥ ⑦於二爲⑧ ⑨也二事⑩ ⑪本二本⑫ ⑬今二合⑭ ⑮比二此⑯ ⑰續二製
 ⑱私二彰⑲ ⑳上二止㉑ ㉒廣二匪㉓ ㉔泰二成㉕ ㉖胎二顧㉗

寶似鸚鵡嘴邊赤。或云色綠。今案嘉祥依經也。未見細釋。且依西域記及崇福耳。又續

緣無念能一能三無迷不破無法不備無理不圓三智一心中得故當頭上有三化人體用不二亦無不二云云

也。○珍案大具如車之轆是也。今或爲渠字或爲據字云云。若約法釋。正見正思惟正勤。正念似世間輻正語正業正命似轂正定似轆。故名法輪。問。何以得知。法輪唯是見道。

二一九四 觀普賢菩薩行法經記卷上

答。憍陳如等見道生時說名已轉。故唯見道。天親總取見修。無學三道名爲法輪。婆沙本意亦總說一切聖道皆名法輪也。問曰。有宗還說三道。何故前云唯見道名法輪耶。答。據有宗三道俱名法輪。前唯見道者從初立名。以見道是三道之初耳。已上。若依大乘明法輪體者有四。一。通明輪體。二。別明輪體。三。簡明輪體。四。遮外難。初輪體者。擇法覺支。正見。正智。是法輪體。謂此法輪若在見道。即七覺分中。剋取正見爲體。若在無學道中。即十智中。剋取正智爲體。云云。二。別者。七覺在見道。八正在修道。十智在無學道。即大乘通別相也。若小乘中。通者與大乘同。別者。八正在見。七覺在修。十智在無學道也。今大乘通別體者。意在於此。若准四教。但在藏別則闕通圓法輪體也。二。明法輪體中。正見等二爲輪體者。是惠故。問。何故前言體唯正見。今總取八爲輪體耶。答。前約剋體此約相從眷屬。謂正見是體。思惟是用。前舉其體不取其用。據實此二體總是惠。既有惠簡擇除惡取善方能持戒。故有正語等三次而起。戒既清淨。定次現前。故正念等三次第而起。念能憶持。勤能遍策。定能專一。故此三種體皆是定分也。三。簡異者。問。何因八正道配轂輻輳大小不同耶。答。小乘定中以戒爲本。定慧方生。即正語等三體是其戒爲輪體也。故道教經云。依因此戒得生諸禪定及滅苦智慧。尸羅不清淨。三昧不現前。大乘中先有慧簡擇是非方能持戒。既清淨定方現前。故六度中

前五不得智慧不成其度。菩薩發心先學般若也。四遮難者。問。大乘八正道在修道。何因今說通三道耶。答。八正道支通於三道。約通相說。若不爾者。世尊即是無學。應無八正道支。佛既具有。本知八正道支。此中意說大乘見道。唯一剎那時節既促。未能進修。所以不立。夫道通因趣向之義。進修相顯言在修位。據實而言。通於三道。若約別相。唯在修道也。諸經論中說佛法名法輪者。即法說段云。今乃復轉無上最大法輪。前爲後因。合果因者。即見道爲修道。因修道爲無學道。因望前爲果。望後爲因。若約教分別略如上說。具在諸文。若約圓門三觀。三智是輻轂。輻轂妙解會已圓滿。隨通機宜。轉無可定。相以空假中智轉位。行念三不退輪。一中無量無量中。一。逐四種根轉所宜。輪何以定說。內體外用。容與在在。可以意會。圓妙用中。一具一切法故名一切種智。種智所知何法不圓。圓中之別常無不具。故三十七品乃至八萬法藏。出內取與一切時中。無有暫廢。常別常圓。恒體恒用。說默宛然。施收無間。具足言下合具體用事理等義。今不能載。

問於理。不得。一一之言。猶尙難會。本云。一一不成。但輪字亦不。成。若輪如何。生七千象以爲眷屬。一一支下各生一千。故。是七千。十善各百。故一支中。都生一千。千從七生。故爲七千云云。
金鞍。七寶光轉成鞍。
七寶轆轤具。妙慧巧轉觸於六處。便備七財。即七聖財。鞍擬坐人行成德。宛准擬善賢備四德者。安載其上。
於鞍四面有七寶柱。鞍具四無畏。亦本來有之。四無畏上具足四攝。能以成立菩提心柱。柱能成臺。如莊嚴王真珠瓔珞成四柱臺。
臺安寶蓋。擬善賢也。必如蓋。臺。百寶共成。後位百福成其寶蓋。無量劫修大悲萬行。今圓現也。須以十寶爲本。一。加九。今十寶。然。
其蓮華臺是大摩尼。上云妙梵摩尼以爲華臺。妙言與大共義。相通梵報所感。可與先。即妙梵摩尼。所以言大也。若約位中有六種輪。今等覺位是摩尼輪。上云。如普賢居於彼故。以外報莊嚴內體也。
五十種光五十種色。總爲百福莊嚴之相。五蘊本空。即空觀成。故能觀本有善賢色心二境。依正平等。五十種境之與智。豈非深達九界罪福。即本來佛界百福莊嚴法身乎。了因是。是色。此莊嚴。於正位。云云。
其象開口牙上玉女鼓樂。歌其聲微妙。讚嘆大乘一實之道。開口即是出言之端。依報如

沙二婆② ②學二覺② ②者二中② ②因十(具如)細註② ②問二修② ②[不]一② ②如二知② ②[我]一② ②是二足② ②按二故② ② ②福十(成)② ②是云二足千② ②相二今②

此。是正報身如極樂利水鳥草木皆演法音。即彌陀佛門主力。如今普賢欲爲行人說一實道故。其依報變化女等八音清淨詞韻絕妙。讚嘆圓妙實相一乘醍醐味標法微妙且令仰崇頓漸混合唯一妙法。正宗妙文以一大事因緣出現於世令一切衆生開示悟入佛之知見。快龍斯章也。鼓古音。動也擊也。玉篇引尚書六鼓。具如彼中。樂玉。篇云。古角反。周禮。六樂云。孔子曰。樂者節也。云云。絃周禮鄭玄注謂。琴瑟也。云云。神農作琴七尺二寸上有五絃。出三。庖義作瑟二十五絃。如事始中。歌禮記。舜作五。絃之琴以歌南風。釋名曰。人聲曰歌。歌柯也。云云。八音尚書。八音克諧云云。八音金石土革絲竹木匏也。鄭玄曰。宮商角徵羽雜者皆音也。單曰擊也。樂記曰。情動於中而形於聲。聲成文謂之音。八音已下。出五。篇。

意今通也。大底與安樂行品所說不相異。常不輕禮拜一性。毘盧遮那遍一切處。故菩薩戒六道衆生皆我父母故不可輕慢。本末究竟皆是眞佛故不可疎異。生生世世生養我故。極而言之衆生與如來同共一法身名妙法蓮華。以我大師釋迦如來於法身地立大誓願欲令一切衆如我等無異。諸法從本來常自寂滅相。佛子行道已後念當作佛故。三界衆生皆是我子。故每自作是意。以何令衆生得入無上道速成就佛身。依佛此意佛與衆生同一法身。娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以界八道。一切衆生平等隨之。以一佛性無差別故。勉講諸人信佛上誠恒作是觀。觀人如佛亦如父母。敬之拜之知常不輕。有何罪過怕不肯修。常住佛性遍一切處依正本無差異。努力觀之念之行之。五體投地。新譯諸經云。五輪著地。一頭二肘二膝名爲五輪。輪能擡舉。緣長地故能擡罪故。乘六牙白象王。二牙四牙六牙不同。今經依六取普賢無漏六神通云云。又是六根清淨。此位有三。一似二分三滿。體十方佛。安國云。如佛說十方皆許有佛。即唯自成而他不。小乘宗中唯上座部許他方佛。仍但八方不具十方世界唯榜無上下故。自餘諸部唯有此方。他方謂有即分身故云云。大小二乘立方不同。諸小乘師無十方佛。詳論紛紜。今此大乘正立十方。故正說云十方佛土中唯一乘法。凡言諸佛皆

指十方。四方四維及以上下也。金剛經云。東方虛空。南西北方四維上下虛空云云。又出十佛說觀普賢菩薩行法經記卷上

佛說觀普賢菩薩行法經記卷下

十力。此諸佛所得也。大菩薩亦分得之。此佛小劣故沒不受名。此十通名力者。即諸佛所得如實智門通達一切了了分明無能懷疑無能勝故名力也。一是處非處力。佛知一切諸法因緣果報定相。從是因緣生如是果報。從是因緣不生如是果報。如惡業得受善報。無有是處。惡業尙不能得世間樂。何況出世間樂。惡行生天。無有是處。惡行尙不得生天。何況涅槃。五蓋覆心散亂離修七覺而得涅槃。無有是處。五蓋覆心。離修七覺尙不能得聲聞道。心無覆蓋佛道可得。何況聲聞道。如是等種種量是處不是處佛悉遍知無能壞無能勝是初力。二業智力。知三世諸業諸受。三定力。知一切諸禪解脫三昧垢淨分別相。四根力。知他衆生諸根上下。五欲力。知他衆生種種欲。六性力。知世間種種無數性。七至處道力。知一切道至處相。八宿命力。知種種宿命因緣一世二世乃至百千世初盡我在彼衆生中姓名飲食苦樂壽命長短如是等皆知。九天眼力。佛天眼淨見衆生生死端醜大小隨善惡道等。十漏盡力。諸漏盡故云云。知我生已盡已不作後有。如實遍知無能壞能勝

●讚二贊● (第)一● (日)一● (歌)十● 微二微● 情二情● 許二許● 齊二齊● 禮二禮● 僧二僧● 午二年● 十(親)● 班二班● 他二他● 紇二紇● (佛說...上)十三字二(普賢經記上)五字● (佛說...下)十五字二(普賢經記下)五字● 此下甲本有撰說智證大師達五字 撰二撰? 離二離●

十力也。如實已下。結句如初句也。一一准之四。隨釋異。准當可見。

無畏。次十力有四無畏者。諸佛十力之智內充明了決定故。對外緣說自他智斷決定無失故。無微致恐懼之相。故稱無所畏。故

次十力辨之易見。此通名無所畏者。於八衆中廣得四無所畏也。一切智無所畏。佛作

誠言。我是一切正智人無所畏。安住。聖主處如牛王。在大衆中師子吼能轉梵輪。諸沙門

婆羅門天魔梵若復餘衆實不能轉。一無畏也。私曰。化城喻品云。爾時大通智勝如來受十方諸梵天王及十六王子請。即時三轉十二行法輪。若沙門婆羅門若天

魔梵及餘世間所不能轉已上。此多在諸經論中今疏不解。以易解故。然有明問恐不煩釋。故私觀之。十七地論

釋十六異。論中句句有之。即外道法中沙門婆羅門及天魔梵心在理外不能解知諸緣度法絕不解轉正法輪。唯我佛法有如此大道。彼不曾知。故不能轉。具如彼文云云。

二漏盡無所畏。佛作誠言。我一切漏盡。餘一切衆是漏不盡。乃至不見微畏相云云。三說障道無所畏。佛作誠言。我說障道不障道得無所畏。四說盡苦道無所畏。佛作誠言。我所說聖道能出世間。

隨是行能盡諸苦云云。無微畏相。二已下一合。長四無。諸如仁王莫鈔。

十八不共。次無畏而有十八不共法者。諸佛十力之智內充無畏之德外顯故。所有一切功德智慧超過物表不與世共。欲簡異一切凡聖所得。是故次明之。通名不共者。極地之法不與凡夫二乘及諸菩薩共有故云不共也。

一身無失。二口無失。三念無失。四無異。想五無不定心。六無不知已。拾一切法悉。照知方捨。七欲無減。欲度一切無厭捨。八精進無減。精進已滿常度一切未曾休息。九念無減。於三世法

一切智慧相應故。滿足無減。十慧無減。得一切智十力無畏四無礙智成就圓滿無減。十一解脫無減。具二種解脫。一者有爲二者無爲。一切智慧圓滿是有爲。一切煩惱習盡是無爲。十二解脫知見無減。於解脫中知見了了分明故名解脫知見無減。謂有爲無爲時不時慧俱。壞不壞八解脫。脫不思議。思議無礙解脫等分別諸解脫相牢固而不牢固故名解脫知見無減。十三一切身業隨智慧行。十四一切口業隨智慧行。十五一切意業隨智慧行。十六智慧知過去世無礙。十七智慧知未來世無礙。十八智慧知現在世無礙。略可更不注之。

大慈大悲。次十八不共法而有六慈大悲者。諸佛得十八不共法等常在。大慈大悲住。故慈善根力普薰三業於十方世界普現而作佛事利益一切。故次有之。慈悲之名雖同四無量。悲中而體殊別。非可爲類。故至極果方得受大名也。一大慈二大悲。不共與上合。與是如意珠王身。悲是觀樹王身。此二王身如普門品經云義。

三念處。既八音爲物開演正法。聽者善惡不同。必有信毀違順之別。若無三念之德。豈能心地坦然。若虛空湛無憂喜之相。故次辨之。通言念處者。慧心能緣名之爲念。平等之理不增不減謂之爲處。佛以慧心緣於平等不增不減之理。以是違順學者心無憂喜之相。故三通名念處。即是以慈修意能現平等清淨之意業也。一不一心聽法不以爲愛。佛智了達不一心聽法之人平等法界中減退

相畢竟不可得故無憂相。二聽者一心不以爲喜。佛智了達聽者平等法界中增進相畢竟不可得故無喜相。三常行捨心。佛智了達一切衆生即大涅槃不可復滅故於一切言說利益衆生中常行捨心。故金剛經云。如是滅度無量衆生。實無衆生得滅度者也。

色中上色。者是佛所得常住妙有。捨無常色獲得常色。餘四亦然。又佛無諸大陰界入。斯無二種生死龜細惡業所感無常敗壞陰入界。今有常住不壞實報所感陰入界也。

過去七佛。菩薩戒經云。七佛無別請法。四分戒序云。毘婆尸此云淨觀或曰勝觀或曰勝見或云種種種種觀也。尸棄正云或棄那。此云持髻或曰有髮。毘舍略舍淨。正云毘涅波部。言毘涅波者此云遍一切也。部自在之言。遍於一切皆得自在。或翻爲一切有也。拘盧孫迦羅鳩呾具云迦羅鳩村呾。此云所應斷已斷也。俱那舍牟尼正云迦那迦牟尼。言拘那者此云金也。牟尼仙也。佛是大仙身真金色。故此名佛爲金色仙也。迦葉具云迦葉波。此曰飲光。斯則一家之姓氏。彼佛降生此姓氏中即以姓爲名也。釋迦文釋迦此云能牟尼寂默也。言其三業離於喧雜也。諸世尊大德天台禮文出此七佛菩提樹并佛名也。孔雀經等多出之。七佛事如餘集中。今不煩載。

但七佛事可一節。衆者可尋。

夢象頭上有一金剛人以金剛杵遍擬六根。擬已普賢爲於行者說六根清淨懺悔之法。凡夢是假通實之稱也。唐韻羽聲云。夢不明也。

①隨二道 ②八一大 ③聖主一所聖王主 ④隨二道 ⑤想二相心 ⑥拾二拾 ⑦(壞)一 ⑧(脫)一 ⑨(思)一 ⑩(不牢固)一 ⑪合二合 ⑫坦二恒 ⑬(若)一 ⑭(所)十利 ⑮生十(衆生) ⑯斯二斷 ⑰波二發

莊子曰：夢者陽氣之精也。心之喜惡則精氣從之。說文從夕。兩已上。諸外說不能具錄。經論多有之。大底如初句。杵等如前。今以鐵條爲金剛杵。即空慧也。業障爲根。即所空法也。言六根者。一眼根二耳根三鼻根四舌根五身根六意根也。清淨者洗滌也。略釋者。潘府開元百法疏云。初通名者。增上出生名之爲根。五識籍彼爲增。上緣而得生故。又具五義名之爲根。嚴續依發及遍別故云。次別名者。眼者照燭義名之爲眼。瑜伽三云。屢觀衆色觀而復捨。故名爲眼。梵云衍割。衍者行義。獨者盡義。謂能於境行盡見諸色故名行盡。翻爲眼者。體用相當依唐言譯。耳者能聞義。梵云婆路多羅式縷多。此云能聞。如是我聞婆路多羅式縷多。故瑜伽云。數數於聲至能聞故名爲耳。翻爲耳者。體用相當依唐言譯。鼻者能嗅義。梵言迦羅尼羯羅拏。此云能嗅。故瑜伽言。數由此故能嗅於香故名爲鼻。翻爲鼻者。體用相當依唐言譯。舌者能嘗味能除飢渴。故瑜伽云。能除飢渴羸瘦數發言論表章呼召故名爲舌。然由世俗發言論者是舌依處。故瑜伽中通以勝義世俗二義俱名爲舌。翻爲舌者。勝義相當依唐言譯。身者積聚義依止義。雖諸根大造並皆積集。身根爲彼多法依止積集其中獨得身稱。梵云迦耶。此云積聚。故瑜伽云。諸根所隨周遍積聚故名爲身。雖得迦耶是積集所依義。翻爲身者。體義相當依唐言譯。此中眼體即是其根。乃至身根皆持業釋。皆有出生增上義故。辨

體性者。五根即以造色爲體。造色有二。一者能造。即地等四。二者所造。即色等四。合此兩種與根爲體。更有小乘外道諸宗不同。如大章說。立通差別者。此中眼耳立通餘三不立。夫言通者。離諸障礙妙用難測曰神通。眼耳二根離質用遠。離塵義增。妙用難測故別立通。餘三不立。上來且釋五根義。眼耳二根。光明經空品云。意根分別一切諸法。十卷本云。意根了法不知厭。依如是等六根整足。如正說六根品盛列六根章一說之。抑瑜伽唯識本來是根枝。而瑜伽意根通計二我我及執一我不緣六塵。此達自教。今謂執我使具內外。此義大寬。諸文通說。具如海東二障義本山意根集并餘私集等。繁故不載。尋時即得諸佛現前三昧。三七日後合得此三昧。是佛立三昧也。止觀云。般舟翻爲佛立。佛立三昧。一佛威力。二三昧力。三行者本功德力。能於定中見十方現在佛在其前立。如明眼人。晴夜觀星。見十方佛亦如是多。故名佛立三昧。記云。由三力故三昧見佛。是故此經三昧也。亦名現在佛立定經。已上今案件文合今經也。故指諸佛現前三昧爲佛立。尋徐林反。長也。尋常六尺曰尋。倍尋曰常。如此六法是菩提心生菩薩法。即此上文說六念法即與大經同。下文所出與此少異。通而言之。此六念法是大士通途要法。若俗若道修之並得。言少異者。且望出家別修六念名之爲優婆塞法則通行也。若大總言七衆不出上六。

爲思愛奴。緣業力故六道衆生互爲父母妻。子眷屬生生難脫。此思愛結難離難脫。過人間奴婢。故言思愛奴。設世奴婢或時離。主逃亡他方或主放之。爲即此思愛奴彼此永無逃脫之理。轉增愛縛感業苦纏遞相往還暫無歇時。色增我眼結我生死。赤白二滯和合爲初。從羯羅藍乃至形位八階連綿未曾間斷。故阿若疏云。觀入界者。凡言海者難復深廣亦有此彼岸。蓋水小耳。若眼見色已愛念深著貪樂起身口意業者是爲大海。沈沒一切世間天人修羅。當知眼是大海色是濤波。愛此色故是故洄洑於中。起不善覺是惡魚龍。起妬害是男羅刹鬼。起深愛是女鬼。起身口意是飲鹹水自沒。是爲於眼色無知而生無明愛。愛生故名爲行。行生故名爲業。業縛識入中陰。是爲識生乃至是名眼見色時即有三世十二因緣大苦衆生非不生云云。云何不生。觀眼色時不種苦種不生苦。牙不漏臭汁不集疽蠅。歷教觀之具如文句。十住廣說云。藏人樂事務樂多讀外經。癡人樂睡眠樂苦聚共語。雖願欲作佛而染著利養。是思愛奴僕迷悶於佛道。如是諸惡人自言是菩薩。奴義易知。行者早斷起八百種煩惱賊害。或本云起八百種多以爲正。若得意者八百亦得。法華私志云。然經論不定。或九十八使。或一百八。或一百二十八。或八萬四千乃至無量無數。見諦八十八加修道十爲九十八如以千纏爲百八。三界一百十二見修道十六。上二界各五。合十六。歷三界四諸各十。

●二二步● ●錄二銀● ●(通)一● ●上十(上)● ●(却)十夫● ●紫二紫● ●暗二清● ●主二生●

第一百二十八 十纏謂憒沈、睡眠、憒學、惡作、憒嫉、無慚、無愧、忿覆也。俱舍論後二只云止觀云夫毀滅淨戒不出癡愛倒見。是戒怨家。喻二維利。

大經云。譬如有人帶持浮囊度於大海。爾時海中有一羅刹來乞浮囊。初則全乞。乃至微塵悉皆不與。行人亦爾。發心秉戒誓度生死。

即大愛見羅刹乞戒浮囊。愛羅刹言。令汝安穩得入涅槃者。此以欲樂暢情稱為涅槃。如飢得食如貧得寶。獼猴得酒則得安樂。安樂名涅槃誘誑行人。乃若見心猛利於所計法而起罪過。此是解解。乃至佛在世一比丘得四禪謂為四果。臨終見中陰起即謗佛云。羅漢不生今那得生。阿難問佛。此人命過今生何處。佛言。已墮地獄。雖持戒得有漏福是亦不可信。佛在世尚爾。況末代癡人罪著深重。故大虛空藏經云。若起惡見名第三波羅夷。云何惡見。或得空解發少智慧。師心自樹謂證無生。見心既強能破諸法。無佛無衆生撥世因果出世因果。法華經云或食人肉或復噉狗。即此義乃至。故論云。大聖說空法本為治於有。若有著空者諸佛所不化。又經云。若於諸法生疑心者能破煩惱如須彌山。若定起見則不可化。無行經云。貪欲即是道。解取此語以證無礙。何不引無行經貪著無礙法是人去佛遠。若有得空者終不破於戒云云。是名見心羅刹毀禁戒也。大意如此云云。已上法界次第云。瓔珞經云。見著二法迷法界色心廣起一切三界煩惱。通名煩惱者。煩以喧煩為義。惱以逼亂為義。能喧煩之法逼亂行者心

神致亂真明不得開發故名煩惱也。又云。邪心觀理名之為見。若假實之理情迷而倒想邪求隨見偏理妄取為實通名為見云云。貪染之心名之為愛。若於假實二事情迷隨心所對一切事境染著纏綿通名為愛云云。今案見愛二惑為百八煩惱。八十八見十箇惡惑合九十八。加添十纏為百八種。通以纏綿染著為體故加之也。賊唐韻云。昨則反。盜也。玉云辭則反。賊人也。又曰慢也。慢令致則謂之賊。孔安曰。與民無信而虛期也。左傳殺人不安為賊。國語。姦勇為賊。仁者謂之賊。義者謂之殘。韓詩。殘義曰賊。爾雅。虫食苗節曰賊。賊也。害何賴反。傷也。賊也。割也。相違要害之害為害字。在久部外說與內相准用之。亦合一本得也。

以貪香故分別諸識處處貪著墮落生死。分別諸識即鼻識也。依境稱識。六根皆有根塵識三。三六十八如餘諸文。唐梵對翻略出義意如上。略疏。香等種類如百法疏十七地論等。人天兩分段。聖人落變易。今多依初義。汝今應當觀大乘因大乘因者諸法實相。法華玄明最實事位云云。然平等法界尚不論悟與不悟。孰辨淺深。既得論悟與不悟。何妨論於淺深。究竟大乘無過華嚴大集大品法華涅槃。雖明法界平等無說無示而菩薩行位終日炳然。又有人言。平等法界定無次位。今例難此語。真諦有分別耶。真諦無分別耶。見真之者判七賢七聖二十七賢聖等。今實相平等雖無次位見實相者判次位何咎。大

論云。譬如入海有始入者到中者至彼岸者。若見真判位如江河深淺。若實相判位如入海深淺。故普賢觀云。大乘因者諸法實相。大乘果者亦諸法實相。論諸次位非徒憶說。隨順契經以四悉檀明位無妨。還約七種以明階位。謂十信十住十行十迴向十地等覺妙覺已上。今勘經文只有因句無有果句。私謂。或可有之而多不見。或可大師依義加釋。既指因為實相其果豈非乎。仍推因果不出位地。圓因六階果位一級並是諸法實相因之與果也。雖無因果假論因果。是證位者大權妙意亦是大師妙悟慈救也。修證實相何無始終。始者因也。終者果也。終日而始終日而終亦無始終。平等真法界無佛無衆生。而衆生是始佛是終也。約七位中須論六根懺悔之義。等覺垂終尚須懺悔。何況法雲已前乎。登妙覺位尚不息。況六位歟。玄文云。入佛知見是十地等覺位。皆言佛知者得一切種智也。皆言佛見者悉得佛眼也。又經云是為諸佛一大事因緣者同入一乘諸法實相也。又云唯佛與佛乃能究盡諸法實相者即是妙覺位也。已上經六觀大乘因果者即此無作四諦也。涅槃即生死是無作苦。菩提即煩惱是無作集。生死即涅槃是無作滅。煩惱即菩提是無作道。實相不生本無苦集。無苦集故亦無道滅。多心云無。無明亦無。無明盡無苦集滅道。無智亦無得。顛倒之夢相究竟寂然。故佛入廣大甚深照三摩地後說此寂然妙理。此多心是空三乘法無明亦無明盡。是空辟

支佛法。次五字是空聲開法。後五字是空菩薩法。其後說佛法已上。火宅喻曰。如來已離三界火宅。三界火宅。分三段。三界。寂然閑居安處林野。常寂光土即是林野。本來寂然永離夢妄。須以一心三觀觀顯我心常住佛性圓妙之體。准他有七位。如玄義所出。約自有六階。如大止觀中理乃至滿足是一心。雖云七六元是實相寂滅妙心觀心無心法不住法。一切無非一實妙慧。空是空非有似有思而合會。又別有義。約圓七位各具七位。分分異階至滿位已方名真實七階之位。分異已前未是全實思之思之。

既讚嘆已說十惡業懺悔諸罪。言十惡業此身三口四意三之惡也。煩惱既是惑亂之法。驅使行者心神乃令觸境顛倒。若能縱此惑情而起身口意者每動止與理乖。故於三業所起備有十惡也。通名惡者惡以乖理為義。此十並是乖理爾起故名惡亦名十不善道。以其能通苦報故非善道也。私謂十善是能對治法。十惡是所對治法。善有四階。即下中上上上。能治既爾。所治合然。須歷教辨之云云。設無所出其理決定。四乘行人何不治惡。望人論法道理必然。教教所治只在十。一殺生。斷一切衆生命。二偷盜。盜取他財物。三邪淫。於非妻妄行於欲事。四妄語。以言誑他。五兩舌。構闢亂言問他令致得失分乖。六惡口。惡口加彼令他受惱。七綺語。綺側語辭言乖道理。八貪欲。引取順情塵境心無厭足。九瞋恚。若對違境心生忿怒。十邪見。

發正因果辭信求福。皆名邪見。句有結詞。今以終章結。已上意三所言業者光明疏云。煩惱與業云何。數人云。數起而輕名煩惱。數起而重名爲業。天台師云。任運常有是煩惱。起決定心發動身口必牽來報者是業云云。此十惡義事須細錄。今日銷文故簡略之。

地獄餓鬼畜生邊地邪見諸不善身誹謗妄語讚嘆邪見語說無益語。爲誹謗他吐無實語。無道至甚。即妄亂語。見他作惡讚他令長。是贊嘆邪見語。出言有利益他善根是菩薩行。言無義利增他不善此障道本也。合等。義宜寄反。仁義也。釋名曰。義音宜也。裁制事物使合宜也。又姓云云。利吉也。力至反云云。並出唐韻羽聲。次進字。右候反。遇也。

如此惡舌。貪利反。口中斷功德種。火宅偈云。毀謗斯經則斷一切世間佛種。謗大乘人斷了因性。若了因斷功德隨斷永無生理。故斷功德法身之種。

於非義中多端強說。非者無也。大日經等說無義語與上無益語相同。凡大士志恒談義理利益內外。非理惡說惱亂細素善善苗至甚也云云。張唐韻云。巨良反。健也。暴也。當也。動也。又姓。已上。強力迫也。剋也。力也。其兩反。已上。次文判字入聲呼之。

如飲毒者無瘡疣死。瘡瘡癢。禮記云。頭瘡則沐。楚良反。疣結病也。釋名曰。疣丘也。出皮上聚高如地之有丘。羽求反。與尤同。並出唐韻。凡世間死多依瘡疣。而飲毒者無瘡卒死。謗大乘者以謗爲業。地裂墮地獄如勝

意達多等

慈悲及喜捨亦教愛語修六和敬。凡行者樂

欲廣大功德者令修利他之業。言利他者深

心愍念一切衆生猶如赤子修慈悲喜捨四無

量心。此四通名無量心者從境以得名。以所

緣衆生無量故。能緣之心亦隨境無量。故悉

受無量名。一慈無量。心能與他樂之心。名之

爲慈。二悲無量。心能救他苦之心。名之爲悲。

三喜無量。心。慶他得樂生喜悅心。名之爲喜。

四捨無量。心。若緣於他無憎無愛之心。名之

爲捨。隨行人心境有寬狹。凡夫二乘小菩薩

等緣六法界衆生修慈悲喜捨。所以心境俱

劣。即藏通二教所說也。今經所說殊他六界

廣緣十法界無盡諸衆生。意正在圓。義包別

門。凡諸門三教俱皆觀鏡其意各異。衍初觀

幻像。別依法界行菩提行即觀鏡中像。圓觀

鏡圓圓。不觀背面。不觀形像。非背非開非面

非明。不取形容。不取榮像。但觀圓圓。無際

畔。無始終。無明闇。無一異差別者。譬於圓觀

不取十法界相貌無善惡邪正無小大等一

切皆泯但緣諸法實相。法界佛法若色若香

無非實相。觀煩惱業生即無生無生不生。故

曰無生。陰入界苦即是法身。非顯現教名爲

法身。般若解脫准上解之。分段既斷。轉易類

解云云。別圓二教十界爲境觀相大異。以此

辨之。次亦教愛語者。略舉四攝法。然大士利

物廣濟莫若四無量心與四攝法。但無量心

名目上辨。豈繁重出。四攝善巧接引之要。故佛次說。經上舉一。今具明之。此四通言攝

者。衆生所愛者即是此之四法。若大士用此四法同情接引則物之所歸焉。若衆生依附方乃導以太乘正道而度脫之。故云先以欲鉤牽物後令人佛道也。一布施攝。菩薩以無所捨心行財法施利益衆生。仍生親愛受道住理。二愛語攝。菩薩以善軟言隨根安慰則諸衆生之所樂聞。因是生愛依附受道得住真理。三利行攝。菩薩起三業行能令一切各獲利益。衆生蒙利欣所得故生愛依附受道住理。四同事攝。菩薩明見衆生根緣隨欣同之。即分形散影普和其光同彼事業。因生親愛依附受道得住真理。故同事攝物名為攝也。佛次四攝說六和敬者。大士既能善用四種同情之法攝得衆生。爲成就故必須久處。若不和同愛敬則兩不和合不得盡成。就般若是爲魔事若善用六和則與一切冥同。必得善始令終則安立一切於菩提大道。故次四攝而說之也。此六通名和敬者。外同他善謂之爲和。內自謙卑名之爲敬。菩薩與物共事。外則同物行善。內則常自謙卑故名和敬也。一同戒和敬。菩薩通達實相知罪不可得。欲安立衆生於實相理。以戒方便巧同。一切持諸戒品無有乖謬。亦知衆生同此戒善不斷不常未來必得菩提大果。所以敬之如佛。故說同戒爲和敬法。二同見和敬。菩薩不知不見。爲欲安立衆生於實相正見。方便巧同一切種種知見無有乖謬。亦知衆生因此知見分別增進開解必得種智圓明。是以敬之如佛。故說同見爲和敬也。三同行和

敬。菩薩通達實相無念無行。爲欲安立衆生於實相正見。方便巧同一切修種種行無有乖謬。亦知衆生因此諸行漸漸積功德皆當成佛道。是以敬之如佛。故說同行爲和敬也。四身慈和敬。菩薩住無緣平等大慈以修其身。慈善根力能不起滅定現諸威儀與一切樂。故身與九道和同。亦知前得樂衆生悉有佛性未來必定當得金剛之身。是以敬之如佛。故說身慈爲和敬也。五口慈和敬。菩薩以無緣平等大慈以修其口。慈善根力能不起滅定普現諸口與一切樂。故口與九道衆生和同。亦知前所得樂衆生悉有佛性未來必定當得無上口業。是以敬之如佛。故說口慈爲和敬也。六意慈和敬。菩薩心常在無緣慈三昧以修於意。慈善根力能不起慈定現諸心意與衆生樂。故意與九道和同。亦知前所得樂衆生悉有佛性未來必定當得得心如佛心。是以敬之如佛。故說意慈爲和敬也。及五無間。輔行記云。大觀業者。以極重業而爲觀境。故指五逆即是菩提。言五逆者謂殺父殺母殺阿羅漢破僧出血。三殺一妄語一殺生加行。論輕重者如優婆塞戒經業品中。以後後業重於前前云云。若大乘中加殺和上及阿闍梨以爲七逆。此五七逆體性空寂。且取五逆名。達多品疏記云。俱舍云。文同不論有同類五逆。謂汚母無學尼。殺住定菩薩及有學聖者。殺有學聖者殺羅漢同類。每僧和合緣是破僧同類。破壞卒都波是出佛

血同類。此云。前一達思。後三背德。故名爲逆。已上自餘是天然。殺父等五即無間獄之因受苦勝於地獄暫無歇時。故翻阿鼻爲無間也。件義須縱容集解。猿猴膠膠。總食噴。玉云。猿禹煩反。山海經。堂庭之山多猿。郭璞曰。似獼猴而大臂長便靈。色有黑黃鳴聲哀。珍案。爾雅。獼猿善援也。謂臂通肩。漢書。李廣大史慈援臂善射是也。又在虫部。猴胡溝反。楚辭。獼猴干熊羆。珍案。說文。即憂也。或曰。母猴。今謂之猴孫。漢書。謂爲沐猴。王延壽作賦。謂之王孫。獼奴勞女苞二反。說文。膠擾也。猿屬也。獼猴也。說文。爲憂字。書亦憂字也。已上天台國清乾方有樹。其上多猿。鳴聲甚哀。或時同伴行地被狗殺。而多會樹上經日哀泣。合寺相感。如今高麗音聲。猿聲太疎少似不如彼真也。推此土應無猿。其凡猴只呼胡孫又喚獼猴。獼勸支反。黏也。珍案。今有樹脂黏著可捕鳥者爲黏樹也。唐言黏紙。倭語續紙。唐言豆欄。文言黏糊。倭云豆乃五六情根中。六誠根爲六情根。枝條華葉。止觀云。三障去即十二因緣樹壞。亦是五陰舍空思惟實相正破於此。故名爲根。現在五支爲質。現在三支爲華。未來二支爲果。有華有果謂凡夫。無華有果謂學人。無華無果謂無餘云云。若依實性論緣相生壞事俱無方名永壞者。謂緣爲根相爲質生爲華壞爲果。即界外兩種十二緣也。依論記之。

①(兩)一②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿
不見)一②原本註曰不上法界次第有通達實相不得諸法八字③(方便)一④⑤智二知⑥⑦原本註曰見法界次第作行⑧原本註曰現諸口法界次第作出一切音聲諸言七字⑨一切一衆生⑩批一統⑪背一月⑫猿二逆⑬珍二王⑭*⑮臂通肩二共通臂⑯日二日⑰高二義⑱沙二婆⑲緣二緣⑳

今以上文總相消經意，不可別配之。若尚以義過去為枝現果為條，條小枝大，仍比擬之。

此文舉要事未及觀行，但取改意專在觀耳。

三界二十五有，三界言出火宅，品并仁王及諸大小經論，今不煩載。

一欲界，即欲所屬界也。二色界，即色所屬界也。三無色界，即無色所屬界也。

此有總別，若總指無細三界名為三段，分段是無變易是細也。若別言之，分段三界變易三界亦云。

無相三界細相三界云云，二十五有者總為頌曰：四域四惡趣六欲并梵王四禪四無色無想五那含。

地獄有用無垢三昧破。畜生有用不退三昧破。餓鬼有用心樂三昧破。

阿修羅有用歡喜三昧破。已上弗婆提有用日光三昧破。

瞿耶尼有用月光三昧破。鬱單越有用熱炎三昧破。

閻浮提有用如幻三昧破。已上四天王有用不動三昧破。

三十三天有用難伏三昧破。炎摩天有用悅意三昧破。

兜率陀天有用青色三昧破。黃色三昧破。

化樂天有赤色三昧破。他化自在天有白色三昧破。

初禪有種種三昧破。梵王有雙三昧破。

二禪有三禪用雷音三昧。四禪用注雨三昧。

無想天有用如虛空三昧。阿那含天有用照鏡三昧。

已上處處用無礙三昧。識處用常三昧。

不用處以樂三昧破。非想非非想用我三昧破。

已上須只列名，不可載二十五三昧。

而舉所破便明能破。若數二十五有時不合舉三昧也。

有能含果。有破故集諸壞。果破故苦諦壞。

得二十五三昧者道諦立見二十五有我性。

我性即佛性。

滅諸立破二十五有則無煩惱。

是淨德。破二十五有果故無苦。

是常德。得二十五三昧是樂德。

見二十五我性是我德。四德宛然矣。

有德已下即文句云：諸有即二十五有生處也。

結即二十五有生因也。因盡果亡。歟不生明矣。

妙記云：有謂報在二十五有生處。法界次第云：從取從愛因緣。

則有後世業因成。是名為有。因能有果故名有也。

已上玄云有能含果與因能有果同。可存此意也。

上四諦四德並是能所。今文且所。是所觀故仍便存能也。

二十五數合出俱舍等有。于九反詩云：有之。傳曰：有藏也。

頌篇有果也。云云說文不宜有。春秋曰：有食之月也。

故從月從又聲。尚書為又字。又有通用處處有之。得意用耳。

無明老死十二苦事。列名具出化城喻光明空品等一切諸文。

今依法界次第一出之。彼中云：若緣覺人通約三世細分別觀十二因緣。

若成十智即智強。智強故能除習氣。功德神用亦廣。

是以大聖教門別開出中乘之道。意在此也。

通稱因緣者。是十二法展轉能感果故名因。

互相由藉而有謂之緣也。今文緣後緣字。

因緣相續則生死往還無際。若知無明不起取有則三界二十五有生死亡皆息。

是為出世之要術也。教門十二因緣有三種不同。

一者約三世明十二因緣。二者約果報二世辨十二因緣。

三者約一念一世辨十二因緣。今先明三世十二因緣者。

初二過去世攝。後二未來世攝。中八現在世攝。

是中略說三事。煩惱業苦是三事展轉更互為因緣。

是煩惱業因緣。業苦因緣。苦苦因緣。是為展轉更互為因緣。

故云三世十二因緣也。一無明。過去世一切煩惱通是無明。

以過去未有智慧光明故則一切煩惱得起。故是以過去煩惱通是無明。

二行。從無明生業。業即是行。以善不善業能作世界果故。故名為行也。

三識。從行生垢心。初身因如犢子識母。自相識故名識。

即是父母交會初欲認胎之時名也。四名色。從識生非色四陰及所住色陰。

是名名色。即是歌羅邏時之名也。五六入。從名色中生眼等六情。

是名六入。從五塵初開已來即受六入名也。六觸。由入對塵情。塵識合是名為觸。

以六塵觸六根此即有六識生故名情塵識合也。七受。從觸生受故名受。即是因六觸觸六根即領受六塵為六受也。

八愛。從受中心著名之為愛。謂於所領受六塵中心生渴愛也。

九取。從渴愛因緣生。是名為取。謂取所愛之塵也。

十有。從取則後世業因成。是名為有。因能有果故名有也。

十一生。從有還受後世五眾之身。是名生。所謂四生六道中受生也。

十二老死。從生五眾身熟壞。是為老死。老死則生憂悲哭泣種種愁苦。

眾惱合集。經云：無明緣行乃至生緣老死。若正觀諸法實相則無明盡。無明盡故行盡。

乃至眾苦和合皆盡。經云：無明滅則行滅。乃至生滅則老死憂悲苦惱滅。

若能如是正觀三世十二因緣發真無漏成辟支佛也。

次明從果報約二世觀十二因緣相。具

名出二品并

那二那

率陀二樂陀

于二千

云云細註

不二於

玉滿二出五

稱二拜

五二果牙

是十初二過去

原本註曰緣下法界次第有苦煩惱因緣煩惱業苦因緣苦因緣十八字

還二

由二四

者二若

原本註曰生法界次第作求

原本註曰謂下法界次第有求字

則十有

家苦一

出大集經云云。是十二因緣從歐羅邏而辨。無明故云果報也。約二世者。前十因緣屬現在。後二因緣屬未來。二世合爲十二也。十二相如文次明一念十二因緣。但約一世中隨一念心起即具十二因緣。亦出大集經中。其相如文今經略舉初後二名。詭其十也。故言無明老死十二苦事。通皆是果故言苦事。今文約所觀而依言次兼明觀邊。若當細會緣起法須尋理。前他諸文等不可卒盡耳。

八邪八難無不經中。十住毘婆沙十云。復有八法應疾遠離。一邪見二邪思惟三邪語

四邪業五邪命六邪方便七邪念八邪定。偈云。遠離八聖道堅深著煩惱。如是愚癡人欲

度於大海。捨好堅船抱石欲求度。一邪見二邪思惟三邪語四邪業五邪命六邪念七邪精

進八邪定。此中列之與今似乖經。是在時宜不可一執。是八通名邪者。准法界次第中。邪以不正爲義。此八皆依偏

邪而行。皆名爲邪。諸見境云。既不自覺又不值師。邪意日增生死月增。如稠林曳曲木。何

謂出期。此有人法不同。其人三種。一佛法外

外道。二附佛法外道。三學佛法成外道。初外

外道者。本源有三。一迦羅羅。云。迦羅羅計二十因明及二遍樓僧住。云。勝論師說六句義。三勒沙婆。此翻小乘中。二遍樓僧住。三勒沙婆。此翻

初計因中有果。次計因中無果。後計因中亦有果亦無果。又初計一。次計異。迦羅鳩駝計

一異。若提子計非一非異。一切外道及摩迦

羅等計異皆不離此四。從三四外道流出支

派至佛出時有六大師。一富蘭那迦葉。計不生

二末迦梨狗除梨子。計業生。計齊樂無

三。刪闍夜

毘羅胝子。計來生時。計得道

四阿耆多翅舍欽

八萬劫到盡凡數極

毘羅胝子

八萬劫到盡凡數極

毘羅胝子

八萬劫到盡凡數極

毘羅胝子

婆羅計罪根苦行我。五迦羅鳩駝迦旃延。計亦有六尼。提陀。若提子。計業所作。定不可改。記云。三人宗計者。一切外人所計不過二天。大自在天。三仙。迦羅等三。乃至九十五種。皆是諸婆羅門。効此比丘。丘。經中佛。至今未絕。言六師者。四元祖即是迦羅羅等。支流分異遂爲六宗。止觀云。二附佛法外道者。起自憤子方廣。自以聰明讀佛經書而生一見。附佛法起故得此名。憤子讀舍利弗毘曇自制別義言。我是四句外第五不可說藏中云云。今憤子計我異於六師。復非佛法。諸論皆推不受。便是附佛法邪人法也。或云。三世及無爲法爲四句也。止云。即色。離色。色。中有我。我中有色。又方廣道人以自聰明讀佛十喻自作義云。不生不滅如幻如化。空幻爲宗。龍樹斥云。非佛法。方廣所作亦是邪人法也。記云。次明附佛法外道者。亦因佛經以爲生計之由。此二宗計出大論第一。二宗通云龜毛兔角。無常無我。方廣復計空幻爲宗。言憤子所計我在第五藏者出四句外乃至云。三世及無爲者。三世可解。無爲即是虛空無爲。以外道亦計虛空是常等故。今憤子謂我過於四句之外。必不以數緣爲第四句及不可說藏。憤子亦用數緣而破於我。方廣道人者。初出所計言讀佛十喻等者。前憤子所計依於小乘。今方廣所計依於大乘故因十喻而生計也。止觀云。三學佛法成外道。執佛教門而生煩惱不得入理。大論云。若不得般若方便。入阿羅漢即墮有中。入空即墮無中。入毘勒墮亦有亦無中。中論云。執非有非無名愚癡論倒執正

法還成邪人法也。若學摩訶衍四門即失般若。意爲邪火所燒還成邪人法。故百論正破外外道。今大乘論師始破毘曇成實謂。是計有無外道。若以大破小如淨名所斥。取其不見中理與外道同。非是奪其方便之意。當知四門通理則成正見。若失方便墮四見中。故名佛法內外人也。何但三藏四門執成邪見。無量劫來亦學摩訶衍通別圓等不入理保之。爲是取於四邊邪見火燒。大乘四門皆成見者乃至多服甘露傷命早夭。失方便墮於邪執故稱內邪見也。並決真偽者。從外外道四句乃至圓四門。外道見通韋陀乃至圓門三念處三解脱名數。是同所起見罪繫縛無異。譬如金鐵內金。二鎖。又從外道四句乃至圓門四見名雖清美所起煩惱體是污穢。譬如玉鼠二璞。又從外道四句乃至圓門四見雖同研練有成不成。譬如牛驢二乳。又從外道四見乃至圓門見見有害不害。譬如迦羅羅頭。葉。已上。經略出。大經迦葉云。自此已前我等悉名邪見人也。內佛弟子形在法內心行理外。若小若大皆名外道。邪見。惡輩。心邪辭者。極形無恥露體行俗。大眾前人論其果報。譬如金鎖玉環。隨乳迦葉終不免燒。何出火宅。既有邪見。豈無餘七。外外著鐵等更不可述之。天竺已東日本以西一切佛子悉皆判入邪見之徒。若不改途爭消篤信。若學慚愧如常不輕。著法之衆勉哉勉哉。於已於他隨緣所學勿生執見。切不可怖畏傷佛慧命。自是非他渴飲鹹水。惡毒之本莫過于斯。

相見怒心結曠劫怨。於中甚者不如日域。唐無諸宗絕惡執論。若同得理即便休止。我國論議自是毀他更無比類。過於毛惡何名持戒。戒上兼智慧。堪能正論。智。上持戒戒能消。而我破禁因何消施。所踏寺地本為持戒。昔時聖王見因欣慰而我曹已違佛。一滴之水不可徒飲。一寸之地不可空踐。鬼掃我跡。何簡南北。鐵丸錢湯論大小。我輩已在八邪執內。何輒得免十六地獄。寄言同心。殊慎持慚莫借露陰。露之存命。陰之頓死。草木年老實無所獲。為惜偽名妄答無窮。客不肯之主彌生怨。三會論座未曾免之。公私篤信倍百。山海預者總知絕無改轍。於不知生知想。何免妄。斯已如此餘更不記一天下貫出家之侶平等自愛莫乖佛戒。若潛若彰愛乖違者是捨己命非自愛我。斯太不宜。努力努力忍痛。學之餘曾習論隨方有之。遊歷太唐見聞朝野自他學問無有執論絕謗法事。若講論疏值斥他失錯不用委釋略述而過。緣本鄉執聽之寂寞以不快消也。下講詣坊諸陳前意。座主答曰。此土風俗護他學意傳我宗教。如今在座把疏聽徒多此他宗。成名德者為人情故屈老關座。若留心意決擇嫌斥。長他顯志損我宗門。所以略過不用快消。但同宗人於坊盡意商量疏義成已懷抱云云。當時却憶。本國諸宗無師承稟乍遇文疏任意放言永損自他累劫功德。仍潛作意悔哉。自己昔造拔舌大獄之因。可傷可傷。我若存身迴鄉已後必奇前債。仍偶得歸聞我慈覺

大師於天安寺預五條院八講。聽衆在座閉目開耳。不判己他人之是非。拙意切喜諸合我懷。存胸不忘。仍元慶年太上在內追下老僧要對他談。今大政公潛示恩誨。便以廣百論文奉呈兼述在唐憶鄉之事。降恩不貴關論之事。近下維摩會講師請疏。初粗啓上不堪命由次修遷狀達上。恩前。可中。放免。此應記元慶潛諸之緒耳。為鈞名妄答問百中無一實。却誑冥顯者轉招來獄須恥須傷。若懸眼者為餘許恩不責閑言幸甚幸甚。八難者。懺悔品云。心輕躁難近惡友難三有險難及三毒難遇無難難值好時難修功德難值佛亦難。如是諸難。疏云。釋八難者。此是善惡中論八難。非佛前佛後之八難。已上疏有讀作難易之難。作障難之難。自難能障於道。即結云。又依經文云如是諸難今悉懺悔。當知經作障難之難義也。新經夢見品云。凡愚迷。惑三有難。恒造極重惡業難。我所積集欲邪難。常起貪愛流轉難。於此世間耽著難。一切愚夫煩惱難。狂心散動顛倒難。及次親近惡友難。於生死中貪染難。瞋恚闍造罪難。生八無暇惡處難。未曾修習功德難。用。與古本疏其義。佛前佛後八難者。法門名義云。地獄難。畜生難。餓鬼難。北鬱單越難。長壽天佛前佛後難。盲聾瘡難。世智辨聰難。成論明四輪治八難者。頌曰。三途北長壽前後。辨聰根。善處摧前五願正。殖餘三。兩句頌八難兩句頌四輪也。一者願生善處輪。謂生中國對治前五難。謂三途北鬱單長壽天等五也。二願

值善人輪。謂值佛時對治佛前佛後難。三願生正見輪。謂自發正願對治世智辨聰難。四宿殖善根輪。對治盲聾瘡難。已上出。淨名經集解闡中疏上云。八難者三途北州。無想天。世智辨聰難。佛前佛後。生善生盲。有說。願生善處輪除初五難。發正願輪除世智辨聰難。值善人輪除佛前佛後。深種善根輪除生善生盲難也。大抵與抄同。又諸經明。或聞佛名。菩薩名。相好名。經名。陀羅尼名。常住二字等皆除三惡八難見佛聞法也。其八難之患極能除。最行生報功濟甚大。凡諸學者不勉歟。上經。文所指佛前後八難。無不經中者。我輩無始莫不經中如方便化城等文。批云。化城八難具狀云何。答。經云。寧使衆生落三途獄。不使衆生墮二乘道。則小乘見修無學道為三惡道難。永執無我為北洲難。出觀緣俗入觀緣真為佛前佛後難。不見真法不聞中道為生善生盲難。辨說生滅不見無生為世智辨聰難。沈空滯寂為長壽天難。大經云。十千劫等。此並發大之根故云也。如上。釋迦牟尼佛名毘盧遮那。遍一切處。私指苦住處名常寂光。或云。常波羅蜜所攝成。處處我波羅蜜所安立。處淨波羅蜜滅有相處樂波羅蜜不住身心相處。不見有無諸法相處。如寂解脫乃至般若波羅蜜是色常住法故。此文中。中告名師。正經壽量品疏云。普賢觀結成法華文云。釋迦牟尼名毘盧遮那。乃是異名耳。與淨住同。經別序疏云。普賢觀明常樂我淨四波羅蜜

●上二土● ●得免二免得● ●座二座● ●座二座● ●之是二是之● ●

懺悔云。無量無邊惡不善根從意根生。如是意根即是一切生死根本衆苦之源。如經中說釋迦牟尼名毘盧遮那遍一切處。當知一切諸法悉是佛法。妄想分別受諸煩惱是則於菩提中見不清淨。於解脫中而起纏縛。今始覺悟生重懺悔已上。今案釋迦法身名毘盧遮那。此遍生死即是苦集。若遍涅槃即是滅道。苦集即滅道。性自法身也。故一切法皆是佛法。不淨之見妄縛之纏令我熱惱。是無慚愧故。須懺悔。四倒即四德四法即一性性自明了也。故須依法性切修大懺悔也云云。菩薩所行不斷結使不住使海觀心無心從顛倒起如此相心從妄想起如空中風無依止處。同人本來不斷煩惱。故言不斷結使。實相不生。何處有結。混不見有。何可斷之。不住妄想顛倒業海。故言不住使海。無我及我所故觀心無心。皆夢妄起。故從倒想起。妄本無依如空中風。若依法性修懺悔者依前段文應如是觀。若不得處不免顛墜。如是法相不生不沒何者是罪何者是福我心自空罪福無主。提婆品疏云。罪福者約七方便傳作。謂三途爲罪三善爲福。三善爲罪三乘爲福。三乘爲罪別乘爲福。獨一爲罪純圓爲福。乃至理即爲罪名字爲福。名字爲罪觀行爲福。觀行爲罪相似爲福。似位爲罪分真爲福。分真爲罪滿位爲福。福之極者在究竟位。今偈深達無罪福入一實相名爲深達也。十方即法界同以實慧朗之。故云遍照也已上私志云。我所若空罪福無主已上無明體

相本自不有。妄想因緣和合而有。究而言之。二物一相本無有主。無主見主是顛倒見。法本不生今亦無滅。不生不沒本性寂滅。見空爲華是翳眼見。若離顛倒大果自現。若不離之天然闡提何人救爾。須以遍字照法照之。若不然之天然闇者何光照汝。龍女揭意爲今懺處。故略載之。宛我察意。觀心無心法不住法中諸法解脫滅諦寂靜。石云。能所盡故。故心無心法不住法。計有能觀名爲我心。有我心故能所不忘。無心無數名正觀者。故云。若不盡者觀則不訖。故至妙覺方爲訖。所言盡者因心所盡者。心無盡猶如五陰。因果名同而其體永異。所觀之心衆生不轉則能觀王數師弟不息已上。一切諸法本性解脫本來滅相不生不滅。故難想本解脫味本來離味本深滅味。言辭不異故缺味字。若尋上句四字。自會下文。莫執次第依文徵義。得意忘筌在慧者耳。冠無別句。天台實相觀大日不生觀就可容心。云云。觀十三年九月九日余案下延曆寺。官牒初載傳法之旨。同條以同十五年九月二十三日下午治部省稱省宜承知與大政官。去承和十年十一月十六日下午彼省定真言宗傳法。職位符其令變行之。不得漏失者。云云。天政官符治部。阿闍梨位。云云。如是相者名大懺悔名大莊嚴懺悔名無罪相懺悔名破壞心色懺悔行此懺悔者身心不住法中猶如流水念念之中得見普賢及十方佛。前段載懺悔品疏文。從端坐念訖。便釋段文訖。

仍不再載之。言大懺悔是俗諦爲處。大莊嚴約中爲處。餘者約空爲處。以破五陰名破心色。捨無常陰得常住蘊。罪福混亡無有主我名無罪相。三諦圓融如上所引。是最妙懺悔也。便明懺悔者。同前品疏云。若作一極解者謂鄙濁凡夫應須懺悔。離苦清淨何用懺悔。此不如是。故新本業障減品中說。人從父母稟身。十月懷抱三年鞠養。撫念惟惟始能昇頭。戴髮教方教數始解作人。那忽違恩背義而行殺逆。天雖廣不覆此人。地雖厚不載此人。此人命終直入地獄。如是逆罪應須懺悔滅除業障。佛爲人天師。師嚴道尊。凡有所說若違犯罪莫大焉。初篇後聚那可違負。爾則欺佛負心復負師僧。此則佛海死屍華園爛肉。此四重人應須懺悔滅除業障多噴墮蛇虺。多欲墮鳩鵒。多癡墮。多慢墮。飛鳥。多謔墮。多瞋墮。餓鬼。常飢渴。畜生相殘害。脩羅多怖畏。是四惡道聞名尚不可。況復當之。應須懺悔滅除業障。人中八苦一苦尚不可忍。況八苦交橫。應當懺悔滅障。天上有五衰。地獄等苦。色界天不得速入定。求不得苦。無色天有四心苦。三界籠累生死窟宅應須懺悔滅除業障。若出家人雖欲修道爲五住煩惱所障以不得停心。爲四顛倒所惑不得入念處。亦須懺悔滅除業障。念處治彼四倒二惡不勤斷二善不勤生不得入如意足。煩法不發亦須懺悔。五根不生善有退墮。根生未有力。雖有力未隣真如。是四善根中應須懺悔滅除業障。苦忍明

◎位十(已上)細註◎ ◎忘一忌◎ ◎謀一依◎ ◎願一謹◎ ◎是故一此此如◎ ◎原本傍註曰廣現行疏作大◎ ◎原本傍註曰隨僧現行疏作三師七僧◎ ◎肉二內◎ ◎嚴續二氣續◎ ◎[求不得]一◎ ◎美二勝◎ ◎煩◎ ◎原本傍註曰念上現行疏有四字

雖不墮三途欲界七生次第應受。一生尚苦。何況七生。雖斷欲界五下分六品餘三品在亦應懺悔。雖斷五下八品盡餘一品在亦須懺悔。雖斷色盡餘無色分在亦須懺悔。雖入有餘涅槃猶有果身在身子風熱暴陵眼痛欲棄有餘人無餘亦須懺悔。雖斷三界正使盡習氣尚有亦須懺悔。支佛亦爾亦須懺悔。若乾慧地未得理水沾心故言乾慧。性未能見理。八人見地猶有愛惑。薄地神通未能還生欲界。離欲地猶有上界惑。已辨地不能除習。辟支佛地但作神通不能透文字。菩薩地未窮至極。如是等位皆須懺悔滅除業障。十信但信未能稱理。十住但入遍理。十行但事未能入中。十迴向但修中未能證中。十地雖證中地地皆有障未窮於學不得無學。應須懺悔滅除業障。又十信雖三智圓修但是方便陀羅尼。十住已去乃至等覺已來只如十四日月非十五日。迷廊未回。光未頓足。開未頓盡。應須懺悔滅除業障齊此已來當知懺悔位長其義極廣。云何而言止齊凡夫。是故五十按計經齊至等覺皆令懺悔。即其義也已上疏上所載略十六懺。而細言之小數合多。今於此文位義要也。所言位者意在所居云云。

五種惡口 十住廣說十云。惡口者世間所有惡語害語苦語危語弊語令他煩惱是名惡口云云。散亂語者非時語無別意語非法語無本來語無因緣語。是名散亂語。前經曰云云。遠離此事名爲善行。

身為機關主 空品疏云。業力機關者善惡業是機關主。色陰是機關。具受想行陰於中動作去來進止以自娛樂。樂。誠哉。依六入住故言空聚。四大所造故言成立也。已上靜法華嚴音義云。韓康伯注易云。樞機制動之主也。案機即樞機用資轉動關。機義在密於言。其木合無心但以開密機契機而能運動。今喻業體都無作者而能生起種種果報。崇福一切經音義小卷云。機發射發也。機主發之機。小卷音義二十云。機發射發也。機主發之機。小卷也。正子。機發射發也。機主發之機。小卷也。外反。爾雅。會對也。或曰。謂相當對也。又會集也。今小卷此五十卷。大底依疏并靜法可案其義。六賊遊戲中。空品云。六入村落結賊所止。今意同彼云云。

菩薩母 淨名云。智度菩薩母。即般若波羅蜜此實相異名也。

勝方便 同前經云。方便以爲父。正說疏有三方便。此經已爲流通須以祕妙爲今文意。妄想。四陰中一也。一切思想皆從彼生。顛倒之本只是想也。須觀虛妄本不生之理消除倒想之雲翳。經云取像爲想。

慧日能消除 正經云。慧日大聖尊久乃說是法。與大日經意同。即實相慧此智慧日也。性日恒照無不照時。四種釋中觀心釋也。彼經云深祕顯略。分通達深廣義。彼釋文云。有二種義。一淺略釋。文云顯略是二深祕釋。如文。天台觀心釋即深祕也。如第七卷釋文中出數種義。

賢劫 批云。言賢劫者。此劫時有千華葉蓮華現於水上。諸天皆云善哉。此劫常有千賢出世。故因爲名。

若塚間若樹下阿練若處念力強故云云。正說疏一云。增一阿含云。佛法中行十二頭陀難行苦行大迦葉第一。糞掃衣但三衣次第乞常乞食。一坐食。節量食。一鉢食。不飲漿樹下塚間露地常坐。二是衣法。六是食法。四是住處法。此法次第是故說不。批云。四分云。頭陀有十二。一但三衣。二糞掃衣。三常乞食。四不作餘食法。五一座。六一搏。七練若。八塚間。九樹下。十露坐。十一隨坐。十二常坐。今文無杜絕義。但取三閑處也。阿練若阿蘭若阿蘭那苑云。寂寂亦閑寂亦無語處。蘭音借劣義反。或從口。此義並出於一切音義。又嘉祥持品疏抄云。阿練若者真靜釋云。有三義。一離聲處。謂國土音聲不及處。二離所材處。離採斫可至處。三離煩惱動亂喧雜處。又梵云阿練若者此云閑寂處。離村一俱盧舍。俱盧舍二里也。事理如止觀。

泰敬法故持諸妙華住立空中讚嘆恭敬行持法者但誦大乘方等經故諸諸菩薩晝夜供養是持法者。止觀云。若佛菩薩等威光覆育即外護也已上。普賢示現形無定則隨機現身供養守護成立道機。如妙莊嚴王昔時發願我一人者捨此身力誓給所須是外護也。如佛放眉間白毫光明將養行者是大外護。如法師品非無此義云。阿練若處或云阿蘭那。此云無諍處。就義釋之例杜多義合有四種。

發慧二難未發慧 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

無辭之義。又方等義分全差別假名真實准
文辨之。今與十七名中大方等同。實是大乘
方等廣平之理也。名同義別隨教辨別。請莫
不思。

因思大乘真實義故。約正說經合有二義。一
本大乘真實義。二末大乘真實義。根本實相
妙法之理是本真大乘。隨機施三會歸實相
是末真大乘。本末雖異不思議一總名妙法
平等大慧也。今約此文任行人意。思實會權
耳。大乘因果是諸法實相。如上偈末兩行文
意。思之思之。

作是觀者是名正觀若他是邪。般若經等多
有此文。天台大師曰。除諸法實相若說若默
皆是魔事。言實相觀名為正觀。除此以外皆
是魔事。故名他觀。邪之與他皆指魔外。外如
諸見境所明三種邪魔。如彼境所說三惡三
善二乘歷別有三。皆非正道。若簡魔妙若開會
龜小融入圓妙者歷文可辨之。如上明懺悔
處文中。意存之。方便品疏云。於諸菩薩中正
直捨方便下三句正顯實也。五乘是曲而非
直。通別偏傍而非正。今皆捨彼偏曲但說正
直一道也已上五乘。者三藏三乘加人天五
也。加通教二乘七也。加通別菩薩九也。若義
分行向乃成十一。此等皆是被會之異。三藏三乘已下
卷下之異是上來十一就非正直。況除此外更
非所言。行者為法尚會如此旨趣。可為知歸
依非歸依耳。批云。離前百非故名正。見阿闍品
若他觀者同前百非故名邪也。
不見惡相及惡業報。依此妙典行大乘因且

消現惡及生後報故言不見惡相及惡業報。
報在異世故言惡業報。准經初一日一生等
文可思之。

晝夜六時上解如

思第一義甚深空法。且如上偈并安樂法師
方便品等所說實相觀法。諸法皆如。故云空
法。此非十一諸乘之境。故言甚深甚深智慧
唯獨明了。故言甚深。本末皆實故言究竟等
云云。

一彈指頃除阿僧祇劫生死之罪。靜法云。刹
那者時之極促名也。仁王經云。一念中有九
十刹那。一一刹那有九百生滅。又俱舍論云。
百二十刹那為一俱刹那。六十俱刹那為一
龍縛。三十龍縛為一須臾。三十須臾為一晝
夜。三十晝夜為一月。十二月為一年也。又下
云。須臾俄頃之間也。末見一彈指釋。阿僧
祇。此翻

真是佛子從諸佛生。法說領解云。從佛口
生從法化生得佛法分。正說略開文云。佛口
所生子大數有八萬。分真已上是真佛子。義
該五位謂住。行向地等。若准梵網受佛戒
者皆名佛子。義亦冠博。彼此相會

為其和上。一切音義云。郎。波陀耶。徒我
反舊言和上。或言和闍。皆訛也。此云親教師
亦云近誦。以弟子年少不離於師常近受經
文誦也。又言知有罪知無罪也。證法音義上
云案五天雅言和上謂之。鳩波陀耶。彼土俗
流謂之。鳩杜于闍疏勒乃乃鷲杜也。今東方
訛音謂之和上。雖諸方舛異今依正釋。弟子

親近習讀之者也。舊云親教是也。已上天台妙
樂大師傳法弟子。剡川法臺寺明曠開梨菩
薩戒疏云。和上名力生。道力由成故已上慈
恩入正理論疏發題云。唯我親。教三藏大師

已上慈恩基公此大唐三藏玄奘法師座下添
餅者也。故稱親教焉。四分律行事鈔及諸律
家多用此矣。力生合此義釋耳。如今唐土諸
僧總皆語曰出家。一人身有兩和上。一出家
和上。即從童。稚蒙教授熟我業令入道者也。

二。壇頭和上。即受戒時戒和上也。故彼土
童子皆稱我師呼和尚也。終無他詞。本國師
徒並皆乖之。可謂未足學佛法者

是名具足菩薩戒。此約心法論具足戒。未
是大乘羯磨具足戒心法成就。故不須作事法。
今案具足有二種義。一小乘具足。即二百五
十戒。此於一律儀立身口七分論其具足。三

羯磨了彼法圓滿則小乘中圓滿義也。二大
乘具足戒。攝律儀攝善法攝衆生具此三法
正名具足。今文具足即正具足。以十支滿足
身口意其小具足有名無實。故方便品云。但
以假名字引導於衆生乃至無聲聞弟子。名

大乘為真實具足。融會偏傍皆成妙法。故云
合掌以敬心欲聞具足道。正直捨方便但說無
上道。但教化菩薩。本來修四乘修圓無有偏曲
附傍一大乘。又釋論十戒中。前來諸戒律儀
防止故名不具足。中道之戒無戒不備故名
具足云云。即是具足諸波羅蜜戒。何不具三名
為具足。偏小之具為實戒者達我今教。諸聲
聞衆皆非減度。汝等所行是菩薩道。漸漸修

①者二中②③該二演④⑤波二彼⑥⑦鳩波一鳩彼⑧⑨剡二剡⑩⑪教二故⑫⑬維二義⑭⑮壇二壇⑯⑰我二和⑱
②⑩摩二摩②

學悉當成佛。乃至得佛無上慧。爾乃為真滅云云。

不須羯磨。羯磨者梵音也。唐翻業。亦云作業作法辦事等。並會意耳。大小二乘皆用白四羯磨成辦戒事。為弟子用小法故云小智樂小法不自信作佛。現前上師授戒是也。則世和合非真和合。為菩薩行大法則用梵網千佛大戒。佛為菩薩作法授戒。即勝義和合是諸佛根本。今不須作事者且約上位與理速會。例如上根不用緣因萬行但修內心萬行不起于座證菩提果。其修事行有曲有直。餘乘之人歷劫修行。圓教鈍人亦借事成。如待合藥服之病差。私謂聖人三師作我和尚羯磨教授者。恐表法身報身應身引起我舉有理智行法令我悟入三法具在一心之中。和上表理。具足三法為其本師。羯磨表智。疊母。曳法弘理家法為我軌範應本圓道。慈氏作導導我行法速趣道場。為人天師具足十號。於大眾中唱言。我是如來乃至世尊。

文殊師利為我阿闍梨。諸文多善作軌範師。刻川疏云。闍梨名正行。糾正我行故。今此有二種。一。壇頭阿闍梨。則十師並三師中阿闍梨即傳戒阿闍梨。二。持念阿闍梨。此持念宗傳法阿闍梨。今此中是戒家阿闍梨也。文殊翻妙師利云德。出華嚴音義。

自當誓受六重法。一不殺生。二不偷盜。三不邪淫。四不妄語。五不飲酒。六不說四衆之過罪。出優婆塞戒經

受八重戒。此尼波羅夷。波羅夷義翻他勝。

處云云。如法華疏并律家諸文。一姪。二盜。三殺。四妄語。五相觸觸男子也。六屏處與男立。七覆藏他罪。八隨。舉比丘律文。

不自羯磨。白者和白。羯磨者三帖羯磨末印定之。合四羯磨。即和白衆僧使作羯磨法。都為五事。一和白法。二初番羯磨。三次番羯磨。四三番羯磨。五四印定。文云僧忍。默然故是事如是持也。此亦羯磨故諸文中云白四羯磨。即白與四羯磨也。今文中云白四羯磨依自然戒成故云不自羯磨。亦合云不作白及與羯磨。十種得戒中有自然得戒。謂不作法。具如律文。經典力并普賢助發力故自然成佛身。依經得記云云。

記。箭者從竹。如外書契。即半分書書了折之。以一為實以一為主。通國使時國家有之以充印信。不能具載受罰定光即此類也。從草為認。若單作別得意合通。

三歸。一歸依佛。二歸依法。三歸依僧。合有此亦多種。一翻邪三歸。二五戒三歸。三八戒三歸。四十戒三歸。五具戒三歸。六菩薩大戒三歸云云。

五戒。一不殺生。二不偷盜。三不姪欲。四不妄語。五不飲酒。出善生經

八戒。五同前也。六不塗飾香油戴佩華。七歌舞視聽。七不登。高廣床座。八不過中食。出沙彌十戒法中

比丘戒。此是聲聞二百五十戒。具列如戒本及律文。今且略出總目。即四波羅夷。十三僧殘。二不定。三十捨提。九十波逸提。四波羅

提。提舍尼法。百種學法。七滅淨。藥師云。比丘二百五十戒分別篇聚如彼篇中并大律文。今不煩載。比丘律具

比丘尼戒。本願藥師經云。比丘尼五百戒。四分東塔疏云。初門大僧四戒尼八戒為初犯。僧十三僧殘尼十七為第二犯。僧三十捨墮九十單提合百二十尼三十捨墮一百七十八單提合二百八為第三犯。僧四提尼八為第四犯。僧百衆學及七滅尼但衆學為第五犯。終南山道宣律師四分律刪繁補闕行事抄云。凡律尼有三百四十八戒。智論。五百戒乃至八萬云云。吳郡雙林寺志鴻律師所製搜玄錄解行事抄。即南山律記也尼衆列解行云。且大分而言。大僧有二百五十戒。尼則三百四十八戒。長有九十八戒已上。今推唐方所傳律文上未有具列尼五百戒事。若准比丘二百五十戒既已滿足。尼五百戒何不具足。或可律文來傳未足。但三百四十八戒為定。不見傳來未盡之詞。故今且依唐解。

沙彌戒。沙彌十戒云。盡形壽不殺生。不偷盜。不姪欲。不妄語。不飲酒。不著華鬘。好香塗身。歌舞倡伎。不往觀聽。不得高廣大床上。不得非時食。不得捉錢生像金銀等物。已上沙彌此梵音。唐翻求寂。

沙彌尼戒。尼衆別行篇。在行事抄上曰。三沙彌尼法。大略與沙彌法同。若據行往法。式又不與大尼為伴。以戒不滿故。自不得以沙彌尼為伴。以非同學故。若二尼一式又若二式又兼一沙彌尼得為伴。餘者不合。

●史二乘？ ●壇二檀 ●●學二學 ●●默二點 ●●[中云白四羯磨]一 ●●通國二因開 ●●[誓]一 ●●高廣床座二
高床高廣座 ●●[提]一 ●●大二女 ●●傳二律 ●●提二投 ●●

式又摩尼戒 鈔云學法摩尼四分云十八

童女應二年學戒 又云小年曾嫁年十歲者

與六法十誦中六法者練心也試者大戒良

緣二年者練身也此式又尼具學三法一學

根本謂四重是二學六法即羯磨所爲謂

染心相觸盜入四錢斷害生命小妄語非時

食飲酒也聲聞七衆破戒欲還生者義合

兩途藏教通教七衆思惟大乘深理隨應蒙

爲各歸本階不是入大且得本法此大乘

功也所言七者僧尼三沙彌三沙彌尼四式

又摩尼五近事男六近事女七也

五逆十惡出之前

暴雨上薄報反猝也急也啼也今依急

或云疾

阿鼻樂禍音義云正云阿鼻若譯云何之無處

法華私志八云經云阿鼻等者此云無間八

大獄中此最居下受苦無暫息故言無間

亦云榛落迦此云苦具亦不可樂亦非法行

處在於處處今言地獄從本處爲言耳釋批

云無間梵云阿鼻新云阿鼻旨此云無間此

之種有四無間一趣報無間二身量無間

三壽量無間四受苦無間地獄者梵云那落

迦此云苦具舊云泥梨耶或言泥羅夜此非

行非諸法行處

不障出家障出家者此滅法法依人弘

而制出家誰復弘法人斷法滅故爲至惡仁

王般若經云國王大臣自恃高貴滅破佛法

明作制法制我弟子比丘比丘尼不聽出家引

導亦復不聽造作佛像形佛塔形立統官制

衆安藉記僧比丘地立白衣高座乃至時諸

國王等各各至心受持佛語不制四部弟子

出家當如佛教上佛制如是但如來教亦

不違王此世界悉橫法也主看時宜進止得

中不存破法與律任道計無罪咎若在破

壞墮獄過兩如上文說細素相得爲國存意

遞互安懷可嘆好也

修六念法此曰自優婆塞六念也文出大經

又如上文謂念佛僧戒施天也即通修

也亦有沙彌六念大僧六念小乘菩薩僧六念

等則別修也此非優婆塞等之所習學位至

彼三自然合知又本朝沙彌多無佛法謂不

學六念不結夏安居不上布薩堂不解者二

衣七條鉢具鉢是大無慚幾與俗異既無佛

法爭得消施又綴衣者大僧三衣皆有田畔

其沙彌五七兩衣有緣無畔是爲其異而今

禿頭無心持戒終無上來種種行法始從我

山天台混同何稱有佛法世界耶其得度緣

受戒僧尼只爲己活曾無護法守戒之心衣

色同俗都無定色令他客僧義空等責昔鑒

真來此傳戒有何軌則僧頭似唐行之與衣

曾無交接一切行事多與僧戒背可傷可傷

沙彌總著七條畔衣或坐僧上或與同床如

此非違益滿華夏食別請法無心僧次與外

道法無有差別朝家可中召請僧次南都部

類拍手調哢又集會僧少聽食坐上禮之上

此劣端猶無愧無愧似道者非此何謂

甚於禽獸頗有羞羞影爲法爲國吐是鬼語

仰存道者且停髮白幸甚幸甚

於六齋日此事私有略抄名齋日月集今

不具載要者披耳六日者天智度等黑月三

日白月三日也白三者月生八日十四日十

五日也黑三者二十三日二十九日三十日

也又合云黑白月八日十四日十五日云云我

大日本聖王下勅三世常恒切禁定額寺方二

黑內殺生此甚合佛制甲太天隨喜也無力

僧徒特勸強力有力在家多被他屈是聖主

德恩深重其大唐北地處處立勝置放生池十

里二十里隨地勝示其側人民不敢違勅

但江南不見制仍在彼日潛戀本朝勝南地

事也互有得失不可具記

信一實道如經初文已解釋之

得法眼淨諸他家疏多云初果如嘉祥釋

法華妙莊嚴王品末此文爲初果也此際今

宗嫌責凡釋文者合尋經旨一切決之法眼

淨遍大小若讀小乘可云初果若讀大乘隨

義進止藏與通若讀圓乘可判初住或約別如

此存意斟酌可決今師約純同門判彼法眼

爲圓初住若客別教意通初地正性離生大

小各別豈法眼淨無彼異乎故今憑師爲圓

初住學者教之莫愛執小如此土舊謬有聞

黑白僧只讀孟蘭盆經開題餘無所識於一

切時勸俗修齊使我偏物讀後經開題引列

之情有智自會仍且停談正說妙莊嚴王品

云說是品時八萬四千人遠塵離苦於諸法

中得法眼淨諸經亦多阿毘達磨雜集論決

釋分中諸品之四云如經言遠塵離垢於諸

法中正法眼生者此依見道說諸法忍能遠

離苦二垢

○云一○ ○爲十(爲)○ ○功二切○ ○修二作○ ○障二障○ ○至一○ ○之○ ○之二五○ ○什二付○ ○

自二目○ ○長二足○ ○戒二賊○ ○(似)道(者)一○ ○調十(禿)○ ○太二大○ ○甚二深○ ○二二一○

○苦二垢○

塵。諸法皆能離垢。由彼最初於諸諦中妙聖
慧眼爲自性故。法忍能遠塵者。由諸法忍永
斷一切煩惱塵故。法智能離垢者。由諸法智
已斷障垢依得生故。又於此忍智兩位如其
次第遍知故永斷故道得清淨。依此而說遠
塵離垢。又經言見法得法云云文煩故止

隨分略集觀普賢經至要句義敢以莊嚴傳教
祖師報恩之志。願我三聖領十七聖圓修普
賢三七日懺早同智者二七開悟十方國土盡
普賢境三種圓融踏金剛座。願以此功德普
及於一切我等與四恩皆共成佛道。退屬瞻
智任改我迷會入佛慧。莫以形迹

仁和四年六月二十一日略勘了。乞先預州

我使君範今日決證無上佛果今日正是那四十九日也

佛說觀普賢菩薩行法經記卷下終

法華開示抄二十八帖之內第一

序品上

- 1 八甚深皆行因證歟二方
- 2 釋尊於阿私仙所求經十六王子以後行歟
- 3 釋尊入三昧無量義經以前歟
- 4 此初大相故事
- 5 必說一乘事
- 6 疑通三乘事
- 7 今經聲聞限退大應化歟
- 8 根未熟故事
- 9 不定種姓必退大乘歟
- 10 七方便迴心頓悟事
- 11 今經正宗為頓悟說歟
- 12 今經可攝半滿二教耶
- 13 今經題目白字事
- 14 蓮華者四色中何耶

已上十四帖

法華經第一卷開示抄序品上

序品

玄贊六門

- 一叙經起之意
- 二明經之宗旨
- 三解經品得名
- 四顯經品配立
- 五彰經品之次第
- 六釋經之本文
- 第一叙經起意略由五義
- 一為酬因請酬因有六。行願求持相說。二為破

疑執破疑 三為彰記行彰記 四為利今後

利今 五為顯時機顯機

問玄贊中釋行因引八甚深文。爾者八種皆

為此因證歟。兩方不明。若為證者。八種其深

廣明因果二位功德。行因者。唯因位修行也。

何以快妙事心等諸門。總為行因證據。況受

持讀誦甚深者。第四持因中引為誠證。若以

一文並成二義。行持二因。寧不相濫乎。若

依之。八深不必證者。贊主開六因。各別引證

文。若不為此義證據。載有何益哉。

又方問。以八種甚深俱可為行因證。耶。答。准

諸師意。總有三釋。一云。唯以修行甚深為證。

決疑記初釋。二云。八深皆為證。後釋。三云。取

前三義。前六因各引

其證中。明行因引八甚深文。若非此義證者。

引之何為。次就決擇記後釋。行因者。因位修

行也。何以八甚深皆為此因證哉。快妙事心

法也。而今八種甚深。兼其始末。故廣引八

種。今知事大意。故贊云。具行一乘種智之因

方得佛果。故今酬因說斯妙法云云。

後後因證。未必盡其首尾。初行因中。既顯

示了故歟。

玄贊云。酬行因者。方便品中。准論釋經八甚

深云。佛曾親近百千萬億無數諸佛。盡行諸

佛無量道法。勇猛精進。名稱普聞。成就甚深

未曾有法。難解法者。如來能知。隨宜所說意

趣難解。一切聲聞辟支佛。所不能知。八甚深

者。一受持讀誦甚深。二修行。三果行。四增長

功德心。五快妙事心。六無上。七入。八不共聲

聞辟支佛所作住持甚深。經唯有六。無第六

第八。至下當知諸佛道法。既盡行之。具行一

乘種智之因。方得佛果。故今酬因說斯妙法。

勸修因行云云。

私記一云。應顯順。此八甚深中。初三甚深。

是顯行。後五甚深。是顯所得果。師俱判也。今

疏引意者。取初三而顯行因也。云云。決擇記

一云。疏方便品中。至下當知者。引文也。又

云。舉八甚深。取第二修行甚深。餘七種。乘

便故來。又云。總舉八深。通明酬行。云何乃言

唯取第二。今觀此解。其理稍通。文義略明。前

釋為勝。云云。

水抄二云。問。此問說行。何用引教證耶。答。

八甚深中。盡行諸佛等。修行甚深。正明酬行。

與此中行因同。故唯甚深是正引。餘者相從

來也。云云。

翼贊云。問。八甚深中。幾為行因答。疏雖引

八甚深中。幾為行因答。疏雖引

八甚深中。幾為行因答。疏雖引

八甚深中。幾為行因答。疏雖引

①藥師寺藏寫本。②日本佛教全書。③平二為言(細字)。④耶二為言(細字)。⑤前二於。⑥(事)一。⑦隨二從。⑧了二。
 ⑨(歟)一。⑩(私記)云云。五十二字。決擇。故云云。百九十一字。⑪按者曰。印者示中略。下同。⑫意者二者也。⑬
 ⑭深十(章)。⑮乘二。⑯贊一。

八甚深。意取第二句修行甚深。云何以證第二句盡行諸佛無量道法。云何盡行。謂未成佛已來。六度萬行。皆盡行故云云。

問。玄贊中。釋願因引方便品。如我昔所願。今者已滿足云云。爾者指何願名滿足。耶。

方便品可抄之。

問。就求因。釋尊於阿私仙所求法華經。爾者十六王子以後行歟。

私云。決擇記。大王求法為先。王子講說為後。但此義未見文證。云云。今推云。吾於過去無量劫中求法華經者。求故弟子位也。為四部眾廣說分別妙法華經者。說故師位也。廣為六百萬億那由他恒河沙衆生示教利喜。令發菩提心所化數多。引攝德高定不淺位。又大通佛土報土也。其法師。豈非地上哉。

問。付酬持因義。宗家意。四依問供幾佛。耶。

問。四依地位云何。

如玄贊本抄并別記。

問。如來欲說今經時。入何三昧。耶。答。入無量義處三昧云云。付之入定說經。其義必可相順。既說法華順入法華三昧。何入他三昧。依之則朝人師。入法華三昧云云。

會云。見經文。入於無量義處三昧。云云。表名分明也。但無量義處三昧者。即法華三昧故。為今經相因。能相順故。玄贊先入無量義處三昧。後說法華。法華體即無量義。故法華三昧即無量義三昧。云云。凡無量義表體。法華顯用。體用互不離。彼此還一也。故玄贊無量義談體出生無量義。法華功能出二乘。體能

雖異。其實無二云云。仍無失。

尋云。名言既異。其體何同。設雖配體用。獨不如此。以體望體。以用望用。若爾法華瑞相故。正可名法華三昧。

會云。為顯前後二經一體不二之義。中間入一定。若名法華三昧者。恐難了此委曲。故表無量義處名歟。

重尋云。若。體用無二故。二箇三昧同者。二經又。證體用。是豈一法哉。

答。云同云異雖有二門。說法外用也。三昧內證也。對機具自。其義不同。故中間入一定。前後說別法。若依實論之者。三昧。亦證體者。無量義處之德勝。解用者。法華三昧之能增歟。

玄贊云。酬相因者。即既成佛已。將說此經。先為菩薩說無量義經。次入無量義處三昧。天雨四華。地振六種。四眾瞻仰八部讚歎。放

空光以闍闍。眾見此已疑生云云。

同二云。先入無量義處三昧。後說法華。法華體即無量義。故法華三昧即無量義三昧。無量義經為菩薩說。法華經為聲聞說。無量談體出生無量義。法華談功能出二乘。體能雖殊。其實無二。故將說法華。先入無量義三昧。下文亦有悟法華三昧。不言悟無量義三昧者。但是隨機濟物之要宜。遂便近生之巧用。名雖有二。體實不異云云。

問。釋尊入無量義處三昧者。為在無量義經已前。為當何耶。進云。玄贊。先為菩薩說無量義經。次入無量義處三昧云云。問。大師餘

處中。欲說無量義經。先入無量義處三昧云云。如何可會耶。私云。如來入無量義處三昧。為說法華經。說經之習。多以前現瑞相之故也。若夫屬無量義經者。彼經何不說入定事。至于此經始明入定相。屬後經不屬前經之旨無諱。但至般若贊述者。實以難會。若以法華經名無量義經歟。十七名中二經。互得其名也。故同經會釋云。如入無量義處三昧。方說法華云云。准彼可知。玄贊云。如次上。金剛般若疏上云。食時者。謂即說經差別時分也。此表欲說無相之理。如欲說無量義經。先入無量義處三昧。觀無量義處之理。佛以惠為命。無相為食。欲說無相之教。先以惠觀無相之妙理。後方說之。故言食時也云云。

同經會釋上云。如入無量義處三昧。方說法華。即內有證能。外說互相表為正與此同云云。

同。玄贊中。釋今經瑞相。餘經無此初大相故。云云。爾者以何相名初大相耶。答。撲揚大師有三釋。一云入定名初。二云說無量義經入定等瑞相。總名初相。三云入定雨花放光動地。總名初相云云。初釋不正。義不及疑難。付後二釋不明。先付第二釋。瑞相者。以大聖神力所現之奇瑞也。說經全非瑞應。何說無量義經瑞相初相。何況二經既別部也。以前經難云後經瑞相。若如此義者。寧以涅槃經名道教經瑞相耶。付第三釋。又不可然。仁王般若若時。佛入大寂室三昧。後放大光明。下天華動大地。若爾入定雨華放光動地。兼四

①故二為② ③付二就④ ⑤華十談⑥ ⑦以十體⑧ ⑨證二談⑩ ⑪是豈二豈⑫ ⑬本一⑭ ⑮解二外⑯ ⑰歟二也⑱ ⑲瑞二動⑳ ㉑瑞十動㉒ ㉓此十法㉔ ㉕者二也㉖ ㉗物之云云㉘ ㉙甲本註曰近字玄贊作既㉚ ㉛云十入定事上引般若為證㉜ ㉝處一耶㉞ ㉟經一耶㊱ ㊲如何可會耶㊳ ㊴名十故㊵ ㊶如次上㊷ ㊸上㊹ ㊺十教者觀無相之㊻ ㊼說十法㊽ ㊾大師㊿ ㊽瑞二初㊾ ㊿若十經㊿

種瑞不限今經。何云餘經無此耶

私云。第二釋加無量義經事。任經文相。先說經次入定。云經云定。同得無量義名。入定既瑞相也。彼經。又可屬其類。依之日月燈明佛說法華時。同有說經入定。知二經雖異體用不二。前後相即。遺教經不例。攝釋會云。不例。非涅槃後定說遺教。法華經前。必說無量。云云。第三釋者。於四種瑞此經悉具。餘經不備。故稱釋云。此經具足。餘經或一或二。皆不具足云云。但於仁王般若者。羅什三藏集諸經為一部。四種瑞相。恐不必一會同時所現歟。

付後釋重尋云。仁王經者。說時。說處。聽衆。得益。一部首尾所說分明也。捨諸經云事。餘宗不許。況玄贊處處或引或會。宗家既用之。何輒云無別本哉。

答。唐三藏得十六會廣本。比校前代所譯諸部般若。皆不出十六會。至仁王一部。闕而無之。豈非奇哉。故大師釋云。西方未聞有本。即以題下注云。鳩摩羅什集出佛語。不可和會與諸經論同云云。五天四主百三十國之間。不聞有其本。實知於東土始集出諸經云事。具如別抄。問。大般若經四種俱具云何。答。見會會瑞。雖有入定。放光。動地。不說雨花事歟。退可勘之。

玄贊云。酬相因者。○三世諸佛。將說此經。必先有此種種大相。不同餘經。餘經無此。初大相故云云。

攝釋云。疏餘經無此初大相故者。問。初相者

何答。有三解。一云。入定名初。此釋不然。將說餘經前亦入定。何得言無。二云。說無量義經入定等瑞。總名初相。若爾者。涅槃在遺教前說。涅槃應是遺教初相。答。不例。非涅槃後定說遺教。法華經前。必說無量。無量義經所以得名初相。體用兩方相因說故。又彼經者。雖為菩薩傍益二乘。作開此漸故。三云。入定兩華放光動地。總名初相。餘經不具兩華等事故。言無也。

問。何故不取無量義經。答。雖無量後即說法華。彼經自為菩薩而說。彌勒等衆復無疑。故非其相問光等非初。云何說初。答。正宗前故得稱初也。問。餘經何故無此初相。答。自昔說一乘作佛。今經開權顯斯實旨。恐有疑生故。現奇顯拂彼迷意。今談此等悉皆成佛。與昔說別意旨難信。是以餘經無此初相云云。問。付今經說因。且三世諸佛出世成道之時。必為說一乘將云何。玄贊云。必說一乘付之諸佛說教。必待根熟。一乘根緣。若不熟者。何必說今經。是以經云正使出于世說是法復難。玄贊下文有佛出世。唯說一法。或不說法云云。就中蘇扇多。多寶二佛不說此經。二萬燈明佛中。最後一佛說之。以知不必說一乘云事。

會云。玄贊解釋前後似異。其中。以不必說可為實義。唯說一法或不說法者。諸經有其證據之故也。隨又攝釋任疏成希聞義。但必說一乘者。謂一佛始終十方諸處。於一處一段化儀。根機不必會。何定說妙法。是以玄贊成

道究竟者。顯遂果本懷歟

又案。玄贊顯說因意云。必說一乘也。是則於初權後實之次第。初說權教之志者。欲必說一乘為重意云。對前權教以一乘為必說。不於彼此佛通一切為必說歟。

玄贊云。酬說因者。下云。諸佛如來。唯以一大事因緣故。出現於世。乃至廣說無聲聞弟子。但教化菩薩。究竟令得一切種智故。三世諸佛成道。究竟必說一乘。皆是因中方便趣求。修學雖滿未曾演說。今時機會不可虛然。故趣宿因說斯妙法云云。

同二云。下讚生利益。希有佛出世唯說一法。或不說法。今說三乘故名希有云云。鏡水抄云。疏云。有佛出世等。○淨名經云。或有佛土。無言無說。如迦葉佛。住世七日。並不說法。意言。三乘中。隨說一乘有不說者。賢劫中數佛不說於法。但作神通令諸衆生發心入道。拘樓秦佛。說一法名。甘露拘那含牟尼佛。說法名。法鏡多寶出世。不說一法云云。

慶順私記云。或不說法。述曰。有人云。須扇陀佛等云云。涅槃經第八卷見。長阿含經第二十二卷云。迦葉佛。住世二萬歲。如來滅後。正法住世經於七日云云。然此經。達般若經文。故大品般若第十卷夢化六度品云。譬如須扇多佛。得阿耨菩提。為三乘轉法輪。無得菩薩記者。作四化佛已捨壽命入無餘涅槃云云。新譯六百般若第七十八卷難法義品。亦云。蘇扇多佛得菩提。轉法輪度無量衆云云。文廣可見之。

①又二文②(不例)③一④云云二文⑤(於)⑥一⑦(經)⑧一⑨(況玄)⑩一⑪(二十)⑫一⑬(比)⑭一⑮(部)⑯二⑰(部)⑱二⑲(般若)⑳(豈)㉑二⑳(是)㉒(云)㉓一㉔(有)㉕二㉖(實)㉗二㉘(出)㉙一㉚(退)㉛二㉜(初)㉝一㉞(得)㉟二㊱(者)㊲一㊳(戰)㊴一㊵(故)㊶一㊷(未)㊸十㊹(相)㊺十㊻(之)㊼一㊽(乘)㊾十㊿(文)細註
①(云)②(云)③(不)④(二)⑤(未)⑥(多)⑦(必)⑧(不)⑨(必)⑩(必)⑪(說)⑫(十)⑬(故)⑭(虛)⑮(然)⑯(二)⑰(度)⑱(捨)⑲(一)⑳(十)法
①(卷)②(一)③(開)④(十)⑤(得)⑥(無)⑦(化)⑧(廣)⑨(具)

玄贊四云○如迦葉佛住壽七日。不說此經。及今釋迦成佛四十年。方說此經。故是說希云云

攝釋三云。疏說法希等者。亦如日月燈明佛。從於初佛經二萬佛已後。有燈明佛。方說此經。故爲希有云云

問。付爲破疑執說今經義。且唯云破疑不言破悔。有何故乎。進云。贊云。疑通三乘悔唯少。有以寬攝狹。但說破疑不說除悔云云。付之。不定性小菩薩。於大菩薩作懸崖想。總退求小果。是豈非大乘人於大行起悔耶。依之經云。諸求三乘人。若有疑悔者。佛當爲除斷云云。加之論釋多事驚怖。大乘人。於菩薩行起驚怖心。生趣異乘心云云。如何。今云。玄贊意。今經說一乘時所破障中。有疑無悔。說經之席。無於大乘起追悔心之人故。攝釋然法華會無有此者云云。其故者。久發菩提心已入菩薩位之人。正生悔心。是可退菩提心以後事。其失是重。其德既闕。豈列平等大會之席。聞一乘難解之法耶。悔唯小有者。則論當座事也。諸求三乘人。若有疑悔者。文者。攝釋會云。文約義繁。合而言也。此一釋。雖不必盡理。會經之趣。以之可得。次論文者。攝釋云。論無明文云云

之耶。若如此義者。會疏須云菩薩位無悔。故。既立自義會疏文。俱實於菩薩論悔有無。又說雖退大以後。其類何無。法華會舍利弗等。皆雖退大列此會耶

答。菩薩若發不同分心。即棄捨大菩提心。不同分心者。與最初發心不相似也。心也。若於無上菩提起追悔心。定可名不同分心。唯識論釋悔心所云。先惡所作業後方追悔故云云。先惡菩薩大行。後正追悔。住菩薩位之者。誰發此心耶。驚怖疑等。是心未決定不及改悔。故菩薩在之。於正悔心者。罪過甚重。若起之必可棄求菩提利樂他願。猶如起下界煩惱。其念即退失上定。攝釋不障菩薩有悔者。住菩薩位之身中有此事故。隨本名菩薩就中議曰。之起。初解釋。不可悔勝方求劣也者。總不許悔大之義。對此釋議曰。以至理言。有悔修大云云。次引信解品爲證。唯爲顯有悔大之事也。未必正住菩薩位有此心歟。但會疏之趣。非無深故。諸佛出世之時。親見佛聞法之衆生。皆多生植德本。根機深熟而退菩薩位。退悔大行。豈以其時心可詣佛所哉。何況在開權顯實座。列眞實衆。甚不可得也。今五乘等開爲十種。除利後之一因。自餘皆出現座所論也。類得疑執。雖悔有無。定可當座力諸求三乘人。若疑者文等不可攝之。攝釋則存此旨會。然法華會無有此者也

玄贊第一云。破疑中有二○此中。破疑恐慮破悔。昔悔修小不得作佛。今開得作悔所以

除。知小乃爲大之因。故疑通三乘。悔唯小有。以寬攝狹。但說破疑不說除悔云云。攝釋云。疏悔唯小有之者。問。何故經云。非三乘人。類悔皆斷。答。有二釋。一云。文約義繁。合而言也。理實菩薩無得有悔。大勝小劣。不可悔勝方求劣也。二云。亦有。如不定性諸小菩薩。於大菩提起懸崖想。退求小位。斯豈非悔。雖有此理。然無顯文說悔修大。問。此經論云。二者多事驚怖。以大乘衆生如是心。我無量無邊劫。行菩薩行。生驚怖心。起取異乘心。此豈非悔修大耶。若非悔大。云何得言取異乘耶。答。只言取異。無悔大文。若實有悔文何不說。如第四驚怖悔實不無。文即明說。此既不說故知無也。但攝無力欲退求小。議曰。以至理言。有悔修大。故信解品云。悔來至此。竊作是命。此或土等。非我備力得物之處。不如往至貧里肆力有地。復云。何故至此。探此等文。即悔修大。若爾疏主何言無。答。疏意不障菩薩有悔。然法華會。無有此者。信解品中。敘昔事故。有餘德云。菩薩有悔。引論爲證。斷疏主釋爲不盡理。此亦不可。一論無明文。二乖疏本意云云

問。今經時爲聲聞與當作佛記別。爾者今此聲聞。爲限退大應化二類。將可通非退大不定姓耶

答。或云限退類。或可云通不退。問。兩方。若限退類者。今經開合二乘令歸入一佛乘。設不退類。何不與當作佛記別。況千二百聲聞。其數尤多。其中豈無不退大之人耶。依之

①〔佛〕一① ②〔有〕二② ③〔道云〕一① ④〔少〕二① ⑤〔疑〕一① ⑥〔開〕一① ⑦〔也〕十① ⑧〔和註〕一① ⑨〔起〕二① ⑩〔耶〕二① ⑪〔論〕一① ⑫〔論〕一① ⑬〔心〕一① ⑭〔若〕一① ⑮〔云〕一① ⑯〔悔〕十① ⑰〔或〕二① ⑱〔名〕一① ⑲〔日〕一① ⑳〔之〕一① ㉑〔四〕一① ㉒〔爲〕一① ㉓〔校〕一① ㉔〔何〕一① ㉕〔況〕一① ㉖〔乃〕一① ㉗〔至〕一① ㉘〔類〕一① ㉙〔百〕一① ㉚〔八〕一① ㉛〔字〕一① ㉜〔原〕一① ㉝〔本〕一① ㉞〔所〕一① ㉟〔依〕一① ㊱〔甲〕一① ㊲〔本〕一① ㊳〔之〕一① ㊴〔異〕一① ㊵〔本〕一① ㊶〔補〕一① ㊷〔載〕一① ㊸〔出〕一① ㊹〔於〕一① ㊺〔也〕一① ㊻〔之〕一① ㊼〔力〕一① ㊽〔二〕一① ㊾〔事〕一① ㊿〔甲〕一① ㊽〇〔本〕一① ㊽一〔註〕一① ㊽二〔日〕一① ㊽三〔恐〕一① ㊽四〔慮〕一① ㊽五〔字〕一① ㊽六〔攝〕一① ㊽七〔釋〕一① ㊽八〔勝〕一① ㊽九〔方〕一① ㊽〇〔求〕一① ㊽一〔劣〕一① ㊽二〔方〕一① ㊽三〔非〕一① ㊽四〔亦〕一① ㊽五〔恐〕一① ㊽六〔王〕一① ㊽七〔二〕一① ㊽八〔是〕一① ㊽九〔生〕一①

今云非退類之不定姓。法華會座可有之。若不列三周之席。何時回心向大。是以玄贊非不定姓皆是退類。亦有昔日未求於大。今者但從小果趣大不定姓故者。於法華會上計有二類也。今豈專可指今經說時。於法華論者。付三周得記之正機。舉退大應化之二類。千二百聲聞。世世已曾從佛受記。衣裏繫珠。宿緣自知。自餘聲聞。未必退大。歟。

問。猶復釋云。法華會上。雖有此類。佛前不能迴心。如來滅後。於餘國遇佛發心修行。化城喻品所說是也。云云。今如何許迴心耶。答。水抄解釋。未得其旨。滅後始有證小果人。經所說者可其類。但在世得聖大根未熟。滅後發菩提心之類非無。彼而於彼土求佛智惠之中。亦雖攝此類。專所指者可滅後得果人。設雖以在世人攝此類。乍聞法華不發大心者。甚難許。背若不信此法無有是處文故。若又雖信不發心者。信義如何。

問。若此類聞法華發心而未得記別者。攝正機歟。將傍機歟。二共有難。設雖傍機。此會空過。何世更得記哉。設後佛法華會可得記別者。例又今釋迦時。可有前佛時未得記人。始預記別。經何不見耶。

答。傍正難定。若對凡夫及定性二乘者。以直

退善提心迴心得記法華正機
不退類聞法華迴心而不得記修正機中判屬不定
或一類在世證果。不聞法華不迴心。而滅後迴心
或類滅後始證聖果。於分身國修行迴心在北土

後三類過後佛可得記。或一類前今佛現前可有授記。

玄贊云然瑜伽及法華論說聲聞有四。一決定種姓。亦名趣寂。二增上慢。三退已還發大菩提心。亦名不定種性。且法華會得記聲聞名退菩提心。舍利弗等皆此類。○慈子亦言。世世已曾從佛受化。化城喻品說。十六王子所教化。衆生過去結緣之始。由是故名退菩提心。非不定姓皆是退類。亦有昔日未求於大。今者但從小果趣大不定性故。四應化。○法華論云。此中唯爲二聲聞記。謂退心應化。其趣寂者及增上慢。佛不與記。根未熟故云云。

攝釋云。問。何故瑜伽伽名不定姓。法華論名退菩提心。答。法華一會是退心不言不定。瑜伽總談不言退心。不定姓寬。退心言狹。有

同四云。法華言。大分爲彼退大聲聞云云。水抄三云。問。疏^⑤主。何不退已還發與不定。

姓。兩類雙引來耶答。疏主體上下經意有三周水之中。授記盡是退菩提心。所以遍引。問。法華會上。世尊說經既不被一類。唯非不

是退已還發之人。答：有一類衆生。身中有三
乘性。天性未熟。不發大乘心。直修小乘行。過
去逢俱那含牟尼佛。修解脫分善根。迦葉佛
邊。修加行善。今逢釋迦。得有學無學果。問：何
處經是耶。答：經文分明。述我見佛子等。志

求佛道者無五百千諸願以恭敬心持來。至佛所。曾從諸佛開方便所說法。此文是也。問此類早晚迴心。答。此一類雖在法華會中。

只緣大乘根未熟未迴心至佛滅後力熱問此一類大乘根未熟時。如來已入滅。彌勒未下生。誰人教化。答。世尊道。除佛滅度後。現前無佛則教化不得。現前有佛必教化得也。我於餘國作佛。更有異名。人雖生滅度之想。方便教化。令發大乘心云云。

問。法華論中。趣寂上慢二類聲聞。根未熟故。佛不與記云云。爾者趣寂人。可有當熟義耶。

答。玄贊云。趣寂根不熟云。故無當熟義。付之云未云不。其義不同。今既云未熟。定可待當熟之義。況增上慢。其根未熟。必可有成熟時。趣寂合一文。寧異彼相哉。是以他宗人師。依此文成趣寂成佛旨。卽立量云。趣寂聲聞應成佛。論說根未熟故。如增上慢云云。勘

●[華]「一」① ●累「十」(可通退者提心及不退二類)和註● ●釋「(第一)」① ●甲本注曰言字攝攝作定 ●主三藏「一」 ●[意]「一」●
●所以三等「一」 ●(一)「十類」 ●(修)「一」 ●[述]「一」 ●[五]「一」 ●[也]「一」*

也

若依此義者。量可付隨一不成

法花論云

玄贊云。○由趣寂者與增上慢合一處說。同言根未熟。令其發心。正義應言趣寂根不熟。佛不與記。菩薩與記。令發信解大乘心故。增上慢者。根未熟故。佛不與記。菩薩與記。令發趣向大乘心故。若趣寂者。後亦作佛。違涅槃等處處教文云云。

釋云。疏根未熟者。論曰。畢竟未熟。亦得名未。何要後熟方名未熟耶。故趣寂人。亦名未熟云云。

玄贊五云。聲聞類異者。論云。聲聞有四。一決定。二增上慢。三退菩提心。四應化。如來與二授記。謂應化退菩提心者。除決定增上慢者。根未熟故。如來不與記。菩薩與記。菩薩與記者。方便令發心故。常不輕記是。此言未熟者。增上慢者可爾。趣寂畢竟不熟。云何言未熟。未者不也。准理應言。趣寂之人。不愚於法。信根未熟。佛不與記。不分明記當來之世。得作佛故。菩薩與記。奄含記別。有理佛性故。方便令發信大乘心。增上慢者。信向根未熟。佛亦不分明記別當來成佛之事。菩薩亦為奄含記別方便。令發信向之心。今合為文。言根未熟。非趣寂者。當可成佛。莊嚴論云。餘人善根涅槃時盡。菩薩善根不爾云云。

法華秀句云。短翻者。更破第五通云。彼第五。通法華論決定二乘佛不授記文云。方便決定暫時決定。彼土迴心。汝通非通。壞教文也。

NEO

義而強惡通故。後更改轉。名方便名暫時。後不更改名決定。而汝所言方便決定。暫時決定者。不知文意。而文句雜亂。既名方便。返名決定。何知此迷亂。此說不爾。不足言故。唐朝翻經沙門神昉法師。種姓集中卷云。三藏解云。決定聲聞義亦有二。一者本性決定。本來唯有二乘種姓。無菩薩姓。二者方便決定。亦有菩薩種姓。而於此會根未熟故。定無發心義。如來不與授記。故名決定。於後根熟。菩薩授記。亦令發心。由此道理。決定聲聞亦通不定。彼論授方便。決定亦令發心。非約本性故無違失。

法華集久義林章第三云。然決定聲聞。凡有二種。一畢竟決定。○論伽所說。○二暫時決定。○法華論說。○已上義。

又義寂師義一師同。○云云。文廣。可見之。問三乘種姓不定人。為必退大乘行將云何。答。如先者。雖具三乘種姓。菩薩種姓最上也。若發大菩提心者。何必無直昇進之類。是以佛地論中。或依大乘而得出離。義。或依餘乘而證涅槃。云云。今玄贊。云非不定姓皆是退類。餘處非諸不定性皆退還發心云云。若依之爾者。法華論中。以不定姓名退菩提心。若有不退人者。何總立此名耶。是以瑜伽論。若有聲聞種姓人。於無上菩提發正願。由聲聞種姓故。決定捨彼願云云。義決以必不能一往趣故。必中退故之釋。依此意加之。唯識義燈中。具三乘種姓者。立二乘異生性。不立菩薩異生性云云。若有不退之類者。何不立菩薩異生性乎。

何處相。可立畢竟不熟義。加之。法相人師引唐三藏說。法華會趣寂暫時義也云云。如何。會云。永住下乘極果。遂趣無餘圓寂名之趣寂。種性法爾有異。餘類趣向大乘之根。何日得熟。論主乍釋一乘妙法。猶立四類聲聞。源依深密經。瑜伽論等。也。決定性者。示本性。趣寂者。指極位。若談暫時意樂。遂入大乘者。與迴。向大乘聲聞。有何差別。何況如今經大意者。一會。大眾。皆似發心。而強分四類。於趣寂云。佛不與記者。法爾五性。佛智無證。今經文說雲雨喻。彼乘一執。故探深意。出不與記不成佛之相也。但未言。誠似許當熟。是合趣寂增上慢二類。用貫通詞。故兼未不二義。總。安未言也。若各別說之。詳說之者。須云趣寂根不熟。增上慢根未熟也。故玄贊云。由趣寂者與增上慢合一處說。同言根未熟。正義應言趣寂根本不熟等。云云。上慢例難准之可會。餘宗異見。不及始會通。恐是於五性了義。教非其機。故也。故樞要云。大乘有性眾所共許。定性二乘。無性有情。人所不悉。云云。於所立量者。有猶預不成過。論說根未熟故因。未決定故也。次三藏大師。以法華趣寂為暫時云事。他師謬傳。賦其例非一。別義云。玄贊第五卷為二釋。初釋付趣向根。趣寂者不熟也。上慢者未熟也。以不從未。總云未熟。後釋付信解根。類俱未熟也。玄贊以理准之。以下為後釋也。第一卷同初釋。以之為本。又論梵本二類別說。趣寂不兼非未者。人師釋也。同之歟。正義者。則簡漢本之意。

①根十(機)②(趣寂)③一④向大乘二心向大⑤(極)⑥十大⑦相二類⑧安二乘⑨[之者]⑩一⑪云云二文⑫(故)⑬一⑭未十(熟)⑮一⑯為二等⑰熟二也⑱類二兩類⑲以理准之二准理應云⑳與十(記)㉑當十(來)㉒法華乃到見之十八行甲本之異本無之㉓亂十(已上知通者問經之言)細註㉔甲本註曰授字秀句作且據二字㉕(義)㉖一㉗[今支...云云]㉘二十六字㉙必二心

私云不定性中。凡位迴心不退。言入大乘見道之類。有無實難知。但玄贊釋。釋七方便迴心漸義。雖有二釋。其許不退類。付。其許頓離之耶。佛地論許種類不同。則此證也。但瑜伽論文者。論多分義歟。義決必中退故者。助釋也。還知師資本義。不必退云也。義燈又多分相歟。問法爾種姓歟而止云事甚難信。次依多分會瑜伽論及燈。文。似失實義。答。雖有聲聞緣覺二種。姓其中證隨一果。有不得餘之類。例又於大小乘種姓。唯入大乘不取小果之類。強不可遮歟。況至七方便。漸增無漏種子。有漏三惠。開自乘信解。是猶種姓力也。次燈釋實不審。然而不如今玄贊義決。何不台釋歟。今云。三乘種姓不定人。若凡位發大心者。必可有退義。若先證小果。後趣大乘者。全無退義。法華論。并玄贊上下。依多分以不定性屬退菩提心。少分又有直趣二乘類故。云非不定性皆是退類。乃至今者但從小果趣大。付凡位發心。必可退者。義決義燈釋。分明也。即依瑜伽論說歟。重案道理。大小種姓。法爾各別也。俱可生現行。二乘種姓。難歟而止故。暫雖發大心。中間必退墮。先證小果。遂趣大乘。釋迦一代諸大聲聞。除滿慈。阿難。羅睺等外。多分退大入也。若雖有小性。不必退者。何云法華會上大分退大哉。但佛地論。文。或依大乘而得出離。文。頗似難會。若此聲聞緣

覺。其性不定故。不定性中攝之歟。何必三乘俱具之類哉。玄贊二處文者。先證小果。為不退。如上已成。非凡位大心無退。尋云。義決必中退故者。助釋意也。何置本釋存之哉。會云。於七方便迴心。論頓漸二悟事者。前二乘中。信解名悟。義否之許也。於迴心以後大乘道者。許設須有。不及評論也。又有別義如下。爰助釋。探其終。遂名漸悟。必中退故者。取前釋其許道理為理證也。若未定事者。先成其必退故事。而後可為證。既不爾。可知。是共許事也。但先許。且付初一段。未及其大位中退不退也。助釋不似汎爾相違釋也。玄贊云如次下。義決云如次下。瑜伽論二十六云。若聲聞種姓補特伽羅。於獨覺菩提。或於無上正等菩提。已發正願。彼是聲聞種姓故。後時決定還捨彼願。必唯安住聲聞乘願。獨覺乘種姓。大乘種姓。補特伽羅。應知亦爾云云。佛地論五云。決定種性。各依自乘而得出離。不定種性。或依大乘。或依餘乘而得出離。言出離者。即是涅槃云云。問。玄贊中。於菩薩有頓漸二悟云云。爾者從二乘七方便迴趣大乘之人。可名漸悟乎。答。疏有二釋。義決以頓悟義為正。付之既修二乘行。漸趣大乘。豈非漸悟哉。加之迴心後必退大行哉否。若許必退者。定必可得小果。豈非漸悟哉。若又不必退者。既具二乘種性。何

不生自乘無漏現行乎。依之立量云。自二乘七方便位迴心向大人可攝漸悟。具二乘種性。修二乘行迴趣佛果。故因如五果迴心。私云。任義決意。可存頓悟義。聖位證入名悟道理稍勝。又定性大乘。地前信解二乘法。不名漸悟。能返難也。是則昔於范陽善覺寺。明瑤德嚴對論之席。涓洲法師。問疏主之趣也。但迴心已後。必可退者。義決之助釋也。傳燈之本義。不必耐歟。依之護命僧正。牒助釋云。此釋不。安云。次於比量者。勘相逆決定云。二乘七方便迴心。非漸悟。不證二乘聖果故。如頓悟菩薩無性有情。玄贊云。菩薩亦二。一者頓悟。二者漸悟。漸悟有二義。一者若從得二乘果發心向大。名為漸悟。由生數少或全無故。若從二凡而歸於大。即頓悟攝。未曾證二乘果故。生數猶多。不名漸悟。故涅槃經。但說聖人八萬劫等。不說異生迴心劫數。二者但說曾發二心。曾修二行來歸大者。皆名漸悟。具彼性故。修彼行故。聞思悟解。亦名為悟。何必證悟。況復亦有生數少者。謂已定生即此生時乃至一座順決擇分等。經據劫定。但說聖人。何妨異生有生數少者云云。鏡水抄云。漸悟有二。疏主當日製疏在定州後。講在幽州。今范陽善覺寺講會之次。令學士明瑤法師意立義。令學士德威徵也。時人傳云。瑤心感貌。瑤法師足文詞。感法師端正。瑤法師立此頓漸義。疏主見兩師微雖總有道理。所以吾在疏中。今此先是瑤法師。五

其二之(時) 證二類(時) 但證也(時) 三十二字(時) 文二釋(時) 姓一(時) 井二及(時) 云二作(時) 乘十(現行) 十(時) 先二者(時) 文十(者) 文十(歟) 二十三字(者三乘種性不定人也依決定迴心義舉終云或依大乘而得出離後類者唯中下乘種性不定人也總合二類名不定歟) 四十七字(時) 爲二得(時) 探二除(時) 必十(中) 覺二學 安二委(時) 悟(時) 十說(時) 言(時) 十漸(時)

果遇心名漸頓。兩師共許。所譯者。即是見道前資加二位凡夫。堪法師。取會發二心。會修二行。迴心向大。是頓悟攝。感法師。取會發二心。會修二行。迴心。是漸悟攝。是兩師所譯。初堪法師。取得果已去初二三四及緣覺五果迴心向大。六名漸悟。又與可被見。

義決云。問。菩薩有二。謂頓漸悟。疏有二釋。何者。爲長。答。據其證理。名頓漸悟。得聖迴心名漸悟。未得聖者。理未悟故。若以信解而名漸悟。有定性大乘人。會未聞大。創即聞小。雖不趣求。聞而信解。豈名漸悟耶。若此信解。不名漸悟。故未得聖。即迴心者。亦非漸悟。若爾。彼類定生時等生數無多。何非漸悟。此亦不爾。若趣小果已定生等。若迴趣大。生數不定。○以此故知。迴心得經多生故。成頓悟。○又法師本意。不說若定生等。雖後迴心必取聖果。下引善勇猛般若云。未入正性離生者。據不受變易者。既不受變易。明即趣大。非小聖果。言定生時等。假叙他爾。今又助釋。設是凡夫。未求於小。即求大乘。但不定性。亦名漸悟。以必不能一往趣故。必中退故。若云不聞說一乘。即可有退。聞說一乘。即必不退。舍利弗等。曾亦聞說妙法一乘。云何有退。以此故知。但有小性。必退。取小得聖。方迴始成不退。故名漸悟云云。

解節記一云。又今助釋至必中退故者。助後說也。此釋不安。今約悟義而明。頓漸不據性故。況雖不定而向大乘。亦不永退。今聞法華而不退也。云何言此彼類云云。

問。今經正宗。爲頓悟菩薩可說之乎。玄贊云。正宗唯爲漸悟者說。云云。付之法華正宗一佛乘也。通可被頓漸二悟。是以經文。菩薩聞是法。疑網皆已除。云云。又云。聲聞若菩薩。聞我所說法。云云。又云。求佛諸菩薩。大數有八萬。乃欲聞具足道云云。此等文。通頓悟見。依之天台最澄。廣引上下文。通頓悟云云。如何。

私云。今經正宗。被漸悟人。以三根聲聞爲正機故。設雖有菩薩。猶是漸悟小菩薩。欲退大行之人也。故攝論云。爲引攝一類。及任持所餘。由不定種姓。諸佛說一乘云云。始所引攝者。退大應化之聲聞。重所任持者。漸悟初心之菩薩也。皆是不直往故。云由不定種性說。攝入一乘。其意在之。正宗者。序正流通三分中正宗也。流通分發心等益。多是頓機也。爲擇彼殊表正宗。菩薩破疑者。雖通頓悟。非引攝任持之體。可言榜機。八萬菩薩。八地已上大菩薩也。不始悟一乘。傳教以此等文。成頓悟義。皆乖攝論法華論等。不足依用也。

玄贊云。此經所說一乘之理。論雖言爲二聲聞說。謂退心應化。法華一會。正唯爲退菩提心說。兼亦爲應化。滿慈子等。亦在會故。若准攝論。合以十義說於一乘。義兼爲三。理亦無失。決定種性。不思法故。不定種性。迴求大故。其應化者。爲化記故。雖亦可爲二菩薩說。正宗唯爲漸悟者說。故經下文。菩薩聞是法。疑網皆已除。義以兼頓悟。於理未爽云云。

決擇記云。雖亦可爲二菩薩至未爽者。此叙菩薩意。此經雖爲頓漸二機說。然經正宗唯

爲漸悟。而是三根聲聞等。並是。若據下經云。菩薩聞是法。疑網皆已除。然准此義。兼爲頓悟。理亦未失云云。

鏡水抄云。言雖亦爲二菩薩等者。雖亦可爲二菩薩說。名菩薩寬也。正宗唯爲漸悟者說。名菩薩狹。又正宗唯爲漸悟者說。名得。義通頓悟名失。有人。向正宗之中。不見漸悟菩薩。不得便通。只聲聞是漸悟菩薩。先雖是聲聞。後作菩薩故。迴心向大。便是漸悟菩薩。答。此解非。前來。早破聲聞執。不可此間又更重破執。兩處破執。決定無此理也。一者。自有一類漸悟菩薩。多劫行菩薩行。性行時長。擬退入二乘也。此中言唯者。漸悟對頓悟名唯也。此菩薩身中。有三乘種姓。往往欲退入二乘。爲彼菩薩說。十方佛土中。唯有一乘法。無二亦無三。○由是菩薩聞是法。疑網皆已除也。二者。自有一類不定性聲聞。過去俱那含牟尼佛。迦葉佛邊。聞法華經。破執迴心了。今生。列法華會上。成漸悟菩薩。聞法華經。名正宗。唯爲漸悟者說。○問。既言正宗。唯爲漸悟說。經文在何處。答。有二解。一云。經無明文。准理則有。但說著二乘是權。菩薩執便破。二者。經亦有文。菩薩聞是法。疑網皆已除。又云。爾時會中新發意菩薩八千人。咸作是念。亦有。喚作漸悟菩薩。問。何處是兼爲頓悟菩薩說。經破執處。答。正宗實破漸悟。不爲頓悟。上下文廣可見。

慶順記云。文正宗。唯爲漸悟者說者。正宗者。非謂三分中正說分正宗也。凡此教正本意。

①二心二應 ②未二菩薩 ③[如何] ④一 ⑤向二問 ⑥後作二機化 ⑦早二畢 ⑧列二到 ⑨喚作二變化

也。正。宗雖三分中正宗雖頓悟漸悟人。而此教正本意。爲引不定人故。云爲漸悟人說也。文故下經言。至皆已除者。方便品比丘偈文也。引此文意者。爲證頓悟漸悟人。致此教也。菩薩者。疏師云。頓悟小菩薩及不定性小菩薩。故

法華秀句上末慈論辨或章可見之

問。付法華論所說六記。且當樓那等五百千二百聲聞授記名同記。有何故耶。同一名故云云付之

如第四卷抄

問。天授品龍女成道。今經現證利歟

問。提婆品中龍女成道時。無量衆生得不退轉。得授記道云爾者。今此二類者。爲無垢界。將此土益歟

問。妙音品時。無量菩薩。得現一切色身三昧云云爾者。今經現證利歟

問。嚴王品法眼淨益。可通大乘耶

問。隨喜功德品中。陀羅尼菩薩。共生一處云云勸人聽經益歟

已上至彼品可抄之

問。玄贊中。付顯時機。且今經可通頓教耶

問。勝鬘經所說一乘。權實中何

餘品可抄之

問。今經中。可說三時教耶

如信解品抄

第二明經宗旨

問。以今經。通可攝半滿二教乎。玄贊云。滿教攝云云付之涅槃經中。爲聲聞說半字。爲

菩薩說滿。字云云而今經者。普爲三乘說。何不通半教。即嚴王品法眼淨益等也。況既通有作無作生法二空。例是可爾乎。私云。大乘教不得半字名。分而不全名半故。但滿中兼半德。大乘經何不明小乘法門。仍不違普爲乘義。生法二空等。不教總稱。不可爲例。若猶名半教者。豈又名小乘教哉

攝釋云。證等通半滿二教云云

玄贊云。半滿二教滿。字所收。生法二空通二教。攝有作無作。可貫兩門。世俗勝義隨應分

二。雖知通旨宗義若斯。隨別所明一乘正爲宗也云云

攝釋云。疏滿宗所收者。問。莊嚴遠塵即是小果。被彼何非半教所收。答。經唯被小名爲半

教。今既不爾。故非半教。若爾亦應有作不攝。答。通明小義。何非有作云云

鏡水抄云。○問。何故有作無作二類。取半滿

二教之中。唯取滿不取半耶。既化迴心聲聞。何以不取半教。答。今不取者。唯說小乘。是半

教。即不取也。今言取者。大小雙說即取也。故

通半滿教。故涅槃經云。爲聲聞說半字。爲菩

薩說滿字。大可兼小。大強小劣也云云

翼贊云。○答。經唯被小名爲半教。今既不爾。故滿教收。問。若爾亦應有作不攝。答。通明小

乘。何非有作。又解。若說流通。容言半教。既

說正宗。故爲滿教。亦有何失云云

第三經品得名

問。就今經題目。且不云妙法白蓮華。有何故

乎。進云。玄贊云。梵本無別白字故云云付之。

奔茶利迦者。白蓮華也者。即玄贊釋也。何云無白字。依之。新翻經說四色蓮華中。說白蓮華云奔茶利迦云云。何

會云。蓮華梵語。種種不同之中。印度之法。奔

茶利迦者。目白蓮華。然而不正加白字。梵云

室際多。是白字也。此經題無其字。故云無別

白字。迴雖顯其類。不故呼白色之詞。言今

以此國風俗示之者。菊花有白黃二色。其中

近來白唐土將來菊者白色也。人若云唐菊

如曉星。其意雖顯白色。其詞正無白字。如此

例。世俗常法也

玄贊云。且經題目。妙法蓮華經名者。梵云薩

達摩奔茶利迦素咀囉薩者。正妙之義。故法

護云。正法華。羅什云。妙法蓮華。達摩法也。奔

茶利迦者。白蓮華也。西域呼白蓮爲奔茶利

迦。故新經說青黃赤白四色蓮華。云濕鉢羅

華。狗某陀花。鉢特摩花。奔茶利花。如次配

之。○素咀囉者。經義。應云妙法白蓮華經。所

以下云。放白毫光。駕以白牛。白是紫色所依

根本一乘。乃是諸乘本故。梵本無別白字。故

總云蓮華云云

攝釋云。疏無別白字者。奔茶利。義當白花。梵

題之中。不別言白云云

問。就今經題目。以蓮華喻妙法。爾者青黃等

四色中何乎。答。白蓮華也。付之見智度論。諸

華中。青蓮華第一云云。若爾。青蓮華。可喻一

乘妙法。況如來眼。喻青蓮華。是殊勝故也。例

此可爾。若依佛地論者。紅蓮華最勝也。云云

如此釋者。以紅蓮華。可顯一乘殊勝義。以白

也十(已上所無也)細註(已上所言也)細註(末沙之支半備設)細註(順私意推尋也)細註(如疏第
四卷)細註(問付乃至品抄十九行甲本之異本無之)云云(字二教)證等二證一釋意(字二宗)世二
土

色喻妙法。尤有其疑

會云。諸法德失。隨事不定也。四色蓮華中。色本是白色也。故喻一乘之爲乘本。形相尙青蓮華勝。如來眼廣長如彼花葉。色中可愛者。紅蓮化歟

玄贊云。如次上

攝釋云。疏應云。妙法白蓮華經者。問。智度論云。陸生花中。須曼花爲第一。水生中。青蓮華爲最上。今者。何故取下白華喻上妙法。答。青蓮華形相乃妙。故喻如來之眼。白華衆色爲勝。故譬於斯經。欲顯此經義明白故。諸法本故。餘如疏辯云云

雜阿含四十一云。譬如一切色中。以白色爲第一。如是一切善法不放逸爲其根本云云

問。玄贊中。引譬喻品衣鉢機案之文。爾者衣鉢機案者。爲佛神通智慧功德將何。進云。玄贊。二乘因行也云云。付之。如譬喻品抄之

問以法師品可擬不定名耶。彼品記之

第四經品廢立。別可抄之。但此問題啟

第五彰品次第略舉云云

春日社 進造屋 開示抄 二十八帖之內也。不可有餘用矣
文安二年乙丑二月 日

右此本者。英深淨真房增專忍春房爲兩人之沙汰。專無相之興隆。勸諸人之入本。遂書寫功。安置當室訖 一交畢

法華開示抄 二十八帖之內第二

序品中

- 1 正宗二釋
- 2 如是我聞
- 3 住王舍城
- 4 上茅城俱蘇摩城同異
- 5 耆闍崛山者鷄足山歟
- 6 今經會座可有緣覺耶
- 7 跋陀婆羅菩薩經論同異

已上六帖

法華經第一卷開示抄序品中

第六釋經本文

一部三分

一序說分

一正宗分

一流通分

自判後二分有二釋

一云。八品爲正宗。方便品下至人記品

贊云。次八品名正宗。正說一乘授三根記。

根本所爲皆已獲益。化彼二乘出濁水故。

此經下云。今此經中。唯說一乘云云

十九品爲流通。法師品以下

贊云。餘十九品。總名流通。贊證受命。付令行故云云。贊下云。品處雖此品及持品。微有

八部比丘等授記。因言總記。非更說一乘。

逗令修學而與記。故皆是流通分云云

又有別義

或八品半爲正宗。加法師品初半。同品後半以後爲流通分

贊云。或并法師品。八品半爲正宗。以法師品初授證現座。凡聖見聞隨喜者。當華提記故。持品雖授現座比丘記。因請持經。佛便與記。○更不說一乘。故非正宗云云

私云。雖爲別義。猶屬初釋。故贊總標云。今爲二解云云

二云。十九品爲正宗。方便品下至不輕品

八品爲流通。神品以下

就初釋八品

正宗有三周

初周

方便品世尊

第二周

譬喻品後半曉喻。我今無復疑悔下

藥草喻品述成

第三周

化城喻品曉喻

授記品授記

弟子品下根領解高

流通有三

一贊重流通贊云。贊法贊人。可重。令生喜仰

法師品讚人法供

勸持品勸衆

二學行流通贊云。次之七品學行流通。學此經正行助行。令無障礙

安樂行品所學

三付受流通贊云。後之八品付受流通。示相付屬。命行故

神力品囑累品付屬

藥王品以下六品受命流通

就後釋十九品

正宗有三

初用一乘之境

方便品至勸持品十二品

大明行說行令知因之是非。勸應學是

安樂行品明所 涌出品明能

後明果 說果令知身之真化。證之果因。勸識於化求證

壽量品 分別功德品已滿果 隨喜功德品

法師功德品 不輕品已上三品 未滿果

正宗分寬狹二釋勝劣事

問。玄贊科判正宗流通。大有二釋。一者八品

為正宗。二者十九品為正宗。流通二

答。贊家始終並用二。解。可知。二說共得經

意。但贊家自以八品正宗為勝。故提婆品疏

云。故知。八品正宗為勝。云加之。唯述一釋

即八品正宗之義也。故彰品次第之中。釋法

師品云。三根並悟。說利已周。將使遠代同規

嘆人美法。今弘大義。故有法師品云云。依之

義決云。雖有二釋。意取初釋云云。故知。八品

正宗者。資師相承之實義也

問。二十八品所說既廣。正宗何限八品。況於

一乘有境行果。安樂涌出二品。明行一乘。壽

量已下五品。說果一乘。是既所修行所期之

果也。專可正宗。八品。幾境一乘之一分也

二品。一經宗旨不可限人記以前。是以久遠

之實成。無究之壽量。始在壽品。恒沙塵數之

得益。超過諸品。若不正宗者。流通之功能。寧

勝本旨乎。依之天台者名迹門本門。嘉祥者

分初段後段。皆以壽量品為一部肝心。贊家

所判恐不及他師乎

答。玄贊云。說一乘之義。正是經宗云云。此說

依經。故經云。今經中唯說一乘云云。而開權

顯實。正說一乘則在三周。三周所謂於三根

聲聞。各曉喻。領解。述成。授記之四段也。從

方便品至人記品。限八品不通餘品故。玄贊

云。次八品名正宗。正說一乘。授三根記。根本

所為。皆已獲益。化彼二乘出濁水故云云。是

以法師以下諸品。無正說一乘之文。故玄贊

釋十九品流通之義云。非正逗二乘退大心

者。更無開權顯實。正說一乘之處云云。此經

正機。不定性聲聞也。雖利頓悟。猶攝傍機。故

法華論云。為諸聲聞所作事故云云。慈尊為

引攝一類之說。亦以同之。正宗逗根熟漸悟

故。以成佛記別為得益至極。流通廣被頓漸二

悟。故壽量品等之得益。多於正宗。若以得

益知正宗者。至勸發品。皆是可正宗。但得

安樂行。還流通證也。故玄贊云。其有未代行

法。多超軌模。今示儀方。令易。宣暢云。壽量

品遠成說者。因涌出事。遺棄會疑。對之三周

尚不本旨。為境行果之三。種一乘。是十九品

正宗之意也。若存八品無分三種。是故多寶

涌出。在三周正說之後。若後猶可有正宗者。

證明何太速乎。若為聽經來者。何開顯之庭

不出乎。是以專證明已說之正宗。不待未說

之流通云事。義決中引五箇文。證八品義。披

而可知

今云。依境行果明一乘之旨。深叶經意。所謂

一乘法者。教理行果之四種也。教理者。是智

惠之境也。三周說之。行果二種。若不詳說

之者。一乘體。恐似闕減。設云方便品四佛知

見等明之者。猶不如別段廣之。何況下正有

安樂行品明行應名。更有如來壽量品辨果

云窮。何置此二品。讓行果於餘品。就中於七

種。前五喻有三周之中。大旨連屬。第六

喻。安樂行品說之。第七喻。壽量品明之。中

間隔越捨行果二品。如次述明珠賢師之二

喻。佛意可有深故。又於六記。別記同記等四

種。雖有三種之內。通行記具因記者。猶及後

品。就中不輕具因記。在果一乘終品。能叶此

義。又三章等者。規模法門也。乘平等少分

及餘二平等。在法師品以下品。又十無上者。

雖餘殘文分上殘下殘。其上殘以壽量品為

終。即菩提涅槃之二種無上者。再說開示悟

入三知見。果一乘義。至此究竟之故也。如

此之事。不可不奇。彼實成久遠者。教主祕密

也。無數得益餘教無比。豈於此經不屬正宗

乎。天親釋論。雖釋品品。總列法門名目。甚似

簡略。而序方便二品之外。只於壽量一品解

釋委細也。方知。此品經正宗也。若爾十九

品釋。輒難棄捨。玄贊始終並用二釋。若有實

邪正者。取捨之後。何重用不正義乎。依之攝

釋中。彈玄贊八品正宗證據。不只嫌其證。似

用十九品義。甚操大德云。周法師意。以十九

品正宗為勝也。云若爾於玄贊二義。謂洲

●境十(贊曰說策令知乘之權實勸應捨權而取實聲聞開悟此遂便得記)●細註●●解十(法師以下諸品來意皆有二釋)●細註●●云十(因釋各多寶佛當還本土之文有此釋)●細註●●之說二處●●云十(會法師勸持授記之文)●細註●●為二若●●(還)十多●●得二明●●宜二演●●遺二連●●以二知●●之十(餘四品因前來)●細註●●譬十(喻)●●間十(處)●●也十(以十無上七喻三平等名餘殘此意也)●細註●●以二一●●入二之●●此品●●云十(但義決意八品為正宗云云可考私記文)●細註●●

八品釋者許十九品義。於其正宗中。更分輕重。以八品爲正之中正歟。

今云。八品釋者。唯以漸悟爲正機。十九品釋者。通以漸頓二悟爲正機。行果二段。即退頓悟歟。四安樂行。對初心凡。夫三業傷毀。若羅漢迴心人者。豈不親近等之中。舉女人等哉。依之玄贊對初機云云。又壽量品得益。有頓悟發心等。知是對頓機也。凡於一佛乘。望漸望頓所明意趣。聊有差別。勘處處釋深可思之。

玄贊云

義決云。分別本文中。一說方便品下。八品爲正宗。一說乃至不輕品爲正宗。雖有二釋。意取初釋。何以故。下文云。今此經中。唯說一乘。又云。問方便門。即是顯昔權。顯真實相。即今說實。又方便品既是根本正明權實。所說之乘。譬喻化城。重說前義。三根獲記已下。即讚歎勸行說法既周。即智積請去。爲明流通。顯經力勢。化廣速成。非是會權顯於一實。又論釋告鷲子所由云。爲諸聲聞所作事故。欲令聲聞迴趣大故。又攝大乘。論爲引攝一類及任持所餘說。二乘無令捨不輒。豈說報法不令起化。應成佛已不起化故。應不令修佛恩德故。故知。不爲捨於化身唯說法報故。又後三佛俱是菩提無上故。第一說善。餘明方便品下乃至不輕品爲經正宗。云方便品下十九品明經體。後八品明流通。序明興教之由。體明即座之益者。若以得記爲益。即說方便已下八品爲正宗。若以得證。皆名爲益。

應遵法師善乃至普賢。何故但至不輕。准此即有太寬太狹失者。餘經准前判。得失可知云云。

法華論私記一云。問。此二說中。爲何勝耶。答。以八品正宗爲勝也。義決師周法師意。以十九品正宗爲勝也。問。何師與弟子判相違耶。答。各依一義而判。然可依義決師意也。問。何故以義決師云八品爲正宗爲正耶。答。今此唯說一乘故。從方便品至受學無學人記。三周說一乘。三根授記了故。此釋爲勝也。又云。天授品智積菩薩。自多寶可還本土。以下諸品非正宗也云云。

玄贊九云。又難初科品云。先陳壽量除根未熟。不集功德之人。增上慢。何故非是法花正宗。乃是流通分攝答。當機應時即熟。一乘正逗聲聞故爲正宗。示滅後化。初根未熟故。非正說故。雖說於壽量。不授記於聲聞。故雖說於醫師。亦無聲聞授記。以此智積前者請歸。不爾中途請還。何速由斯。此品但是流通。說爲正宗。便無是妨云云。

問。今經初文如是我聞云云。爾者指誰人說我聞乎。

玄贊云。傳法菩薩。自指己身云云付之。釋尊泥洹之後。結集三藏之時。阿難尊者。結集素恒隨藏。置如是我聞等詞云事出諸教說云云。何云傳法菩薩哉。

私云。諸大乘經者。文殊彌勒將阿難結集之。不獨阿難。何不表勝人。何況阿難尊者應化聲聞。內證既深位也。設又雖論化相。迴心以

後即菩薩也。爲含三大士。總云傳法菩薩歟。

玄贊云。我聞者。傳法菩薩。自指己身言。如是法。親隨佛聞故名我聞。非謂我者定屬一人。我謂諸蘊世俗假者云云。

鏡水抄云。言傳法菩薩者。問。阿難是小乘人。何言菩薩。答。阿難是應化聲聞。實是菩薩。又云。授記以後總成漸悟菩薩。亦何相違。如迦葉等畢鉢羅窟結集。阿難在中。即是聲聞。文殊鐵圍山問。結集大乘三藏。阿難在中。即是菩薩。言非謂我者。但是傳法菩薩。自指己身。即言我聞。非定屬阿難。如文殊菩薩。將大眾於鐵圍山問結集大乘。即是文殊。自指己身言我聞。故非定屬一人。又解。亦通諸國聞經。此阿難等。故知。非屬一人云云諸藏章云。又云。彌勒文殊將阿難。於鐵圍山問。集大乘三藏爲菩薩藏云云。

六門陀羅尼經疏經如是我聞。○相傳胎國。○共說結果。○請曼殊室利菩薩。而爲上首。重宣佛方善具業。曼殊室利者。唐言妙吉祥。○妙吉祥菩薩。欲宣佛語先唱此言。如是我言曾從佛聞。彰敘述而不作。○云云。具問。經文住王舍城云云。爾者王舍城者。爲上茅城將如何。進云。寒林城也。非上茅城。付之。見法花論。王舍城勝一切城。顯今經最勝義云云而上茅城。殊勝之地也。尤足顯一乘之勝餘乘之義。寒林卑劣城也。古毀責之。或名寒林。又稱恐畏林。天親豈指此城。云勝於諸餘一切城舍。就中上茅城者。古仙君王所

諸餘一切城舍。就中上茅城者。古仙君王所

●更分一文(●) ●夫十(止) ●別二判(●) ●論一說 ●[論]一 ●(御)十意 ●云十(壽量品處)綱註 ●爲一苞(●) ●疏十(大勝云)綱註 ●果胎國二輪圖 ●共議二與儀(●) ●妙十(者) ●廣十(者) ●作二記(●)

都專可得王舍城名。是以智度論中。以上茅城爲王舍城。耶

今云。二城各別也。上茅城者。古先王之所都。周一百五十餘里。多出勝上吉祥茅草。因以爲名。王舍城者。頻婆沙羅王獨移寒林。遂立城域。以王先舍於此故稱王舍。周二十餘里也。中間相去十餘里。名號方處。新舊大小。皆以不同。何及相證。今經所說。頻婆沙羅王之後。阿闍世王在位之間。稱新城名非上茅舊都。但表經最勝實難捨本城。是以見玄贊上下。釋王舍城之名引寒林城。解最勝之義指上茅城。爰知表新城名。兼舊知之體也。二城俱大王之所都。臣佐吏民通兩處。如來遊化。不限一方歟。但於智度論者。廣載古來之異說也。何必爲論主實義。加之。彼論釋般若經時之王舍城。頻婆沙羅王在世之時也。今經後時王舍城也。阿闍世王在會座故。故玄贊引西域記用三藏正說。結文云。古人有說山城爲王舍城。或云置千王於此皆謬也。云云。重意云。頻婆沙羅王之時。始雖居上茅城。後遷新城以來。以一國新古都。總呼爲王舍城歟。就中五山四周。爲一墉之故也。彼震旦一國。隨代立號。前後不定。所謂名隋朝之時。封唐王之人。遂爲天子。國號大唐。唐本雖一州。後以天下總稱唐朝。周秦漢魏等。皆以如此。西域亦同歟。周王之時。王舍城者。雖呼新都名。蓋通上茅地乎。常途義云。新舊二城。其體既異。推說經時節。今經所表者。定寒林新城也。大王所都。無不最勝。何不應一乘相。會智度

論事。可准前義

玄贊云。經住王舍城者。闍闍山中。贊曰。梵云矩奢揭羅補羅城。唐言上茅城。摩揭陀國之正中。古先王所都之處。多出勝上吉祥茅草。因以爲名。崇山四周以爲外墉。西通狹徑。北闍山門。東西長。南北狹。周一百五十餘里。內宮子城周三十餘里。宮城東北行十四五里。至結栗陀羅矩吒山。唐云鷲峯。亦謂鷲臺。按。此山之陽。孤標特起。既栖棲鷲鳥。又類高臺。空翠相映。濃淡分色。佛成道後向五十年。多居此山。廣說妙法。舊云者闍闍山。乃云靈鷲山。鷲鳥於此食人尸名靈鷲山。訛而略也。○山城北門。行一里餘至迦蘭陀竹園。竹林園北二百餘步。至迦蘭陀池。池西北二三里餘。至揭羅闍結利四城。唐云王舍。外墉已壞。無復遺堵。內城雖毀。基趾猶存。周二十餘里。面有一門。初頻婆沙羅王都。在上茅城。編戶之家。頻遭火災。一家縱逸。四隣罹災。不安其居。衆庶嗟怨。王曰。我以不德。人庶遭患。修何德業。可以懷之。群臣曰。王德化。黎庶不謹。請制。先科以懲後犯。若更有犯。遷之寒林寒林者。棄尸之處。俗謂不祥之地。人絕遊往。便同棄尸。彼既恥居當自攝謹。王遂其言。以施嚴令。乃先宮內自出火災。大王曰。我其遷矣。乃命太子。監攝國事。自遷寒林。吠舍釐王。聞住於野。集軍來伐。邊候奏聞。王遂建城而居。以王先舍於此故。稱王舍城焉。有云。至未生怨。嗣位已後。方築此城。乃更爲高厚。非新築也。至無憂王。遷都波

吒釐。以王舍城施婆羅門。故今城中。無復凡庶。唯婆羅門減于家矣。古人有說。山城爲王舍城。或云。置千王於此。皆謬也。王都既在王舍。佛住鷲峯。城山兩處。雙彰自他。二化俱說。利溥素故云云。義疏一云。王舍城者。第五明住處。說。必有處故可信也。異彼外道。或言空中授與。或言赤鳥銜來。皆無根本。○國名摩。伽陀。此云不害。人雖犯罪。無形殺之誅。故稱不害也。城名王舍。小國即國爲城。如里耶離。國亦名里耶離。國。今是大國。所以國城爲異。具足外國語。應言羅悅祇摩伽羅羅悅祇。此翻爲王舍。摩訶云大。伽羅云城。十六大國及六大城。中。此城最大故。稱王舍大城。智度論云。佛滅度後。阿闍世王。以人民減少。捨本大城。更造一小城。於諸城中猶尙有大。況本王舍城耶。善見律毘婆娑云。其城縱廣三百由旬。有八億萬戶。其屬王舍城者。八萬聚落也。問。六大城。皆有諸王之舍。何故此城獨稱王舍耶。答。智度論有三解。一者昔摩伽陀王生子。一頭兩面四臂。時人以爲不祥。即裂其身首。棄之曠野。羅刹鬼女名梨監。合其身首以乳養之。後成大力。能并兼諸國。取一萬八千王。置此五岳山。以大力治闍浮提。此意明。多王在此城。故名王舍城。餘二釋。如論文述。更有人言。有王失正道。千國共廢。置此五山。追思補過。後還共治國。故名此城以爲王舍也。真諦三藏。引律毘婆娑云。凡轉輪王出世。相承卜居住此五山。故獨名此城以爲王舍。又律

○耶十(云云)細註○ 耶一歟○ 此二北○ 災二害○ 先二後○ 國一留○ 必二之○ 伽二河○ 國二城○ 國二城○ 今二命○ 中二間○ 稱二群○ (律)一○

毘婆沙解云。昔有四天王。共乳乳海。覓得甘露未分。於此五山起舍守之。七日後。方乃分之。是故名爲王舍。故前爲人王起舍。依仁王經。斑足王。攻一千王。置五山內。亦從多王作名。餘城無此衆事。故獨名此城以爲王舍城。五山周匝如城。而於中起舍。兩事合舉。名王舍城也。

文句第一云。王舍城者。天竺稱羅閱祇伽羅。羅閱祇。此云王舍。伽羅。此云城。國名摩伽陀。此云不害。無刑殺法也。亦云摩竭提。此云天羅。天羅者。王名也。以王名國。此王即駁足之父。昔久遠劫。此王主千國。王巡山偵狩獅子。衆人迸散。仍共王交。後月滿來殿上生。王知是己子。王說言。我既無兒。此乃天賜。養爲太子。足上斑駁。時人號爲駁足。後紹王位。喜噉肉。勅厨人無令肉少。一時遽闕。仍取城西新死小兒爲膳。王言。大美。勅之常辦此肉。厨人日捕一人。舉國愁怨。千小國與兵廢王。置者閼山中。諸羅刹捕之爲鬼王。因與山神誓。誓取千王祭山。捕得九百九十九。唯少一。普明王。後時伺執得之。大啼哭恨。生來實語。向今乖信。駁足放之還國。作大施立太子。仍就死。形悅心安。駁足問之。答。得聞聖法。因令說之。廣讚慈心。毀譽殺害。仍說四非常偈云。駁足聞法得空平等地。即初地也。千王各取一。潘血三條髮。養山神願。駁足與千王共立舍城。都五山中爲大國。各以千小國付子胤。千王更迭知大國事。又百姓在五山內。七返作舍。七度被燒。百姓議云。由我薄福。數

數幾燼。王有福力。其舍不燒。自今已後。皆排我屋爲王舍。由是免燒。故稱王舍城。又駁足共千王。立舍於其地。故稱王舍。又駁足得道。放赦千王。千王被赦於其地。故名地爲王赦。而經家。借音爲屋舍字耳。因緣出大論及諸經云。

智度論三云。問。云如舍婆提。迦毘羅。波羅奈大城。皆有諸王舍。何以故。獨名此城爲王舍城。答曰。有人言。是摩伽陀國王有子。一頭兩面四臂。時人以爲不祥。王即裂其身首。棄之曠野。羅刹女鬼名。梨羅。還合其身而乳養之。後大成人。力能并兼諸國王有天下。取諸國王萬八千人。置此五山中。以大力勢治閼浮提。閼浮提人。因名此山爲王舍城。復次有人言。摩伽陀王。先所住城之中失火。一燒一作。如此至七。國人疲役。王大憂怖。集諸智人問其意。故有言。宜應易處。王即更求住處。見此五山。周匝如城。即作宮殿於中止住。以是故名王舍城。復次往古世時。此國有王名婆藪。心厭世法。出家作仙人。○婆藪之子名曰廣車。嗣位爲王。○見有五山周匝峻固。其地平正。生草細軟。好花遍地。種種林木。花葉茂盛。溫泉浴池。皆悉清淨。○我應是中作舍住。即捨本城。於此山中住。是王。初始在是中住。從是已後。次第止住。是王。先起造立宮舍。故名王舍城云。

有十二億家。佛涅槃後。阿闍世王以人民轉少故。捨王舍大城。其邊更作一小城。廣長一由旬。名波羅利弗多羅。猶尚於諸城中最大。何況本王舍城云。

問。上茅城爲何。俱蘇摩城。爲將云何。兩方。若同城者。上茅城在摩揭陀國之中心。周匝一百五十餘里也。俱蘇摩城。在彼之北畔。宛伽河之南岸。七十餘里之城也。中邊既異。寬狹不同。云何云同一城耶。況上茅城。是塞林之東南。拘蘇摩王舍城之東北也。定知。各別城都云事。若由之各別城者。玄贊中。俱蘇摩城既是山城也。云云。山城豈非上茅城乎。加之義林章。釋上茅城。即俱蘇摩城也。云云。宗輪論疏。若言俱蘇摩城。此翻花城。若言短省。揭羅補羅城。此云上茅城云云。同城云事。此等釋明也。如何。

會云。同異不定也。若就伽河邊俱蘇摩城者。與上茅城別也。若五山中俱蘇摩城者。即上茅城也。俱蘇摩者。翻爲香花。或云名花。或俱云花。寄勝花之色香以立其名。何必限一處。云俱蘇摩城。既是山城者。山中之香花城。指上茅城也。欲顯近王舍之義。豈就河之南岸哉。羯尼迦樹。遍諸道路。花含殊觀。色爛黃金。稱香花城。豈無由乎。又出吉祥香茅。因立此名云云。宗輪論疏。俱蘇摩城與婆吒梨子城。相連在東西。無憂王。都俱蘇摩時。民猶在婆吒梨者。明遷都次第。示事由來。不二所相近歟。

玄贊云。論云。二者示現自在功德成就故。如

者聞峨山勝餘諸山。顯此法勝故。俱蘇摩城。既是山城。近於王舍城。乃有多山。此山獨勝高而顯。故表法高顯出過二乘。自在魏魏功德滿故云云。

宗輪論疏云。中印度國名摩揭陀。王大都城名俱蘇摩。俱蘇摩者古舊都城。有新都城名婆吒釐子。阿闍世王。先都王舍。其子等。以王舍地會起惡逆。遷都於此俱蘇摩。舊為無憂王於此處都。俱蘇摩者。此翻為華。華十名中此一名也。若言矩奢揭羅補羅城。此云上茅。此處多出吉祥香茅。因此名也。又云名華。此地多有諸妙香華。因以名也。又有婆吒釐子城者。與此相連次在此東。城因樹現以立故名婆吒釐子焉。然開王之子。遷都此處。王宮在西。多在故俱蘇摩地。百姓廣大。悉皆在東。多在婆吒釐子地。門向東開放故也云云。

問。經文住王舍城者。聞峨山中云云爾者。若聞峨山者。為即鷄足山將。如何。兩方。若同山者。見西域記。鷄足鷄足。兩山相去隔二百餘里云云。開元錄云。法顯三藏往鷄足山迦葉入定處。非鷄足山云云。准此。等說各別山也。若由之。如此者。勘成佛經。彌勒如來與四衆。俱往迦葉處者。聞峨山云云。大師彼經疏釋此文云。若聞峨山者。梵語。此翻云靈鷲。亦名鷄足云云。況智度論。摩訶迦葉住者。聞峨山入三昧云云。迦葉入定處。鷄足山者。西域記等也。勘合處處。必可同山。況大明度經大般若經第四會異譯也。而第四鷄足山說。大明度鷄足山中說之。知非別山。是以太賢優與

等自宗人師。及天台妙樂等。靈鷲鷄足同山也云云。

私云。兩山各別也。西域記開元錄等為證。大明度經若謬歟。成佛經疏。大師御製云事。難審定歟。

今云。鷄足山者。總名一山。鷄足者。目其一分歟。三峯高時。似鷄足。以異相標一所別名。世俗常法也。設雖一山。何不及數百里。如唐土清涼山。一面三百餘里也。況於天竺大山乎。智度論云。若聞峨山。五山中最高大云云。仍以里數不可為難歟。

西域記九云。莫訶河東入大林野。行百餘里。至屈屈居勿反。吒播陀山。唐言鷄足。亦謂靈鷲播陀山。鷄足高巒峭。云云。

彌勒成佛經云。爾時彌勒欲往長老迦葉所。即與四衆俱往。迦葉山。於山頂上見大迦葉云云。同經疏云。俱說若聞峨山者。此是梵語。漢地翻譯。名鷄足山。亦名靈鷲山。亦名鷄足山。以大迦葉。在此山中待彌勒。彌勒與衆俱往此山云云。

開元錄二云。今謂顯所涉者。是鷄足山。大迦葉波入寂之所也。非佛舊居處。鷄足山也云云。

問。今經幾處幾會說之乎。

玄贊云。古說此經。合居四處。初在靈山。二塔涌空中。三佛集淨土。四鷄足品中。分身佛還後居穢土。今解。處三說。唯在二處。有三者無復還穢。唯果居後。分身方還處至經終。皆唯淨土。後還穢穢說經事訖。淨穢唯二。一初

在靈山穢土。二分身佛將集。佛便變淨。并塔涌空處有三也。說唯在二。初在地上靈山創會。為二乘等宣暢一乘。後塔涌空。分身佛集。

釋迦與多寶同座。勸信此經。迄至經末。佛令各還。說經事訖。佛方居地。以後更不說法華經。故知。說所但唯有二。今標創會故說山城。住標化處。佛說化身。欲令三乘欣樂同故。顯佛悲深。乘身俱妙。能於穢處而施化故。若標報佛及顯淨土。恐二乘衆。疑非已分不能修故。由此但顯穢處化身云云。

法華經肝心義云。若問。此經幾處幾會而說。

答。三處二會之說。問。三處二會說者何。答。三處者。靈山淨土。虛空也。二會者。靈山一會也。淨土虛空二會也。問。何故處三而會但二。答。淨土而不說此經。故但會二也。問。何故淨土而不說此經。答。靈山之會處而為三根人說一乘境。而變淨土而後虛空以說一乘之行果二。而淨土不說。問。若淨土而不說經者。何為變淨土。答。為集分身佛變淨土也。不為正說。問。從何至何靈山說。自何至何虛空說。答。序品下。至見寶塔品之初。是靈山之說。見寶塔品中。變淨土。而從昇虛空至經終。虛空說云云。

私云。三處。一靈山。二淨土。三虛空。二會。靈山虛空也。淨土之時。分身會來。不為說法。故不攝會數。會者正說經之會故也。宗家。鷄足品為經終。於虛空會集會退散經訖。復穢土故。不以穢土乃今經之處數。

問。寶塔品。半是淨土說也。何不為說處乎。

故二得(●) 云十(次上文委可見之)細註(●) (如)一(●) 云十(道宣律師經迦方誌亦同之)細註(●) 等二所(●) 如此二爾(●) 云十(如何)(●) (兩方不明)(●) 云云二文(●) 勒十(佛)(●) 涉二攝(●) 事二便(●) (經)一(●) 故二彼佛(●) 說十(也)(●)

答。寶塔品文所載分身來集之儀式者。是結集家之詞也。不正佛語。仍無過。

問。付今經同聞衆。且序品時。普賢菩薩可有

如勸發品抄

問。今經會座。可有緣覺衆乎。玄。贊。無緣覺衆云云付之。今經者。平等大會之數。普爲發趣。

之說也。三乘五性同可得益。何無緣覺衆耶。況破二會二。歸一佛乘。是經正宗也。若無獨

覺類者。無二亦無三之說。似無其實。加之。三乘諸子。出門外同求車。中子求車。豈非辟支。

佛耶。三草之中。中草又無緣覺乎。就中仁王般若經時。八萬億緣覺。列其座。況於今經乎。

依之見玄奘釋若有比丘實得阿羅漢等文
結成二聖相云云二聖者聲聞緣覺也。如何

會云。諸經同聞衆。任文可知。今經上下總有二十五類。其中不列緣覺聖者。若正來詣

者。經家有何故可除之乎。玄贊釋云。獨覺多分出無佛世。教雖被彼。時無果成。故不在會。

佛。玄贊云。非如聲聞佛處得道是也。少分又非無迴心向大。由見佛故。玄贊本云多分。有縱奪二門。不可強難。

玄贊云。此中有六門異。一三乘無獨覺。獨覺

會。仁王經中。卽具有之。下文亦陳有求彼者云云。

仁王經上云
義決云。問。既不爲說。定性二乘。爲在座否。

答。辟支佛果。此會定無。經但說有求緣覺。故定性聲聞。雖不正爲。有亦無妨。令成不愚法。

故○又損驚怖。無亦何爽云云
問。法華論中。釋今經衆成就。跋陀婆羅等十

大賢士。具足菩薩不可思議事云爾者。指今經同聞衆所列跋陀婆羅菩薩歟。攝釋云。非

此經中所列跋陀云云付之。法華論。釋今經衆成就。所出跋陀。定可

同聞衆中跋陀婆羅菩薩。況智度論中。跋陀婆羅等十六菩薩。王舍城舊人也云云。若爾

0411

①黃十(云)①②如二云①③[來]一④⑤之二比①⑥[及]一⑦⑧令熟二合然⑨⑩經二論⑪⑫引二列⑬⑭不二非①⑮⑯
三章②⑰同修二修同⑱⑲[力]一⑳

云云

玄贊一云。行成就中有四。一諸聲聞修小乘行。二菩薩修大乘行。求覺利有情。以菩提薩埵爲目。三菩薩以神通力隨時示現。能修行大乘。如跋陀婆羅等十六人。具足菩薩不可思議事。由本定故。而能示現優婆塞等四衆之形。說名爲菩薩云云

攝釋云。跋陀十六人者。卽上生經所說跋陀十六人也。非此經中所列跋陀云云

不輕品云。彼時四衆。比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。或以瞋恚意輕賤我故。二百億劫常不值佛。不聞法。不見僧。十劫於阿鼻地獄。○

爾時四衆。常輕是菩薩者。豈異人乎。今此會中跋陀婆羅等五百菩薩。師子月等五百比丘尼。思佛等五百優婆塞。皆於阿耨多羅三藐三菩提。不退轉者是云云

上生經疏云。法華論云。跋陀婆羅等十六人。威儀不定。具種種行。故此別標云云

寫本云 春日社 新造屋開示抄二十八帖之內

第二也 以寫本一爻了

寫本云 金藏院本顯 料紙施主顯定房權大僧都

以筆劫結緣證佛果菩提利無緣衆生矣

永祿元年戊午十二月十五日

執筆清胤

法華開示抄二十八帖之內第三

序品下

1 羅睺羅瞿曇之子事

2 寶光天子者日天子歟

3 色界天主四禪配釋事

4 四衆圍繞事

5 爲諸菩薩說大乘經

6 頓悟菩薩可有出水義

7 曼陀羅華名事

8 動地瑞相通十方世界歟

9 依止說因成就體事

10 放眉間白毫相光事

11 照于東方事

12 白毫照無色界歟事

13 勸勒菩薩問入定相事

14 各領四天下事 已上十四帖

法華經第一卷開示抄序品下

問云何上上起門耶

私云。上上起門者。玄贊云。由上句故下句得起。或由下句上句方起。非唯一故名上上起云云

意云。上卽起上。地起合二種上起。持業。依主二門可異。譬如法師品一名有三義。所謂法卽師。有法之師。法之師也。於起一字有能起有所起。尋論意。具開此由也

玄贊文廣。述可抄之

問。玄贊文羅睺是瞿曇之子云云。爾者引何經文乎。進云。未曾有經。須達拏經。瑞應經之說也云云

未曾有經說云事不可爾。正勘未曾有經。羅睺母耶輸陀羅云云。前後廣說其因緣。何引彼經云瞿曇之子耶

會云。實彼經云羅睺是耶輸子。玄贊所引似達現文。但嘉祥義疏問云。未曾有經須達拏經云。羅睺是瞿曇之子。至如法華所辨。是耶輸之兒云云。所載三經大同玄贊。既對法華羅睺母耶輸陀羅比丘尼之文。爲達文會之知彼世現行本。瞿夷而非耶輸歟

又天台文句引未曾有瑞應之二經。羅睺羅是瞿曇之子云云。三師既同隨。又諸師釋玄贊不出現文相違。以之推之。至末代彼經異本出來歟

玄贊云。經羅睺羅母至亦與眷屬俱。贊曰。四內眷屬諸尼衆也。梵云耶成達羅。此云持譽。耶輸陀羅說也。形容美麗。近遠聞知。生育羅睺。天人讚詠。故云持譽。譽美稱也。相傳釋云。是乾闥婆女。彼生兒爲樂神。生女爲玉女。此與佛爲玉女也。若稱玉女何得有子。又佛出家後。持譽父母欲得將還。明非玉女。未曾有經須達拏經。瑞應經皆云羅睺是瞿曇之子。佛有三夫人。一瞿夷。二耶輸。三鹿野。各有二萬姪女。瞿曇無子。是玉女。彼經從長男女爲名。亦無過失云云

鏡水抄翼贊決擇記等。皆不出現文相違也

①[名]一② ③不分卷④ ⑤甲本之異本與書無⑥(起)十非⑦ ⑧地二之⑨ ⑩具開此由二贊開此由⑪ ⑫述二道⑬ ⑭玄二云云付之⑮ ⑯有十(因緣)⑰ ⑱云十(正文)⑲ ⑳文二本⑰ ㉑[此與...也]⑳ ㉒七字⑳ ㉓玉女王女⑳ ㉔玉⑳ ㉕有二其⑳ ㉖女二母⑳

文句二云。未曾有及瑞應經皆云。羅睺是瞿
婁子。涅槃及法華皆云。是耶輸子。二義云何
通。或可彼經舉大母。此處舉所生釋論。勸毘
陀是寶女不淨。即是瞿婁。此翻明女。故知
定是耶輸子也云云

義疏古藏云。問。未曾有經。須達拏經及瑞應
經皆云。羅睺是瞿婁之子。至如法華所辨。是
耶輸之兒。經云。耶輸是第二夫人。瞿婁是第
一夫人。故十二遊經云。太子有三夫人。第
一名羅夷。第二耶。作耶作耶耶輸陀羅也。
第三名鹿野。三夫人各領二萬采女。故太子
有六萬采女。何故二說不同。答。羅睺實是
第二夫人羅婁是其大母。餘經舉其大母。今
經舉所生母。故不相違等云云

問。經文列同聞衆。普香天子。寶光天子云云。
爾者寶光天子者爲日天子。爲當如何。答。
玄贊。寶光天子是日天子也云云。付之。見
正法花經。列日月天子。畢。別舉寶光天子。
知。寶光是星天子。非日天子云事。況見餘經。
虛空藏菩薩名寶光作星天子云云。此事分明
也。

會云。以三天配三光。玄贊。文句。義疏。其意
皆同。於名月者。既有月字無譯。寶光名設配
何雖不達。日天光明三辰中最勝也。總即別
名多屬勝。可云日天子。況普香者。草木香氣
普薰十方義也。星者精也。則草木精氣也。普
香天子若爲星天子。餘二天子既有所屬。知
寶光是可日天子。正法華文。以月天子似名
寶光。雖不日天子不如疑難歟。推之彼經日

月二天爲上首。以星天子爲月天眷屬。故經
下文云。衆星之中。月天子最爲第一云云。然
者寶光者月天也。光耀者日天也
經云。復有名月天子。普香天子。寶光天子
云云

玄贊云。經復有名月天子至萬天子俱。贊曰。
此四王衆三光乃是四王天攝。更無別天。有
經觀音名寶意作日天子。即此寶光。大勢
至名寶吉祥作月天子。則此名月。虛空藏名
寶光作星天子。此名普香云云

水抄十云。言有經觀音等者。辨名也。古來
皆引。未審何經觀音名寶意作日天子。即此
經中名寶光寶者可重義。光者破闇義。大勢
至名寶吉祥作月天子。能除熱惱能作清涼
與人爲吉祥事也。虛空藏菩薩作星天子名
普香。普香者普遍周於萬物。萬物名爲香。香
即依質而有。離質無香。天如質星如香。普香
不斷義。如香不斷故名普香。○言日宮大精
作者。辨體量也。日者實也。光明成實。能生成
成就萬物。月者闕也。闕即是缺。有固有缺故
名月也。星者精也。萬物精氣。變作星也。○唯
疏引文即依次第如今。大例談底。經即不依
次第。先說名月名月天子也。次說普香星天
子也。後名寶光日天子也。何故一經一疏次
第不同。答。彼經依形量大小。分次第日月星
此經者差別不同。不依次第月星日。疏主排
比。將此經以順彼。故作此配。云云

正法花一云。日天子與無數眷屬俱。月天子
以寶光明普有所照。寶光天子。光耀天子俱

義疏一云。復有名月天子者。注解云。帝釋輔
臣也。有人言。月天子即月天子也。普香天
子謂星天也。寶光天子者。謂日天子也。既是
三光故後列之。出正法華。復有經云。觀音名
寶意作日天子。大勢至名寶吉祥作月天子。
虛空藏名寶香作星天子也云云

文句一云。名月等三天子。是內臣如卿相。或
云。是三光天子耳。名月是寶吉祥月天子。大
勢至應作。普香是明星天子。虛空藏應作。寶
光是寶意日天子。觀世音應作。此即本迹釋
也云云

問。經中明色界天衆云。娑婆世界主梵天王。
尸棄大梵。光明大梵等云云。爾者。如何配釋
色界四禪王耶。答。玄贊有二釋。初釋云。娑婆
世界主梵王者。第四禪主。尸棄光明如次初
二禪。等表三禪主也。第二釋云。尸棄第四禪
光明等餘禪云云。付初釋大般若經。忍界主
持鬘梵王。持鬘者即尸棄也。三千界同名堪忍界
其主豈非第四禪王耶。又智度論明云。三千
界梵王名曰尸棄。知非初禪梵王也。加之。有
經中爾時淨居諸天阿迦尼。吒螺髻梵王同
會一處云云。付後釋。娑婆世界主者。舉第四禪
王。其外尸棄大梵者。定應非彼王。況尸棄光
明第四禪第二禪王者。列四禪王似隔越耶。
知尸棄光明如次。初二禪王也。依之無所稱
經。云持鬘梵王而爲上首。從本無憂四大州
界。涅槃後分尸棄大梵天王乃至即從初禪飛
空而下云云。二釋中以何爲勝耶

空而下云云。二釋中以何爲勝耶

○翻二香耶 ○遊二由 ○作二輪 ○(問)十何 ○(備者)一耶 ○如二云 ○付二依 ○舉二了 ○也十(玄贊解
釋有何意耶) ○者十(猶) ○日二星 ○(又)十十大 ○十十(三) ○(十)十一 ○者普遍周二名普應同 ○若二普
○子十(子) ○(吐)一 ○(耶)一

會云。玄贊二釋中。且可存初禪王云釋。無垢稱疏唯作一釋。同今初釋。凡尸棄梵語翻為持髻。髻顯頂義。初釋是火災頂故。火。頂尖故名之為髻。依之無垢稱經云。從本無憂四。大州界等云云。出離受初禪也。四州界量亦同初禪也。故知。非餘禪。但大般若。經還此義證也。彼經多以大梵天為此界主故。所謂第二會云。素詞界主大梵天王。領梵衆天梵輔天梵會天。來到其處云云。既於初禪四天。大梵天王為素詞界主。攝領餘三天故。隨又六欲天為次下。極光淨等為其上。明知。中間是初靜慮也。又初會中四帝釋堪忍界主。大梵王極光淨天。等次第列之。前後文其意同也。涅槃後分亦同也。智度論等者。譯家見梵。本之文。以為第四禪王歟。

尋云。初釋意者。沙婆世界主為第四禪。尸棄大梵為初禪。今何依大般若。以尸棄許此界主耶。是以。後釋中以大般若為證乎。大第四禪超過三災。頂髻義尤可勝。何持髻故為初禪耶。

答。界主義自本有二門。色究竟。天大千總主也。大梵四天下別主也。大般若云。素詞界主。堪忍界主者。其名廣故其體難定。依之二釋俱可得彼經意。後釋總主其德勝故。以彼經入自義證。然而正見文相。還順初釋。聊初釋界主與尸棄相配四禪初禪。是為盡無色界諸天也。不尸棄無色界主。義云。火災頂云三災頂。又俱不違。隨。文二釋得義不同。仍俱無失。不初釋別證歟。

問。玄贊中釋尸棄大梵。或云初禪主。或云第四禪主云云。爾者第四禪王云義意。引何經說成之耶。進云。依大般若經。付之見彼經初會列四大天王及天帝釋。堪忍界主大梵天王。乃至。廣果淨居天等處。皆同第二會上列六欲天衆。素詞世界主大梵天王。領梵衆天。梵輔天。梵會天衆。來到其所云云。然下文云。堪忍界主持髻梵王云云。准上下文。以初禪名持髻王也。何准彼經成第四禪義乎。

經云。沙婆世界主梵天王。尸棄大梵。光明大梵等。與其眷屬二萬天子俱云云。

玄贊云。乃是三千大千世界號為娑婆世界也。故娑婆世界主大梵王即第四禪主。梵摩云。寂靜清淨淨潔皆得。亦云梵潔也。今唯言梵。但略云爾。尸棄者火災頂。即初禪主火災之尖頂故。光明者二禪王。少光無量光極光淨天主故。等表三禪王也。然大般若五百七十云。堪忍世界主持髻梵王故。尸棄者頂髻也。即持髻梵王。是堪忍界主梵王之別名。光明是餘禪主云云。

○攝釋云。疏大般若至堪忍界主。頂髻尖頂俱名尸棄。若依般若。尸棄大梵即大四梵。光明同前。等言但等諸禪諸天及第三禪云云。

鏡水抄云。文廣可見之。

決擇記云。又云。疏有二釋。應初禪為正。故華嚴第一列衆中。列六欲已即言。大梵俱。其名曰尸棄大梵。智光。善光等。次云。復與無量光音天子俱。樂。光等。次云。復與僧祇遍淨天俱。其名淨智。次云。復與無量果實天子俱。

名曰法華光等。乃至復與摩醯首羅淨居天子。其名善光。准此次第。尸棄乃是初禪主也。次諸天偈讚佛中。從善光為首。第四方言尸棄。次列六欲。先列於上。准文上下合初禪也。又智度論娑婆世界主梵天王名尸棄。新翻金光明亦作此釋云云。

智度論云。一一三千大千世界主梵天王。或棄及色界諸天等云云。

大般若經一百一云。當為三千大千世界四大天王及天帝釋。堪忍界主大梵天王。極光淨天。遍淨天。廣果天。淨居天等云云。

同四百五十四曰。○素詞界主大梵天王。領梵衆天。梵輔天。梵會天衆。來到其所。○色究竟天與無煩天。無熱天。善現天。善見天衆來到其所云云。

同五百七十云。堪忍界主持髻梵王。應時便與六十八萬諸梵天衆。來詣佛所云云。

大乘密嚴經中云。爾時淨居諸天。與阿迦尼吒螺髻梵王同會一處。咸於此土佛及菩薩生希有心云云。

涅槃經後分上云。爾時娑婆世界主尸棄大梵天王。知佛已入涅槃。與諸天衆。即從初禪。飛空而下。舉聲大哭云云。

無垢稱經一云。復有萬梵。持髻梵王而為上首。從本無憂四大洲界。為欲禮敬養世尊及聽法故。來在會座云云。

同疏二云。持髻梵王為上首者。此乃初禪梵王。故法華云。尸棄大梵光明等。○頂持肉髻似如來相。此是八地菩薩。○從本無憂者。色

○頂尖二之災頂(經)一○ ○等二子(經) ○本十(界主) ○後釋二初釋論釋(經) ○天二既(經) ○(云)十堪(經) ○還二是(經) ○義十(次下論義準之可知)細註(經) ○(次下論義準之可會)細註(經) ○(文)一 ○(云)一 ○攝釋乃至來處云云四十一行甲本之異本無之 ○(釋疏二釋也)細註(經) ○樂二示

界也。欲界有憂苦逼迫事故。上界無之。四大洲界者。初禪大小如四大洲故。以上從下。處所爲來處云云。

文句二云。尸棄者。此翻爲頂髻。又外國喚火爲樹提尸棄。此王本修大光定。破欲界惑。從德立名。然經標梵王復與尸棄。似如兩人。依釋論正以尸棄爲王。今經舉位顯名。恐目一人耳。住禪中間。內有覺觀。外有言說。得主領爲王。單修禪爲梵民。加四無量心爲王也。初禪有梵衆。梵輔。大梵。今舉王攝諸也。光明者二禪也。此有小光。無量光。光音三禪有小淨。無量淨。遍淨。四禪有密身亦無量。無量密亦受禪。密果亦廣果。無想密亦無想。又有五那含不煩。不熱。善見。善現。色究竟亦大自在。即摩醯首羅。文存略不具出。但等等此諸天也。

義疏一云。大梵天王名尸棄者。有人云。大梵天王即初禪梵王也。尸棄即二禪梵王。光明大梵三禪梵王。等者第四禪也。有人云。娑婆世界主者。是摩醯首羅第四禪梵王也。尸棄者三禪梵王也。光明者二禪梵王也。等者等初禪也。今依智度論第一卷云。三千大千世界主梵天王名尸棄。今云。娑婆世界主。此舉處以顯其爲主也。大梵天王出其位也。尸棄標其名也。新金光明亦作此釋。尸棄此云火。有人言。此梵天王入火光定。頂有火光故言火也。有人言。餘梵天皆得火災所燒。獨此天火災不燒故云火也。又翻爲頂髻。有人言。頂上有火如髻。故云頂髻也。阿含云。

尸棄是初禪梵王。問。十地經言。摩醯千世界主。今云何初禪梵王爲三千世界主。答。有四禪梵王。一者經言。百億日月百億梵王百億非想。此下品梵王也。二智度論云。梵王千世界主。長阿含亦然。此次品也。三云。九地菩薩作梵天王。領二千世界。此上品也。四者領三千大千世界。上品也。問。尸棄是大千之主。在何處中間禪位耶。答。百億中間禪。今在中央住也。如佛大千中央住也。

問。經云。爾時世尊四衆圍繞云云。爾者四衆者何等乎。玄贊云。比丘等四衆云云。付之上列十五類同聞衆畢。爾時世尊四衆圍繞云云。所言四衆限比丘等四衆者。天龍等八部豈不圍繞世尊耶。依之。他宗人師難此義云。比丘等四衆者。雖有文無義。違依義不依文故云云。是以天台釋云。發起影響當機結緣。名爲四衆。此義叶經意。如何。

會云。玄。贊云。比丘等四衆者。總同諸經常說。別叶今經處處。則是佛弟子持戒之衆也。但餘師解釋非無一途理。依之玄贊雖引他師之義不難又不用。有理無證故歟。

玄贊云。經爾時世尊至尊重讚嘆。贊云。四衆者。古云。魔梵沙門婆羅門。此說色欲二天之勝人中上首。故頌師云。一影響衆。在會默然。二發起衆。如鷲子與彌勒三請是。三當機衆。稟教悟解。四結緣衆。時未悟解結後因緣。又有四衆。謂聲聞菩薩並客舊二衆。古人疏有多義。然此後文又親四衆比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷爲四云云。

智度論四云。問云。諸菩薩二種。若出家若在家。在家菩薩總說在優婆塞。優婆夷中。出家菩薩總在比丘比丘尼中。答。雖總在四衆中。應當別說。何以故。是菩薩必隨四衆中。有四種不。隨菩薩中。何者是。有聲聞人辟支佛人。有求生天人。有求樂自活人。此四種人不隨菩薩中。何以故。是人不得發心言我當作佛故云云。

鏡水抄云。言然此後文又觀等者。問。前列十五衆。色類既多。何故聽法威品列四。答。非天非人皆不有。將本身聽法來事。須作人形。人形之中不越四衆攝盡也云云。

法華義疏二云。四衆者。有人云。天有二衆。謂魔衆梵衆。舉色欲天之人有二衆。沙門婆羅門。智度論云。智惠人開爲二分。在家云婆羅門。出家爲沙門。佛既是天人師。舉此四衆也。顯禪師云。一影響衆。謂在座默然。二發起衆。謂發起佛教。如身子之與彌勒。三當機衆。稟教頓悟。四結緣衆。開未即解。但結遠因緣。今謂就此經文有二種四衆。一者聖者有二種。謂聲聞菩薩凡有二衆。即客舊兩衆爲四也。就後文列者。出家及在家各有二衆也。云云。

文句三云。文廣可見之。大意如玄贊義疏等引之。

又疏記二依之義不依玄等釋者可見。問。經文爲諸菩薩說大乘經名無量義云云。爾者所言無量義經者。指曇摩伽陀耶舍三藏所翻一卷無量義經歟。爲當如何。兩方若指彼經者。今經所指無量義經有十七名。一

①[與]①一②* ③[大千]④一⑤ ⑥得二爲⑦ ⑧言二云⑨ ⑩云何二何云⑪ ⑫云二文⑬ ⑭[云]一⑮ ⑯甲本修註曰妙樂 ⑰贊十 (一)⑱ ⑲途二義⑳ ㉑悟二證㉒ ㉓隨字大論作證* ㉔[四衆]一㉕ ㉖八字一㉗ ㉘言二定㉙ ㉚五十(類)㉛ ㉜威品二職 只㉝ ㉞列二利㉟ ㊱聖十(者)㊲ ㊳[大意]一㊴ ㊵[義疏等]一㊶ ㊷之二依㊸ ㊹等釋者二所釋之㊺ ㊻當如二將云㊼

卷經中不出其異名。今經所指無量義經。以萬善皆爲作佛因。一卷經以無相一法爲無量義。知非同經云事。況見經文。釋尊說無量義經已。不起于座方說。斯經而見行無量義經末文。大會歡喜爲佛作禮。受持而去云云。准此可別座經。依之中興寺印法師。今經所指無量義經不來秦朝云云。光宅寺法雲法師所述亦如此。若由之爾者。玄贊釋經名無量義文。引見行一卷經。依之天台。嘉祥意。皆述指一卷無量義經。如何。

私云。法華所指則見行一軸經也。玄贊意分明也。凡三世諸佛說一乘法。先爲菩薩明一乘體。是出生門也。後爲聲聞說一乘用。是攝入義也。而曇摩耶舍所譯者。云云云義皆以符合。依之譯者自告云。是法華前說也。云云。引之是故嘉祥以五箇故成二說同。所謂處同。數同。時節同。義同。及翻譯者同也。所以此經未傳之時。每臨法華講肆無不欣求。至齊永明。武當山惠表比丘。遇中天竺曇摩耶舍。耶舍受本傳世。舉衆歡喜。一兩師執異亂同。不足依用。依之吉藏法師云。印師固不移云云。

玄贊云。經爲諸菩薩至佛所護念。贊曰。此即第三如來欲說法時至成就。略有三義。一依人。先爲菩薩說大乘經名無量義。後爲聲聞方說一乘。二依利。教理化根熟。行果方化初根迴心聲聞。三依法。先談法體後談功能。故未說法華已前。先說無量義。名爲時至。教及所詮義皆名無量。無量義經云。以諸衆

生性欲無量故。其所說法亦無量。法無量故義亦無量。義無量者。從一法生。其一法者即是無相。無相不相無相。不相名爲實相云云。義疏三云。名無量義者。大乘是其通名。無量義其別體。評所以標大乘者。密欲顯唯有於大無有小乘。爲法華序也。無量義者。解釋不同。印師云。此經辨無量萬品善也。以現在行無量萬善故。來世成佛。問。若說萬善成佛。與法華何異。彼答云。此中但覆相明萬善成佛。不言萬善之外無別三乘義。此但是顯實未開權也。故與法華爲異。譯之爲序也。基法師解云。無量義者。所謂空也。若是有法即有分限。名爲有量。空義深廣。譯爲無量。問。若爾與第二時大品教何異。彼答云。前教明空爲三乘行本。不得爲法華序。此中明空爲大乘行本。故得爲法華序。是故爲異也。名僧傳云。基云。聽竺道生講善於法華雖有二判。無以取決。次注無量義經云。其無量義經雖法華首載。而中夏未親其說。每臨講肆。未嘗不癡談而欲見於斯文。忽有武當山比丘惠表。生自羌曹。僞帝姚略從子國破之日。爲晉軍河澗之所得。數歲聽默。潛之字曰螟蛉。養爲假子。俄放出家。便勤苦求道。南北遊尋。不擇夷嶮。以齊建元三年後。訪奇搜秘。遠至嶺南。於廣州朝寧寺。遇中天竺沙門曇摩耶舍。耶舍手能隸書。口解齊音。言欲傳此經。未知所授。慧表便懇懇致請。心形相俱到。淹歷旬月。僅得一本。仍還嶠北。高入武當山。以今永明三年九月十八日頂戴。出山見授弘通。奉觀

真文。欣敬兼誠。詠歌不足。手舞莫勝。遂便注解云。正以空爲無量義。其覽經本。便謂解與經符。而印師執固不移。云明空無量義經者別是餘時說耳。非法華前辨無量義經也。法華前無量義經正明萬善成佛。不來此土。乃至光宅法師猶存印師之解也。今以五義證此無量義經是法華無量義經。一者處同。同在王舍城鷲山所說。故。二者衆數大同。謂萬二千聲聞。八萬菩薩。故。三者時節同。法華云。成道以來四十餘年說之。無量義經亦云。我成道以來四十餘年。未說實法。四者義同。雖未彰言明開三顯一。而旨趣。亦開一乘也。五者翻經之人中天竺沙門。自云是法華前說。宜應用之云云。

文句三云。今論衆集指彼文者。彼經衆集說法竟。儼然不散。即彼座席仍說法華。故知三業供養不得有異用。彼廣釋此略。於義無咎。○生師云。無相空理大乘之體。封三來久。頓說無三。不能取信。故說無相爲法華序。觀師意同。若爾淨名皆應是序。何獨無量義耶。彼釋云。如此由五時故。後教得起。更問。若爾無量義與諸經皆通途相生。非開別序。基師云。空理無形故云無量。序意同前。難亦如是。印師云。無相善有成佛之義。故言無量。又云。彼經不說有三無三有異。大品非法華所指。指者不來秦地。今謂。此經是宋元嘉三年。惠表比丘。於南海郡朝廷寺。遇曇摩耶舍受此本。還武當山。永明三年始傳於世。經既已來。豈可送還天竺。光宅云。無量義以

萬善同歸。能成佛道。法華正明無二無三。破三。與歸一為異故。即為序。若言萬善同歸。二三何不同歸。二三若歸正序不異。若言破二破三何不破萬。破二破三則無二無三。既其破萬。是則無序。取經互舉意為異者不成。就異也。異意不顯。序義亦不成也云云

問。就無量義經十七名。且法華論中。於蓮華有出水開敷二義云云。爾者頓悟菩薩可有出水義耶。進云。玄贊。頓悟菩薩有出水義。付之。頓悟菩薩唯具大乘種姓。何有出二乘泥水之義乎。何況無量義名對頓悟菩薩。蓮華之稱偏可被漸悟。依之披玄讀上下文。蓮華之名正對二乘云云

會云。論釋無量義經十七名之中。於第十六蓮華名。有出水開敷之二義。於其出水又有二義。初出水不可盡不盡者。體出義也。大乘理性法爾出一乘泥水。自未出前具此義。次出濁水。乃至如諸菩薩坐蓮華義者。用出義也。於已出後論之。玄贊釋性出義云。頓悟菩薩性出泥水云云。依此意者。論二義如大明頓悟漸悟二類也。而攝釋意。出水二義俱約二乘會疏云。且順古釋云云。即吉藏釋也。若爾。漸悟會疏文。云限漸悟無過

尋云。攝釋云。今助一釋云云。疏外助釋。何。取助捨本哉。答。見攝釋次第。上以疏為本釋。以自義對疏名助釋。依此者。疏不他師義。疏主實意也。又疏主本意以下之釋。偏約漸悟會疏。為他師義。依此者。不可云助釋。亦雖名助釋。遂存此義故也。是以疏中求漸悟證

了。故知。疏意前叙他解。後申自義云云。餘文可知

今云。任疏文可云頓悟也。但疏前後多云。蓮華名約二乘者。佛為菩薩說無量義經。菩薩受之。重為二乘說之。彼所化二乘出泥水故有用出。出水二義中。用出為本。聲聞為所化故疏指之也。云。然頓悟開佛說之時。非無自分性出。玄贊第四第五義。則許彼二重也。故玄贊釋為菩薩說教理。不說行果之義云。由但不知應病與藥之教理故。但說教理云云。菩薩可知病藥者。所謂化二乘時。用一乘教理故也

尋云。若爾。漸悟迴心之後有用出之義。與論第二義有何差別。今云。性出泥水者。體出義也。知頓悟自身事也

答。頓悟漸悟所具真理。其體是一也。此理名出水有二義。體出用出也。其性出為通二機。用出唯在二乘。出水以用出為本。故設雖體出。二乘前猶用出義顯也。是以頓悟菩薩授佛說。為二乘說之。令出濁水為言。然而佛正說無量義經之時。頓悟菩薩聞法開悟。彼經正機頓悟也。蓮華名爭不攝頓悟性出。玄贊。頓悟菩薩性離濁水者。此意也。雖談所化二乘。猶異論第二義。彼經時。舍利弗等漸信一乘為用出方便。亦名用出。是第二義故。不同前釋展轉教化歟

問。玄贊。若為大師實義。云何攝釋為古師義耶。答。讀曰意。亦許頓悟邊故。攝釋會第二義始有聲聞言云。既取真理而以為體。是獨不

定二乘有。乎。既通菩薩所以不得同於後義而指聲聞云云。但順古師者。剩會釋歟

論云。十六名妙法蓮華者。有二種義。何等二種。一者出水義。以不可盡出離小乘泥濁水故。又復有義。如彼蓮華出泥水。喻諸聲聞得入如來大衆中。如諸菩薩坐蓮華上。聞說如來無上智惠清淨境界。證得如來深密藏故。二者華開義。以諸衆生於大乘中。其心怯弱不能生信。是故開示諸佛如來淨妙法身。令生信心故云云

玄贊云。○出水有二義。一出水不可盡。出離小乘濁泥水故。此談華體。頓悟菩薩性離泥水。體性常故不可盡。此談一乘理性。出二乘故名出水。二復有義。蓮華出泥水。喻諸聲聞入如來大衆中。如諸菩薩坐蓮華上。聞說無上智慧清淨境界。證得如來密藏。此意說言。菩薩坐蓮華上。聞說無上智慧境界。能證知來甚深密義。聲聞迴心已去。得入大衆中坐。亦菩薩坐於蓮華開說慧境。亦證密藏。前解菩薩頓悟體出。此解漸悟後時用出。正以教理化諸菩薩。後化二乘故作此說云云

攝釋云。疏前解頓悟菩薩等者。有義談於如來法身之體出離二乘濁泥水也。問。先在水後越名出。如來菩薩元不在中。何以名出。答。有二釋。一云。菩薩等有二乘種姓。今成菩薩。永不取彼二乘之果。亦名為出。若爾元無二乘姓者。何名為出。既有斯妨。故第二釋云。夫言出者。不要先入後出名出。但離於彼即得出名。如言岸上。先在於岸及後出者

①能二配②(即)③一④(就)⑤(頓悟菩薩唯)⑥一⑦泥二濁⑧取二以⑨(又疏釋)九字二(藏曰以下之記)⑩六字⑪存二為⑫(也)⑬一⑭實二教⑮(故)⑯(開)⑰一⑱出十(耶)⑲乎二也⑳古師二出㉑疏二也㉒論口乃至義也云云六十二行甲本之與本無之㉓座二坐㉔水下玄贊有義字㉕義字玄贊作祿㉖元二無

俱名岸上。此亦應爾。議曰。疏中上下皆云。彼經對菩薩故名無量義。對二乘故名爲蓮華。今不可盡既比頓悟。云何得言蓮華之號。唯二乘。今。即一釋。初不可盡亦喻漸悟。漸悟身中。大乘法性能出彼小乘水故。後出泥水。喻彼二乘後迴心已用能出彼小乘水故。是以蓮華對於二乘。無量義名對彼菩薩。即無妨矣。若爾師資豈不自爲魚肉答。依法不依人豈以所宗曲相阿黨。又疏主本意。言不可盡喻大乘。體性言喻頓悟。且順古釋故。嘉祥云。前義與後義異者。而有二釋。第二釋云。前約直往菩薩。後就迴心入大也。又疏主問答之中言。彼蓮華據未出水性能出故。此據水上用能出故。若以頓悟名不可盡。云何未出。又云。彼經正對菩薩名無量義。傍被二乘名爲蓮華。若頓悟者。名不可盡。云何得言蓮華之名不對菩薩。豈可前後自相矛盾。故知疏主前叙他解。後申自義。以爲問答。熱思應悉云云。

玄贊第二云。問。其無量義經第十六亦名妙法蓮華。○此經亦名妙法蓮花。二名何別。答有五解。一云。蓮華有二時得名。如蓮花未出水時性能出水故。亦名蓮華。彼經亦爾。說彼智慧之性能出於水性。能開敷時。猶未化二乘趣一乘故。今者此經正化彼入大乘之位。超出二乘。如蓮華出水已亦名蓮華。彼經正名無量義。傍名妙法蓮華。正逗菩薩。傍令聲聞之信解。不愚於法。後方化入。此經正名妙法蓮華。亦得傍名無量義。正化聲聞入一乘

故。時位有殊。體性無二。故將說此經。先入無量義處三昧。二云。○彼時唯教菩薩。未有二乘趣一乘。故說教理所依真如妙理。正名無量義。傍名妙法蓮華。此時化彼二乘趣一乘故。說能依行果名妙法蓮華。如出水故。傍亦得名無量義也云云。

問。經文曼陀羅華。摩訶曼陀羅華等云云。爾者曼陀羅華者。大師云。何釋之耶。玄贊云。曼陀羅華。此云適意花云云。付之見正法華經文。天雨意華大意華云云。注經曼陀羅華摩訶曼陀羅華翻如意華大如意華云云。若爾可翻如意花。何云適意華耶。依之涅槃經中。曼陀羅摩訶曼陀羅等四種花之外。別列適意大適意華。明知別華也。

會云。玄贊云。曼陀羅者。此云適意。見者心悅故云云。疏主殊學五天梵語。久列諸教譯館。梵。漢對翻豈無相傳耶。即引新譯經爲證。是大般若等教。於涅槃經者。栖覆師引路府說云。是譯者誤也。或可云。諸天華勝總名適意。其中勝者別立此名。如摩尼如意。智度論云。天華妙者名曼陀羅云云。爰知不限一類華歟。經云。是時天雨曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。而散佛上及諸大眾云云。

玄贊云。曼陀羅者。此云適意。見者心悅故。曼殊沙。花此云柔煖。華體柔煖。亦令見者離諸剛強。三業故。摩訶大也。新翻經云適意花。大適意華。柔煖華。大柔煖華。如次即是此云四華。欲明悅諸人心調三業也。

正法花云。所座立處則有瑞應。天雨意華。大意華。柔煖華。大柔煖華。散世尊上及於大會四部之衆云云。

涅槃經十云。爾時一切天龍鬼神。○人非人等。以種種華散佛及僧。所謂天優鉢羅花。拘物頭花。芬陀梨花。曼陀羅華。摩訶曼陀羅華。曼殊沙華。摩訶曼殊沙華。散陀那華。摩訶散陀那華。遍照那華。摩訶遍照那華。香華。大香華。適意華。大適意華。愛見華。大愛見華。端嚴華。第一端嚴華云云。

水抄云。路府云。問。涅槃經何故列適意華等四華已後。言曼陀等。答。即翻譯誤也云云。問。就今經動地瑞相。且爲唯限釋迦佛。土爲當可通十方世界耶。答。玄贊有二釋。一云。唯釋迦國土。二云。通餘佛土。付之二釋共不明。先付初釋。放光瑞既及萬八千國土。動地何限自界。況下文述日月燈明佛往事。一切諸佛土即時大震動云云。釋迦動地瑞。豈異彼乎。加之普賢妙音自本土來。皆動他方國土說法華。瑞相何不通他方乎。次第二釋亦不明。見下偈頌。而此世界六種震動云云。准此不可及他方佛國。二釋中以何爲勝乎。

會云。雖有二釋。且可存初釋。下文意同初釋故。依之法華澄師初釋爲正。經文云而此世界六種震動簡他方。動地表捨權取實。正機聲聞皆在此界故。不及他方歟。光明本有離質化。不同動地。何必例寬狹乎。但云一切諸佛土。下玄贊會云。唯日月燈明佛國震動非十

●上玄贊有對字 ●即二助 ●後二說 ●漢二語 ●花二者 ●[如次...也] 十八字 ●[經] ●土十(歟) ●他方二地本 ●漫而二作設 ●種二變 ●震動二土 ●

方界云云意者於一佛土有多四天下。故云諸佛土也。故正法華云。於此佛土十方世界六反震動云云。

玄贊云。經普佛世界六種震動。贊曰。釋迦所王三千大千名佛世界。此皆普動故言普佛世界皆動。此動處也。下頌中言而此世界六種震動。故知。唯是動釋迦界非十方界故。或此普動與光照同。不爾放光何故乃寬。動界乃狹。下文標顯此界捨權就實故。若依初解。唯此界動。明捨權就實故云云。

翼贊云。○前二解中初解爲勝。何以知然。爲此界中令諸二乘捨權就實。○問。○令他方二乘捨權就實。答。所言他方唯是他受用土。彼無二乘權。○下經云。寶塔高妙五千由旬。縱廣正等二千由旬。他土既安不得。故知。他受用土也云云。

玄贊下文云。一切諸佛土即時大震動者。亦唯日月燈明佛國振動。非十方界。前云而此世界六種震動故。今此證明佛國一切皆動。化身報身下位非一可言諸佛云云。

問。就今經序品明七成就法門。且爾時佛放眉間白毫相光等者。是依止說因成就也。爾者依止說因成就。體者。依法華論意如何釋之耶。玄贊云。論有二釋。一者以衆會渴仰欲聞之心爲說因體。二者放光爲說因也云云。付之初釋不明。雨花動地等既爲所依說法隨順威儀伴成就體。以放光瑞直可爲依止說因之體。何以渴仰心爲其體。況見經下文。我見燈明佛本光瑞如此。以是知。今佛欲說

法華經云云此文意。取放光直爲說因見。付第二釋。若以放光爲說因者。何不取兩華動地等以爲說因哉。

會云。初釋意云。酬因說經。因先說後也。而爲說此經放光明故。依經光起。難爲說因。因果似逆故也。所化衆生起渴仰心。近可爲所由爲。偈頌云本光瑞如此者。隨有舉之。何必說因體乎。後釋意云。經文相以放光爲說經方便故取之。於動地等例者。彼器界相也。放光正佛所現也。親疎殊故。以放光親表內證法門歟。

別尋云。論有二釋云事。不可。爾以衆會渴仰之心。爲依止說因之體。畢。先爲大衆示現外事六種震動等者。前後瑞相相對辯不同也。更非別釋。嘉祥釋此意。云何爲二釋耶。

會云。論有二段。初釋說因體。後釋光中。所現事初中又有二段。玄贊分爲二釋。爲諸大衆乃至種種事者初釋也。先爲大衆以下第二釋也。上段大衆見已生希有心渴仰欲聞者。以大衆渴仰心爲說因體。故名依止說因成就者結也。是故如來等指經文也。下段者爲大衆示現外事。○微密法故者。以內證法爲說因。或以放光爲說因。次依器世間以下指經文也。若唯一釋者。上何交經文乎。若下不釋說因體者。似失要樞。故疏主能探論意歟。

法華論云。依止說因成就者。爲諸大衆示現異相不可思議事。大衆見已生希有心。渴仰

欲聞生如是念。今者應爲我說。故名依止說因成就。是故如來放大光明。示現他方諸世界中種種諸事。先爲大衆示現外事六種震動等。次爲示現此法門中內證甚深微密法故云云。

玄贊云。第五依止說因成就。論有二釋。一云。彼諸大衆現見異相不可思議事。如來應爲我說。渴仰欲聞生希有心。名依止說因成就。是故放大光明。示現諸世界中種種諸事。夫佛說法必爲濟生。生發希渴之心名爲說因。此將說法所依止因。因生希渴而爲說故。放光遠照。異相難知。大衆觀光遂興正念。佛將爲說。渴仰冀聞。既生希有之心。次應當爲說法。是故放光能生衆生渴仰心。故名爲說因。二云。先示現外事六種振動等。後示現此法門內證深密法。所以先現神通外事。表佛說此法門乃是由內證深密法。又由內證深密。所以外現神變。神變既彰。表佛將說所證之門。故名說因。雖先雨花動地。未是殊絕之能。今放神光。希奇更甚。由內證深密故外現難思。由此說因獨表斯瑞云云。

問。付十八變。流布變。放光變。可有差別耶。又方問。經文放眉間白毫相光云云。爾者十八變中放大光明變。可攝之耶。玄贊。流布變非放大光明變云云。付之既放眉間光明尤可攝放大光明變。況神力品放光爲放光明。例是可爾。依之唐土人師放大光明變云云。會云。流布變放大光明變。同雖放光漸顯有異。故玄贊云。三流布放光漸照此彼展轉等。○十

變中放大光明變。可攝之耶。玄贊。流布變非放大光明變云云。付之既放眉間光明尤可攝放大光明變。況神力品放光爲放光明。例是可爾。依之唐土人師放大光明變云云。會云。流布變放大光明變。同雖放光漸顯有異。故玄贊云。三流布放光漸照此彼展轉等。○十

●(體者)體三十四字二(之體云何答論有二釋一者渴仰心爲說因之體)十九字●光十(瑞)一●疑一變一●論二變一●爾十(數)一●畢二云一●釋十(見)一●所現事二現果一●也十(以何知者)一●歟二也一●[說因一現]二十九字一●

八放火光明。能放一光頓照無量國。云云而序品放光云照東方萬八千佛土靡不周遍。漸及東方諸國。神力品云。放於無量無數色光。皆悉遍照十方世界。頓照十方。雖不分明。又非無文相旨趣歟。

玄贊云。神境智通有十八變。一振動。二熾燃。三流布。四示現。五轉變。六往來。七卷。八舒。九衆像入身。十同類往趣。十一隱。十二顯。十三所作自在。十四制他神通。十五能施辯才。十六能施憶念。十七能施安樂。十八放大光明。雨四花者自在之變。振六種者振動之變。此放光者流布之變。見六道等示現之變。下神力品當顯示云云。

鏡水抄云。智通中有二義。一能變。二能化。化即無而忽有。變即轉。換舊質。即十八變也。○十八放大光明即此放光。如眉間等問。此放光與流布何別。答。若直放光遠照。但名放光。不名流布。若放光兼上下傍遍。即名流布云云。

同十神力品。此謂十八變。○三流布放光漸照此彼展轉等。○十八放大光明。能放一光頓照無量國。作大利樂事。此。八神力。○第二放光是第十八放光明云云。

問。經文照于東方萬八千土云云。爾者顯何事耶。答。如文付之毫光照有緣國土。豈只限東方耶。是以正經中神變遍照十方熾燃云云。會云。序品放光但照東方。經文分明上下皆同。依之玄贊唯照東方云云。釋其故云。西域以東爲上。表法花經唯被佛性大乘機根不

被餘性。故不照餘云云。但放毫光召有緣者。三周正機漸悟根熟也。若所照處皆所化衆生之在。所者不可然。得記羅漢本住此界不東方人。設廣論正宗流通得益者。無數微塵數。豈限萬八千土乎。故知放光雖爲表相。不。曾光。且一切有緣也。次正法花十方熾燃者。於所照世界說十方也。不對沙婆而名十方。彼經或云普照東方。或云照于東方。知限東方也。故玄贊云。正法花中亦照東方。殊無照彼餘方之文云云。

文句云。今明東是方始。表十住是位始。入於十住開佛知見。舉初即知中後故。云靡不周遍者。當知諸法亦然。諸位亦然云云。此釋詳得經旨云何。次天台意。此經正機通頓悟菩薩本門壽量得益等也。若以正機理釋者。還可招重難乎。答。二宗德失。只以經文可決。今示二佛上下及五處。未見一文而照十方。靡不周遍者。所照土中周遍義也。正機譯以法花論可知之。又難云。佛有唯向不背之德。見者皆謂向佛面。而偏照東方者。南西北方衆會。豈不見光乎。

會云。如此難者。一會八方衆。各只見自方事。不知餘方。歟。東方衆向佛坐。佛光照東方多土之時。其東方衆見已後。歟。東面精舍佛住之時。有一人來西坐。佛向其人背精舍正面。向後壁歟。其所見背西域法。恐可成疑心。如此事不可思議也。以唯向不背不可難詰餘事。

經云。爾時佛放眉間白毫相光。照東方萬八

千世界。靡不周遍。下至阿鼻地獄。上至阿迦尼吒天云云。

玄贊云。經照於東方至阿迦尼吒天。贊曰。第二照境也。一世界者。一三千界。照萬八千佛之世界。唯照東方者。西域以東爲上。表法花經唯被佛性大乘機根不被餘性。故不照餘。譬如日出先照高原。佛日亦爾。先照根熟。故舉東方有所表矣。正法花中亦照東方。殊無照彼餘方之文云云。

正法花經云。於時放面口結光明。普照東方八萬千佛土。其大光明照諸佛國。靡不周遍至無擇地獄中。上徹三十三天云云。

同下文云。大聖神足放大光明。照于東方萬八千土。諸世界自然爲現。所說經法皆遙聞之。於是慈氏以頌而重傳首曰。文殊師利。今何以故。導利衆庶。放演光明。其威曜。出於面門。神變遍照。十方熾燃云云。

文句三云。在二眉之間。即表中道常也。○照此土他土。表自覺覺他。○從照東方萬八千土下。即是他土六瑞之文。蓋勸勵由人耳。舊云實照十方。照東方者。表一乘因果是諸因果之上。萬是數圓。表果位滿。八千數缺。表因位未足。若照東方義已。更照九方復何所表。今明東是方始。表十住是位始。迹門說法生身菩薩。朗然見理入於十住。開佛智見。舉初即知中後故。云靡不周遍者。當知諸方亦然。諸位亦然云云。

引諸經之放光不同可見之。白毫光明可照無色界耶。玄贊不照無色

①(云云) ②一 ③換二變 ④八二一 ⑤云十(有譬喻可見)細註 ⑥若十(開) ⑦會二言 ⑧互二召 ⑨歟十(是一)註細 ⑩歟十(是二)細註 ⑪合十(雲山精舍向東開戶云云)細註 ⑫心十(是三)細註 ⑬傳二問 ⑭(大)十威 ⑮已下文句有足字

云云付之無色界既有定果色。佛毫光何不照彼界耶。況仁王般若時。光明照三界至非想天。例可爾。會云。經文云上至阿迦尼吒天云云。以色究竟爲上方至極。若照無色何不說之。知無緣故不照也。故攝釋重重徵答云。應云無緣故不照也云云。既隨時機。何以仁王經爲例哉。

玄贊云。梵云阿迦尼瑟捨。此云質礙究竟。阿迦質礙義。捉瑟捨究竟義。阿迦尼訖也。色究竟天有形之頂。光可至處不照無色。彼無處故云云。

攝釋云。問。無色既許有定果色。光何不照。答。非是一切皆能有故。所以不照。若爾者有何不照。答。光既被彼。不可於中有照不照。若爾欲色光雖遠隔。中間無緣。了不知見。彼何不爾。既有此難。應言無緣故不照也云云。

問。萬八千世界說法可有法華經耶。

問。彌勒菩薩問說經瑞相。爾者可問入定相耶。玄贊不問入定云云。付之入定既是說經瑞相也。何不問之乎。依之經云。今佛世尊入于三昧。是不可思議現希有事。當以問誰。誰能答者云云。此豈非問入定。是以玄贊自釋此文云。標隨順威儀住。以爲問入三昧云云。加之上文明彌勒示相懷疑事云。彌勒道滿當生。因成現世。豈復觀毫光而不知。觀等持而不了云云。明知。可問入定事也。加之文殊師利答成就中。答入三昧之事。若不問之。何答之乎。

私云。經文相實如疑難。所疑所問之中。可有

入定事。佛入定時。外相有異常威儀。其入定以後現雨花放光動地等希奇事。尤可兼之。但玄贊意者。彌勒問詞中。不舉入定。釋其所以下位不測佛心。不知入何定云事。所疑不審故不牒舉之爲言。故玄贊云。不牒爲問云云。重意者。不知所入定若名若體故。今何入無量義處三昧耶等疑不起。雨花見知其曼陀羅花等形。放光見能照不照。於入定無如此識知故。衆會不疑。無量義定所由。彌勒示相同衆致問。故不表牒之云也。若偏不及疑者。恐不順文理。故玄贊云。既不知入于何定。亦依何處生疑云云。不知何定者。此趣歟。經云。爾時彌勒菩薩作是念。今者世尊現神變相。以何因緣而有此瑞。今佛世尊入于三昧。是不可思議現希有事。爾時比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。及諸天龍鬼神等。咸作此念。是佛光明神通之相。今當問誰。爾時彌勒菩薩欲自決疑。又觀四衆。衆會之心。而問文殊師利言。以何因緣而有此瑞神通之相。放大光明。照于東方萬八千土。悉見彼佛國界莊嚴。

玄贊云。經爾時比丘至今當問誰。贊曰。衆人實生心疑也。是佛光明神說因放光神通之相。牒威儀中雨花動地。外相衆人共觀。所以牒之生疑。入定非衆所知。所以不牒爲問。以根人地竝居下故。不能測知。佛之入定。既不知入于何定。依何處以生疑。故不問之。○經以何因緣至國界莊嚴。贊曰。此後發問。先因○彌勒挾自他以爲問。觀外瑞而共同故。雙牒瑞以生微。不牒入定以爲問。外人不疑入定。下不願入定故也云云。

鏡水抄云。○問。彌勒菩薩知佛入定。合帶得一分定。向上疑爲問。何不問也。答。彌勒菩薩以衆生不疑入定。且隨多人不疑處。亦不疑入定。經云。今當問誰者。彌勒菩薩一則示相有疑。二則知有問處也。衆人疑則實疑云云。

玄贊下云。經雨花曼荼羅至地皆嚴淨。贊曰。下三願威儀中三事。此願雨花不願入定。自知不問。衆亦不疑云云。

問。經文是八王子威德自在。各領四天下云云。說何事耶。答。燈明八子各領四天下云云。問。一世界中無二輪王並出。何云八子各王四洲耶。況既領四天下。是可金輪王。而金輪王出增劫中。佛出滅劫者。常習也。豈燈明八子王四天下耶。

會云。王子威德各須統領四天下。不正己爲王。故玄贊云。應紹輪帝王四天下云云。以釋迦如來事爲例證。次金輪王初出增劫。壽命長故至滅劫見佛也。玄贊以讓法王見彌勒成此義。或是報佛土王也。故玄贊云。報佛未必於滅劫出故。可有子得作輪王云云。

經云。

玄贊云。經是八王子至各領四天下。贊曰。此明王化。無一世界有二輪王。如何。今言各領四天下。今明八子相繼統領。非一時也。然以義通。劫滅佛興。劫增輪王方出。如何彼佛有子而作輪王。此乃應紹輪帝王四天下。如

①可爾二是不爾②爾二不爾③之不作④(下位…爲言)二十四字(故玄…云云)⑤十字⑥義十(處)⑦處十(以)⑧義二處⑨(亦)⑩十合⑪同二問⑫

得爲一句則無妨也。以後得五中第六一箇唯根本智。餘四唯後得。故云多皆後得。意云。疏約多分言。云皆後得非唯後得云云。

會古通今抄云。五。疏後四波羅蜜等者。即十波羅蜜中後四。謂方便願力者也云云。

法花疏記三。然云。有人問云。今方便品以何爲體。答。有人云。以後得智爲體。引唯識說後四波羅蜜皆後得智。我今以根本智爲體。今謂爲所言體者。爲取所依。爲用當體。若取所依即權而實。若取當體即實而權爲體。此二義根本後得奚啻暫分。況唯說四則後得無體。是則本述唯一久成而爲根本。餘皆後得云云。

同義決三云。記後四波羅蜜皆後得智者。彼解云。十波羅蜜中。前五加行智。第六根本智。後四後得智。本後五者。恐是文誤。或以後四攝第六故。我今等者。先出有義。彼後出自義。即新疏意也云云。

問。經文其智惠門難解難入云云。論釋此文。此明阿含甚深云云。爾者阿含甚深者。一乘真教。爲當三乘權教歟。進云。玄贊云。三乘權教云云。付之諸佛智惠者。明證甚深。是一乘理也。其智惠門者。阿含甚深能證教也。所詮既一乘理也。能詮豈非一乘真教乎。既經次文。一切聲聞辟支佛所不能知云云。若三乘權教者。豈二乘不知乎。微之玄贊下文引此文。證根本教一乘。如何可云。

會云。一乘真教。三乘權教。俱爲阿含甚深。玄贊上下各述一邊。若唯限權教者。一乘真教。

二種甚深中何門攝之。難云證甚深。彼唯所詮理故。玄贊云。智惠甚深即所詮理云云。若二深所不攝者。嘆法勝妙。豈捨根本真教耶。但二乘不知者。設雖方便教。不知佛意故無失。相傳云。玄贊釋深順。經始末。謂諸佛智惠者。明一乘真教。則善提提樂也。其智惠門者。說三乘權教。此乃欲令捨二乘權取一乘實也。三周皆有此意入甚深。隨宜所說意趣難解云云。至定記分。十方三世釋迦五佛。皆同初以種種因緣譬喻。辭演說三乘妙法。但下文云云。舍利弗等。昔聞三悟三。今以三悟一。佛智所爲始見今經。今經佛意所爲甚深意趣。證根本教一乘也。

私尋云。若爾者一乘妙法。二深中何攝之乎。今會云。將說法花。先嘆二深。此時未說法花。故以前所說對一乘理不相達。名云會二理者。法爾有也。自前有故。對彼教中三乘教前已說故可會之。一乘教法未說故。此二甚深時不論今經歟。

經云。諸佛智惠甚深無量。其智惠門難解難入。一切聲聞辟支佛所不能知云云。

玄贊云。所歎之法略有二種。一者智惠。二者智惠門。故論云。有二甚深。一證甚深。謂智惠。二阿含甚深。即所詮理云云。

又云。謂此智惠是一乘真理。其智惠門是三乘權教。總標實權理教二別。欲令二乘捨權取實行因證果故。勝豈由此說。二乘等四智究竟得涅槃者。是佛方便欲令捨二權而取一實故云云。

同四云。三真實體者。根本大乘教理行果。及能入大乘方便四法。皆名一乘。咸有運載之功能故。根本教者。此品初云其智惠門難解難入。本論釋云。阿含甚深。花開敷義。以喻妙法。下文亦云。法花經藏。牢固深密等。攝大乘云。阿毘達摩大乘經等方便教者。此品下云。成說修多羅。伽陀及本事。本生。未曾有。亦說於因緣。譬喻。并祇夜。優婆塞舍經。我此九部法云云。

決擇記五云。疏根本教者。有說。問。前釋惠門乃至三乘權教。何故此中即說爲根本教也。答。論其究竟。教實唯一。運生機故隨宜說三。譬如據權說門。遂稱權今以實論教稱根本。亦不相違。或云。約性分三可云權教。今談本意。但化故稱根本云云。

水抄十九云。言根本教者。問。如何將阿含甚深三乘權教。證此間根本教乘耶。爲答。簡與云。三中大乘教頓悟菩薩所被。亦名根本教。又三中大乘一分爲根本教。餘二乘一分權教。將向下證方便教也云云。

一乘義私記上云。問。章云根本教者。此品初其智惠門難解難入。本論釋云。阿含甚深。華開敷義。以喻妙法云云。意何。答。教理行果各有根本方便。各於其證文。是先出根本教證文也。證有三。此第一也。問。以此文云何證根本教名一乘義。答。方便品初云。諸佛智惠甚深無量。其智惠門難解難入云云。釋智惠門。論云。阿含甚深。蓮華有三義中。第二開敷義。以能證教名花。即喻妙法。妙法者即

①疏二若 ②五(湛然)細字 ③云十(有人問曰) ④(他)十答 ⑤人二釋 ⑥若二是一 ⑦彼後二設 ⑧進二會 ⑨平二云云(細字) ⑩豈二乘二乘豈 ⑪[可云]一 ⑫實十(理) ⑬權十(效) ⑭辭二詞 ⑮云二者 ⑯[今經]一 ⑰先二者 ⑱[故]一 ⑲理十(顯) ⑳深十(謂智惠門智惠門者即能證教智惠甚深) ㉑牢固深密 ㉒深因與遠 ㉓前二若 ㉔[言爲]一 ㉕章二云果 ㉖意何此意云何 ㉗深十(阿含正名阿及摩此云教亦尊也)細註 ㉘三二一

一乘故以此文爲根本教。名一乘之證也。問。水抄云。如何將阿含甚深三乘權教。證此問根本教。一乘耶云云。如何答。次文云。簡要云。三中大乘教。頓悟菩薩所被。亦名根本教。又取三中大乘。一分爲根本教。餘二乘。一分權教。將向下證方便教也。云云。今案。此義難信。言阿含甚深。顯三乘權教者。意彰教以權說三。其實唯一之義。二乘不知其旨。故名云甚深也。章主云。非取以權說三爲根本教之證。只取彰其實唯一之義。爲根本教之證也。故云。釋阿含甚深。以花開義喻妙法。既云花開義喻妙法。豈只彰三乘權教乎。故論釋云。花開義者。以諸衆生於大乘中。其心怯弱不能生信。是故開示諸佛如來淨妙法身。令生信心。故云。既云於大乘中。何云唯權乎。玄贊云。方便品初意。彰昔日權說三。今此會中理實唯一云云。是阿含甚深之正意也。今取理實唯一之義。爲根本教之證也。又玄贊云。前嘆智惠。智惠門即是一乘教之與理今說行果。故知。總說一乘四法名法華云云。既云惠門是一乘教。豈只三乘教乎。此義可秘。後人可悉之云云。

今如此釋者。阿含甚深過昔三乘教并今一乘教。其中證根本教一乘者。昔三中大乘及今一乘教也。昔中除二乘。遇彼爲方便。故不攝根本也。今別案。子嶋御意云。一切諸教皆名阿含甚深。其爲根本教一乘證也。其中昔三乘教。今始稱阿含甚深。爲一乘理之能證故。此時唯名一乘教。亦云三乘教也。阿含名直爲理之能證。理即一乘佛智故。教又一乘妙法也。問。若亦何以九部法爲方便教乎。答。經云。我此九部法入大乘爲本。既云入大乘。知。非大乘。將入大乘之前方便也。爲言是以開方便門示真實相文者。不爲根本教一乘之證。有方便之詞故也。問。法華以前無方便名。至今經始名方便。故非昔意。至此經既名方便。阿含甚深又今經時呼先經之詞也。何爲別別門耶。答。二門差別上。既成圓畢其趣遙殊。重意云。以今經爲根本教。依之合之。以前諸經同名根本。此時法華無以前餘經。開敷義以阿含甚深名妙法蓮華是也。對根本分方便又別門也。問。昔二乘教必名方便。答。又有二門。法華已前三乘各別。全無方便名。至今經始名方便。是於昔二乘有三重名。一者唯二乘教。二者大乘之方便故。以方便屬根本名大乘。三者直名一乘。證一乘理。故此時一乘別無餘乘。故立阿含經名第三門也。問。若爾何云。以阿含甚深即昔三乘教耶。答。指舊教體也。不云名阿含甚深則三乘門之事也。問。今法華亦根本經者。阿含深中何不出之乎。答。阿含是教義。其教雖廣。論且正欲會故。且舉昔教也。會云。義對今實。會而歸之。豈除其本乎。四無量義

問。四無量以幾法爲體乎。四無礙解四十力。四無畏等略之。八解脫。問。經文新發意菩薩供養無數佛云云。爾者指何位名新發意耶。進云。玄贊七地以前菩薩也。云云。付之既云新發意菩薩。定可始行初心類。何二大無數劫名新發意乎。又與後文云不退諸菩薩。有何差別。依之與法師難七地已前義。未曾聞聖教指初地已上名初發心云云。又道榮師新發意者。十信中初發心也。不退菩薩者。初地已上也云云。私云。玄贊有二釋。初釋凡位菩薩也。後釋七地已前也。是則教說不退位。○或依信不退。或依行不退。初地八地隨應得名。對彼不退。其已前名新發意故。地前七地二釋異。但此釋意者。贊云。初地已上亦名新發意。證發十種心故。指釋指華嚴第三十九卷。發心菩薩有地上者。新發義有何相違。與法師難似不顧誠文。經云。玄贊云。經新發意菩薩至不能知佛者。贊曰。下三願半。菩薩不知中分二。初二願半凡菩薩不知。一願十地上聖亦不能知。此初也。○經不退諸菩薩至亦復不能知。贊云。此地上聖不知。或初二願半七地以前不知。初地已上亦名新發意。證發十種心故。後一願八地已上不知。亦不退故云云。述贊二云。有義前七地證發十種心故。亦新發意後。三地永無退故名不退。此不應理。何

●也十(文意皆如上記之也)和註● ●(一乘...何)七字=(乘爲言云何會之)七字● ●其二者● ●云二意● ●證只一是亦● ●其心二甚心● ●其意● ●故一顯● ●[可]一● ●遇二達● ●(入)一● ●將二歸● ●至二證● ●[畢]一● ●依二從● ●合之二全● ●華十(別)● ●分二則● ●必一亦● ●乘十(教)● ●證一證● ●故二此名● ●別二解● ●經二其深● ●(以)一● ●[甚]一● ●教耶二乘爲言● ●教二經之● ●今十(經)● ●且二亦● ●(十力)一● ●(諸)十善● ●[者]一● ●信二證● ●既十(始)● ●不能二能不●

畢竟說無大乘五既云果已究竟

還來二云不還來

水抄十八云攝釋云人力便寶雨經并善住

①二十(道策全七卷)細註②行十(退)③況二覺④耶云云二爲言⑤[問就…答]六十九字⑥(如)一⑦(取)一⑧以⑨學十(以)⑩三二⑪(云)一⑫*⑬法執謗二謗法執⑭又二文⑮(如論文)細註十此⑯或十(謗)⑰必二本⑱數二驚⑲住二住⑳之二共㉑來十(云云)細字⑳[攝攝…義]二十一字㉒(即)一㉓(釋)一㉔去三者①

却來。何故不問答。此經明一乘二乘作佛。其事難甚。所以不來。彼兩經不爾。是故却來云云

問。楞伽中說空如來藏。不空如來藏。爾者為同勝。二種如來藏。為當云何

如別記。又可見玄贊文集第六十八卷

問。本來自性清淨涅槃。可通出纏真如耶

唯識論第十卷尋思抄記之

問。今經一乘。可通理智乎

問。付今經中三周說一乘。且為中根說三車火宅喻。為下根說寶所化城喻。有何故乎。玄

贊云中根唯迷因智。不迷因理。果智理故但說牛車。下根迷果理。不迷果智因理智。故說寶所云云

付之。中根四人唯迷因智云事不明。既知細理。何迷能智。又既不迷果中理智。何迷因智乎。況下根人。尚不迷因智。中根何迷因智乎。次下根人根性下劣。何不迷因理智及果智乎。洪秀已講云。今案玄贊意。中根之者迷因智故。為說三身。下根之者迷。果理故說化城。三周次第可。得其意。方便品預說因果理智。上根一周解悟。中根未悟。佛為此先說因智。即三車也。四大聲聞聞因智。因果理智皆解之。是時下根唯解因智。不悟果理智。因此為令悟果理。說化城喻也。所以中根四人已聞因智。重解。果理智。今望此義。云迷因智不迷果理也。未說解之。故云不迷也。非本不迷。下根迷果理。其義已顯。於因理智。前已悟故。故云不迷也

玄贊云。此方便品法說一乘。唯為上根。由此通辨。若因若果菩提涅槃。以為一乘。譬喻品中。為中根者。但說於悟。牛車菩提智德一乘。由唯迷因智不迷因理。果智理故。化城喻品為下根者。但說於示。寶所涅槃斷德一乘。由迷果理不迷果智。因理智故。各隨所宜斷除彼障。令其通入。偏說一乘。或為中下互說因果理智二門。影顯令解。唯此一品。通明因果覺寂一乘。理義周備。故本論中。具解此品。餘品但總釋其大意。不異此故。若解此品。便解一部矣。然勘下文。牛車在果。即是菩提。下文但明因中之智。三乘乘此至道場故。又理雖然。諸經論中。多說涅槃理性智。惠以為一乘。一乘本故云云

攝釋云。疏此方便至偏說一乘者。問。何所以然。答。初時三根因果理智四皆迷故。故具說之。根性既差。迷悟不等。有於此悟。於彼便迷。有在此迷。彼法便悟。故隨迷者即為說之。故下二周。隨說有異。更有異釋。終不離難故。據不記云云

玄贊云。問。何故方便品權實理智因果雙彰。下之二周理智因果各互偏說。答。乘有權實。實有因果。果有理智。三種別故。不知權實。取捨之事不成。不識果因。能所趣法不立。不困理智。何有菩提涅槃。智斷不圓。何成道場。所以初周化利。雙盡玄宗。中根一聞漸知權實。取捨難辨。未識取因。故說三車。令識一乘之行。隱果中之覺寂。說因內之智車。祕因位之理乘。遣修生於種智。理漸解故。智未聞故。下根雖再聞權實及與因智。果理猶迷。更彰理有假真。說本令其取捨隱果中之智品。藏因位之雙嚴。應機不同。三周小異。一乘因果說偏備。故果中覺寂。示則缺故。大惠法身說具闕。故云云

其二之性 問今一乎 十字一 況二既 果一 得二有 重二進 通二進 具二亦 矣然二若 明一 彼十 聞二因 於十 約二依 明二為 說一 依論文 意十 者 傳十 贊文 細註 已上贊文 細註 設十 用一 見十 玄贊三釋 細註

玄贊云。如爲知見之性。智爲知見之用。知見性相俱稱知見。○或知謂正體智。見謂後得智。○此二本性卽是眞如。合名知見。

論云。一者無上義。唯除如來一切智智。更無餘事。

玄贊云○一切智者佛也。又云。智者根本後得智。此二是用。此二智性。卽是真。如開者出生顯證之義。出生菩提證涅槃故。除此二種。更無餘事。勝過二法。故名無上。二示佛知見。

論云。二者同義。^①謂聲聞辟支佛。法身平等。

玄贊云○此意說言。三乘法身本來平等。衆生不知。不肯修證。法身圓滿。諸佛出世。欲示衆生此佛知見之性。三乘同有平等無二。令同證滿以成法身。

三悟佛知見

論云。三者不知義。謂聲聞辟支佛等不能知彼真實處故。此言不知真實處者。不知

究竟唯一佛乘故

論云。四者因義。爲欲令證不退轉地。示現欲與無量智業故。

玄贊三云。上三總別雖顯佛果無上因勝。

未知云何可能證獲。今顯能證能得之因，故名爲入。

玄贊云。此四意言。佛出世者。欲令衆生斷二障盡。開佛菩提涅槃知見。使證清淨。嘆二無上勸令欣故。示法身同有。令使證

故。悟所不知唯一佛乘智。令修生故。既顯佛果。菩提涅槃殊勝體性。并顯其因。令其趣入。謂佛出世意。說一乘若果若因。令諸衆生修因證果。皆作佛故。更不爲餘○

諸品說理智一乘通局

又云。此方便品說法一乘。唯爲上根。由此通辨。若因若果。菩提涅槃。以爲一乘。譬喻品中。爲中根者。但說於悟。牛車菩提智德一乘。○唯此一品。通明因果覺寂一乘。理智周備。故本論中。具解此品。餘品但總釋其大意。不異此故。故若解此品。便解一部矣。

第二回解

開說諸衆生悉有佛性。名之爲開。
悟種種分別令其解生。名之爲悟。
示曲宣分別名之爲示。
入勸物起修令其入證。名之爲入。

第三解

開
般摩
若訶

開摩訶般若波羅蜜
悟解脫
示法身
入此必有因

一乘義

問。玄贊中。於一乘體出三類不同。爾者總含

體可取有漏功德耶。進云。玄贊不取有漏。

付之有漏無漏善根。同成佛德。何總含體不

取之耶。若唯限無漏者。豈不違名言耶。彼

眞實體猶通有漏。況於總含體乎。就中引經

論證此體中。引辨中邊論三無上。然三無上

中。正行無上有六種正行之中，最勝正行。亦

有十二種。其中長時最勝取三無數劫。發起最勝在上忍位。以之爲總含體證。知可通有漏云事。

會云。總含體通定性二乘。真實體限頓漸大
乘人。初廣後狹。爲之二體差別。若初體中。猶
不兼趣寂者。攝論十因中。法無我解脫等因。
豈不一乘體耶。但初體不舉有漏者。出正一
乘體也。至下文總出有漏者。不只第三體。
總出三種助伴體也。

今云。玄替出三門見其名義。初二門相對立之。總念以廣爲志。隨勝以增爲德。第三門。擧檢初二義盡理爲一門。是故眞實體。總望初二猶寬。況唯對第一乎。

問。以何知初二相對第三對初二。設後二相對。以第一對後二。其理可得。答。一者名言易

知二者次第不順。問。隨勝₂₀品類總爲一總。

含體歟。答。未必爾。隨勝中詮旨。對有雷分教。理二種。第一對無教理名。問。以後二對可足。

何別立第一體乎。答曰。權教門立三體。合體。既不攝隨一。有廣說文。是故立第一體。問第三

對爲盡理何等。答。望初二皆有勝。第一體雖

通根本方便。未二中各開教理行果四。此義天勝。又未加有漏。第二門總取品類。猶未盡。

有漏闕故二字。況隨勝名實屬六類隨一甚爲狹。

今至第三攝取初二。剩加有漏。真實之稱。豈

敵初二耶。三門旨趣。聊得愚案。

別尋云總含體可取定性二乘無漏乎若取

者。玄贊云。能成佛德並名一乘。云云。定性二乘。

無漏非佛果因。何取之乎。依之鏡水抄并子

①見十(玄贊云開者雙顯法身報身涅槃菩提二種無上功德合欣)註細②如十(後二解略之)細註③見十(玄贊云示者別顯法身涅槃三乘無上本來而有令其修證)細註④謂二以⑤(今)⑥見十(玄贊云悟者別顯報身菩提一究竟本有種子令修果生)細註⑦(法)⑧⑨業二乘⑩言二者⑪法二能⑫智二義⑬但⑭解十(玄贊云此四義總依佛性法身智體以爲一乘)細註⑮解十(玄贊云其前三種即依佛果大般涅槃三摩耶之)細註⑯更二果⑰義十(玄贊第四依門分別)細註⑱三二二⑲三門二意⑳捨二捨㉑二亦⑳(分)㉒攝教門二指教文㉓含二箇㉔未二義

鳥意。除定性。人無漏云云。若不取者。一乘十因中。既攝定性二乘。若非總含體者。三體中何

會云。攝論法同等義可攝定性。真理一故。若不成佛故除之者。何以無性理名佛性乎。佛地論。惠日論等。通無性理。其意分明也。

或可云。依鏡水抄。子鳥。不取定性。玄贊廣雖釋一乘。無取定性之文。真理雖一。自大乘方取之。不云定性理也。依此義。總含體猶異其實體。

玄贊云。一總含體者。一切無漏若種若現。有為無為。若因若果。根本方便。能成佛德。皆名一乘。一乘即大乘。大乘即無上。乘故勝蓋云。

○辨中邊論。無上乘品有三。無上。一。正行。無上。謂十度。隨修差別有六。正行。二。所緣。無上。有十二種。所緣。三。修證。無上。謂種性修證等。

十種修證。通攝一切菩薩所有。現行果故。勝蓋又云。○又云。正法住。正法滅。波羅提木叉。毘尼。出家。受具足。此六法為大乘故說。

故知。一切根本方便。一切無漏若種若現。有為無為。若因若果。能成佛德。並名一乘。三種意生身。皆入初地故云云。

一乘義私。記云。子鳥問。此總含體與第三真實體何寬何狹。答。水抄云。總含體名寬體狹。真實名狹體寬。一往聞言總含。此名似寬。唯取無漏不取有漏故體狹。一往聞言真實。即似狹。合。得有漏無漏却寬云云。問。若爾何其抄次云。總含體名體皆寬。於中攝得一乘大乘佛乘。出此三體。所以名體皆寬。不是唯攝得

無漏名體狹云云。答。此義難信。言一乘大乘佛乘故。總含三名。其名雖寬。而其體亦是

一法。何云體寬。故先義好也。問。定性二乘無漏功德。若攝此體。答。不攝。故水抄云。總含體者。一切無漏。若無漏。小乘方便亦取。

若有漏。大乘根本亦不取。若定性。人身中無漏不在此攝。今唯取不定性。人身中所有無漏。頓悟菩薩所有無漏。地前本有種子。登地已去。無漏現行及果中現行功德。新熏本有。

有為無為。大乘十真如。小乘見道修道品類差別所得無為。理云云。玄贊下文云。故知。但有二種佛性。理智二因。無漏現種。有為無為。

根本方便。所有教理行果。能成佛者。皆一乘體。兼取有漏地前功德及十地者。助為一乘。未乖正理云云。

私記云。問。章云。故知。但有○皆一乘體云云。意云何。答。水抄云。結前三體。更重料簡。意顯通取多法為體。不同古人唯取真如滅諦為一乘之體云云。

問。如何結前三體。答。二種佛性者。法報二身之果。理智二因者。十地真如名理因。妙觀平等二智名智因。是結隨勝體也。無漏現種者。十地無漏名現。本有新熏種子名種。有為法者。即此現種。言無為者。通因果理。是結總含體也。根本方便。所有教理行果者。是結真實體也。能成佛者。皆一乘體者。總成三體之意也。○問。章云。兼取有漏地前功德及十地者。助為一乘。未乖正理云云。意何。答。前三體出止一乘體。今出助一乘體也。水抄云。

資糧加行二位所修有漏。并七地已前一分有漏。修此等有漏。助為一乘體。亦是一乘收也。唯除却二乘人見道前七方便有漏。望大乘以疎遠故不取也云云。

問。付總含體。且二乘所有功德。皆是大乘云事。以如何義證之。耶。玄贊云。三種意生身。皆入初地故云云。付之變易生死二乘所具功德者。此由故誠可爾。而變易生。既是迴心已去所得也。如何以之成二乘功德名一乘之義乎。

會云。攝釋云。三種者。謂二乘菩薩。既云二乘受變易生得入初地。明知。二乘所有功德皆是大乘。不爾云何。受變易生得入初地云云。意云。漸悟菩薩。地前受變易。變易又依無漏定。地前未生大乘無漏。既以二乘無漏為變易因。變易名意生身。是菩薩功德也。故知。二乘功德。為大乘方便為言。

水抄有二釋可見之。一。玄贊云。如次上。攝釋云。疏三種意生身。皆入初地等者。謂二乘菩薩。既云二乘受變易生。乃入初地。明知。二乘所有功德。皆是大乘。不爾云何。受變易生。得入初地云云。決擇記云。疏三種意生身。皆入初地故者。勝蓋經云。阿羅漢辟支佛。自在菩薩名三種意生身。若二乘迴心已去。受變易生。得入初地。菩薩可知。然引此四文者。意證方便。根皆是一乘云云。

水抄云。言三種意生身。皆入初地。故有二意。一。結前來方便行為總含體。意取二乘人身中所有無漏功德。總是大乘。由先變易生成

①(人)一②會云二答③現二境④記十(上)⑤得⑥若是無漏⑦一⑧無二發⑨(法性者)十法⑪(十地)者⑫二十七字⑬是十(結)⑭也十(初二非次隨障也無何失也)細註⑮(初二非次隨障也無漏者也)細註⑯兼二意⑰(云)十何⑱以如二云⑲故二教⑳如二云㉑易十(生)㉒二提㉓玄贊...上①六字一②文者意二③

就身中無漏功德後入初地也。二通結根本方便。為總合一乘體。緣三種意生身中。有自在菩薩。所以疏主引此文。來三乘通結也。問。二乘人先受變易後入初地。悲增菩薩八地方入。云何疏主言三種意生身皆入初地。答。疏主偏約三乘人中俱時得者說。實不定云云。私記云。

問。就真實體。且方便教一乘引當品何文證之耶。進云。引我此九部法入大乘為本等文。為證也。付之見諸乘章。九部法者會行也。云云。若爾可為方便行一乘之證。大師解釋。自似相違。如何。會云。九部法者。十二分教中。除三部。餘九部也。既取小乘九部教。豈不教一乘證乎。諸乘章者。法花乃會教行果。三。一兩教也。九部行也。三車果也。云云。一兩者。教義顯故。以教屬兩。以九部為行意者。九部法所說即二乘修行也。舉教說行為言猶不如玄贊歟。

玄贊云。方便教者。此品下云。或說修多羅。伽陀及本事。本生未曾有。亦說於因緣。譬喻并祇夜。優婆提舍經。我此九部法。入大乘為本。隨順衆生說。以故說是經云云。諸乘章云。法花乃言教行果。三。一兩教也。九部行也。三車果也。顯唯教行果。密意有四云云。

問。方便果一乘引何文證之乎。玄贊云。此經下云。汝等所行是菩薩道云云。付之既云汝等所行。尤可為行一乘之證。云何以之證方便果一乘乎。

會云。迦葉等聲聞。自小乘應果迴趣大乘。以前所作皆為大乘方便。所會之法。何限因嫌果。依之子島先德釋玄贊。聲聞所行成佛遠因之文。二乘所修行之。所得之果。是大乘遠因云云。

玄贊云。方便果者。二乘所有菩提涅槃。此經下云。汝等所行是菩薩道云云。

私記云。○問。以此文云何證方便果。答。法華論中。釋此文云。謂發菩提心退已還發者。前所修行善根不滅。同後得果故云云。

玄贊云。聲聞所行成佛遠因故。是菩薩所行方便之道云云。意云。二乘所修。所得之果。是大乘遠因。方便。因言汝等所行是菩薩道。故能成證也云云。

問。玄贊中釋一乘名。出簡別破別會別三義。爾者簡別一乘時可簡別三乘乎。答。唯可簡別二乘也。付之見經文。後有一乘法。無二亦無三云云。既云亦無三。非遮三乘乎。倘無二乘。何況有三。文亦同之。加之初說三乘引導衆生。然後但以大乘而度脫之云云。既三乘外。別立大乘。知遮以前三乘云專指之。他宗意多簡三乘云云。如何。

私云。以一乘理。果簡二乘教行。名為簡別義。大乘即一乘也。今昔所說。其體無殊。於三乘中所簡者。唯二乘也。經云餘二則非真。後二周皆有此意。他宗會三者非經明文。但無三者無第三聲聞乘也。不加大乘。但以大乘文。還此宗意也。故三乘悉簡者。對何云但乎。

別亦云。玄贊云。又以果一簡別因三云云。自宗意。猶遮三教。答。子島會云。假順古人。然尋其義。與古甚殊也云云。昔說三乘總為權。今說一乘以為實。以昔說皆似為權。故云簡三。他宗於大乘分權實。於菩薩更有劣根人。破之會之說一乘云云。玄贊全不同彼義。為言具如譬喻品三車四車等。玄贊簡別故云。名一者。昔日說三。今時說一。故知。所詮理極一而為實。能詮之教。二即稱權。無別二理以為極也。無我解脫雖悉皆等。然至佛果方名為極。故所詮理。佛智名一。非別簡三。唯無二極。故論解遮云。無二乘者。無二乘涅槃體。然經既云我設是方便令同入佛惠。又云。火宅之內許三車。出門之後。但與牛車。又云。雇其除糞。經二十年假名為子。故二乘者。是後真子付家事因。又以果一簡別因三。即有二簡。一理簡教。二果簡因。汝等所行是菩薩道。故云云。

問。古師意。說一乘破三乘。牛車外別立大白牛車。如何破之耶。如譬喻品抄。

問。於一乘有簡別破別等三義。爾者引法華論何文。證會別一乘耶。進云。以彼論地前教理行果為地上不退之根本。因云文為證也。付之夫會別一乘者。會二乘。方便教理行果。為大乘根本之因義也。何以地前地上相對論方便根本之文。為今證乎。就中正見彼論。全無會地前行為地上不退之因之文。如何。

①身②一③乘④判⑤為證也⑥乘二宗⑦部十(記別自說方廣)顯註⑧意一實⑨云十(問方便品一乘何文)⑩下十(藥草喻品)細註⑪限因緣果二境因限果⑫行⑬修十(之)⑭因言二也云⑮果二智⑯也十(破別會別皆准可知)細註⑰更一實⑱以⑲十三⑳外別立一別別云㉑耶二云云㉒方便⑳為十(大乘)㉓會⑴

會云。子島云。約方便根本有二種相對。一、二乘行為方便。大乘行為根本。二、地前行為方便。地上行為根本也。○非謂會菩薩地前教等亦歸一乘。本來一乘故云云。但法華論無此文云難者。彼論釋。異生等菩薩云。謂諸凡夫。決定能證初地。○此言阿耨菩提者。以離三。界分段生死。隨分能見真如。佛性。名得菩提云云。子島以此文為證。

玄贊云。會別故名一者。教理行果。皆有根本及以方便。會漸悟者。先二乘中所修成得教理行果為大方便。依此本論初地已上。離分段。生死。見道已前教理行果。為不退地之根本因云云。

私記中云。問。章云。依此本論。○之根本因云云。意。何。答。約方便根本有二種相對。一、二乘行為方便。大乘行為根本。二、地前行為方便。地上行為根本也。上明會二乘教等為大乘方便名一乘了。今明說地前教等為地上方便名一乘也。即以法華論為證。成後義也。問。其法華論文如何。答。釋分別功德品中云。*異生乃至一生當得阿耨菩提之文云。謂諸凡夫。決定能證初地。隨分隨分八生乃至一生證初地故。此言阿耨菩提者。以離三界分段生死。隨分能見真如法性名得菩提。非謂究竟滿足如來方便。涅槃故云云。

問。以此文云何成地前名方便。地上名根本之義。答。菩薩入初地離分段生死。得變易生死。住根本一乘之位也。以此望前地前位。未離分段。未得變易。名住方便一乘之位。其前

地前行為地上根本之。因。故名方便行為。故以此文能成其義云云。廣可見之。

問。就別會一乘。且會行之義。引何文證之耶。玄贊引為是究竟法為是所行道云云。文為證也。付之今文是。說舍利弗疑也。何為定量證乎。若以為是所行道文。為證者。又以為是究竟法文。可云會行之義歟。又以為子疑為證者。以將非魔作佛惱亂我心。體之文為魔說歟。況此約驚子自所得極果起疑惑也。若爾可為會果之證。例如勝鬘經云。聲聞緣覺四智不究竟。向涅槃之義。為會果之證。

會云。為是究竟法為是所行道者。玄贊云。若是因者。更欲趣求因行所成果云云。子島云。指自所得果。疑若是因行之意。若是因行者。欲趣求其因行所成果。其所成果者。即是指佛果。欲以二乘果為因行。趣佛果。故知二乘行。即是菩薩行也云云。

設雖身子疑竊探妙法者。何不為證據。佛者決定非魔。所疑無實。何必責齊等。玄贊云。私記中云。問。章云。三者會行。驚子自云。為是究竟法。為是所行道云云。意云何。答。是第三明會行一也。即引三證文成之。是第一引定疑分中。舍利弗之詞。成此義也。問。以此文如何成會行一。答。驚子具約言。於諸聲聞眾佛說我第一。我今自於智疑惑不能了。為是究竟法。為是所行道云云。玄贊云。此頗自疑。自先得智為是果法。為是因道。若是果者。所得已滿。今何所讀。若是因者。更欲趣求因所成故云云。既云為是所行道。若所行因道

者。更欲趣求因行所成果。明知。先二乘行即是菩薩行。故以此文能成會行一也。問。為是所行道者。是自疑詞。未決定解二乘行。是菩薩行。何以此文成會行一義。答。指自所得果。疑若是因行之意。若是因行者。欲趣求其因行所成果。其所成果者。即是指佛果。欲以二乘果為因行趣佛果。故知。二乘行是菩薩行也。以此義故。能為證也云云。

問。簡別破別一乘。為唯限不定性。將通定性歟。玄贊通定性云云。付之簡二乘極果。令取一佛乘。云之簡別一乘。破二乘果為至極執。令歸一佛乘。是名破別一乘。定性二乘。更無得一佛乘果之義。何攝之乎。

會云。攝釋有三釋。一、唯對不定性。二、對定性。後解為勝。述其理云。夫最尊至勝。無所能逾。可名一極。定性所得理。即不爾。何名一極。非自不得他之勝法。即持已德名為一極云云。意云。既有他勝法。豈以自劣果可為一極乎。昔未知一乘時。執三乘同生一解脫床。自果既不劣。以可為至極。今信一乘知大乘最勝。又知餘聲聞迴心向大。故定性前可有簡別破別義也。自迴心故。不簡之破之也。

玄贊云。三義中初二解通定性不定性。後一多唯依不定性。大乘無上離即一乘。非經所讀。故略不說云云。

○其二八○ ○界十(中) ○佛二法 ○(生)一 ○(云謂)離三十四字一 ○涅槃二菩提 ○因二梯 ○廣可見三 ○說一 ○(說)一 ○(為)一 ○體二耶 ○(例如)證二十五字一 ○法二理 ○云十(如答中破之)細註 ○言二云 ○之二者 ○具二同 ○(是菩薩行)一 ○(乘)一 ○持二將 ○意二有 ○得二為

於小果妄執爲極。不肯進發。可須破之。而令
神趣。定性所得即以爲極。今亦破之。令何
所往是以破別唯對不定。二亦對定性。夫最
尊至勝無所能逾。可名一極。定性所得理即
不爾。何名一極。非自不得他之勝。即將。已
得名爲一極。故後解勝云云
決擇記五云。若三義之中至不說者。此料簡
也。問。破別云何。得通定性。以定性之果自
望極故。答。若二理雙證。二諦並斷。已。可名
爲極。今定性人。但取證斷障執爲極。故今破
之。令不盡也。或可。不破不定之人。必證大
乘執二爲極者。可須破之。令其趣向定性之
人。既不證大。何須破之。今云。前二通定性
者。據前義解說云云
私記云。

寫本云

春日社 新造屋開示抄二十八帖之內

第四

同金藏院本類

料紙顯定房權大僧都

寫本云

自永祿二年己未二月二十一日。百日參

龍。奉祈偏滅罪生善之願證外無他事。

三月二日書之

清胤

寫本云
以寫本一校了

法華經開示抄二十八帖之內第五

方便品下

- 1 付一乘十因第八中第一意樂大師何釋耶
- 2 初意樂約不定性說之歟
- 3 定性二乘入涅槃後可身智還生耶
- 4 今經一乘顯了說歟
- 5 此唯攝入彼通出生
- 6 決定迴心求無上覺
- 7 勝鬘四乘
- 8 尙無二乘
- 9 聖法王出世與彌勒同時歟
- 10 今經正宗會座有定性聲聞歟
- 11 今經以前可說二乘作佛歟
- 12 如我昔所願
- 13 我知此衆生
- 14 當品時千二百聲聞自知當作佛耶

已上十四帖

法華經第一卷開示抄方便品下

問。攝大乘論中。以十因說一乘云云爾者第

八因中第一意樂大師。如何釋給進云。二

乘人我乘與如來乘無差別意樂也。付之法

華論中。爲對治聲聞一向增上慢。人我乘

與如來乘無差別執。說窮子喻云云同體意樂

既是未得謂得。未證已證增上慢也。何以之

明一乘耶

會云。第八因中。同體意樂。若依不定性言之
者。法華以前。不許二乘成佛。故不能迴心向

大。今授記別令得與佛同體之意樂之時。發
心修行能證佛果。是聖位根熟時也。窮子喻
破凡夫執。彼煩惱上。上慢故。尤可破之。若
依定性言之者

問。就十因中第八因。初意樂。約不定性說之
歟。爲當定性歟。答。准義決可有二意。一云云
不定性二云定性。付之初釋不明惠日論釋
攝論十因。前偈引攝不定性令作佛。後偈定
性二乘不作佛故。以祕密明一乘云云後偈
者。法無我。解脫等一願也。知第八因於定
性明之云事。付第二釋。攝論十因釋法華一
乘。專於不定性可說之。既玄贊釋第八因。與
二乘授記別。令得同體意樂云云處處解釋
皆約不定性明之。如何。會云。義決初釋云。
計自小乘與如來等。說如窮子喻。以對治
之。我乘與佛等。亦應當得此意樂。即非對
治云云意云。於與佛等有二義。若以自下乘
令齊等如來。過失甚重。以窮子喻可對治之。
若當得佛果遠可等者。有德無失。故今勸令
得其意樂也。惠日論以二願相配二機。是大
旨談也。若堅守之者。如究竟因。豈定性義乎。
第二釋云。定性人終不作佛故。但令得同體
意樂。不定性之人。當應作佛。計與佛等。障不迴
心故說對治云云意云。定性永不作佛。以得
同體意樂爲利益。不愚法故。不定須迴心。以
同體思還爲障故對治爲言。重案之
玄贊云。第八二乘於佛得同自體意樂。同名
普薩得受記別故。謂於此會佛與二乘受佛
記別。爲令攝得如是意樂。我等與佛平等無

●神二升● ●得二有● ●已二之● ●[得]一● ●[已]二者● ●盡二顯● ●不分卷● ●如二云● ●終二
之● ●[乘]一● ●[人]一● ●已二謂● ●耶二乎● ●[上]一● ●尤可破二可破● ●者十(如下)網註● ●
云云者● ●[解脫]一● ●[喻]一● ●得二明● ●[若]一● ●若二爲● ●以二可● ●重二識●

二云云

義決云。問。窮子譬喻。對治一向增上慢。我乘與如來乘。等無差別。若言我乘與如來乘無差別。即是與如來相似。乃是攝論說。聲聞作佛。令得同佛。自體意樂之義。何須對治。答。有二解。一云。計自小乘。與如來等。說如窮子以對治之。我與佛等。亦應當得此之意樂。即非對治。一云。定性之人。終不作佛。故。但令得同體意樂。不定性之人。當應作佛。計與佛等。障不迴心。故說對治。所望有別。故不相達。云云。同解節記四云。文問窮子譬喻。至故不相達者。爲一問。答文顯可解。二解何長。平。解云。初解爲長。所以者何。彼論第十說此十義。此十義中。第七第八得二意樂。一者諸佛於諸有情。得同自體意樂。云。我即彼。彼即是我。我既成佛。彼等成佛。二者世尊法華會上。與諸聲聞授佛記別。爲令攝得如是意樂。我等與佛平等無二云云。法華會上。令得意樂。與當記別。而令得同自體意樂。故非對治。今執我等而不求大。說如窮子而對治之。不顯定性。故初解爲長。云云。

無性攝論第十五丁云。問。定性。二乘入無餘涅槃之後。可身智還生耶。答。付攝論十因第九化因。引楞伽經何文成之。耶。答。引彼經阿羅漢入無餘涅槃。經百千劫。吐三昧酒。醉逸而臥。後從彼起。方發大心之文。成之也。今付之別。可記之。

問。今經一乘爲顯了說。爲當云何。玄贊云。故

此一乘是密意說云。付之凡今經者。開方便門。示真實相。所說一乘。豈方便之宿意。耶。是以見經文。當品中。或云無二。亦無三。除佛方便說。以三乘教爲方便權門。或說正真捨方便。但說無上道。今經一乘爲究竟顯了之說。加之藥草喻品上。說三草二木喻了。以諸因緣種種譬喻。開示佛道。是我方便。諸佛亦然。今爲汝等說最實事。諸聲聞衆。皆非滅度意也。況勝鬘經。或云羅漢四智究竟。得蘇息處者。有餘不了說。或決定了義。入一乘道。云云。任此等說。可云一乘真實。耶。

今云。一乘之教。權實難定。就機約理。二門不定。夫一乘者。是大乘。大乘則無上乘。汎爾論之。可名了義。唯識本疏云。此論正是一乘所攝。云云。自餘諸教。准而可知。且對今經判了不了者。宗家所立了不了義。總有四重。其第三名顯了隱密門。若依此門。偏有偏空。名爲隱密。中道大乘。皆名了義。今經正明非空非有。方便品說遍計依圓三性。安樂行品空有二行。雙爲行處等也。故玄贊云。爲顯第三時真實之教故。說此經云云。一乘之佛惠者。中道之究竟也。豈非了義本乎。付第四言略語廣門。猶有二意。若對四十餘年三乘諸教。是顯了也。昔未曾說二乘成佛。今至法華。開方便門。示真實相。對不定性爲之究竟。一大事因緣。豈其隱密不了說乎。若對解深密等。建立五性。盡諸機者。言略之故。以顯隱密。如彼經云。若不知佛此密意。乃於其中立一

乘也。付其五性。今經亦有可爲了義。爲破乘一執。說雲雨喻。令知種種乘故。而古來諸師。如言取義。一而非五。以五爲權者。不唯違四依。深達一代之諸經。不唯乖餘教。還失此經之實意。上自天親。近及日域。一宗列祖。每釋經文。多稱真實。皆重指中珠。深求門外之車。而近來末學。暗稱權教。恐就一偏。強嫌他宗之故歟。玄贊結句云。

以採衆經要行理。略贊一乘真法義。片言契實。施群生。願共速證。無上果。玄贊云。故此一乘是密意說。解深密經云。相生勝義。無自性。如是我皆已顯。示若不知佛此密意。失壞正道。不能往。故於其中立一乘。非有情性無差別。於定不定性。有性無性。合說一故。涅槃亦言。一乘一道。四果聖人。皆得作佛。不解我意。故但應如是所說善。今此十義。說於一乘。法華論中。無此具足。顯揚說亦因。莊嚴論八義。說於一乘。不過此十故。不叙之云云。

深密經第二云。同經四云。涅槃經三十一云。云善男子。我於經中告諸比丘。一乘一道。一行一緣。如是一乘乃至一緣。能爲衆生作大寂靜。永斷一切繫縛。愁苦。及苦因。令一切衆生到於一。有我諸弟子。聞是說已。不解我意。唱云。如來說須陀洹。乃至阿羅漢。皆得佛道。善男子。我於經中。說須陀洹人。人間天上。七反往來。便般涅槃。斯陀含人。一受人天。便般涅槃。阿那含人。凡

○似字義決作好 ○乎二耶(○) ○[是]一(○) ○我二此(○) ○云十(如信解品抄)細註 ○[耶]一(○) ○[可]一(○) ○云云二文(○) ○* ○豈二是 ○建二悉(○) ○盡二迷(○) ○爲二有(○) ○通二乘(○) ○以二已(○) ○證二成(○) ○示若二與爲(○) ○[中]一(○) ○亦字玄贊作六 ○[之]云云(四云)十三字(一) ○三三四(○) ○云十(序品)細註 ○[生]一(○) ○漢十(人)(○)

會以前經。所言一乘者。法花云。唯一佛乘。無

如是等計皆名不解經文雖略義意非一

問解深密經中依諸經道清淨者唯依第

二九三

一。無第二故。於其中立一乘云云。爾者會今經一乘歟。若會今經一乘者。

問。今經一乘爲唯攝入一乘。爲當可通出生耶。兩方。若通出生者。今經開會二乘歸入一佛乘。唯可限攝入一乘。依之玄贊法華勝

鬘一乘相對。此唯攝入。彼通出生云云。若依之爾者。餘卷玄贊。此經雖說出生一乘云云。兩方云何。

今云。玄贊以今經對勝鬘經云。此唯攝入。彼通出生云云。今經說攝入者。攝釋云。破二歸一。汝等所行是菩薩道。九部法入大乘。本皆攝入也。上下非一云云。但實亦通說出生。分別功德品玄贊。此經唯說出生一乘。體性

寬備。勝鬘一乘。雖通攝入。唯無爲惠者。是也。子島和會兩經及今經兩邊云。此經彼經俱雖說攝入。出生。然其義有正有傍。此經一乘顯正隱傍。云此唯攝入。勝鬘一乘正傍並說。下分別功德品中。皆表有傍義云云。

今云。如來成道證大涅槃。名之佛果。後於鹿園說有聲聞果。舍利弗等求彼即證涅槃。後至法華。破二歸一。法華以前出生義也。法華以後攝入也。前出生約能化佛。後攝入約所化機。從末出本者。以一乘假爲二乘也。攝末歸本。以二乘名一乘也。能化所化。俱雖有理智。出生之門。取理爲本。若論智者。佛智直不作二乘智。有爲各別故。攝入之門。取智爲本。二乘一身之中。先起小智。以彼爲方便。後發大乘智故。

問。攝入之義。一乘道理易知。出生者。出生

五乘。五乘指其所生。五而非一。何云出生一乘乎。若指本名一乘者。是攝末歸本之義也。與攝入有何差別。別況無量義經所說。名

出生一乘。而彼經云四十餘年常說不生不滅一理。是既會昔諸乘歸今一乘也。不異法華攝入。如何。答。先出生一乘者。不生五乘。只是於不定性令得二乘果義也。若自一乘

攝出五性者。似一乘實而五性權之故也。無量義經說出生一乘者。無相一理名一乘。自其一法出生一代諸教無量義。皆不離一理。爲言。彼經雖會以前三乘。是對頓悟。頓悟自不證二果。故無捨權取實之義。何同攝入一乘乎。

問。五性真實一乘權門者。何與頓悟機說一乘乎。若理雖一實有諸乘故所流出之諸乘。猶其實不違一乘者。猶彼經成與頓悟宣說五性。何云出生一乘被頓悟機乎。頓悟自無修學一乘故。

答。佛與頓悟機或說五性。深密經等也。或說一乘。無量義經。勝鬘經等也。其中說五性者其義易知。能了諸宗所學之法。應機而度。自又了知群生種性。若說一乘者。不爲頓悟之自利。爲令利彼所。作漸機也。頓悟隨佛受無量義等一乘法畢。能解如來善巧方便。對所化漸機者。授二乘。後待根熟引攝大乘。合其初後實總名一乘法也。則同如來鹿園。般若。法花次第。若論此義。無量義經。一乘雖不異今經。若授頓悟之時。得出生名。頓悟能知其根本爲自內證。當來與化。可授

據末及攝末二重化故。若直對漸悟說一乘之時。得攝入名。所作正機自迴心故。

○出生攝入差別

從本出末名出生。攝末歸本名攝入。是一對頓機名出生。度漸機名攝入。是三展轉化名出生。佛與頓悟授此法了。頓悟受之。爲漸悟說一故。直化名攝入。佛利聲聞即入大乘故。是三示理性名出生。談智用名攝入。是四一體上施設名出生。本末同是理故。別體中以方便隨根本名攝入。三乘種子各別故。是五。

頓機意內存真理故。設二入一。總皆名出生一乘。不只後說一名一。彼初二亦名一。不爾何云出生一乘乎。

玄贊云。第四彰差別。此說一乘與勝鬘。涅槃經所說一乘差別之相。此通理智。彼唯佛性。此唯攝入。彼通出生。○云云。

攝譯云。疏此唯攝入者。破二歸一。汝等所行是菩薩道。言九部法入大乘本。皆攝入也。上下非一。疏彼通出生者。按勝鬘云。摩訶衍者。出生一切聲聞緣覺。世出世間善法。如阿耨大地出八大河。又如一切種子。皆依於地而得生長。如是一切聲聞等善法。依於大乘而得增長。又云。如世尊說。六處謂正法住乃至受具。爲大乘故。說出生攝入。如文次第。問。彼理爲乘。云何出世。答。如十二分教依於法界平等所流。爲依名生。此亦相似。中有稍異。智者思之。云云。

私記云。云云。問。章云。此唯攝入。彼通出生云云。意云。何。答。是第二攝入出生相對顯差別

①云十(諸乘章亦同)細註②(玄)一③云十(諸乘章亦同)細註④唯二攝攝入發發爲註⑤(唯無入)二十八字⑥(釋)十勝⑦說十(自)⑧作二化⑨(之)一⑩(五乘)一⑪非二者⑫說二既⑬(乘)一⑭先十(於)⑮出二流於⑯(悟)一⑰進一達⑱後二悟⑲(者)一⑳(度)一㉑之出也㉒者二先㉓乘二生㉔(何)一㉕別十(者)㉖(說)十世㉗下十(子島)細註

也諸乘章云。又法花一乘。唯依攝入。體用狹故。爲方便說。勝鬘一乘。出生攝入二皆周備。故是真實云云。問。先云何名攝入出生。答。攝釋云。此唯攝入者。○出生攝入。如文次第云云。此勝鬘經中。大地喻。種子喻。說出生義。六處法說攝入義也。總意云。攝入二乘。引入大乘名攝入義。眞理出生萬法名出生義也。問。勝鬘經以理爲一乘。云何出生。答。攝釋云。如十二分教。依於法界平等所流。爲依名生。此亦相似。中有稍異。智者思之。云云。意云。眞理名出生者。非爲種子生諸法名出生。常住不變無種子義故。然爲諸法爲所依止有。從諸法種子。令生諸法之義。猶如大地長生草木。故云有出生義也。爲言古師云。眞如成諸法種子。其於嬰兒也。問。若爾法花唯有攝入義。無出生義。答。有之。故玄贊釋分別功德品五度校量文云。此經雖說出生一乘。體性寬備云云。

水抄云。雖者不定義。意實。此經多分是攝入有爲智也。少分通出生無爲理也。正名攝入有爲乘。傍名出生無爲乘。又此經理智俱包。體性寬備云云。攝釋云。疏多云。此經唯說出生。唯字誤也。令爲雖字云云。以此等文。明知。此經彼經俱雖說攝入出生。然其義有正有傍。處處隱顯。謂此章及疏。釋此經一乘。顯正隱傍。云此唯攝入。釋勝鬘一乘。正傍並說云彼通出生也。下分別功德品中。云此經雖說出生。云彼經雖通攝入皆表有傍義。各唯取正義也。問乘章云。此經體用狹下分

別品中云此經寬。何相違。答。乘章意正明攝入義。此且智惠不兼眞理。約此義云體用狹。下文意。傍明出生義。此通眞理。約此義云體性寬。故不相違也。問。有人云。此經亦通出生經云於一乘道分別說三。即是出生。又藥草喻品一雨普潤三草二木生長不同。亦出生也。此義云何。答。水抄云。此盡是攝入非出生乎。於一乘道分出三乘。元來對四十年前根也。後大乘根熟。都會入大乘。更無別體。藥草喻品天雨是一會教也。三草二木生長不同。傍破頓悟菩薩病。亦是攝入非出生也云云。

玄贊第九云

攝釋四云

諸乘章云

已上三處文。如功德品抄問。不定性者。可有入無餘圓寂耶。私云。攝釋有二釋。一云。必無趣滅。皆得迴心。以有大乘種性排故。二云。若不遇緣。亦入無餘。由此如來丁寧示勉。令迴心也。議曰。初釋爲善。以八地上諸佛七勸爲准例。事問。若以種性不可斷故。必迴心者。所知障種既無治道。不可空亡。定性一乘。何入無餘。若業力盡時第八識滅所依滅故。任運入滅。餘有爲法同時頓捨者。不定性人。發趣緣未至時。先業勢力方盡者。何不入無餘乎。答。大乘種性。超過二乘。不可稱量。以小比大。豈叶正理。故唯識論云。彼緣證得有餘涅

般。決定迴心。求無上覺云云。表無上覺顯其最勝。攝釋以有大乘種性排故者。竊述論主意也。加之大乘種性。必有繫屬。無量有情。各有能化。無量諸佛。不獨自身。豈默而止乎。不同趣寂所作已辨。

攝釋云。問引攝一類說於一乘。設不引之。此爲畢竟實趣自乘。無餘滅道。爲不爾乎。答。傳有兩釋。一云。必無趣滅。會得迴心。以有大乘種性排故。二云。若不遇緣亦入無餘。由此如來丁寧示勉。令迴心也。不爾何假大師殷勤。議曰。初釋爲善。何以驗之。答。雖有勸文。無文說言。不誨入滅。又如八地已至不動。如來亦勸令遣進趣。豈可畏此入寂。故誨此。既不爾。彼云何然。故十地經云。○故前說善。但說趣寂入無餘依。當自難悉。況不定性而入無餘。智者思之云云。

瑜伽論三十五云。又諸菩薩最初發心。略有二種。一者永出。二不永出。言永出者。謂發心已。畢竟隨轉無復退還。不永出者。謂發心已。不極隨轉。而後退還。此發心退後有二種。一者究竟。二不究竟。究竟退者。謂一退已。不能復發求菩提心。不究竟者。謂退已後。數數更發求菩提心云云。釋論記十二云。釋中言一退已不能等者。有說。無種性人及二乘定性人。設一退已。不能復求菩提心。故云究竟。有說。無種性亦有相似發心。故言退已等。而無眞實發心。故終不證菩提。有說。約一身中不還起。故言不能。非謂後後身不能。若不爾何無種性而

○(爲)一○●乘二生●●如二等○●[入]一●●引二行○●大二一○●稍十(意)一○●從二增○●令二念○●也十(北有乘伽云諸如所緣緣種子之文成難通之如惠日論等)細註○●[意]一○●俱包二○●令二合○●就二乘章○●也十(如上隱劣顯勝體中大底釋了)細註○●下二少○●意二應○●意二者○●亦二於○●出二別說○●元二登○●若二合○●過二退○●事二平○●二乘一○●以一○●主一○●復二後○●善提二前○●[者]一○●竟十(奉如是說)細註○●提十(爾如是說)細註○

有發心故。言退已。復數數等者。有說。菩薩
 種性人及不定性。設退已後。復不久更發心
 求菩提故。云更發求菩提心也。有說。今此
 身中還發故。言更發等云云。佛地論云。如
 來聖教。本為有情出生死苦。是諸聲聞位登
 無學。皆出生死故。善奉行如來聖教。若爾何
 故。復為說法。為令迴向大菩提故。是諸聲
 聞。皆住無學。盡此一報。必入永滅。無餘涅槃。
 寂靜安樂。與佛無異。如餘論說。何故引彼趣
 大菩提。長時受苦。反易位中。無諸苦受。斯有
 何過。行苦有故。此為大過。雖經此苦。令得如
 來三身功德。大喜大樂。故無有過。一切大樂
 不過。涅槃。彼已證得。復何故少更求菩提涅
 槃。雖有寂靜安樂。而無受樂。三菩提樂。斷受
 樂等。無量功德。何用行苦。有為樂耶。有為
 無漏。猶如涅槃。是無漏故。非行苦。又若成
 佛。能化無量所化有情。出生死故。已成佛者。
 無此能乎。無始時來。衆生法爾。能化所化種
 性相屬。不相屬者。即無化能。是故如來種
 種方便。化諸有情。令得佛果。化彼所化
 問。玄贊中引勝鬘經。說。若如來隨彼意欲。而
 方便說云云。爾者指一乘為方便。便歟。答。玄贊
 意。而方便說者。指一乘見。就之披彼經。前後
 或說聲聞緣覺皆入大乘。或述決定了義入
 一乘道。上下文明存一乘真實之旨。耶。加之
 羅漢辟支佛四智究竟者。方便有餘。不了義說
 云云。准此等文。而方便說者。指四乘為方便。下
 文云。即是大乘。無有二乘。以一乘為究竟也。
 是以立一乘佛性宗之家。得經意如此。

會云勝鬘夫人。頓悟大乘最上利根之人也。
 佛為頓悟能說了義。是故寶積經云。如是攝
 受正法。諸善男子及善女人。堪能荷負四種
 重任。逾彼大地。何等為四。謂離善友。無聞非
 法。諸有情類。以人天善根而成就之。求聲聞
 者。授聲聞乘。求獨覺者。授獨覺乘。求大乘者
 授以大乘云云。既建立四乘。同深密等經。明
 知。此經之中。說一乘法。是方便門。經題名
 一乘大方便。以方便為一乘也。其方便者。頓
 悟之人。隨佛受學此法。與不定性初設二乘
 權教。後入一乘真理。隨彼所欲而方便說者
 是也。次下相隣。即是大乘。無有二乘者。即指
 其方便義也。若不爾。而方便說之文。唯表方
 便名。豈不出其方便體乎。就中同本經若諸
 如來隨彼所欲。而以方便說於二乘。即是大乘
 者。以二乘以下六字。欲顯說字中安於字也。
 解文章之人。深可知矣。但決定了義者。對二
 乘教。以一乘名了義也。師子吼義。又以在之。
 若以一乘對四乘。亦以四乘可名了義。師子
 吼也。
 勝鬘經一軸首尾大順他宗深可思之。
 玄贊云。此說一乘為實。二乘為權。彼說一乘
 為權。四乘為實。故勝鬘云。若如來隨彼意欲。
 而方便說。唯有一乘。無有餘乘等也云云。
 勝鬘師子吼。一乘大方便。廣經云。若有衆
 生。如來調伏。歸依如來。得法津澤。生信樂心。
 歸依法僧。是二歸依。非此二歸依。是歸依如
 來。歸依第一義者。是歸依如來。此二歸依第
 一義。是究竟歸依如來。何以故。無異如來。無

異二歸依。如來即三歸依。何以故。說一乘道。
 如來四無畏成就。師子吼說。若如來隨彼所
 欲。而方便說。即是大乘。無有二乘。二乘者入
 於一乘。一乘者即是第一義乘云云。
 寶積經百十九云。究竟歸依者。謂如來應正
 等覺。法者是一乘道。僧者三乘衆。此二歸依
 非究竟。依名少分依。故說一乘道。證究竟法
 身。於後更無說一乘道。三乘衆者。有恐怖
 故。歸依如來。言如來者。是真實依。此二歸
 依。依以真實義。即名究竟歸依如來。何以故。
 如來不異此二歸依。是故如來即三歸依。何
 以故。一乘道。如來最勝具四無畏。正師
 子若諸如來。隨彼所欲。而以方便說於二乘。
 即是大乘。以第一義無有二乘。二乘者同入
 一乘。一乘者即是勝義乘云云。又云。世阿羅
 漢及辟支佛。親密解脫四智究竟。為蘇息者。
 皆是如來隨他意語。不了義說云云。次下文
 云。聲聞獨覺皆入大乘。而大乘即是佛乘。是
 故三乘即是一乘。證一乘者。令得阿耨菩
 提。阿耨乃至菩提者。即是涅槃。言涅槃者。
 即是如來。隨淨法身。證法身者。即是一乘云云。
 末文云。復次。廣尸迦。此所說。斷一切疑。決
 定了義。入一乘道云云。
 諸乘章云。法華一會對不定機。以二為方便。
 一乘為真實。○勝鬘了義師子吼說。法華隱
 密說於一乘。總談聲聞。雖有四種。○其增上
 慢起已去。方為二。○非由如是理。雖說一乘。
 不違餘教云云。
 又云。

●也十(泰如是說)細註●●[涅槃]一●●[等]一●●[說]一●●[便]十(說)一●●[答]一●●[前]二●●[友]二●●
 ●[之]一●●[乎]一●●[而]二●●[云]十(勝鬘夫人會四十八)●●[提]流支譯)細註●●[何以]一●●[十]故●●
 ●[如來]一●●[依]一●●[何以]故如來一●●[說]一●●[具]二●●[子]十(吼)一●●[一]乘一●●[令]一●●
 ●[乃]至一●●[言]涅槃一●●[此]十(經)一●●[華]一●●[慢]十(後)一●●[非]二記一●●[教]二經一●●

已上一乘義了

問。經文尙無二乘。何況有三云云。稱者所遮二乘者。可通有爲無爲乘。果耶。玄奘唯遮理見付之二乘理智。俱可遮之。何唯遮理。彼說佛智惠故諸佛出於世唯此一事實餘二即非真文。說二乘理智俱非真極。今文又可同會云。法華論云。無二乘者。無二乘涅槃唯佛如來證大。菩提究竟滿足一切智惠名大涅槃。非聲聞辟支佛等。有涅槃法。唯一佛乘故云云。贊云。三事體義皆具足故。二乘不然。唯假擇滅無大智法身云云。攝釋引薩遮尼乾子經助成此。文

問。設雖有爲二乘菩提。非究竟故遮之。云無二無三有何相違乎。答。今遮。文言甚重。故論主依理解也。眞理實無二故。於有爲者。設依究竟雖說一乘。難云無二無三歟

經云。舍利弗。十方世界中。尙無二乘。何況有三云云。玄贊云。經舍利弗至何況有三。贊曰。此第六遮。尙無第二獨覺乘。何況第三聲聞乘也。○論云。無二乘者。無二乘涅槃唯佛如來證大涅槃。究竟滿足一切智惠。名大涅槃。三事體義皆具足故。二乘不爾。唯假擇滅無大智法身。非諸聲聞緣覺等有大涅槃法。唯一佛乘故。○何體法者。謂第六遮。遮無二體。唯一乘體。即是諸佛如來平等法身也。三乘因果。觀行不同。可有差別。非此所遮。今所遮者。遮無二種法身之體。三乘眞如法身同故。○以此義理推論可解。不爾論又稍隱難解云云

攝釋云。疏遮無二種法身之體等者。問。經中但言無二三乘。論言遮體。體義亦得通於於有爲。何以得知經論據理云無二乎。答。此經上下非不有文。然不明著。按。薩遮尼乾子經第二云。說三乘者。示地差別。法相差別。非宗差別。而佛法中無乘差別。何以故。以法界性無差別故。地差別者。示諸衆生三乘作業。漸次令入。法相差別者。示現衆生如來種智。漸次令入。又云。佛說三乘者。依世諦說。說三乘者。依第一義說。第一義者。唯一乘。更無第二。故以斯明證。故法華言無二三乘。據法身說。理極成矣云云

義決云。問。釋遮中。准論云。無二乘者。無二乘涅槃。爲但無涅槃。爲行果等。亦復非有。答。有云。能證之智證所證理。既無二涅槃。明亦無二智。二智既無。故亦無二行。行因緣起。亦無別教。故說一雨等。如實義者。則不如是。但無二理。一眞如故。唯大涅槃故。上下諸文。但云法身無差別故。又云何體法者。唯一乘體。故二乘體者。謂諸佛如來平等法身。聲聞辟支佛非彼平等法身。以因果行觀不同故。既云因果行觀不同。明知行等別云云

五濁義

問。四悉檀中。以幾悉檀對治五濁乎。釋云。觀依王出世與彌勒同時歟。玄贊。四同時釋也。付之輪王出增劫。佛必在滅劫云事。大小乘諸教常途說也。觀依既轉輪王也。何與佛同時出耶

*答。玄贊云。問。若劫滅時。佛方出世。劫增輪

王。何故觀依與彌勒同時。○答。觀依劫增時出。命長故逢彌勒。非彌勒佛不滅時出云云

玄贊第二同之

問。四種輪王出世爲皆在增劫。將如何。玄贊。金輪王必增劫出。餘三不定也云云。付之玄贊四十二云。此說金輪必增劫出。銀銅鐵輪王出世不定。是以無憂王世。佛滅百年鐵輪王也云云

問。今經正宗時。定性聲聞。可在會座耶。答。義決有二釋。一云在座。二云無座。問。付初釋。損驚怖是定性聲聞。既可起損謗之類也。在座何爲。依之玄贊若以一乘爲宗。唯被有菩薩性。不被唯聲聞云云。正宗所被機。唯限大乘種姓云事。解釋分明。加之諸乘章。法花初時有三聲聞。唯除趣寂云云。付第二釋。經云。若有比丘。實得阿羅漢。若不信此法。無有是處云云。是豈非趣寂聲聞耶。是以玄贊釋此文。趣寂聲聞。信一乘成不想法云云。二釋俱難思

私云。法花會上趣寂有無。義決雖作二釋。云不如前解。取在座爲勝。玄贊解。又以分明也。凡趣寂有二類。愚法不想法也。如來滅後多想法也。在世遇佛人多不想法。故玄贊云。但是眞聖而遇我者。趣寂多是不思人也云云。其不想法者。聞法花經信一佛乘之類也。滅後猶有信受類。況於如來在世乎。若可有其類者。必可列平等大惠席。若漏此時者。何時聞信一乘。故經云。若有比丘。實得阿羅漢。若不信此法。無有此處。除佛滅度後現

●果耶二乘乎1 ●菩提二涅槃1 ●文二義1 ●[文]1 ●[義]1 ●地二記1 ●三二一1 ●[問四...乎]十四字1
一 ●乎十(略之)細註 ●出十(世)1 ●[釋]1 ●時二歟1 ●

前無佛云云聞信類者。不定性為本兼定性。既云信此法。豈不聞而信乎。但損驚怖。玄贊會云。初猶未信名損驚怖。返道疑生。後必信之。成不愚法云云諸乘章者。義決後釋意也。對處處分明解釋。難依用之。玄贊。唯被菩薩性者。明正宗之正機。定性雖信猶傍機也。無相違歟。

尋云。若信皆成佛者。何自不迴心乎。經中有此衆云事。有何證乎。答。法花已前不知二乘成佛。至此經信其理。又見舍利弗等受記作佛。信之云不愚法。於自心遂不趣向。是種姓決定故也。云然不廢經旨。若如此難者。滅後不愚法。如何信此法乎。次萬二千聲聞中。得記別千二百人也。其外。設雖加二千中無學。若雖有八千聲聞得記。猶有所殘。是可趣寂。在三周座不得記者。豈非畢竟不成性乎。論云。趣寂根未熟故。佛不與記者。即其類也。

今云。義決二釋中。子鳥存後釋。法花會座無趣寂者云云所以者何。論以趣寂名損驚怖。玄贊釋云。返道疑生。故名爲損云云。既可損。何名真實衆。依之玄贊云。若以一乘爲宗。唯被有菩薩性。不被唯有聲聞云云。正宗之機。唯限大乘種性。適在會。後嚴王品等也。彼流通分。還正宗可嫌之證也。故贊云。三草各別可被聲聞。瑜伽等云。乃五名法眼淨。即是見諦預流果等。故知。非。說一乘之處。亦被聲聞。經會說有。故作此通云云。加之諸乘章云。總談聲聞。雖有四種。法花初時有三

聲聞。唯除趣寂。其增上慢後起已去。方爲二記云云。但方便品文者。如來在世。唯不定性人可聞此經。聞經者皆信。有何相違。玄贊釋之。雖許二類。可當義決一釋。不必正釋。義決。集大師上下說。並爲二釋。若存一義。不可。若夫證果趣寂在會聞一乘者。謂自可成佛乎否。若有其思。何不迴心。若迴心者。何歸寂滅。若又始終不迴心者。信受相。如何。若雖信受皆成佛道理。於自身全不發趣旨。法理與自身豈不違背乎。爰知。法花會上。無證果趣寂。二釋互雖有一往順達。遂不如後釋歟。

問。萬二千聲聞皆不定性者。趣向根可熟。若根熟者。可受記別。而緣千二百人得記。萬餘人無受記。文。四十餘年根機調熟。聞三周說何不迴心。此時不熟亦期何日。宗家以論根未熟文爲。定性二乘永不成佛證。如今義者。恐可有相礙。依之。德一釋云。萬二千中。除得記類。餘是趣寂也云云。次方便品在世滅後相對。在世皆信。滅後有信不信。在世信而不發心。即不愚法定性也。若在世趣寂猶當愚法者。滅後既無現前化主。爭始有不愚人。若不許不愚法者。遠諸處釋文。是以義決上下。猶有二釋之中。一處難會。座無趣寂。云釋不如前解。前損驚怖。設不迴心聞亦不謗。順此文故。云云。明判邪正。何拾正取邪耶。答。萬二千聲聞列名嘆德。知。一乘正機也。定具大乘種性。可迴心作佛。但於記別中。同別後三種記者。國劫名號分明記別。法師品

總記者。雖不及三種。正猶授作佛記也。然者千二百人外。不定性記可在彼總記中。對佛前授記何以爲輕。於趣寂者。佛令不與記。爲永不成佛體。能叶經論意。天云。不愚法者。其類是廣。信藏識教。於無色界入滅定等也。於趣寂可許此類。於一乘法者。義門有局。爲引攝一類。不定性所設方便也。定性既非機。不聞不信。尤有其理。何以之總不許趣寂信大乘之義乎。次義決二釋中。以無座可爲正。但不如前釋者。次上所迷定性無學不攝。攝漢攝增上慢云義。不盡理故。捨其一分云不如前釋也。不總相取捨也。

重尋云。法師品總記。四衆八部凡類所受也。恐是記而不記。萬二千羅漢。若可受記者。可如三根。既不明。知。更無大乘種姓故。不攝授記類。正。值佛世。列真實衆故。聞一乘法信二乘作佛。此豈非不愚法乎。今云。趣向之名雖同。勝劣多重也。釋迦一代。以千二百大聲聞爲根本所化。其發大心。皆入菩薩位。雖退大後。餘黨在內。國劫名號分明。記中勝事也。自餘聲聞。設雖退大。或又直證小果。始雖迴心。其德猶不及三根。總記之中。可攝此類。若以總記不爲實授記者。波提耶輪二人者。尊重內眷一衆也。彼既總記之中在之。豈不正記乎。勸持品記名號。以愛色觀佛。故重顯前記意也。故經云。我前總記。○今汝欲知。等者。云云。知正受記在前總記時。論名通行記。即指彼文也。萬二千人與彼爲同品。何不一乘正機乎。

①(豈)「一」②(聖)「十」者③後二彼「一」④云十(子鳥以此文爲證)細註⑤(女)十(設加二千中千字若羅加八千聲聞猶有餘)細註
⑥(我)「十」聞⑦(定)「一」⑧(父)「十」德⑨座無二無座⑩「(定)」一⑪同別二別同⑫「授」一⑬次二彼「一」
⑭拾十(之)「一」⑮更一實⑯值佛世列二德佛記總⑰共二者昔⑱「位」一⑲餘二令⑳「或」一㉑
㉒(小)「一」㉓緣二拾②觀二視③「故經云」一④「等」一

二九九

不堪爲說。汝等根熟。正是其時。故爲說也。同化城喻品云。諸比丘。若如來自知涅槃時到。衆又清淨信解堅固了達空法。深入禪定。便集諸菩薩及聲聞衆。爲說是經。世間無有二乘而得滅度。唯一佛乘得滅度耳云云。

同一云。佛自成道未爲聲聞授。菩提記。今爲授記。故說是經。故下經云。我設是方便○云云。

攝釋云。問。准提謂等經。受價人等成佛之記。價人中亦有聲聞。云何得云前未記彼。答。彼文言總。而意授。彼提謂等記。若不爾者。云何此經云未曾說汝等當得成佛道。故知。彼經文含意別云云。

入楞伽經。八云。爾時聖者大惠菩薩摩訶薩。復白佛言。世尊。如佛世尊。與諸羅漢受阿耨多羅三藐三菩提。記。佛告大惠。我爲。當行菩薩行。諸聲聞等。依無餘涅槃而授記。大惠。我與聲聞授記者。爲怯弱衆生。生勇猛心。大惠。此世界中及餘佛國。爲諸衆生。行菩薩行。而後示於聲聞法行。爲轉彼取大菩提。應化聲聞授記。非報佛法身佛而取記別云云。

法花疏記義決四云。天台疏但記菩薩不記聲聞者。如經云未曾說汝等當得成佛道。楞伽方等雖有記等。或爲斥奪。或是秘密。○不同此經云云。

問。經文如我昔所願。今者已滿足云云。爾者指何願說滿足乎。答。化一切衆生皆令入佛道之願也。付之衆

生根緣區。化度未究竟。設雖盡未來際。何化一切衆生令入佛道乎。是以天親論主。釋我本行菩薩道所成壽命。猶未盡之文。以本願故。衆生界未盡。願非究竟。故言未滿云云。

今云。經欲令一切衆乃至今者已滿足者。設付一人。只令發心。趣果爲滿足。未必於衆多少互一切爲滿足。故攝釋云。今正釋云。願衆如我。行因趣果。生既發心。欣無上覺。證入道因。故對有緣。言滿。無失云云。相傳四釋。雖有寬狹。皆依欲令一切衆文。以滿足言欲令互一切類。失經趣也。但機揚正釋之中。故對有緣者。通伏難也。乃難云。行因趣果之義。豈通一切乎。通云。對有緣說。言重意。云對有緣說一切之義。相傳第四釋。攝釋正義。分齊雖同。他師拘文。故種種難會。皆不通難。機揚入別義門。

問。此事甚疎。有何所詮。因位發願。以廣可爲志。今於一切人。論行因趣果者。餘經皆同。至皆成佛之教。殊有此文。相傳釋可勝。答。若於廣爲滿者。如來利生。盡未來際。何云已滿足耶。知。設付一人。猶云滿也。但法華經殊示成佛門不同餘經故。問。二義互有德失。以何爲邪。正。答。他師取欲令一切衆之義。機揚就如我等無失之旨。俱雖招其難。他重自輕。思而可知。

經云。舍利弗。當知。我本立誓願。欲令一切衆如我等無異。如我昔所願。今者已滿足。化一切衆生皆令入佛道云云。

玄贊云。經如我昔所願。至皆令入佛道。贊曰。此一願令入。今者果滿。遂皆願心。故化衆生入於佛道。道者因義。今入八地或初地以上不退轉位佛之因故云云。

攝釋云。問。現觀四生沈溺九有。願滿無異。豈不爽歟。答。傳有四釋。一云。有一切有情。通言有無情。據有有情。稱滿足。二云。就有性中。有無緣別。依有緣者。故云滿足。三云。就有緣中。熟未熟差。約根熟者。而云滿足。四云。熟者度訖。未熟亦作度因緣。是以總云。我願滿足。議云。義門漸略。理亦可通。一一甄別。旨猶曖昧。且第一釋。據有性者。有性既有。未發心與佛全差。一何云滿。餘思得失。今正釋云。願衆如我。行因趣果。生既發心。欣無上覺。證入道同。故對有緣。言滿。無失云云。

決擇記一云。○攝叙多解。已辨其非。今之所陳。唯申正說。下皆顯然。不須繁述。上雖已具。今更助明。佛於因中發願。願令衆生如我行因證果。佛今因果已圓。故云如我昔所願。今者已滿足。非諸衆竝得成佛名爲滿足。既云化一切衆生皆令入佛道。故知。俱勸行因證果。非皆得佛名。願滿足云云。

翼贊云。瑜伽論四十八云。願有二種。一求菩提。二利樂他。如我昔所願。今者已滿足者。即求菩提願滿也。化一切衆生皆令入佛道者。即利樂作願。非說此亦云願滿。智周四釋不然。○今正釋者。合前四總爲一。謂約有情有無。然令其發心。欣求佛果。證入道位。不生退轉。如我無異。故言滿足。故下經云。如是諸

●等二今●●〔菩提記〕一●●〔彼〕一●●八十(化品十五)細註●●記十(總有八問)細註●●當字經作何●●爲字經作有●●後字經作復●●提字下經有應化佛爲四字●●取字經作授●●肥一●●(有)一●●十化●●(云)一●●(何爲)一廣)三十七字●●(付)一●●正十(乎)一●●失二異●●〔計〕一●●熟未熟差二難未熟者一●●失二爽●●(已)一●●(樂)一●●智二足一皆一●●無二緣●●

問經文我知此衆生未曾修善本云云說誰人
事耶。答說舍利弗等事也。付之夫身子者昔
發大菩提心已。經六十劫修行。何云未曾修
善本乎。是以經自云世世已曾從佛受化。何
前後相違乎。

會云。玄贊。釋不善本義云。唯生得善云云。攝釋云。若爲求出世所修之善。名爲方便。若不爾者。雖加功行。但名生得云云。准此意者。約今世云。未曾修善本歟。外道梵志爲師。未達佛故。義決會我本著邪見云。且據今生云。贊意可同。若通前世者。既至六住位體者。加行無分別智也。豈只生得乎。知。依今世如此說也。玄贊云。未曾修善本。善本卽是出世方便善根。無始雖起多分暗劣。唯生得善。無無漏因。由著五境堅執不捨。以此爲緣。癡便發業。愛便潤生。故諸生死生老死支。一切苦惱苦受增長。由無出世方便善本。有癡愛二。以爲其因。著五欲境云云。

攝釋疏未曾修善本至唯生得善者。若爲求出世所修之善。名爲方便。若不爾者。雖加功行。但名生得。有義。未曾修行無所得善。爲菩提本。○等云云。

義決云。問。何經云。我知此衆生未曾修善本。此經本對退菩提人。前云。今此會中。如我等比百千萬億世。已曾從佛受化。第二卷云。我曾於二萬億佛所爲無上道故。常教化汝等故。答爲二解。一云。且據非退。創據小者。

本著邪見爲諸梵志師。世尊知我心。拔邪說
涅槃。答。且據今生。不唯今聞卽得悟小。又
釋。此據化者。實卽不爾云云

問。大乘意法輪自性體云何釋之乎。玄贊有
二釋。唯識論第一卷抄之。

問付三轉法輪。且眼智明覺四行相。於四諦俱觀去來今相歟。

玄奘攝釋總料簡章等勘合可沙汰也問緣覺聖者可有說法利生義乎

問經云千二百羅漢悉亦當作佛云爾者千二百聲聞自可③知當作佛乎若云然者

與舍利弗同領解第一周可得記別。何至化城喻領解弟子人記兩品時。得記別乎。若由之自不識者。玄贊云。千二百聲聞。疑不得佛。今正爲說。悉亦當作佛云云。

佛爲自知當作佛爲不知乎。若自知者。千二百人。應同鶩子一時與記。何故說化城已。方

生解心始與授記。答有二解。一云。得知得。但未趣向。以樂小故。聞說化城方解。捨小始與

授記三云。未知。但是佛說。彼當作佛。聞第

贊云。現前男。千二百聲聞。疑不得作。今正爲說。悉當作佛。云云。

經云，今我喜無畏。於諸菩薩中，正直捨方便，但說無上道。菩薩聞是法，疑網皆已除。于二百羅漢，悉亦當作佛。云云。

玄贊云。經我喜無畏。至悉亦當作佛。贊曰。此

明堪授。初頌明捨權就實。後頌除疑得記。○現前名高千二百聲聞。疑不得作。今正爲說。悉當作佛云云。

義決云。問。既云千二百四羅漢。悉亦當作佛。

爲自知當作佛。爲不知耶。若自知者。千二百人。應同鶻子。一時與記。何故說化城已。方生

解心。始與授記。答有二解。一云。知得。但未

趣向。以樂少故。聞說化城。方解捨小。始與授記。二云。未知。但是佛說彼當作佛。聞第三

周方始領悟。問。何故菩薩聞卽疑除。知得。

作佛千二百人。自未能知。但是佛說。答。利鈍異故。鶻子利根。一聞尚解。菩薩更勝。故

卽疑除千一百鈍根故未能解云云

問付過去未來時劫現在劫量如何釋之乎」

以寫本一校畢

八字二【五王】二字【】 領悟一解悟如上引之一【】 一開一根十七字【】 之一【】 甲本之原本抄第二卷終，與舊日寫本云承元三年九月四日反趙詐書寫之了 沙門舜 建武四年丁丑十月十一日訖許書寫之了有筆智圓 貞祐六年丁未八月二日已訖許書寫之了 永德三年癸亥三月五日儲之，自僧院家藏成院外不可觀處者

①[我]一① ②[玄贊一也]百十九字二[攝釋三]二十右有三釋。初二爲正。初釋云。言未修者。據今生說。假已前修非無故云云。依此釋者。據今生云未會修善本也。外道梵志爲師故也。假又難通已前。不修無相善故。未修善本也。第二釋云。既未曾起無漏善法云云。甚意易知九十字一① ③[由著一長。]三十字一① ④[功]一① ⑤[等]云云三問。獅子等類。會六上劫行菩薩道。此所修善巧。方便及菩提因。若非因者。花珠之喻。應不得成。若是方便即以修修之云何言未。答。略有三釋。一云。言未修者。據今生說。假已前修非無相故。明珠之喻雖有相因。三云。據未曾起無漏善法。無漏善法善證本故。三云。未曾於餘佛修。前二義勝。⑥之云云一① ⑦[等]一① ⑧[知]一① ⑨[問]十(云)一① ⑩[知]十(自)一① ⑪[玄]二故 ⑫名十(高)一① [羅漢一備因]入十

寫本云

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第

五

寫本云

料紙顯定房權大僧都沙汰之

寫本云

永祿二年己未三月十四日於春日社松

屋東向房奉書寫之滅罪生善滅罪生善

清胤春信教白

一校畢

法華開示抄 二十八帖之內第六

譬喻品上

七種具足煩惱性衆生

七喻正機誰人耶

七喻十無上俱非句指何品哉

以三平等對七喻可名殘耶

以上根授記疑爲別品哉

斷諸疑悔

我本著邪見

世尊知我心

我昔教如志願佛道

舍利弗遇馬勝唯聞苦諦歟

過無量無邊

華光如來名號

今經舍利弗與華嚴第八會舍利弗同歟

華光如來國土有二乘機歟

末法可有行證二義哉

釋迦正法唯五百年

17 華光如來正像末劫數

18 舍利弗授記時同名菩薩同得授記歟

19 各各脫身所著上衣

20 火宅喻五門於三乘如何分別之耶

已上二十帖

法華經第二卷開示抄

譬喻品上

譬喻品上

問。玄贊中。明今品來意。引法華論爲七種具

足煩惱性衆生說七譬喻之文。爾者七種人

者。爲通有學聖者。爲當限凡夫歟。進云。雖有

二釋。以唯凡夫釋爲正。付之有學聖者。猶具

煩惱。何不云具足煩惱人性乎。依之餘處玄

贊。此是有學及凡夫云云。凡夫外是有學。豈

非聖者歟

會云。七種具足煩惱性衆生者。唯凡夫也。攝

釋有二釋。一云。凡夫以具足煩惱性文爲證

若有學聖者。不得說言煩惱具足。二云。亦通

有學云云。議曰。前正。後謬。何以驗之。論云。

第一人者。而求人天妙境界報故云顛倒。豈

有學聖而求此耶云云。意云。諸聖有學。不共

無明已永斷故。不造新業。而求。勢人。顛倒

求人天五欲。定可不聖位。是以義決。起慢之

人。正闕凡夫。攝釋曰。則任溫州解釋也。但

玄贊云。有學及凡夫者。攝釋四會云。凡夫有

二。求趣名學。未求爲凡。故云及。取心無過。論

云。次爲七種具足煩惱性衆生。說七種譬

喻。對治七種增上慢心云云

玄贊云。其七喻者。謂凡夫有學。名有煩惱。有

七種增上慢。爲對治此。說七譬喻云云

攝釋云。論七種具足煩惱性衆生者。略有二

釋。一云。凡夫。文。言具足煩惱性故。若有學

聖者。不得說云煩惱具足。二云。亦通有學。有

學之人。何名具足。答。是具足有二。一約界

*言。二約惑數體。言。若據界。言。前二果人

欲界有斷。不可云具。約體。言。下界煩惱

未全除故。故亦名具。議曰。前正後謬。何以驗

之。論云。第一者。而求人天妙境界報故名顛

倒。豈有學聖而求此耶。又前二果分別全無

第二果人俱生定缺。初果不定。或既有闕。云

何說之。言。約體名具。故知謬矣云云

玄贊八云。論又云。第五人者。顯示過去善根

令憶念。教入三昧故。此是有學及凡夫。未得

定心。執二乘教以爲究竟。不知過去大乘善

根云云

攝釋四云。問。七種染慢皆是凡夫。何以復言

是有學。答。雖。言有學。亦凡夫攝。若爾。何故

置及字耶。答。凡夫又有二。一學求趣得有學

名。二不求趣。但得凡稱。或可。修習久近不

同。故云有學及凡夫也云云

義決云

問。今經中。說火宅窮子等七喻。爾者爲誰人

說之乎。答。進云。論云。爲七種具足煩惱性

衆生說七喻云云。付之今經一乘對三根聲聞

說之。何云爲具足煩惱性人說乎。是以見經

文。由舍利弗請說火宅喻。若爾可云爲無學

聖者說七喻。何不然耶

會云。義決設問同今難勢。自會之有一釋。初

釋意破四大聲聞昔執。法華會上。雖至應果

①[上]一②③之云云④⑤續曰二而讀云⑥⑦勢十(力)⑧⑨取心無過二無過云云取意⑩⑪言二云⑫⑬[義決]一⑭⑮云云(次下抄之)細註⑯⑰[答]一⑱

正起此染慢之時者凡夫也。譬喻所遣。既凡夫過失故。論云具足煩惱性衆生也。故義決云。談本說權。本爲凡夫。今以喻顯故。云爲具足煩惱性。即談昔意故不相違云云。攝釋。亦有二釋。一爲中根。佛叙昔爲說二乘意者。則同義決今釋。後釋意者。有傍正二機。正機雖無學。傍被凡夫。論指傍機也。故義決云。二云。准聲聞請。正爲無學。傍備有學。據傍云凡夫。無學文顯。論略不釋。不爾此經宗明一乘。如何藥草喻品云。今知乘異說種種乘。故約有學聲聞令趣於大云云。攝釋云。二爲現在凡夫之類。耽世樂者。說彼三界名爲火宅。令厭出離。今昔兩人。皆是顛倒求勢力也云云。

尋云。後釋引藥草喻品。其意如何。二釋之中。以何爲勝。今云。二釋俱無重難。然而依經大旨。後義可勝。是以不爾。此經宗明一乘。云何藥草喻品。等云云。以經宗旨還資前釋。則以雲雨喻爲其證。意云。三草二木。顯種種乘者。破乘一執也。是無學聲聞。既信一乘。謂無別聲聞辟支佛乘。故破其執說種種乘也。現座二乘凡夫。聞法華後亦起乘一執。兼破之。雖不遮悟解一乘。後能信五性。可此喻本旨。故引彼事成被無學之旨也。重案。於無學人。昔凡位今應果。俱有乘一思。昔者前佛法中。凡位聞法華。暫有起此執。後退此修二乘行時。執實有二乘。今又聞法華。還執乘一。前執煩惱也。後法執也。此外現座傍機凡夫。又起此執。猶如無學昔日。若不辨此三重者。甚難思之。

難思之

問。義決引藥草喻品者。不證無學事。是爲顯有現座傍機也。一乘宗者。正機唯信一乘故。不可有乘一執。故知雲雨喻所破者。當時凡夫。謂無別二乘之人也。是則頓悟也。今於漸悟菩薩種類。甚不順文相答。若起乘一執之體。唯頓悟者。如何義決攝釋二義。俱許破昔執乎。舍利弗等。凡地起此執。豈不漸悟所起乎。以之知。今現座執雖不遮頓悟。其中可有二乘凡夫。始信一乘之類也。次義決後釋。會論云。傍機者具足煩惱性體也。許有正機無學之意者。經所破者。無學以後法執也。爲言何必云此。人昔執乎。初釋唯限無學機故。具足煩惱言難會。故托云指昔。後釋者。兼二義故。會論具煩惱云現座凡夫。依經本意云無學。無學則當座信一乘破法執。何於此釋。勞云昔執乎。然而昔又不嫌。故總云有三重也。

論云

問。若爾後釋者。七喻皆以無學爲正機歟。求勢力人等。豈無學今事耶。答。此事難定。設七喻皆被無學者。於喻有多重意。三車之中。羊鹿無體。義捨權取實。故正被無學。破顛倒者。以現座凡夫爲本歟。

玄梵云。七種具足煩惱衆生者。第一求勢力人。起第一。顛倒求功德。增上慢。以世間煩惱熾然。而求人天妙境界報。爲此說火宅喻云云。

又云。今爲對治求勢力人。顛倒求功德增上

慢。說此車喻云云

攝釋云。疏今爲對治至說此車喻者。問。經中正爲中根說之。豈此中根名求勢力。答。此之七喻。皆有二意。一爲中根。佛叙昔爲說二乘意。二爲現在凡夫之類。耽世樂者。說彼三界名爲火宅。令厭出離。今昔兩人。皆是顛倒求勢力也。非望中聖名求勢力。故無遺失云云。

義決云。問。火宅譬喻舍利弗等請。爲千二百人。即皆無學。何故論釋。云爲有學具足煩惱性衆生。答。有二解。一云。談本說權。本爲凡夫。今以喻顯故。云具足煩惱性。即談昔意。故不相違。二云。准聲聞請。正爲無學。傍備有學。據傍云凡夫。無學文顯。論略不釋。不爾此經宗明一乘。云何藥草喻品云。今知乘異說種種乘。故約內有學聲聞令趣於大。文顯可知。故具不引云云。

問。就七喻十無上相對四句分別。俱非句者。指何品耶。進云。攝釋授記。人記。法師。天授四品云云。付之第十勝妙力無上中。持力一分。法師品示現云云。何故以彼品爲俱非句。是以見今玄梵二十一品。明十無上中。舉法師品。加之彼品玄贊云。示現持力云云。

會云。俱非句。可除法師品。說持力。分故。玄贊釋。如難出況第二有無上非喻。于五品中。既有法師品。何還爲俱非句哉。故俱非句。五品中。誤不輕爲法師也。譬喻已下二十六品。四句中。可悉取不輕品。若非第四俱非。攝何句乎。故知文誤也。加之平等無上對望四句之中。第三俱句有四品。謂五百。法師。寶

○亦二又(○) ○者一(○) ○(二云)一(○) ○如二云(○) ○然二(○) ○等云云二(○)云云(○) ○故十(○) ○計二(○) ○人二會(○) ○會二今(○) ○意二重(○) ○(又云云云)二十四字(○) ○之二此(○) ○(喻)一(○) ○(品)一(○)

塔。勸持云案上下意。法師品。明無上之旨分明也。

攝釋云第二。七喻對十無上以爲四句。一有喻非無上。有二品謂譬喻信解。二有無上非喻有十五品。謂寶塔。涌出。第十無上有十四品。除安樂。一。三俱有。有五品。謂藥草。化城。五百。安樂。壽量。四俱。非有四品。授記。授學。法師。天授云云。

又云。第三平等對無上以爲四句。○三俱有。有四品。謂五百。法師。寶塔。勸持。○第四上下二殘。相對以爲四句。○二有下非上。有三品。謂法師。勸持。分別。隨喜。法師。功德。神力。藥王。妙音。觀音。陀羅尼。莊嚴。普賢。囑累云云。

玄贊云。餘殘修多羅。是第十無上。謂餘十四品。並是第十無上於中有二力。一法力。二修行力。○修行力中。復有七力。合十一品。一持力有三品。一法師。二安樂。行三勸持云云。問。以三平等對七喻。可名殘乎。答。不名殘也。

問。附也。論中不立殘名。付之。三平等法。既在七喻後。何不名殘。例如十無上。望喻名殘。如何。

會云。七喻者。對治七種具足煩惱衆生染慢。三平等者。對治三種無煩惱人染慢。同破所治病。授能治藥。其既相似。何以三平等爲七喻殘乎。十無上無別所治。七喻之文殘。義殘。故論主名餘殘修多羅也。攝釋云。喻與平等俱云治病。爲意相似。故不名殘。無上意別。得

名殘稱云。翼贊。同之。重意云。喻與平等正治凡聖障。其德重故。俱以爲本。無上法門。無別所治。故屬七喻三平等名殘歟。

玄贊云。復十無上。是初七喻三平等殘。名爲上殘。故本論中。解七喻三平等已。云。餘殘修多羅。明無上義。第十無上。是前九種無上之殘名。爲下殘。故本論中。解第十無上云。十者勝妙力無上。餘殘修多羅說云云。

攝釋云。三。問。論平等經。亦在喻後。何不名殘。答。喻與平等俱言治病。爲意相似。故不名殘。無上意別。得。名殘稱。○云云。

問。付三周說。且以上根授記段。可爲別品耶。答。不爾。付之不明。當成佛記別事。既○鄉重也。尤可爲別品。例如中根四大聲聞之記。別名授記品。下根中高名非高名二類授記。如次爲弟子人記之二品。上根超中下。何略而不。用之乎。

會云。玄贊會此疑有二意。中根授記。文廣義長。所以別開。爲子不爾。故寄此說者。初釋也。第二周者。曉喻。領解。述成。授記各爲一品。皆文義廣博故也。初周領記。略少故不及別開。序品。玄贊。領述授記文少略故。亦此意也。第三周例可准知。又因鷲子領記。請。方陳喻說。故在此初。寄。顯領記者後義也。第二周譬喻。同舍利弗領記。請說之。故二周雖殊。合爲一品也。

玄贊云。三問中根領記。別標信解。上根領記。理應別開。何故此品之初。寄明鷲子領記等事。答。中根領記。文廣義長。所以別開。鷲子

不然。故寄此說。又因鷲子領記。請。方陳喻。況故在此初。寄明領記云云。

同一云。上根領悟。佛重述成。方有授記。應有領述。及授記品。良以鷲子獨類。不可孤明。領述授記。文少略。故譬喻品初。寄其記述。及爲授記云云。

問。經云。聞所未聞。未曾有法。斷諸疑悔。云云。說誰人事乎。答。說身子事也。付之疑。是分別起煩惱悔。又離欲捨法也。身子得無學果。豈始除之耶。

會云。於疑煩惱法執其類相分。入見已去。雖無煩惱疑。異熟生疑法執之類。故二乘無學猶有起之。如羅漢之疑黑鹽也。身子設難應。果何無法執疑。故玄贊云。煩惱之疑。預流即盡。乃至法執之疑。異熟生疑。云何羅漢疑黑鹽之輩。於事之疑。云云。次今此悔者。惡作也。離欲已後。非無厭惡。不云有煩惱伴類悔故。玄贊曰。煩惱伴類離欲已除。乃豈離欲已而不厭惡云云。或法執之類也。

尋云。法執疑者。煩惱同體所知障疑歟。若爾。漸悟身中。法執染污也。何云異熟生乎。答。非煩惱同體疑。彼疑黑鹽之類。非實障。是障種類。故名異熟生。實疑設難法執。於諸諦理猶預爲性。若不至初地。不可斷其種。設雖伏現行。猶可在資糧滿心四善根位。今舍利弗疑自身成不。成。不及於三寶四諦等之深重疑歟。

玄贊云。問。疑生分別。入見即除。悔多愛。俱離欲。即捨如何。鷲子今二方除乎。答。煩惱之疑。

●非二無● ●問十(何故)● ●出十(釋)● ●[義殘]● ●同之云云● ●(云餘一十)● ●三十三字一● ●名二立● ●用二開● ●顯二明● ●[所以一況]● ●二十四字一● ●記二領● ●黑二染● ●云云二已下● ●也十(具如玄贊)綱註● ●疑二之類● ●不二附● ●可二云● ●成十(佛)● ●寶二乘●

預流即盡煩惱伴悔。離欲已除。今法執之類。異熟生疑。如阿羅漢疑黑鹽之輩。於事之疑。惡作名悔。未爽於理。此惡作體。即是善愧。輕拒暴惡故。或即是厭惡惠俱無貪之一分也。亦即省察心心所故。但是悔相性必龜動故。離欲捨離欲有悔必是惡作。以悔名說。從果為名。豈離欲已而不厭惡云云。

攝釋云。問。法執事疑。初地初斷。八地永捨。驚子云。何言永盡乎。答。昔疑已身不作佛等。此疑永盡。非云一切事疑皆盡。又但伏盡。名之為斷。非斷斷也。未得無漏法空智故云云。玄贊次下云。此中憂者。憂不作佛。一云。即是法執之憂。離欲不捨。如畢蘭陀筏。蹉龜惡語。習。法執不斷捨故。同前疑悔隨應亦爾。二云。實是憂者。即惡作。俱厭賤捨受。以憂名說。或法執類。無記善憂。離欲不捨。憂相應煩惱。即憂悔。非悔非煩惱也。

問。經文我本著邪見為諸梵志師云云。說何事乎。答。身子昔發邪見為梵志師云也。付之夫身子者。智勝如來。當初發深固大心。至十住第六住。既得信不退。還何發邪見耶。依之玄贊十信第六。名不退心。自後不退生邪見故云云。況十住第四住。伏外道著我障。何第六住已後。入外道邪見家哉。

會云。十信第六心。伏聞提不信障。於因果理永住不退心。設雖退位乘。何生撥無邪見。玄贊自後不退生邪見故。釋則述其位以去決定相也。但經文者。付外相自毀責之詞也。未

必真實。是以或經云。舍利弗與目連本為親友。師珊耶耶。每相語云。此非究竟之理。未能究盡苦際。應別求明道。文廣若隨彼說生邪見者。豈云非究竟之理乎。依之闍忠寺證明法師。引此文云。以此驗之。於彼邪宗尚未信伏。未起邪見。今據其相。言我著邪云云。或依鏡水抄者。身子不從佛前起邪見。會信不退云。有三品發心。上品心更不退生邪見。中下心有退也。不妨驚子當時發中下品心云云。或退位乘後。既無能退治伏道。依何不起前所伏惑障。故經說舍利弗事云。退入外道。作大邪見及五逆罪。無惡不造云云。

具如唯識抄

經云。我本著邪見。為諸梵志師。世尊知我心。拔邪說涅槃。我悉除邪見。於空法得證云云。玄贊云。本事珊耶耶。外道領一百門徒。後歸佛出家。證人空理得阿羅漢稱梵志師。名為拔邪得證空法云云。

會古通今抄云。疏本珊耶耶。等。大抄問云。驚子昔修大乘。已過十信得信不退。云何今說本著邪見。今為答云。餘聖教說。舍利弗與目連少為親友。相共厭世。又未遇佛。遂師珊耶耶焉。每相謂云。此非究竟之理。未能究盡苦際。應別求明道。若先嘗甘露。必同其味。後時驚子遇馬勝。聞法解悟。後與目連同詣佛所。以之驗之。於彼邪宗尚未信伏。未起邪見。但以尊者才辯過人。便依彼宗化門徒等。今據其相云。我著邪。爾亦不違得信不退。未遇佛。故。於彼邪宗。未信伏故云云。

問。經云。世尊知我心。拔邪說涅槃云云。意何。答。此身子自說昔事也。意云。釋尊知我心。拔邪說涅槃云也。

付之舍利弗尊者。聞馬勝說三諦偈得初果。何云佛依說涅槃證果乎。

會云。馬勝者如來弟子。三諦即佛說也。推功歸本。無不佛教化。故攝釋云。元是佛教。推功歸本。亦無過失云云。或佛知身子機熟。豫勸馬勝。寧不如來所度乎。或加被說也。或彼偈末云。我師大聖主。是義如是說云云。或應果隨佛故。總論始終而歟。

問。舍利弗尊者。遇馬勝比丘。初證初果云云。爾者唯聞苦諦法。證果歟。將聞三諦證果歟。若唯聞苦諦證果者。見智度論。馬勝比丘為驚子說偈云。諸法從因緣生。是法緣及盡云云。初句說苦諦。第二句明集滅二諦。知聞苦集滅三諦也。是以攝釋初句苦諦。第二集滅。雖有三諦。正明涅槃云云。若由之爾者。義林章中。既聞苦諦便得初果云云。兩方難思。

會云。馬勝逢舍利弗。說四句偈明三諦理。所聞既廣。得果何依一諦。但章釋者。於四諦十六行相。初雖廣觀。滅行滅緣。終至苦諦一行一證果。故俱含頌云。上唯觀欲苦。一行一利那。世第一亦然。文攝欲界苦諦。以空非我二行中隨一斷惑。仍云既聞苦諦便得初果歟。

經云如上。

攝釋云。經世尊知我心。拔邪說涅槃等者。問。驚子初因馬勝入道。捨邪歸正。云何今云佛

如阿云何(疑) 爲十(疑) 非悔 況二既 位以去二以前位 言云 等十(者) 故二故 不二非 歟二耶 證果 但章一行 二十五字

知拔邪乎。答。按。智度論云。顛轉將入王城。乞食。佛語之曰。汝今日若見非常之人。勿廣說法。果逢驚子。即是世尊知其心也。時顛轉

爲說偈云。諸法因緣生。是法緣及盡。我師大聖主。是義如是說。此偈之中。而明三諦。初句

苦諦。第二。集滅。雖有三諦。正明涅槃。雖顛轉說元是佛教。推功歸本。亦無過失。問。何不說道。答。說所治證。顯必有彼能治證道。

理准可知。故不具說。故智度論十八云。此偈俱說三諦。當知道諦已在其中。不相離故。譬如一人犯事。舉家受罪云云。

問。經文我昔教汝志願佛道。汝今悉忘云云。說何事耶。答。釋尊昔教身子令行大道。汝今悉忘失爲言。

付之方便品。身子請世尊說一乘文云。世世已曾從佛受化云云。准之。身子憶念昔受如來教化。何云汝今悉忘乎。會云。玄贊會經上

下文有四釋。一約大乘小乘。二約初時後時。三約他身自身。四約自力加被。言悉忘者。大乘。初時。他身。自力之四門也。言憶念者。小

行。後時。自身。加被之四門也。經云。爾時佛告舍利弗。我昔曾於二萬億佛所。爲無上道故。常教化汝。汝亦長夜隨我受學。○舍利弗。我昔教汝志願佛道。汝已悉忘。而便自謂已得減度云云。

玄贊云。○前卷請中。世世已曾從佛受化。今云忘者。此中有四解。一。自。憶。從佛修小。佛說教大悉忘。二。佛說初教大乘。今忘自憶中。途學小從化。三。驚子自憶他人不憶。今寄之

說他人。故云悉忘。四。前說佛加故憶。今談自心故忘。亦不相違云云。

攝釋云。疏汝今悉忘。至有四解者。第一釋中。先小後大。有憶不憶。復不約時。第二約時。先大後小。故二別也。細思方悟云云。

經一方便品云。今此會中。如我等比。百千萬億。世世已曾從佛受化。如此人等。必能敬信。長夜安穩。多所饒益云云。

問。經文說花光如來因行劫數。過無量無邊。不可思議劫云云。爾者成佛以前劫。盡說之歟。進云。玄贊偈祇以前劫數付之見經文說。舍利弗尊者授記。過無量無邊不可思議劫。當作佛云云。明知。成佛以前劫數悉說之云

事。況無學迴心所經劫數。不過二萬劫。豈云過無量無邊不可思議劫乎。故偈頌云。過無量劫已。劫名大寶嚴云云。知。過彼劫卽至成佛時云事。

會云。經說舍利弗授記。初明時劫。次說供佛等時。劫者。依玄贊意者。劫者未入僧祇所還也。供佛等者。入劫以去所行也。其僧祇以前

又有二位。所謂二萬劫及十信也。過無量無邊不可思議劫者。彼迴心已後。僧祇以前時劫也。依晝夜等劫爲無量無邊。故玄贊云。未入十信。尚二萬劫。況起心後時節應遠故。此

第一先說劫多。方遇諸佛得入大劫。持正法等云云。今言十信者。要略經所說。十住以前名字十信也。況起心後者。彼相似發心以後

也。二乘迴心人。不如始業初心之頓悟。故以前經二萬劫。其後同頓悟初心。經十千劫等。始入僧祇。修發心住所攝之十信也。但經文

可說成佛以前三祇云事。一經難勢可然。攝釋則存此道理。兼又依偈頌過無量劫已之文。然而玄贊依實道理。所謂宗家意。僧祇以去。正立菩薩位。四依供佛皆深固大心以後

也。依之三四得記供佛多少。所作行業等。專可說入劫以去事。至于迴心以後時分者。其量廣大故。經文且談僧祇以前歟。故玄贊云

先說劫多。述方遇諸佛也。大偈頌文者。說最初究竟之二時。略中間歟。

尋云。迴心以後六二萬。正至十住之劫數也。何其後更經十千劫耶。凡宗家名十信者。是發心住所攝也。未入僧祇名字輕毛之行。既

不名爲位。何稱十信。又非深固大心。何云況起心後。依之次下文。引。涅槃經八萬劫等到菩提心處之文云。故知。經爾所劫。方到十信

初心。始入初地云云。明知。上下十信者。皆大劫初也。

答。疑難之趣。宗家一釋也。二種生死章作二釋。其中引證立理者。同玄贊也。言其證者。所前出本論。不如始業文也。證聖果者。厭

苦欣寂。其心深重。設離迴心。動催也。熏習。起自調下劣之心。大乘指之爲放逸位。豈同直往初心乎。況若緣覺迴心十千劫。直至十住

者。與頓悟十千劫有何差別。但玄贊次下文者。若是一釋意歟。或又同今玄贊。以何知之者。引菩薩地云。迂迴修行。不如初心始業

聖文。以之爲證等。由此今云。無量劫。方始供養若干千萬億佛。行菩薩道云云。對過字云。方始。文勢大同今玄贊也。若爾始入初

○汝今日(一) ○集滅(二) 諸滅諦(三) ○失二乘(四) ○[理准](一) ○憶十(念)(二) ○途二從(三) ○盡二數(四) ○依玄贊意者劫者二劫者依玄贊意者(五) ○(涅槃)(一) ○[初](一) ○理二量(二) ○蓋二萬(三) ○善二菩薩(四)

劫者。十信後。更入初地。歟。指付。玄贊猶及異論。恐不順文相。未入十信者。指發心住所攝十信。況起心後者。僧祇大心者。何云先說劫多。方過諸佛。得入大劫。持正法等。指劫多云前說。對之云。方過諸佛。知。無佛後事也。得入大劫者。供佛初爲入劫也。況攝釋述贊意。經二萬劫。方至十信。況從起彼大乘心後。不運多劫。即遇佛耶。此故過無量劫後。初過諸佛。方入大劫云云。玄贊文不分明之處。加言顯義。不可異求。況表今助釋所述。即疑難。意趣也。知。玄贊釋。總無異義也。加之合僧祇以前所供佛。三十六恒及照連河數也。爾而諸處常云三十六恒。是偏云僧祇以後爲菩薩位。云供佛云所行。不願未入僧祇也。今玄贊以無量劫。爲供佛等前。深存此理也。而無量劫。若迴心已後。乃至成者。供佛持法。亦可通未入僧祇。豈自宗義乎。經云。舍利弗。汝於未來世。過無量無邊不可思議劫。供養若干千萬億佛。奉持正法。具足菩薩所行之道。當得作佛云云。玄贊云。經舍利弗至所行之道。贊云。○此初文有四。一時節過無量劫。二外過良緣值若干佛。三奉持正法。四具行利生。要因行滿果方成故。未入十信。尙二萬劫。況起心後。時節應違故。此第一先說劫多。方過諸佛。得入大劫。持正法故云云。攝釋云。疏未入十信至得入大劫等者。此意說云。羅漢發心。經二萬劫。方至十信。況從起大乘心後。不運多劫。即遇佛耶。由此故過無

量劫後。始遇諸佛。方入大劫。今助一釋。言無量劫。總談從初盡得佛時。於中而行供養等事。故下偈云。供養無數佛。乃至過無量劫已。劫名大寶嚴等。故知。通說至佛果時。若不爾者。凡夫未發大心之時。尙數逢佛。況無學聖。後發大心。經歷長時。不覩諸佛。更思云云。玄贊。次下文云。涅槃經。言。須陀洹八萬劫到。乃至阿羅漢二萬劫到。辟支佛十千劫到。所云到者。阿耨多羅三藐三菩提心。故知。經爾所劫。方到十信初心。始入初地。菩薩地云。迂迴修行。不如初心始業菩薩。耽寂滅味極深重故。由此今言過無量劫。方始供養若干千萬億佛。行菩薩道等云云。經偈頌云。供養無數佛。具足菩薩行十力等功德。證於無上道。過無量劫已。劫名大寶嚴云云。二種生死章云。謂迴心後。經八萬劫。乃至十千。爾乃至十住位中。初發心住。或有說言。至十信初。雖已迴心。而樂寂心不能捨故。經八萬劫。乃至十千。於修加行放逸不進。經爾許劫後。方覺悟。進修加行至十信初。故瑜伽論八十卷云。○彼雖如是。增益善行能趣菩提。而所修行。極成遲鈍。樂涅槃故。不如初心始業菩薩。親近供養佛菩薩中。及於修習菩薩資糧諸聖道中。若放逸時。諸佛菩薩。數數覺悟。被覺悟已。於所修行。能不放逸。解云。樂涅槃故。於遍遊行及修資糧放逸時者。即是經八萬劫。乃至十千劫時也。彼覺悟已。不放逸者。即是發心進修之時。直往菩薩。雖具煩惱

○八萬十千劫。至十信故。云遲鈍。不如始業。上來辯迴趣人云云。問。舍利弗尊者成佛時。名花光如來。有何故乎。答。玄贊云。目觀雨花放光。耳聞法花智光。付之三周得記。聲聞。皆有此義。若如此故者。皆可得花光稱號。會云。玄贊有二釋。目觀雨華放光。耳聞法華智光者。初釋也。寄眼見耳聞之兩事。釋華光二言。次外法祕法。內發智光者。依開法發智二門。解成佛名因。俱有其理。自餘名號隨宜立之。何必一准。故次下文云。且如釋迦彌勒。因觀彼佛以爲名。鷲子最初假見聞而立稱云云。名因不同。玄贊皆所許也。玄贊云。目觀雨華放光。耳聞法華智光。又外法祕法。內發智光。因斯二義。故名華光。夫記佛名。理非一准。且如釋迦彌勒。因觀彼佛以爲名。鷲子最初假見聞而立稱。智度論云。三百比丘。脫衣上佛。舉手爲相。記名大相如來。又千天子。見佛土莊嚴而發淨意。名莊嚴王佛。如是等類。不可一准。或此皆最初所逢佛後。遇此緣。因符往願云云。尋云。依後釋者。舍利弗。前逢華光佛發心故。今遇此瑞云歟。退大以前事。何爲佛號之正因乎。問。今經時。得記別舍利弗者。爲即華嚴經第八會所列舍利弗。爲當云何。答。玄贊云。即此中授記者。云云。付之入法界品所列舍利弗。聞文殊十法。既發菩提心畢。今得記別身子。在此經會座。始發大心。以知各別人也。

①指二劫 ②玄二今 ③持正劫 ④二十七字 ⑤方至十 ⑥經二字 ⑦觀十者 ⑧乃至成二成佛 ⑨經十云 ⑩量十無邊 ⑪次下 ⑫菩薩 ⑬劫二方

會云。花嚴經時聞文殊十法。靈山會上受初周記別。俱是五百聲聞之中大智舍利弗。退大聲聞。實類人也。若為實人者。不可有二體。定同人也。故玄贊云。後入法界品。舍利弗將六千弟子。從自房出。文殊師利為說十法。乃發菩提心。即此中授記者。故非應化也。云云。但再發菩提心。事淺深有次。故攝釋云。彼發信有菩提之心。非發求趣菩提心也。此發趣求故。與彼別云云。意者華嚴第八會。雖鹿苑後。大乘根機未及純熟。僅信有菩提心。法華經四十餘年之說。開權顯實。正授成佛記。故華嚴發信解之心。法華發趣向之心。同雖發心。非無差別也。

別作助釋云。華嚴會所文殊加之。令發信心。而蓋傍被。為後法華趣求之漸云云。此釋者華嚴會信解。猶不自力不長時。以大聖文殊之加被。暫發其心云歟。

別尋云。華嚴經初說有舍利弗。是應化者。指彼經何處乎。若入法界品中。分初釋歟。將前七會歟。若於入法界品指初分者。見經文。先同聞衆中。列舍利弗等。佛現不思議境界時。如響如旨。不覺不知也。其後。文殊出會往南方時。舍利弗。從自坊出。引六千弟子。指文殊處。取經。任文相。初後舍利弗。是可同人。依之上生經疏云。故華嚴會舍利弗。如旨如響。不聞不見。文殊師利。引出會已。方始知見云云。若爾第八會中。全無應化舍利弗。若依之指前七會名初說者。廣勸經文。以前七會全無聲聞。何況前七會。是成道第二七日

之說。鹿苑法輪未轉。證果聲聞無有。權必引。實類無世。何有應化聲聞。設雖化比丘形。何舍利弗。得度前。現其名體乎。加之華嚴香象於入法界品。分本末二會。玄贊云。初後者。即可彼本末。旁不明。云何。古有二義。一云。於入法界品分初後二時。同香象釋。本會者佛會也。末會者菩薩會也。如次如來文殊為其教主。舍利弗等五百聲聞。初在佛所時。其身各有權實二邊。以何知者。能化佛身。一時通報化海會大衆。亦在二士。故佛地論釋佛地經云。受用變化二士同處也。聽法從衆。所聞雖同。所見各異云云。准彼可知。爰以佛會舍利弗有權實二身故。指其報土邊云。初說有舍利弗是應化也。

問。應化二士一時雖並。地上菩薩通在二士。故其身實可有權實地前菩薩二乘異生。唯住化土。何有二類耶。依之華嚴會五百聲聞。皆如響應。嚴淨國土微妙境界。都隔知見。若報土邊有聲聞者。何如此乎。何況文殊等菩薩。在報土在化土。皆同名同身云事。者其理可爾。聲聞設通二士。淨土聲聞是可化。菩薩所現與穢土身子等。彼此別人也。何以之為一體權實之證。名號亦可異。況報土中。某甲應化聲聞。其身亦可有化土。所謂滿慈阿難等也。何舍利弗報土應現可有耶。答。疑難之旨。非無道理。爾猶異一門大聖所作應現無盡。有一菩薩報土中化聲聞形。自稱舍利弗。與實類舍利弗。又即不離。一會一時。能助佛化。有何過乎。就中汎爾報化二士。其相大

異。不必相屬。所謂。釋迦出濁世閻浮提。舍那住臺上華藏界。云身云土。云教云衆。大小勝劣。彼此不混。徒衆多少。都不相似。報土設雖有應化比丘。未必名身子目連等。而化身佛說華嚴深密等大乘深法之時。化土為本。即兼報土。所說之經。能化之衆。俱通二方。名之一質異見。非常途事。如此時者。二士大衆同名一體也。身量形相雖有勝劣。其形是一。其名亦同。今所解者後類也。

問。若爾華嚴會舍利弗亦通二類。玄贊何云。初說有舍利弗是應化。不許初時亦有實類乎。答。玄贊意者。他師不知實類舍利弗。以諸教所說舍利弗。皆為應化。贊主為破彼義。引法華論四類聲聞。此經得記。舍利弗為實類。於他師義有縱有奪。華嚴經初說有舍利弗。是應化者。縱也。後入法界品舍利弗乃至即此中授記者。故非應化也者。奪也。於初時有二類時。其實邊雖須奪之。有應化邊故且縱之。於後時。一向奪之。其意可知。

一義云。初說者。前七會也。此義有深旨。如唯識尋思抄。玄贊云。應化聲聞者。有人云。即舍利弗四大聲聞上根。五百中根。學無學下根。今解不爾。華嚴經初說有舍利弗是應化。後入法界品。舍利弗將六千弟子。從自坊出。文殊師利。為說十法。乃發菩提心。即此中授記者。故非應化也。舍利弗。獨是上根聲聞。四大為中。五百等為下。准下經。言富樓那等。是法華一會應化者也。云云。

①權必②一③實十(既無實)④得二為⑤(者)⑥(可)⑦又二不⑧(釋迦)⑨(云教)⑩一向二而⑪其⑫一⑬

心云何此會復云迴趣答彼發信有菩提之心非發求趣菩提心也此發趣求故與彼別或謂華嚴經非一座說舍利弗發心未必即是法華會前議曰前釋理通後解不可雖非一座無文有說在法花後縱言有會在法華後此已發心彼何更發今助一釋華嚴會所文殊加之令發信心而蓋傍被為後法華趣求之漸今正為說而重令彼生決趣心授佛位等爾如善現於般若會而云發心皆今漸也云云

法華記云

水抄云言華嚴等者如來成道後第二七日說華嚴經賢首品第一會一箇舍利弗是化彼經未化聲聞故云云

問華光如來國土二乘機可有耶兩方若有二乘機者見經文其國土中以菩薩為大寶故知云云無二乘人云事加之經云以本願故說三乘法云若對三乘機說三乘法者何其故闕本願乎是以淵洲大師餘處引此文為菩薩說三乘法云若由之爾者今玄替彼佛國土有二乘如何

會云華光如來國土有三乘機以本願故說三乘法若無機說法者施何利益故玄贊云調伏二乘說三乘法云云又云雖有三乘菩薩類多故名大寶云云此顯文明其實義但以本願說三乘法者不同釋迦五濁惡世設雖無初權後實方便所化皆堪得度而以本願力淨土猶有二乘為其說小法也如彼極樂淨土中品三生歟或無二乘機經不說

故若有之者如當樓那等土何不說之雖非惡世以本願故說三乘法之文有法無機之旨佛自通伏難薄德少福者厭苦欣寂故初設權方後開實教淨土之中其義不應但玄贊云調伏二乘者為菩薩授三乘法調伏當來所化二乘慢心也如菩薩等立相見道次云雖有三乘者借彼名說云云

經云華光如來亦以三乘教化衆生舍利弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國中以菩薩為大寶故云云

玄贊云經舍利弗至說三乘法贊云此釋所以華光如來願意普資所以唯稱本願如此欲令衆生知彼佛時無惡衆生發願生彼順本所習調伏二乘說三乘法非化惡生初權後實云云

同下文云○雖有三乘菩薩類多故名大寶云云

水抄云

問玄贊於如來正像末三時明發行證有無爾者末法可有行證二義耶玄贊五云若佛末法唯有教在行證並無云云付之安樂行證於末法中欲說是經應住安樂行云云末法有行又唯識疏末法有人現觀者云云既有證況於行乎

會云衆生機根實千品也設雖末法何無少分行證類末法之中有王開破戒比丘說法有證聖果大師餘處解釋即指彼等事也行證並無者論多分談顯相也後五百歲許大乘如說修行不只此經諸教多同第五五

百歲則末法內也如普賢行者五品修行既入四善根亦得六根淨豈不名行乎密機證聖亦不可遮之

玄贊若佛正法教行證三皆具足有若佛像法唯有教行無證果者若佛末法唯有教在行證並無稟教行行證果不同云云

問付釋迦正像末三時且正法為唯五百年將如何

兩方若五百年者佛地論并智度論釋迦正法一千年云云若由之爾者許女人出家不敬比丘故千年正法減五百年者是律說也玄贊云由度女人正法減半又此意也

會云正法時分本有二說一云千年一云五百年今品并藥王品玄贊五百年義也般若贊述又同也勸發品玄贊千年義也其中勸發品疏依於大乘正法一千年云云五百年者多分可小乘餘部說依之佛地論云而菩薩藏千歲以前清淨一味千年以後乃與空有二種異論是故說云如來正法但經千載云云龍猛提婆開演真空慈氏無著弘宣中道皆正法千年之內也說空說中其詞似異清淨一味兩宗無諍及千一百年護法清辨始諍空有是像法初也親光指之以為正法

千年誠證宗家用此說也但許女人出家時千年正法雖減五百歲今尼衆修八敬法故更增五百載復本法澄師引有經云由大愛道等能行八敬法正法不減遂共像法為一千年文爾者今玄贊且以初減未復之時對華光佛國土辨其差別歟或又一說也

①說十(會)②③[決擇記云]④一⑤經二時⑥[如何]⑦一⑧此二經⑨設一談⑩等二修安⑪歟十(不如初義)細註
⑫比丘二僧⑬亦二級

釋云。大乘宗意。正法千年者。唯指大乘正法。歟。將小乘諸部。又猶正法千年。像法千年。歟。若大小法俱千年爲正法者。何佛地論別云。而菩薩藏千載已前乎。況小乘法。百年以後分二部三四百年內至二十部。彼皆詳論可。不正法。若又小乘正法早滅者。俱舍論云。既知。如來正法壽。漸次淪亡。如至喉云。世親造論。在九百年。彼時有部經部正法未滅。知於小乘猶千歲云事。

今假會云。諸部學者。自以千年若五百年等。爲正法時分。大乘宗。以百年爲小乘正法。兩部分出以後。爲像法歟。或大小二乘俱。任經說同定其時分。但小乘法。雖詳論猶正法也。諸部之中。皆有數行證得四果者。分出以後。其數多故也。不同大。小乘法。龍猛無著證初地等。唯有千年內。空有詳論以後。無入地人歟。是不付顯相可論實。寧無證入大乘。機根自在之故也。玄贊云。釋迦佛正法短。像法長。不度女人。正法各一千年。由度女人。正法減半云云。

金剛般若贊述云。釋迦滅後正法五百年。像法一千年。末法一萬年。未度比丘尼前。正法一千年等云云。

賢劫經十云。正法存在。立至五百歲。像法存立。亦五百歲云云。

問。經文說舍利弗尊者成佛事。爾者正法像法住世劫數。大師。如何釋之耶。玄贊云。正法時節。晝夜月時年爲劫故云云。付之花光如來淨土。唱覺正法像法所經劫數。定可長時。

若以晝夜月時年爲其劫數者。住世尤可短時。釋迦出五濁。末世。正法像法各一千年也。華光如來。居純淨土。事不及之乎。

會云。華光如來正像法之劫量。雖難知。玄贊既云此頌。正法像法時節。晝夜月時年爲劫。故。天親釋論。依五種小劫解此經。故任論作釋。非無依憑。但若三十二年等者。實不應淨土相。攝釋解華光壽命劫有三釋。論據多分。或雖云年。非要一年卽爲一劫。百千億年而爲一劫。亦不失年義。或但談今法華時事。如涌出品等。所經之劫。據月年等云云。栖覆取初釋爲正。年者同第二釋。路府意。年名雖同。長短各別。如人間壽一千六百年。始當他化自在天一日一夜。穢土尙爾。況華光佛居淨土耳云云。證明因之。

釋云。攝釋三解之中。初後二釋。非今玄贊意。第二義者。若取多歲爲劫者。劫既無定量。晝夜月時年五類。世間本有其定時分。名劫可爾。隨事以爾許年數。悉爲一劫云事。無道理。又非論意。如何。

今云。變化長時淨土安立。對穢土可知其同異。三災時有壞。不如何。玄贊釋。由此而起歟。

玄贊云。經佛滅度之後。至像法三十二。贊曰。此頌。正像法時節。晝夜月時年爲劫故云云。攝釋大上文云。疏今華光至不滅正法等者。問。按法華論。斷此經中所說劫者。晝夜月時年。以爲其量。華光世勝。人之與法。俱合修長。三十等年。一何短促。答。論據多分。或雖

云年。非要一年卽爲一劫。百千億年而爲一劫。亦不失年義。或但談今法華時事。如涌出等所經之劫。據月年等。非有違也云云。

文句第五云。大論四十八云。舍利弗正法三十二小劫者。三災飢病刀。滅衆生者名小劫。又直是時節名小劫。如說法華經六十小劫。亦是時節數耳。非三災滅外物爲小劫也云云。

釋義疏三本云。是華光佛滅度之後下。第八明住持果。大論云。佛法凡有四〇間。既是淨土。云何有小劫耶。答。今但論淨土時節分量。准當二十小劫。非謂刀兵等三災劫也云云。問。今品中。佛爲舍利弗尊者。授當作佛記別云云。爾者同名菩薩。同可得授記耶。兩方。若得記別者。見經文。鹿苑證果舍利弗。雖得當作佛記別。未見同名菩薩預成佛記。更依何文云云。得授記乎。若當依之爾者。天親論主。同名菩薩。同得授記云云。如何。

會云。世親攝論云。謂彼衆中有諸菩薩。與彼名同。蒙佛授記云云。無性攝論云。又此會上。有諸菩薩。與彼名同。得授記別故。佛一言含二種益云云。同名授記。論家解釋分明也。今按其意。法華會上。於不定性引攝一類。任持所餘引攝者。三周得記聲聞也。任持者。小菩薩也。是則先佛世。雖聞法華迴心。其機劣故。當座不預授記。至後佛時。含聲聞授記。待次得記。釋迦一代。在會而漏記之類。待彌勒等又爾也。若不爾者。釋迦所化作佛小聖。豈限千二乎。況滅後弟子中。不定性誰

何十(引) 十者十(何) 十[小] 不二又 等云云 也文 立二在 如二云 末世二 故二教 光十(如來) 意十(者) 壽十(耳) 名劫可爾 不爾 不如否 而二爲 劫十(等) 義疏四 二十八字 二十二世同傍世 也云云 一 云 依二由 如何 一 含二合

人授記別知是後佛世得記也。同名記別如此之人歟。

問三根外猶有聖果迴心云事。未見詳釋。設有其體何不授記。設雖有餘類以總記可足。何至後佛始受記乎。

答三根大弟子是退大人也。先至菩薩位。大乘熏修不失。故於聲聞中其德超他。記劫國名號。殊勝事故。僅限舍利弗四大聲聞及千二百對。不及餘類。法師品總記廣故。自餘漸悟。雖生歡喜。其心未決。所謂未敢即便。食之類也。若現當諸佛永不授記者。猶預心難除。又雖讓餘經。漸悟記偏在法華會故。但法華得記外。無漸悟迴心者。如何。玄贊云非不定性皆是退類。亦有昔日未求於大。今者但從小果趣大不定性耶乎。聖位迴心。雖無永退。下劣宿習難止故。動發退心得分明記。後漸漸可遮其心。

問設雖有後佛授記。可隨機成熟。何待同名記乎。若經同名者。豈默止乎。答今云同名記者。且示一類也。經文包含。佛化自在。論舉一隅。今知自餘默。玄贊四云攝大乘云。為引攝一類。得二意樂化。究竟說一乘。此中十因。第八二乘。於佛得同自體意樂。同名菩薩。得授記別故。謂於此會。佛與二乘授佛記別。為令其攝得如是意樂。我等與佛平等無二。又此會上有諸菩薩。與彼名同。因得記別故。佛一言含二種益。謂二乘者。得同佛自體意樂。及諸菩薩。得受記別云云。

世親攝論十云。為引攝一。類此中二頌。辯諸佛說一乘意趣。○得二意樂故者。得二種意樂故。一攝取平等意樂。○二法性平等意樂。謂諸佛聲聞。法華會上。蒙佛授記。得佛法性平等意樂。未得法身。由得如是平等意樂。作是思惟。諸佛法性。即我法性。復有別義。謂彼眾中。有諸菩薩。與彼名同。蒙佛授記。由此法如平等意樂故。說一乘云云。

無性攝論第十云。經文各各脫身所著上衣。以供養佛云云。顯何事乎。答四眾八部。見舍利弗尊者。受當作佛記別。脫衣供養佛說也。付之夫三衣者。三世諸佛應法之服。資身長道為之最要。出家之人常隨其身。如鳥一翼不許暫離。若爾比丘比丘尼眾。脫所著三衣供佛者。豈不犯離三衣戒乎。依之龍樹大士。釋大品般若。三百比丘脫衣上佛云文。佛十二年前。未制戒故。雖脫衣不犯戒云云。今經四十餘年之後說也。專可犯戒。如何。

會云。攝釋有二意。一云。既聞一乘悟解正法。故得正法戒離衣。乃是息世機嫌。故捨衣云云。無罪云云。大乘之行專先德重。不願過輕。既得正法之勝戒。何拘離衣之機嫌。二云。經文之中而有總別。心喜踊躍。四眾皆爾。脫衣以奉。別屬於俗云云。四眾歡喜之中。在家二類。脫衣奉佛。文言雖總。實義隨應。柄覆引此解。言總意別云云。更加一解。當日劫得。不經宿不犯。四眾在佛前。雖脫衣各歸所止。當日帶三衣。既不經一宿。何及犯戒乎。

攝釋云。經各各脫身所著上衣等者。問。比丘

○奉衣雖成檀惠。離衣犯禁。豈不招辜。故大品經中。三百比丘。脫衣上佛。而論釋云。十二年中未制戒。故不犯衣戒。今法華會。年已四十。因應成犯。答。略有二釋。一云。既聞一乘悟解正法。得正法戒。離衣乃是息世機嫌。故捨衣無罪。二云。經文之中而有總別。心喜踊躍。四眾皆爾。脫衣以奉。別屬於俗云云。四分律抄批八云。離三衣宿戒第二。先明制意。所以不聽離衣宿者。夫三衣者。蓋是三世諸佛應法之服。資身長道為要。理須隨身。如鳥二翼。許無暫離。常願奉持。今置衣在此。身居異處。寒暑忽起。兼須難得。又闕守護。容成失衣事。惱不輕。是故聖制。人衣異處。口離寶叙。西塔每云。人衣異處者。好以其染。限期一日。過則犯故曰也。

問玄贊釋火宅喻總有五門。爾者於三乘云何分別之乎。答玄贊云。五中初三。唯說中大正門。體即一乘之教行故。後之二門。中邊大小。正側之門。並名為門。體即三乘之教行故云云。付之見經文。云是舍唯有一門。不許五種。無分二類。知前後所說之門戶。其體是一云事。何況所燒之門。若大乘教行者。何云與煩惱猛火所燒。狹少之門。又不應一乘寬廣之相。可謂。皆是三界火宅之門也。知。不顯無漏教行云事。

會云。火宅喻中。說門名在五個處。指說所云總有五門。未必有各別五種門。贊主分之為二。一中大正門。唯一乘教行也。二邊側門。

①食二合②[又難]一③離二難④成二應⑤類十(如玄贊)細註⑥離十(四分律抄批文)細註⑦如何二乎⑧日二云⑨奉十(業)⑩四應二同餘⑪忽二卒⑫也十(文)⑬[教行...門]二十五字一

唯二乘教行也。唯有一門。所燒之門。狹小之門。此三種說中大正門。今在門外。以佛教門。此二處兼中邊大小正側之門。但說唯有一門。故不可有二門云難。實以可爾。然而今經從初歎二深。總至于三周。昔之三權。今之一實。相對明之。遂歸一乘。不以爲相違。其中釋所燒之門云。第二佛從所燒之門。安穩而得出。不從二乘教行中出。其意易知。所燒之門。玄贊會云。一乘教行。多諸怨嫉。誹謗不信。障難破壞。煩惱所礙。名所燒之門。則以下猶多怨嫉等文。爲此義證。若偏屬三界。云何爲如來出離之。所以次第三狹少之門者。玄贊云。不容二乘故云云。述法喻云。譬如大海雖寬無量。不宿死屍。亦名爲窄。一乘因行。雖廣無邊。不容二行。故名狹少云云。玄贊云。經財富無量至唯有一門。贊曰。○六唯有一門。門者出宅之所因。此長行中。於喻及合。總有五門。一此中所說唯有一門。二所燒之門。三狹小之門。四今在門外。五以佛教門出三界苦。初四門在喻內。後一門在合中。門有二種。一中大正門。唯一乘教行。二邊小側門。唯二乘教行。五中初三唯說中大正門。體即一乘之教行。故能出三界變易宅故。所以初門名之爲一。不名爲三。第二佛從所燒之門。安穩而得出。不從二乘教行中出。第三。而復狹小不容二乘故知。初三門。唯一乘教行。第四。三車俱在門外。豈是二乘亦出一乘教行之外。第五。見諸衆生以佛教門出三界苦得涅槃樂。然後等與大車。即是二乘俱已出門。以

此故知。後二通於中邊大小正側。俱名爲門。與前不同。所望義別。亦不相違。餘文之義。至彼文中一一當釋。今說二利行圓寬容出二死處。故門稱一不說餘二。此說出三界之戶。非入淨土之門。彼以大空無相無願解脫。爲所入門。所望別故。此以教對理。以因對果。名之爲門。彼以智對境。名之爲門。又此望三界。名之爲出。若望淨土。亦名爲入。體是一故。此明出三界門。不明入三界門。入三界門。煩惱及業所望異故。亦不相違。

同下文云。所燒門者。一乘教行。多諸怨嫉。誹謗不信。障難破壞。煩惱所礙。名所燒門。故下經云。此法華經。多諸怨嫉。我昔因位。依一乘教觀二空理。修二理行。證二眞智。出分段生。入不退地。名於所燒門安穩得出。已乘寶乘至道場。訖云云。攝釋云。疏所燒門者。一乘教行。復有義。此名三界限域爲門。故後文云。今此三車皆在門外。復云燒門。故知三界以之爲門。○云云。

經云。復更思惟。是舍唯有一門。而復狹小云云。

玄贊云。是二種死。三界之舍。唯有一箇大乘正門爲出之處。菩薩大性。能具行之。二乘之性。現熟不能。依大經出。設爲彼說。彼不能行。不容彼行。名爲狹小。不容獨覺者行。名狹。不容聲聞者行。名小。譬如大海雖寬無量。不宿死屍。亦名爲窄。一乘因行。雖廣無邊不容二行。故名狹小云云。

攝釋云。

以寫本一校了
春日社新造屋開示抄二十八帖之內第六

金剛經本願
料紙顯定房權大僧都沙汰之
永祿二年己未三月二十六日於松屋丑寅角房書之滅罪生善生善

執筆清胤春信教白

朱書云
寬政六甲寅歲臘月十九日

以寫本一校了

執筆玉手國枝

法華開示抄 二十八帖之內第七

譬喻品下

- 1 衣被机案明二乘因行歟
  - 2 乘人可乘羊鹿二車耶
  - 3 羊鹿二車體無漏後得智歟
  - 4 中小二子求羊鹿車歟
  - 5 菩薩大子可索車
  - 6 牛車體理智中何耶
  - 7 三車四車
  - 8 求一切智佛智自然智無師智
  - 9 是朽故宅屬于一人
  - 10 聞有人言義
  - 11 先因遊戲來入此宅
  - 12 乃至不受餘經一偈
- 法華經第二卷開示抄 譬喻品下

①意二心②(門者…邊)二十四行二(者出宅○所望異故亦不相違文)③十三字④甲本夾註曰故下文玄贊有後之二門中邊大小正側之門並名爲門體即三乘之教行故二十四字⑤(同下…云云)九十一字二(同下文云所燒門者一乘教○至道場訖文)⑥十七字⑦云二文⑧(玄贊…云云)百九字二(玄贊五云是二種生死三界之舍○故名狹少文)⑨十九字⑩(攝釋云)⑪一⑫⑬⑭不分卷⑮

問。經文我身手有力。當以衣被若以机案從舍出之云云。爾者今此文。明二乘因行歟。兩方若明二乘因行者。衣被机案長者思惟也。雖思未用。若二乘因行者修得果。豈云不用乎。是以見合喻文。如彼長者雖復身手有力。而不用之。但以慰勸方便免濟諸子火宅之難云云。非二乘因行也。依之玄贊示大不梯喻。有四喻中。此文明大乘果化喻云云。若由之爾者。玄贊釋行妙法云。二乘之因。悲智所誘。名衣被机案。隨宜出處故云云。無垢稱疏。義林章等。其意同之。明知。二乘因行云事。

會云。衣被机案者。佛果神通智慧之德也。非二乘因行。故玄贊於示大不梯喻。分四種之中。初思大乘果化。二念大乘因化。其中是長者。作是思惟。我身手有力。當以衣被若以机案。從舍出之者。大乘果化也。故玄贊云。佛作是思惟。我悉具足此二勝德。二乘種性衆生。雖無修大乘。求出宅意。當以智慧之用。机案頓授中根衆生圓覺。以神通之用。衣被頓拔下品衆生衆苦。抑逼衆生。從三界舍出而救度之耶云云。以机案○爲智慧之用。以衣被爲神通之用。机案者。智身之力。頓出緣覺中子。衣被者。通手能速拔聲聞小果。皆是如來長者威力也。非二乘。自行是以經云。雖復身手有力。而不用之云云。若舍利弗等。自乘因行者。正說三乘喻爭。出火宅文所說也。豈不用而止乎。但行妙法中云。二乘之因悲智所誘者。機揚會云。此叙古釋。非

疏主意。乃至疏主解彼衣被等文。云果化喻。故知。此處非疏主意。又復本師。親承疏主。相傳不謬云云。猶覆云。淄洲云。此不是疏主解。叙古人義云云。唯識章表有說載此義。則光宅寺雲法師也。處處解釋。皆准可會。

光宅意云。門外三車者。三乘果位也。大子從門出。中子乘机案出。小子以衣被出。三乘因行在界內故。無喻門外三車。若不用衣被机案者。以何爲三乘因行乎。乃至贊主御意。門外唯有牛車。無羊鹿體。三子求車出門外。大乘凡位。二乘有學凡聖。皆屬宅內。經爭出火宅文。攝二乘因行故。玄贊云。心各勇銳。心精進也。○爭修行業名競馳走。齊希免苦。亦爭出宅。前二思惟。不正用之。故衣被机案。不喻二乘因行。佛果智慧神通之功力也。於此亦有二義。子鳥意者。設若用衣被須爲二乘因行。或可云偏果德也。設難用。何是二乘因行乎。疏主因行釋者。古人義也。不可混濫。

經云。舍利弗。是長者。作是思惟。我身手有力。當以衣被若以机案從舍出之云云。

玄贊云。經舍利弗至從舍出之。贊曰。第二示大。不梯喻有四。初思大乘果化。二復更思惟下。念大乘因化。三作是念已下。隨示大乘行化。四父雖憐愍下。無梯取大之化此初也。諸佛智慧神通。名大乘果。教所詮故。佛果德故。○身有力者。謂二真智佛以智爲體。故手有力者。謂六神通外作用故。佛作是思惟。我悉具足此二勝德。二乘種性衆生。雖無修行大

乘求出宅意。當以智慧之用机案。頓授中根衆生圓覺。以神通之用衣被。頓拔下品衆生衆苦。抑逼衆生從三界舍出而救度之耶云云。同一云。行妙法者。○譬喻品云。我身手有力。當以衣被机案從舍出之。○二乘之因。悲智所誘。名衣被机案。隨宜出處故云云。

攝釋一云。疏悲智所誘名衣被等者。問。譬喻品。云當以衣被從舍出之。復更思惟。乃至當設方便等。准彼經文。不以衣被。衣被若是二乘因行何。○不用乎。答。此叙古釋。非疏主意。此亦不爾。豈有過者。便指古人答。疏主解彼衣被等文。云果化喻。故知。此處非疏主意。又復本師。親承疏主。相傳不謬云云。

水抄五云。章敬明云。○諸抄云云多解。淄洲云。此不疏主解。叙古人義。攝釋亦云。若是疏主解。即合前後相承。今既前後相違。故知。不是也。又淄洲。親承疏主之後。相傳不謬云云。決權實論云。又我日本國元興寺攝釋未來時。或師偏見疏。以衣被机案爲二乘同乘。後攝釋來時。諸寺古德等。改先未了。皆順攝釋義。

諸乘章云。法花經中。果爲三乘。一乘因稱門。唯一門。復狹少故。二乘因。稱衣被机案。隨宜而出。非依門故云云。

無垢稱經疏云。法華經中。衣被机案。唯有一門。出處雖殊。三乘離諸災難。反取牛車之圖。是事故等文。

唯識章云。法花有說。唯依果者。但說三車在門外。故宅中者。名衣被机案及門。不與乘

①念二思 ②果二子 ③自二因 ④無二不 ⑤乃至二爲言 ⑥(以)十前 ⑦(難)一 ⑧(經云云云)十六行 ⑨用十(之) ⑩(釋)一 ⑪(章)一 ⑫論十(傳教)夾註 ⑬乘二行 ⑭乘十(之) ⑮故等文二故云云 ⑯等文 ⑰者二出 ⑱出者

名理亦不然。聲聞緣覺不退菩薩乘此寶車。直至道場。故通因位云云。唯識義私記四云。問。二乘人可乘羊鹿二車乎。玄贊不乘云云。付之爲息。疲倦設化城。二乘既入彼城。爲出三界設二車。二乘事不乘彼乎。此中。二乘既得生空無漏智見。是豈非乘羊鹿二車乎。例如彼菩薩以後得種智爲車。以根本智爲牛。會云。羊鹿二車乘否之義。經論相違。文理紛紜。但勸學寺上綱。會此事。若依經者。不乘羊鹿。若依論及玄贊者。二乘乘二車。經隱不說云云。是以見論文云。第一人者。以世間中種種善根三昧功德。方便令戲云云。玄贊云。說此世間三昧善根。與令遊戲故。二乘執此以爲二車。實非車體云云。既云方便令戲。云與令遊戲。得車乘之旨分明也。然而以種智。數可爲寶車。二乘雖遊三昧。未得一切種智。故云實非車體。所以經亦不云乘車也。義決解。其意同之。

者。若惠解脫羅漢者。求入根本定得勝神通。若俱解脫者。更求種智。於黑闇等。猶懷疑心。況於四諦無量相。不能廣知。故云索車。或二乘自心。雖求羊鹿。不知所求。自當牛車也。經云。面告之言。如此種種羊車。鹿車。牛車。今在門外。可以遊戲。汝等於此火宅。宜速出來。隨汝所欲。皆當與汝。爾時諸子。爭出火宅。時諸子等。各自父言。父先所許玩好之具。羊車。鹿車。牛車。願時賜與。舍利弗。爾時長者。各賜諸子等一大車云云。玄贊云。羊鹿二車。有名施設。不見不登故。此乃以二乘小中種智爲體。有名不見。亦不名登遊。不能分別證諸法故。又顯彼有假涅槃。說云已入。隱彼有生空菩提智。不分別法。不與車號。不與登名。惑苦已滅。智障未斷。故彼所證得世間禪定。虛指爲車。名得出門。爲漸入大乘因。證大涅槃位故。本論云。第一人者。以世間種種善根三昧功德。方便令戲。後令入涅槃故。同上文云云。決擇記上文云。疏此中不說至應解者。然大意云。說異種智。名爲二車。所以虛指世間三昧假解。名之爲車。爲引彼故。如來示黃葉。以爲其金。誘於小兒。黃葉實非是金。以彼二乘無種智故。二車不上故。口也云云。水抄二十二云。問。二乘者既有三智。云何不許登羊鹿車。答。雖有三智。不能了一切法故。

既無種智。故不登車。加行後得。雖緣於事。過未只知八萬。現在不越三千事。有黑闇之疑。喻。遠燒穀之青。故非種智也。義決云。若定性人。羊鹿二車。即彼生智。所說化城。即二涅槃。彼究竟故非暫息。彼不趣大。故不同不定云云。攝釋同之。如次下。問。羊鹿二車體。爲無漏後得智。將如何。若取無漏後得智爲體者。論說二車體。世間種種善根三昧功德云云。知取有漏智云事。況對二車。說化城。羊鹿二車。若無漏智者。化城是可眞理。何云諸禪三昧城。若如此者。三車出火宅在門外。而有漏智三界所繫也。何云門外。是以經法喻合文云。自在無繫無所依求。乘是三乘。以無漏根力覺道禪定解脫三昧等。而自娛樂云云。明知取無漏智。會云。羊鹿二車體者。二乘有漏後得智也。二乘無漏後得。多緣諦理。於事相中無勝功能。今車云者。自分種智也。可施廣緣用。知非無漏智也。故義決云。又復二乘無漏後得。不能起通了知諸法。何名令戲云云。但經文者。義決會云。彼是此乘莊嚴具故。又無漏身中。所證諸法。亦名無漏云云。玄贊云。羊鹿二車。有名施設。不見不登故。此乃以二乘小中種智爲體。若以二乘所得生空無漏智爲車體。彼亦已登。云何言不得。故知。虛指二乘所得。有漏後得智世間三昧。名爲種智。稱二車體。有名不見。亦不名登遊。不能分別應諸法故。又顯彼有假涅槃。

此二就 二車 一 論二經 以二示 其意二意亦 然二爾 了二畢 不 索二求 據二 預 也二 也十 已上二義經本抄意也文廣可見之 經云云 十六行 云十 如次下一乘義私記次下 書之 經註 應二想 黃 目二同 途二達 人十 彼二故 諸二初 知 多二聞 此二中 玄贊云云 百二十六字二 玄贊云羊鹿二車有名施設不與登名等文 十八字

說云已入。隱彼有生空菩提智。不分別法。不與車號。不與登名云云。

攝釋云。疏若以二乘所得生空等者。問。且不定性。必能迴趣。得於種智。自生空智。可不名車。定性人。竟不趣向。亦無種智。豈全無車。若爾。無者。何名自運名聲聞乘。答。今此偏依不定性說。若對定性。自生空智。亦得為車。不爾。即有前之過矣。

玄贊上文云。論云第一人者。以世間種種善根三昧功德。方便令戲。後令入涅槃。故此中不說解脫道中。正證生空擇滅真智。名為世間三昧假解。此是羊鹿非是車體。從彼觀後入世間定。觀前所證。以心慮故。不見正智及生空如。乃見感業後苦不生。心便變作涅槃想解。正智所證根本觀中。所得擇滅。下名化城。不說假觀所變為城不息苦故。今說後時後得智位能變想解。名為世間善根三昧。經安喜樂種種功德。假名羊鹿車。假名種智。與之遊戲。前後諸智。皆悉不能。一切法故。實非種智。說羊鹿車有名不見登。說此世間三昧善根。與今遊戲故。二乘執此以為二車。實非車體。如二乘者。所起四顛倒。正觀不然。後方想解。緣此起執。化城亦爾云云。

攝釋云。疏前後諸智皆悉不能。一切法者。略為二釋。一。加行後得。如次前後。二。根本後得。以為前後云云。

義決云。問。羊鹿車體。正取何法。答。准疏家釋。取二乘無學解脫道後世間定心。虛指此為種智之車。引子令出此世間心。實不能了。

一切法故。出門不得可須與修。義言索車。故論云。第一人者。與世間種種善根三昧功德。令其遊戲。後令入大涅槃。故若爾云何。下合喻云。乘是三乘。以無漏根力覺道禪定等。而自娛樂。答。彼是此乘莊嚴具故。又無漏身中。所有諸法。亦名無漏。若爾。牛車亦應如是。答。彼究竟竟故。是實德故。此虛指故。非究竟故。問。若爾有漏豈名出宅。答。出分段故。為出宅。又釋。即指無學果位所得無漏生智。為羊鹿車。下言自在無繫。無所依求。無漏根等故。若爾。云何出門索車。以得智故。答。以指此智假為種智。此不能。一切法故。當更修故。義云索車。若爾。云何名為世間。答。緣俗事故。以劣智故名。為世間。若爾。對車說城。應取其理。云何論云涅槃城者。初禪三昧城。涅槃。既取禪三昧城。菩薩何故取後世間智。又後二乘無漏後得。不能起通了知諸法。何名令戲。故前說善云云。

一乘義私記上云。問。如論及玄贊者。二乘有漏後得智。假名羊鹿車。與之令遊戲云云。而何經中。不說與羊鹿車。答。此義可設勸勞。謂二乘人。離分段生死名為出宅。專於佛所。求證種智。名求羊鹿。其所得種智。實非種智。有名無體。不見不登。故經中不說與羊鹿也。談其實者。二乘有漏後得智中。心便變作涅槃想解。是名世間三昧善根。執此善根以為二車。故云方便。與之遊戲。是未迴心之前事也。然經中隱不說。與二車以名施設。無其體故。其實亦與。故論中說方便令喜也。故玄

贊云。前後諸智。皆悉不能了。化城亦爾云云。○然經下。云各賜諸子若一大車。乃非本所望等者。是明已迴心之後也。問。三子出宅。請與三車。其父亦與等一大車。二子何時得羊鹿車乎。答。經中隱不說此事。故論中顯出此義。法華論旨。多分如此。細以可悉云云。○問。中小二子。可求車耶。

問。付中小二子索車義。爾者求羊鹿二車歟。將索牛車歟。若求羊鹿者。羊鹿二車體。是二乘所得有漏定心。俱解脫人已得之。而舍利弗及四大聲聞。皆俱解脫聖者。如序品歎其德。何更求已得德乎。依之。義決索牛車見。若由之爾者。中小二子。欣羊鹿出門外。出已所求。豈非羊鹿乎。是以經文羊車鹿車願時。賜與云云。明知。小子求羊車。中子求鹿車也。依之玄贊釋此文。諸子索三云云。下文云。隨三乘機。皆於佛所事意。希求自乘妙智。義同於父各索其車云云。

會云。求車之義。實以難知。但二乘人迴心以後。未入初地之前。定可求牛車。義決下文。則此意也。於未迴心前。又可有求車義。玄贊所述。即當其時歟。

重案。未迴心時。求羊鹿者。法華以前大乘經座。舍利弗等信解大乘。輕自乘故。前雖謂我得種智。今聞大乘。知已所得非實。種智指此時云求車。不直求牛車。又不直求羊鹿。然羊鹿位故。玄贊云求羊鹿也。以義言之。又求羊鹿也。若夫自乘中有種智。其望雖可足。其體既不可得。故求而不得。於羊鹿上求故。分

○甲本無註曰不下玄贊有能字 ○經二釋 ○玄贊云云云云二百二十九字一 ○言二云 ○假十(故) ○體十(不能分別) ○斷故其所得二車有名無)十五字 ○說十(之) ○云云二具如玄贊可尋知之云云 ○問中耶)九字一 ○意二義 ○正十(所) ○

齊是雖似二車。其體既超過故。自當牛車故。義決云。世間定心。實不能了一切法故。出門不得可須更修。義言。索車者。深顯此意。此義決上段文也。又下段云求牛車者。是已迴心後也。

又案。未迴心前。實求自乘羊鹿。得果之後。惠解脫人求根本定神通。等。疏指此義云。三子各求自乘妙智也。次已迴心後。前所得定心等。不實種智故更求車。義決上下。此意也。經求車文。兼彼兩種論及疏。與令遊戲者前所求羊鹿二車也。經文。且求車之中兼羊鹿。乘車之中。偏說牛車。影略互顯。其意可知。經云。時諸子等。各自父言。父先所許玩好之具。羊車鹿車牛車。願時賜與云云。

玄贊云。經時諸子等至願時賜與。贊曰。初中有四。初諸子索三。二父但與一。○此初也。○隨三乘機。皆於佛所。專意希求自乘妙智。

義同於父各索其車。二乘之人。離分段死已。得解脫證於四諦。入於化城已名出宅。專於佛所。聞思修習種智。了達求證諸法。名索羊鹿云云。攝釋云。疏隨三乘至索其車者。問。此中二乘為迴趣者。為未迴心。若已迴心。但令趣牛。何求羊鹿。若未迴心。自界已滿。云何疏云皆於佛所專意希求。答。為二釋。一云。未迴心者。練根修定。及餘功德亦希求。故疏次云求證諸法名索羊鹿諸法師。即彼禪定等也。二云。佛指種智名之為車。出宅不得故。專意求先所許智。名為希求。希求種智。冀證諸法。議曰。順疏上下。此後釋善

云云

水抄云。○問。二乘之人。既出宅了。無學果滿。更索何車。答。惠解脫羅漢求斷定障入根本定。求勝神通。義同索車。若俱解脫。雖得神通。更求種智。廣。分法。以彼俱解脫羅漢黑鹽之事。疑猶自帶迷。但總知四諦。不能廣知四諦有無量相。亦索車。辯云。定是未迴心前。順如來。聽聞法教。欣求種智。義同索車。疏意佛在鹿苑說二乘法。令各修行。得自乘果名父先許。二子得果。居教行外。各出分段宅門。而於諸法猶不能知。名不見車。故於佛所三惠修習。求所未悟名願時賜與。意言。二乘自心。求自羊鹿。不知所求但牛車。牛車即是父先許者。意說二乘不斷智障。智障不斷不知諸法。即名無車。今求了達諸法故。但是索牛車也。是此中意云云。

義決云云

問。就諸子求車之義。菩薩大子可求車乎。義決有二釋。一云。三乘俱索。二云。菩薩不求。先付初釋。離分段名出宅。出宅已後可求車。而一切菩薩入初地皆得種智車。何索車。地前菩薩。雖求種智。未出宅內。不可名求車。若爾。菩薩索車。其義難思。若依後釋者。遠經及玄贊。經云。羊車鹿車牛車。願時賜與。玄贊云。隨三乘機。皆於佛所專意希求自乘妙智。義同於父各索其牛車云云。又云。已伏煩惱出分段死。○求佛妙智。亦名於父索其牛車云云。此等文。菩薩大子亦求車。會云。義決云索云不索。雖有二釋。初釋中。云

舊德說故。引他師義。隨又述文理甚略。於後釋者。廣成道理。往復研尋。似為自義。而玄贊。分明云菩薩索車。願以相達。今見其大意。義決於因位種智。論得不得。云初地已上得種智車故不須索。云初地已上得真所以菩薩不索是也。玄贊求佛果種智。故云索。述求佛妙智亦名於父索其牛車是也。若爾。經云願時賜與者。求佛智也。義決不會經。以不說求因位寶車。無相違故不及會釋也。

尋云。義決全不許求車。何同玄贊耶。答。義決亦許菩薩求車。文云若以修學。即名索車。十地皆修。故恒常索云云。問。若爾。何故云唯二乘索。非菩薩耶。答。二乘出宅。未得大乘無漏種智故。以不乘車實求之。菩薩者。頓悟漸悟智增悲增。出宅之位。無不乘車。故作此釋。但雖分得。未得後後勝車。以之許求也。義決二釋意。全不得故。求車義。通菩薩否之二釋也。初釋古師四車義歟。或嘉祥三車中異義歟。

重尋云。義決云若以修學等者。返詰詞也。此釋。自本菩薩已乘車。不求車故。以後後修學不名求索。若以之名求者。豈經云乘車耶。何以此文云義決許索乎。答。義決若引玄贊外別釋者。如今難。料簡亦無失。若實不違玄贊者。可知。玄贊舉求佛果車。實兼因位求車。義決則此意也。若玄贊意。願時賜與文。唯限佛果者。不可然。背經文故。所謂經先求車時長者與之。遂乘車也。爰知。地地皆先求後乘也。若爾。義決不違玄贊者。必可許此。意

○義二云一○ ○也十(愚惟如此鏡水抄引辨師釋此心賦子烏私記亦同但不分明)二十四字細註 ○等十(水抄初解)細註 ○意二心(○) ○(經云...者)百四十四字一 ○令二合 ○(答為一求)二十二字一 ○分十(別)一 ○車十(上相四諦要解)細註 ○云十(如次下)細註 ○爾十(者)一 ○與十(偈頌同之)細註 ○(又云...云云)二十四字一 ○又二文一 ○求二之 ○(引)一

也。是以玄贊、分明於牛車分因果二位。於四智論其體。云乘云求之二。問玄贊義決互皆可許之也。但他師。出宅之初。未乘車。宗家大不許此義。地上自最初必得分種智故也。經云。

玄贊云○菩薩之人。依此本論。初地已上。雖離分段。未證解脫。不名入城。不疲倦故。不入有餘。不說菩薩入化城故。入無住涅槃。亦息分段死。縱名入城。未垂道理。若爾。亦應許上羊鹿。故知。但如初解為善。已伏煩惱。出分段死。亦證四諦。亦名出宅坐四衢道。求佛妙智。亦名於父索其牛車云云。義決云。問。門外索車。為三乘人並悉索車。為唯二乘答。有二解。一云。通三乘索。文無簡故。舊德說故。說諸子故。二云。唯二乘索。非菩薩。何以故。宅喻分段。得出分段名為出宅。三乘出宅得無學果。菩薩出宅在於初地。二乘無學。未得種智。當能修學。名為索車。初地已上得種智車。故不須索。若以修學。即名索車。十地皆修故。恒索若爾。即應菩薩無不上車。何得說言乘車遊戲。又論云。為令入不退地。示與無量智業。初地已上。即得智業。雖知修業。經不云索說遊戲。故二乘出宅。未得種智。未至初地。可能修學。義名索車。又論云。其第一人。與世間種種善根三昧功德。令其遊戲。後令入大涅槃城。以與人天世善。未得其真。可須云索。菩薩不指羊鹿。初地已上得真。所以菩薩不索。或者說云。初機虛指故。車須索。或云。宅內開三。門外見一。不知誰一。是故須索等。皆非

實說云云

水抄云。問。菩薩種智。已得之。應即登車。何要云索。答。菩薩雖然分得。尚未成滿。望其足位。索之無爽。據實十地。每地皆有欣求果智。從初出宅以索標名也。出分段死。亦證四諦。即是依三性三無性。觀四諦通行法輪名索也云云。

七喻義私記云

問。付當品中說火宅三車譬喻。且牛車體者。理智之中何耶。答。玄贊云。一切種智。無漏五蘊。為此車相。云云。付之大乘萬德。名之牛車。因果理智。何物不其體。彼下根實所。既取大涅槃。中根牛車。何可嫌真理乎。依之釋論中。後令入大涅槃故云云。

會云。初用對上根。廣說因果理智一乘。第二周。為中根。述因智說牛車。第三周。為下根。迷果理。示寶所。體用單重。三段不同。故玄贊云。前一大事。雖取理智。本智後智。總為一乘。今者。唯取後智名車。本智名牛。不說於理。以為車體。云云。義決中。對古師取涅槃。取智為正釋。論本經引多文為證。所謂正指法體。究竟令得一切種智。云云。顯功能云其疾如風。疾莊嚴云根力覺道。明教云其教無量。何況我今為汝造作此車之文。顯殊化城。故義決云。理喻寶所。先有非作。有為修生。說造作等云云。但於論文者。初乘種智車遊戲。後入涅槃。不車體直為涅槃。故論云。第一人者。以此世間種種善根三昧功德。方便遊戲。後令入大涅槃云云。云種種善根。云方便遊戲。牛

車體者。有為也。後令入涅槃者。自牛所至也。不牛車體也。牛車以因智雖為本。實兼果智。故玄贊云。佛果牛車。以四智中一切種智為性。即後得智因車。以妙觀察智平等性智。二智中種智為體云云。

又七喻義私記云。言索車者。約不定性。具三種性。故。二人名三子。皆各索自乘果種智。漸大乘根熟。思疑大乘。約已無分。名為索大車。然義決云。不索者。約頓悟大乘。初地即得不乞車。義決乖今疏。故二說並可取云云。玄贊云。佛果牛車。以四智中一切種智為性。即後得智因車。以妙觀察智平等性智。二智中種智為體。雖五智惠皆是一乘。今此但取菩提相中種智為體。○前一大事。雖取理智本智後智。總為一乘。今者。唯取後智名車。本智名牛。不說於理。以為車體。後化城中。以真對化。乃說假擇滅。以為化城。說大涅槃。真如妙理。而為寶所。各據一義。名為一乘。事乘理乘。有為乘無為乘。別故。○若同涅槃及勝鬘說。唯取真如以為車體。如何各賜諸子一車。又寧說有別德嚴相。如何牛乳羂其疾如風。如何可言我有如是七寶大車。其數無量。應當等心各各與之云云。

義決云。問。三車門外出此車體。有多不同。古解即是涅槃。今說即取後得正智。取涅槃為車體。經論明文。經合云。欲速出三界。自求涅槃。如彼諸子。為求羊車出於火宅。論云。後入涅槃。故取後智而為三車。復何文據。答。亦入涅槃。故取後智而為三車。復何文據。答。亦經論明文。羊鹿說為後得智。論云。第一人

①問二門(一) ②(經云) ③(一) ④(云云) ⑤(如次上) ⑥(玄贊云云) ⑦(百十一字) ⑧(如次上) ⑨(夾註十者) ⑩(當十) ⑪(以) ⑫(或十) ⑬(人) ⑭(七喻義私記云) ⑮(一) ⑯(云云) ⑰(二) ⑱(遊二) ⑲(令遊) ⑳(牛車) ㉑(牛車) ㉒(牛車) ㉓(玄贊云云) ㉔(二百十字) ㉕(玄贊云云) ㉖(佛果牛車) ㉗(各各與之文) ㉘(十二字) ㉙(得智二智) ㉚(得)

者。以此世間種種善根三昧功德。方便令戲。後令入涅槃故。既云種種善根三昧功德。明非涅槃。合牛車云。求一切智佛智。自然智。無師智。如來知見。慈念安樂等。明非涅槃。問俱有誠文。云何取正。答。取慧為正。若爾。前文云何會釋。答。涅槃相故名為涅槃。又求羊鹿為涅槃。故不以涅槃合於羊鹿。若爾。他亦釋云。知見性故。三昧性故名知見等。理實涅槃。此復何爽。答曰。達多文故。合鹿車云。樂獨善寂。深知諸法因緣。合牛車云。慈念安樂。度脫天人。又云。我以無漏根力樂而自娛。樂又云。我有如是七寶大車。其數無量。當等心各各與之。不宜差別。若是涅槃。豈言無數各各與之。若云真如雖一。然說七種。或十四等。據能詮說。云有無量及各各等。此即何過者。不然。說智為車。理為寶處。此有何違。總說為理。若唯取理即闕菩提。今者取智。智斷具足。況復前第一云。究竟令傳一切種智。又論今入不退地。亦與無量智業故。又經云。如其所得法。定惠力莊嚴。又云。佛種從緣起。又云。乘此寶乘直至道場。又云。乘是寶車遊於四方。又說根力等諸功德法故。又云。我今為汝造作此車。故理喻寶處。先有非作。有為修生。說造作等。不可說言化城。雖理亦說造作。彼但造名無實體。故牛車。同彼子應捨之。若取實理。不說造作。廣有多證。繁不具引。故以寶所喻理。車喻智勝云云。

攝釋云
問。當品中。說羊鹿牛三車。爾者。宅內門外牛

車。其體為別將何。答。自宗意。其體一也。付之披一品上下。思牛車同異。宅內所許。只云牛車。露地所與。更名大白。知。宅內牛車。誘引方便。門外白牛。真實所乘云事。是以見經文。是時。諸子各乘大車。得未曾有。非本所望云云。門外不與別牛車者。何云非本所望乎。加之。廣見三周說。皆順四車旨。如云於一佛乘分別說三。述於一乘道隨宜說三也。何況無二亦無三。除佛方便說文。佛以方便力示以三乘教說。三乘俱為方便見。自宗所立。似背一經大旨。如何乎。

會云。今經者。於三乘中簡二。破二。會二以爲一乘。三周之中。皆會二乘。無會三文。所謂初周。云唯此一事實。餘二則非真云云。第二周。云密造二人云云。第三周。云息處故說二云云。乘既三乘也。車何四車哉。是以譬喻品云。羊車鹿車大牛之車。今在門外云云。宅內所示。牛車者。則門外大白牛車也。若露地所與。異宅內所許有四車者。經何云初說三乘引導衆生。然後但以大乘而度脫之乎。於初三車。羊鹿有名無體。但與牛車故。云但以大乘也。若不爾者。但字對何。言於一佛乘分別說三者。不三乘皆權。是二權一實之意也。若執此文者。前所出三周。皆以一對二之文。如何得會。但大白牛車者。詞廣也。不體異。宅內對三子。總許所好之車故。僅示羊鹿牛三名。無別嘆牛車。若具分勝劣者。中小二子。何求羊鹿至門外。正與一車之時。莊嚴相狀。一一顯之。宅內略示。門外廣說。實有深

故。非本所望文。准之可會。地前在火宅。想觀猶幽。地上於露地證入。惟新。初得無漏種智。是乘微妙清淨第一。遙超凡位所期。故云非本所望也。或言總言別也。言總雖舉諸子。意別表中。小歡喜。或不定性。聲聞身中。具有三乘種姓。故名三子。聲聞人非本所望。名三子非本所望也。或示歡喜想。云得未曾有。非本所望。非別體顯義。次無二亦無三者。贊主。正勘梵本無第二第三云云。既有第字。知無第二獨覺。言無第三聲聞。言還是自宗誠證也。凡天台花嚴四車宗者。於菩薩機猶分權實。實勝權劣。譬如天地法相大乘。不許此義。一切菩薩。皆具大乘二種性。法爾種性。都無勝劣。頓悟漸悟。同期無上大果。智增悲增。俱有廣大之意樂。僧祇已去。三賢十地所修之行。所斷之障。能證之理。同位相望。實無差別。依之。大乘諸教。說菩薩地位。名義多同。四依諸論。決判性相。其意不肯。而天台立四教。華嚴開五教。輒會教文。猶如反掌。義解雖似自在。恐多違聖教。故起信論云。而實菩薩種性根等。發心則等。所證亦等。無有超過之法。以一切菩薩皆還三阿僧祇劫。正文馬鳴龍樹者。諸宗通祖。尚背彼說。況於深密等經。瑜伽等論耶。

羊乘象乘。日月神通乘。如來乘。四乘既異。如來成道時。或見坐草座。或見座蓮花。或見坐天衣。或見坐虛空。皆是四教差別也。大品說乾惠等十地。有宗執三十四念成覺佛。是通教三藏教也。楞伽三乘外別立一乘。梁

①[方便...德] ②二十字一 ③同十(故) ④云十(引大集經說事相可見) ⑤九字細註 ⑥如何乎二云何 ⑦(凡) ⑧十今 ⑨(牛車) ⑩一 ⑪經何二何經 ⑫諸云云 ⑬期二行 ⑭也十(是一) ⑮細註 ⑯喜十(是二) ⑰細註 ⑱也十(是三) ⑲義十(是四) ⑳細註 ㉑[言] ㉒一 ㉓義十(三論亦三乘義也但與我宗同異可知) ㉔十五字細註 ㉕障十(共) ㉖[大業一相] ㉗二十一字一 ㉘開二立 ㉙異十(必定定不必定印經) ㉚八字細註

攝論等其意亦同加之瑜伽論說四車此等相違如別抄

經云父知諸子先心各有所好○羊車鹿車牛車今在門外可以遊戲○爾時諸子聞父所說○爭出火宅○時諸子等各白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車爾時賜與舍利弗爾時長者各賜諸子等一大車其車高廣衆寶莊嚴○駕以白牛云云

又云我有如是七寶大車○各各與之不宜差別○是時諸子各乘大車得未曾有非本所望云云

又云舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然後但與大車寶物莊嚴安穩第一然彼長者無虛妄之答如來亦復如是無有虛妄初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之云云

偈頌云告諸子等○羊車鹿車大牛之車今在門外汝等出來云云

方便品云說佛智惠故諸佛出於世唯此一事實餘二即非真云云

信解品云爾時長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色憔悴無威者云云

化城喻品云諸佛方便力分別說三唯有一佛乘息處故說二云云

方便品云諸佛以方便力於一佛乘分別說三云云

又云舍利弗十方世界中尚無二乘何況有三云云

又偈頌云十方佛土中唯有一乘法無二亦

無三除佛方便說云云

信解品云於一乘道隨宜說三云云

化城喻品云但是如來方便力於一佛乘分別說三云云

法華論云與授記者有六種應知一者未聞令聞二者說○說者○所謂三乘彼三乘者唯有名字章句言說非有實義云云

又云遮者如經舍利弗十方世界中尚無二乘何況有三無二乘者謂無二乘所得涅槃唯佛如來證大菩提○究竟滿足一切智惠名大涅槃非諸聲聞辟支佛等有涅槃法唯一佛乘故云云

又云第二方便品有五示現破二明一云云玄贊四云破別故名一者○本論末後亦云方便品有五示現破二明一不說破三等或有說言破三執改非唯破二如薩婆多執佛化身以爲真體今說爲化故破三執此亦不爾法花但以自修所得一乘爲宗會破彼乘令入於一非以所知一身爲宗會破彼身令入一身又無執彼化身爲極趣求至彼更不趣餘身今破彼執令求一身故但破執二乘爲極不破執彼二身極也云云

一乘義私記中卷云章云或有說言○故破三執云云何○答是叙故師義也即天台等師義也云云文廣可見之

又玄贊四云亦有解云聞昔說三執三皆極今說一極故破三執此乃地前菩薩起故若破執大極還爲說一乘更增其病何名爲破又未出宅許以牛車既亦破大後出宅與是

何等車若言與白牛車棄本黃牛故既爾即應捨頓學漸黃白牛相因行何殊既還本牛明不破大若執一極不違趣大何須破之執二爲極不趣大故可須破也若隨位得即執爲極未見趣大乘因中有此執設爾許亦破即應破無究由此但破執一爲極○由此勝寶經云阿羅漢辟支佛有恐怖言得四智及涅槃者是佛方便此亦云唯此一事實餘二則非真密遣二人息所說二羊鹿非真不說三言從勝至劣數佛第一獨覺第二聲聞第三無第二獨覺無第三聲聞非無三乘之中大乘體極勘梵本云無第二第三今翻之略故云無二亦無三也云云

一乘義私記中卷云問章云亦有解○地前菩薩智故云云意何答是亦叙古師義也嘉祥師等義也云云可披見諸乘章云問經自說言十方佛土中唯有一乘法無二亦無三除佛方便說即是破二破三而明一乘何故乃言三五乘別答依梵本說經頌應言無第二第三數三乘中獨覺爲第二聲聞爲第三爲引不定任持餘故方便言第二第三非真故也法華自云唯此一事實餘二即非真終不以小乘濟度於衆生若破三者何故乃言餘二非真不以小濟亦應云不以大乘濟度經既但言餘二非真不以小濟明知大乘非所破也彼經又言尚無二乘何況有三二謂第二三謂第三非謂二乘三乘名爲二三勝寶經云聲聞辟支佛乘者即是大乘又云大乘即是一乘故但會二

○經云云云百二十九字二(經文云知諸子○駕以白牛文又云我有如是○非本所望文)十二二字○(又云云云)百五十三字二(又云舍利弗○而度脫之文偈頌云告諸子等○無威德者文)十二二字○等二果(○)○(車)一○之二十三(○)

不定性乘。亦非會彼定性二乘。何況大乘。又無三乘顯即一故。非破大乘別有一乘。斯理何爽。若會破三者。三之中大即火宅內所許牛車。出門等賜皆亦牛乘。若破前牛後別與牛。二牛何別。又三中之大即是頓悟。會令入一。豈令頓悟成漸悟乎。又大乘一乘解行何別。而言捨三而趣於一。新發意菩薩疑網除者。即十義中任持所餘。未說一乘。恐於精進且壞起疑將退。今聞一乘除其疑意。此乃捨下位而趣上階。非捨大乘而入於一。乘不爾十地捨下趣上階。應亦名破三歸一。又亦應云餘三非真。何獨言二。勝鬘又言。若如來隨彼所欲而方便說即是。大乘無有二乘故。會二乘入於一乘者。方便說非真。實理。經雖說云開方便門顯真實相故。說有不定性二乘者。是方便門。還令入真故。今說一乘令趣極果。名為真實。非謂都無二唯有一真。故法華言。密遣二人眇目燈隨。不言三人。又云息處故說二不云三。故若云迂迴入於大。乘位。名為大乘。若直往者所入大位名為一乘。經論一乘實為不定。今此所釋未為典據。未見誠文。法華一乘豈由直往。今二行位有何差別。故知方便隱無二乘而說一乘。化一會中所宜聞故云云

一乘義私記下卷云

諸乘章云。有說。執佛三劫滿已猶是凡夫三十四念。成菩提位。今破此執故說一乘。亦是破三者不爾。此乃佛滅已後小乘曲見。豈是佛在世有作此佛執以為真。而說破故但破

二云云

周記云。此乃佛滅已後小乘曲見等者。問。如佛在世諸小乘等咸云。王宮是最後身。執丈六身以為真佛。又發智等佛在世時作。亦說三十四念成佛。此即佛在世有此執。何得云佛滅已後小乘曲見乎。又佛自說。於無常色獲得常色。餘蘊亦爾。據此一邊能執之者。說破於大亦何失乎。答。彼本意昔學大乘者。執大為極。今破於彼名為破三。今佛在世無大乘人執化身以為極者。理實佛在世小乘亦執化身以為極。然廣建立施設差別。今佛滅後據增相談亦無失。應拔發智。阿含等經。有明三十四念文。不

智度論云

必定不必定入印經云

大般。若云

瑜伽論四十六云

同通倫記云。鹿牛馬象者。有釋。鹿居山藪故喻獨覺。牛遲馬疾。喻彼聲聞有鈍有利。象喻菩薩。基師云。喻四涅槃。象喻無住。無餘三無道。今方以義准。謂鹿始終常在山靜。喻本來淨。牛有角故喻有餘依。馬無角故喻無餘依云云

問。經文求一切智。佛智。自然智。無師智云云。爾者此四智贊主如何釋給乎。玄贊云。一切智者觀空智也。三乘同有。佛智者觀有事智。唯佛獨成。由自覺生此二智。故名自然智。不待他緣名無師智。付之一切智名。唯可在佛。何云三乘同有乎。大般若經說一切智。知蘊

處界三科名一切智。何云觀空乎。又佛果智三祇間歷住諸佛所得也。如何名自然智無師智乎

會云。觀空名一切智。空遍諸法故名一切。三乘同得生空智。不是後得一切智智。但大般若者攝釋會云。此一切智諸教不同。疏舉一邊亦不違也。云云。次由自覺生此二智故名自然智。內證自覺對覺他云自然智歟。或雖從因生不因分齊。故云自然。如自然得戒。不待他緣名無師智。佛果圓極待誰教誡。不同因位菩薩二乘小果。彼以佛教化成悟解故

玄贊云。

或智性名自然智。智相名無師智云云

攝釋云。疏一切智至三乘同者。問。三乘同有理即無違。言觀空者。有虧聖教。大般若三百六十三云。佛言。善現。一切智者是共聲聞及獨覺智。何以故。一切智者。謂五蘊十二處十八界。二乘亦能了知。准此三科名為一切。能知之智名一切智。豈緣三科名觀空乎。答。此一切智諸教不同。疏舉一邊亦不違也。問。經文是朽故宅屬于一人云云。一人者誰人乎。玄贊云。喻佛菩薩也。云云。付之三界火宅者。眾生為主。何以分段穢土屬大聖乎。加之佛與菩薩因果既異。何云一人乎。會云。三界為火宅。如來為長者。今云。一人者則長者慈父也。眾生是諸子也。豈以凡愚稱宅主一人乎。屬者攝屬。智悲攝受義也。故玄贊云。屬謂攝屬。三界皆是佛之所有。說佛為

①[勝鬘...故]九十二字一②③[乘]一④⑤[成]得⑥⑦[世]一⑧⑨[不二]有⑩⑪[不十]云云⑫⑬[智度論云]⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

主。故屬佛故云云以佛菩薩爲一人者。水抄云大乘人故或因位菩薩果位如來即一人也。又玄贊云。不由外道。唯由佛法故云一人云云以佛法對外道總云一也

經云。是朽故宅屬于一人。其人近出未久之間。於後宅舍忽然火起。四面一時其焰俱熾云云

玄贊云○屬謂由屬。意說○亦猶主在宅中嚴治修繕易勵子息。災難不生。主若離家無人修飾。既無易勵子息放逸。災起宅崩故三界宅由佛若在災難不生。由佛若無災難斯起。故云屬于一人。喻佛菩薩也。不由外道唯由佛法。故云一人。又○屬謂攝屬。三界皆是佛之所有。說佛爲主並屬佛故。其人近出入涅槃。隱離三界生。名爲近出。如宅無主忽然火起。喻諸煩惱損敗身器如火損舍云云

問。見苦悲生喻中。聞有人言。汝諸子等先因遊戲。來入此宅云云。爾者聞有人言義。大師何釋乎。玄贊云。亦聞他三世佛所傳說云云付之如來道眼親知見三有苦患。何云傳聞。是以當品長行云長者見是大火從四面起。方便品偈頌述我以佛眼觀見六道衆生。何至此文假他佛傳說耶

會云。玄贊引二文對此文。會相違有二義。一自他影彰。不但自見衆生沒苦。亦聞他三世佛所傳說。親疎相顯。二眼親苦生親故名見。法待機濟疎與聞名云云初文影略互顯也。實自見傳聞兼二邊也。後義眼見耳聞之中。各說一邊聞者不寄他佛傳說。只待機說法。疎

故云聞也。後義若釋迦爲他說教義者。不叶經文。若先佛說法令悟釋迦義者。與前何異。尤不審。鏡水抄若爲他說法。事須待根熟方而說此。爲停留故却疎也云云似前義歟

經云。聞有人言。汝諸子等。先因遊戲來入此宅。稚小無知歡娛樂著。長者聞已驚入火宅

●玄贊云。聞有人言至歡娛樂著。贊云。此喻聞衆生處難。前長行云長者見是大火。方便品云我以佛眼觀。今言聞者有二義。一自他影彰。不但自見衆生沒苦。亦聞他三世佛所傳說親疎相顯。二眼親苦生親故名見。法待機濟故與聞名云云

水抄云。經言聞有人言等者。安國云。即是釋迦過去二萬佛時。聞二萬佛說。諸子入宅名聞。有人言。紀國云。於三七日思惟時。聞十方佛時。即是聞有人言也。方便品經云。作是思惟時。十方佛皆現梵音慰喻我○云云文廣可見

問。經文先因遊戲來入此宅云云說誰人來入乎

答。說三乘諸子來入火宅也。付之。無始以來本在宅內。前未出何初云來入乎

會云。三根諸子。往昔依王子教化。修解脫分善。以爲出義。捨大乘行退流五道名爲來入。因惑業感苦果。背理乖真以義名來入。入者處之義也。非先出後今始入。鏡水抄有三義。第三正說似此意歟

今云。玄贊有三義歟。受三界苦果。名來入此

宅乃至義名來入者。初釋也。因果相對。依因果果云來入。次入者處義非先出故今始名入者。第二釋也。此意者不例來入義。長時住處云入。次彼修解脫分即名爲出良爲不修故名爲入者。第三釋也。於舍利弗等修行爲出退流云入。文雖幽義非無歟

●經云如次上

玄贊云。無始已來。放縱馳流。起煩惱分別。名先因遊戲。受三界苦果。名來入此宅。從無始來。因惑業感於識等。背理乖真。遂名來入。入者處義。非先出故。今始名入。彼修解脫分即名爲出。良爲不修。故名爲入云云

水抄云。問。本來何處去來。今云來入答有多說。一相國云。諸三根子等。於大通時發大乘心。後二萬佛時。持法華修大乘行。求種智車娛樂已情。故名遊戲。遊戲者即是求牛車。經云。得如是乘。令諸子等日夜劫數常得遊戲。只緣因此遊戲後即却大乘心。却求人天妙境。故名先因遊戲。來入此宅。因者因由之義。二云。約無始來最初一念來有情時。身中法爾有無漏種子。有漏種子。當時初發菩提心時。修行即得無漏種子爲因也。只緣當初一念。背教違理。有漏種子生現行。只此有漏種子名先因。起惑造業名遊戲。背正違真。名來入此宅也。已後無漏種子。初地門中生起現行。有端現行不名遊戲。遊戲者閑行也云云

問。經文乃至不受餘經一偈。如是之人乃可爲說云云顯何事乎。答。爲但樂大。乘不受小

●也二文(●)法諸(已)二十四字一(●)●[玄贊云云]九十二字一(●)●[經云如次上]一(●)●[放縱一修]六十九字一(●)●云十(又有別義文廣可見)●●乘十(經)一(●)

乘經一偈之人。可說今經云此文意也。問。見經上文。爲一切智四方法。云云。若不乘小乘經者。何得一切種智乎。是以餘大乘經菩薩於日中一分學大乘。一分學小乘。云云。經文有何意乎。

會云。玄贊引善戒經云。此中全不許學餘經一偈。依初學者令專求故。久學兼修云云。經云。若有比丘。爲一切智四方法。合掌頂受。但樂受持大乘經典。乃至不受餘經一偈。如是之人。乃可爲說云云。

玄贊云。經若有比丘。至乃可爲說。贊曰。下有五頌。復能求法。重法分二。初二頌半。專求大乘。後二頌半。諦求大乘。此初有二。初一頌求法頂受。後一頌半不求餘經。餘經者小乘經也。善戒經說。內學大乘未究竟。不得學餘乘。餘四明論。若內究竟。於日中二分。一分學大乘內明。一分學餘經。此中全不許學餘經一偈。依初學者令專求故。久學兼修云云。義疏六云。問。既爲一切智四方法。復云不受餘經一偈。云何成一切智乎。答。如大品經云。雖遍學諸道。而不取證。以遍學諸道故。成一切智。而不取證。如不受餘經一偈也。云云。

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第七

料紙顯定房權大僧都沙汰之
以寫本一交畢

永祿二年己未 五月二十四日松屋百日
參籠之間書之奉祈斷迷開悟者也

春信 清胤
寬政六乙寅年十二月十二日戊剋子剋
迄以寫本一交畢 筆主玉手國枝

法華開示抄二十八帖之內第八

信解品

爲對治何執說窮子喻耶

亦信亦解

須菩提等四人中根歟

於菩薩法

不生一念好樂之心

中還見佛喻

退流生死喻

并會親族國王大臣

以四大聲聞領解可爲三時證文耶二方

一切諸法皆悉空寂

令得無漏無上大果

以上十帖

法華經第二卷開示抄

信解品

問。法花論中爲對治七種增上慢。說七譬喻。云云。爾者爲對治何執。說窮子喻乎。玄贊引論對治我乘與如來乘無異一向增上慢。云云。付之聞法譬。一乘已悟初權後實旨之人。云云。我乘與如來乘等無差別。何是顛倒增上慢乎。是以攝大乘論中。以十因說一乘之中。

不定性授記別令起與佛同體意樂。爲第八一分。今何爲增上慢乎。加之見經文。今我與汝便爲不異云云。父子遂不異。何以此喻破乘同執耶。

會云。等無差別慢者。二乘凡夫聞說三乘同座一解脫床。以自小乘對佛。謂等無差別。其過重故說窮子喻。二乘如窮子。如來如長者云也。令得同自體意樂者。不定性身中有佛種性。因行果德遂可同諸佛。而三根聖者於大乘生懸崖想。不生一念好樂之心。與其授成佛記別。令得與佛同意樂。是故進趣大乘。付長者家族。則其根熟無學也。起等無差別慢者。具足煩惱性衆生。是二乘凡夫根未熟時也。若爾下乘上乘。凡位聖位未熟已熟。其相遙異。不足爲疑。

論云。二者聲聞人一向決定增上慢心。自言我乘與如來乘等無差別。如是倒取。對治此故。爲說窮子譬喻。應知云云。

玄贊云。二云。論解。七種具足煩惱性衆生。有七增上慢。爲對治此說七譬喻中。○此品爲第二求聲聞解脫人一向增上慢。云云。我乘與如來乘無別。以如是顛倒取。對治專求聲聞解脫。爲此說窮子喻云云。

攝釋云。○問。求二乘者。豈不知佛與二乘異答。據斷煩惱解脫生空而爲同也。便執總同其實不同。不同謂同。故名顛倒。云云。義決云。問。窮子譬喻對治一向增上慢。我乘與如來乘等無差別。若言我乘與如來乘無差別。即是與如來相似。○乃是攝論說聲聞作

①爲一一人(三十二字) ②玄贊云云(百三十五字) ③卷第三終(四) ④中本之異本與舊本貞治六年己未十二月二十六日書了。永德三年癸亥三月五日儲之日當院家福成院外不可取用他所者也 ⑤卷第五首(四) ⑥不定性授二授不定性(四) ⑦今何(一) ⑧與汝便爲不異(今我與汝) ⑨五字 ⑩耶二乎(四) ⑪小二下(四) ⑫來十(者)(四) ⑬進二重(四) ⑭七十(種)(四) ⑮(贊)(一) ⑯(者)(一) ⑰(價)(一) ⑱乃二爲(一)

樂○二者世尊法華會上。與諸聲聞舍利弗等受佛記別。爲令攝得如是意樂。我等與佛平等無二。又此會上有諸菩薩。與彼名同得受記別故。佛一言含三種益。謂諸聲聞攝得同佛自體意樂。及諸菩薩得受記別。由此道理故說一乘云云。

答。玄贊云。亦信亦解。持業爲名云云。付之信者。善位心所解者。別境惠數。既舉各別二法爲一名。可云相違釋。何爲持業釋乎。

會云。須菩提等一人身中。有信解德。正論法體。信與解雖異。一人假者所具故。以爲持業。信卽解。解卽信也。故攝釋云。須菩提等有能

信解二種之德。名爲持業云云。引攝大乘論釋大乘名。亦乘亦大名爲大乘。亦同解彼菩薩之號亦菩提亦薩埵並持業釋也云云。

尋云。信解各一德也。以何爲體。以何爲業。
答。以增擬體。以劣擬用。或於前後時。以前
爲本。從此起後。如次爲體業。擬^⑤宜也。不

問、攝釋以假者爲體、以二德爲業、何信解

答。既解疏亦信亦解持業爲名。豈不信解相對乎

會云。須菩提等中根聲聞身中。具信解二德。假者人是總體也。信解者別德也。以別歸總。其體無異故。持業釋也。攝釋正釋云。須菩

提等。有能信解二種之德。名爲持業云。意者。假者之上。立信解名。且以所有信望能有解持業正釋也。以解對信亦爾也。重引例云。亦如攝論釋大乘名亦乘。亦大名爲大乘。亦

同解彼菩薩之號亦菩提亦薩埵並持業也云云重意者。信者。信解。解者。解信也。依攝釋第五釋者。大智大悲。屬能度人。是所有法也。

以此悲智屬能依假者。亦菩提亦薩埵是持業釋也。假者菩提邊與所有薩埵邊相望。無綺爲體。業①歟。

爲所有業。能所相望爲持業釋也。全無信解二種相望義故。議曰。體持業用云云。而信解

互結爲體。業云事非釋意。相例菩提薩埵。又菩提者。所有法。薩埵者。假者也。法與人相望。爲持業乎。

答攝釋既釋疏亦信亦解之文定可有信解相望義。若偏以人法爲體用者。豈當疏心乎。但體持二用者。還此義證也。田云二用。云

二名。有角二種相對。意故也。次善提薩埵釋名。玄贊有四釋之中。第一釋者。自利大智。利他大悲。如次配善提薩埵。於此義中。初爲有

玄贊云○隨增義者。解教權實之趣。信歸一乘之旨。於理未證。故不說解。以義通論。俱緣教理。亦信亦解。持業爲名。

攝釋云疏亦信解持業爲名者略有兩釋。一云約彼信解所緣教理而是同故名爲持業。二若約能緣信卽解者所成持業以解是智卽

別境惠。信卽是善。十一中一體既不同。云何得云信卽解耶。二云。須菩提等有能信解二種之德。名爲持_四業。亦如攝論釋大_四乘亦乘

亦大名爲大乘亦同解彼菩薩之之號亦密提
亦薩埵並持業也議曰後釋善矣前釋難
悟諸處皆無此之勢故又體能持用名爲持

玄贊二云。又若是指按。不礙無方便。且是
理。將何爲體。以何爲用。故以理推前解便認
云云。

二法能利樂一切有情故名菩薩。亦菩提亦薩埵。或及初解皆持業釋。

人。爾者由共根中聲聞歟。答。爾也。四付之瀑沙論中。以舍利弗爲上根。目連爲中根。所餘皆下根也。云云。今阿迦葉等爲中根。耶。

會云。解一乘法迴心向大有三根。則三周開
解故也。舍利弗。四大聲聞。千二百人。於法
華會爲上中下。婆伽論於聲聞自乘解。獨以

目連爲中₂₇根品也。如此之相。於事不定也。如十大弟子各爲一德第一等也。故玄奘

①耶二乎(也) ②數十(也) ③(云)一 ④(釋)一 ⑤果二果 ⑥宜十(得) ⑦(須菩)云 ⑧四十八字一 ⑨信二之 ⑩解二之 ⑪經二相 ⑫厥二也 ⑬業二二 ⑭(之)一 ⑮心乎二意 ⑯云二言 ⑰依二解 ⑱業十(出) ⑲字十(名) ⑳號十(亦號菩薩之號) ㉑矣二之 ㉒持業一二持業,一 ㉓利十(能) ㉔(共)一

云

玄贊云。解妨者。依毘婆沙說。聲聞有三品。上根唯一。謂舍利弗。獨六十劫曾練根故。中根亦一。謂大目連。所餘聲聞皆屬下性。何故今時四人領解。竝為中品。答。驚子先悟。未爽彼宗。四人中根何乖此理。望聲聞以比況。中根獨。覺是目連。發向大性以歸心。兼四人而何爽。且如悟空善現。辯說滿慈。持律婆離。頭陀迦葉。各有一勝。何必齊能。故四皆中。未乖真趣云云。

問。經文於菩薩法遊戲神通等云云。爾者指何法說菩薩法乎。答。玄贊三十七菩提分法云云。問。七科道品三乘通觀之法也。何別名菩薩法乎。況經次文心不喜樂云云。若念。住斷等法者。二乘豈不欣樂乎。依之有大乘論為求小乘人。說菩提分法云云。若爾者指六度四攝等法。尋思如實等觀可云菩薩法。會云。七地所修四菩薩行者。瑜伽論說也。所謂波羅蜜行。菩提分法行。神通行。成就有情行也。今經所明四種行。大旨相當。故玄贊相攝二經。以今菩薩法為彼菩提分法行也。鏡水抄云。菩薩之行略有二門。一降伏行。二利行。降伏有二。一降伏聲聞。謂三十七品。二降伏外道。謂六神通。二利行中有二。一自利行。淨佛國土。二利他行。謂成就有情故。今據降伏二乘迴心向大。三十七分名菩薩法云云。三十七品。三乘雖通修。菩薩所修超過二乘故。降伏彼心也。故玄贊云。菩薩所修與聲聞異故。菩提分法名菩薩法云云。四尋思。四如

實智不共菩薩法也。今殊說通修中菩薩法。以何知者。莊嚴論說四菩薩行中云。說波羅蜜行。為求大乘衆生。說菩提分法。為求小乘衆生云云。水抄云。降伏聲聞者。則同彼還伏彼義也。私云。菩薩法者。菩提分法行。遊戲神通者。神通行。淨佛國土者。波羅蜜行。成就有情者。成就有情行。而玄贊云。諸神通行。波羅蜜行。此名淨佛國土。成就有情。如次相配。歟。若爾以今經成就。何不配彼成就有情乎。彼論成就有情此經遊戲神通。略不出之云何。經云。於菩薩法。遊戲神通淨佛國土。成就衆生。心不喜樂云云。玄贊云。於菩薩法。謂三十七菩提分法。略為七位。○菩薩所修與聲聞異故。菩提分法名菩薩法。第二遊戲神通者。莊嚴經說。菩薩有十法。名遊戲神通。○第三淨佛國土者。無垢稱經第一有十八種因。合為八類。○第四成就衆生者。外化利物。諸利他行。此中即是七地四菩薩行。謂菩提分法。此名菩薩法。諸神通行。波羅蜜行。此名淨佛國土。成就有情行。於此四種大乘之中。不生一念好樂之意。無堪趣故云云。水抄云。言於菩薩法者。總分七類也。疏問。三十七菩提分。正是聲聞所修行法。如何今言於菩薩法等。答。菩薩之行略有二門。一降伏行。二利他行。降伏有二。一降伏聲聞。謂三十七品。二降伏外道。謂六神通。二利行中有二。一自利行。淨佛國土。二利他行。謂成就有情故。今據降伏二乘迴心向大。三十七分名菩薩法云云。三十七品。三乘雖通修。菩薩所修超過二乘故。降伏彼心也。故玄贊云。菩薩所修與聲聞異故。菩提分法名菩薩法云云。四尋思。四如

就有情行故。今據降伏二乘迴心向大故。三十七分名菩薩法。亦無有失也。云云。莊嚴論云。

問。經云。不生一念好樂之心云云。顯何事耶。答。迦葉等四大聲聞。般若經時。攝阿耨菩提不生一念好樂心。此文意也。付之。

問。玄贊中以年既長大加復窮困之文。為中還見佛喻。爾者見佛者。為退菩提心後將何。進云。玄贊云。即是未退大菩薩心前云云。付之。披經文。初云。譬若有人年既幼稚者。最初發心喻也。指十六王子昔發心。捨父逃逝。久住他國等者。退流生死喻也。是則退大心。馳流五道位也。次云。年既長大加復窮困等者。退大之後見佛也。何云未退菩提心前乎。

私云。中還見佛者。未退大心已前也。凡窮子喻為二。初喻昔不歸。後喻今獲得。初文有六。一最初發心喻。經云。年既幼稚。贊云。初為十六王子時發大心。二退流生死喻。經云。捨父逃逝。久住他國。贊云。心未堅固。不專樂佛。名為捨父。他國者。生死也。久不可樂故。佛法為自國。久令安樂云云。三中還見佛喻。經云。年既長大。乃還向本國等。贊云。即是未退大菩提心前。更重見佛。世世已曾從佛受化故。此前逢佛皆化大乘。○根性漸成年既長大。習種姓也。○聞思慧心由種性通。日日善生。漸漸遊行云云。四不肯修大。經文廣云。悔未至此等也。贊曰。此乃未退大前作此思念云云。五化以二乘喻。經云。父遙見之。○先取共

○(是)一(一) ○(皆)一(一) ○(云)十(付之)一(一) ○(住)十(正)一(一) ○(伏)十(行)一(一) ○(三)乘一(一) ○(法)一(一) ○(求)二(於)一(一) ○(就)十(云)一(一) ○(數)二(也)一(一) ○(數)二(云)云一(一) ○(手)二(歟)一(一) ○(法)一(一) ○(鏡)一(一) ○(水)一(一) ○(疏)二(路)一(一) ○(如)二(云)一(一) ○(他)一(一) ○(耶)二(乎)一(一) ○(將)一(一) ○(波)十(從)一(一) ○(之)一(一) ○(還)二(通)一(一) ○(心)一(一) ○(受)一(一) ○(四)二(豈)一(一)

價尋與除等。贊云子遂位行先取其價。初發二乘之心。等爾則前四喻者皆在大乘。智勝如來十六王子時爲最初發心。二萬億佛所爲中還見佛。自發心幼稚至聞思長大。大心相續無有中絕。第四不肯修大漸作悔來至此思。至第五化以二乘發。異乘心。正退大乘。知中還見佛未退前也。贊主遮其疑殊云。即是未退大菩提心前。云此。是逢佛皆化大乘也。但退流生死者。初心姑行其心未堅固。流轉五道云退流。不望大乘立退名。若不爾何云年既長大。長大者習種性也。聞思善心日日生長故。

問。玄贊中。○於窮子喻分六種喻。爾者第二退流生死喻。爲退菩提心已後將何。兩方若退菩提心已去者。見玄贊釋第三中還見佛喻。即是未退大菩提心前。此前途佛皆化大乘云云。以知。第二退流生死喻非退大云事。若依之爾者。既云捨父逃遁久住他國。捨佛法住生死。豈非退大義乎。況或二十至五十歲者。明馳流五道之義。若非退位者。何墮惡趣乎。依之玄贊背教違理常行惡行。喻如逃遁云云。加之餘處引今經文。同身子退位云何。

私云。退流生死喻者。發大心後。雖流轉五道。未及退大。玄贊解釋分明也。如上。但捨父逃遁者。贊云。心未堅固不專樂佛。名爲捨父云云。既云不專。還顯不一向棄背。是則於二萬億佛處。世世受化之時也。內法異生放逸人。作非福業有生惡趣。何不云馳流五道。背教違

理亦可准之。但同身子退位者。此文所包含也不令經正意。歟。

云云。見今經發心有二重退位有二重。退流生死者。其初段退大也。中還見佛者。第二段還發心也。是以助理路經。舍利弗等退大之事。非只一度。至初重退發心。至二重住如是度度退。若爾者於二萬億佛等所。或發或退。今經顯其理種種相也。故玄贊釋退流云。他國者生死也。久不可樂佛法。爲自國久令安樂云云。既捨佛法自國久住生死他國。既住大乘猶行二利位也。同身子退位者。今經所包含者。異玄贊未退釋云何。

答。千二百人退大還發。不只一般。經意竊雖不遮之。顯文猶智勝以後。世世受化。其後退大心。今經初還發得記之旨。此經大意也。依實言之。前四段中廣說大通以後釋迦出世中間諸事也。故鏡水抄云。一迴達佛發大乘已後。時還退之後。又逢佛發大乘心。如是經千萬迴。發心還退云云。玄贊云。

經文。玄贊甚廣。大旨答中載之。前後諸文委可見之。

問。經文并會親族。國王。大臣。利居。居士云云。是譬喻也。若顯法國王。大臣。利居。居士。玄贊有二釋。國王等四喻四衆也。或如自名即實彼類云云。付初釋不明。如來長者付屬財寶於聲聞窮子之時。集親屬王臣。而比丘比丘尼者則聲聞也。既當窮子之體。何爲證者。是以古而釋此文。多實分身爲國王。十地菩薩爲大臣云云。付後釋。譬喻之中說王臣。定可

有所說法體。何以國王大臣喻。直爲世間王臣乎。

會云。對四衆八部說三根記別。四衆是廣得記猶狹。以餘比丘比丘尼爲證者。與四大聲聞等授記別也。迦葉授記云。告諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世。須菩提授記云。諸比丘衆今告汝等是也。證者方顯四衆德。喻國王大臣利居居士。得記體指小果失。喻窮子歟。或四衆通三乘之中。以菩薩四衆爲證者。以聲聞比丘比丘尼爲窮子歟。

玄贊云。經臨欲終時至皆悉已集。贊曰。下集衆。付有二。一命集。二正告。此初也。今法華會去涅槃時。纔有五年。名將臨終命。昔退大聲聞之子。會菩薩之親族。國王等四喻四衆也。或如自名。即實彼類云云。

義疏七云。○并會親族者。謂佛同行之人。爲親族國王者。多實分身也。大臣者。諸菩薩衆也。利居者。諸天等衆也。居士者。人王顯衆也。不列聲聞衆者。而命其子即聲聞衆也。云云。

文句云云。

問。當品中。明四大聲聞領解。爾者宗家可爲有空中道三時證文乎。答。爾也。兩方不明。若爲三時證文者。聲聞領解也。非佛所說。何爲滅證。況一類。前分隨宜次第。豈廣攝一代諸教乎。若不說者。玄贊惠日論同引此品。備三時證如何。

①等十(一教權心乃至六住成聖位)細註。②(一教權心乃至六住成聖位)③(一教權心乃至六住成聖位)④(一教權心乃至六住成聖位)⑤(一教權心乃至六住成聖位)⑥(一教權心乃至六住成聖位)⑦(一教權心乃至六住成聖位)⑧(一教權心乃至六住成聖位)⑨(一教權心乃至六住成聖位)⑩(一教權心乃至六住成聖位)⑪(一教權心乃至六住成聖位)⑫(一教權心乃至六住成聖位)⑬(一教權心乃至六住成聖位)⑭(一教權心乃至六住成聖位)⑮(一教權心乃至六住成聖位)⑯(一教權心乃至六住成聖位)⑰(一教權心乃至六住成聖位)⑱(一教權心乃至六住成聖位)⑲(一教權心乃至六住成聖位)⑳(一教權心乃至六住成聖位)㉑(一教權心乃至六住成聖位)㉒(一教權心乃至六住成聖位)㉓(一教權心乃至六住成聖位)㉔(一教權心乃至六住成聖位)㉕(一教權心乃至六住成聖位)㉖(一教權心乃至六住成聖位)㉗(一教權心乃至六住成聖位)㉘(一教權心乃至六住成聖位)㉙(一教權心乃至六住成聖位)㉚(一教權心乃至六住成聖位)㉛(一教權心乃至六住成聖位)㉜(一教權心乃至六住成聖位)㉝(一教權心乃至六住成聖位)㉞(一教權心乃至六住成聖位)㉟(一教權心乃至六住成聖位)㊱(一教權心乃至六住成聖位)㊲(一教權心乃至六住成聖位)㊳(一教權心乃至六住成聖位)㊴(一教權心乃至六住成聖位)㊵(一教權心乃至六住成聖位)㊶(一教權心乃至六住成聖位)㊷(一教權心乃至六住成聖位)㊸(一教權心乃至六住成聖位)㊹(一教權心乃至六住成聖位)㊺(一教權心乃至六住成聖位)㊻(一教權心乃至六住成聖位)㊼(一教權心乃至六住成聖位)㊽(一教權心乃至六住成聖位)㊾(一教權心乃至六住成聖位)㊿(一教權心乃至六住成聖位)

事者。初時教也。我等若聞淨佛國土教化衆生。都無欣樂。者第二時教也。佛亦如是。乃至我等今日得未曾有。非先所望。而今自得者第三時教也。云云。惠日論引長行初。我等居僧之首。自謂已得涅槃。初時世尊往昔說法既久。我時在座。俱念無相無作。於菩薩法心無喜樂。第二時深自慶幸。獲大善利。法王大寶不求自得。第三時等文。謂已得涅槃。更無餘事者。唯聞小教時也。但念空無相。於菩薩法。心無喜樂者。般若空教會座。未發趣時也。得法王大寶者。一乘中道會。授記作佛時也。有空中心道以爲三時。既同深密。尤可爲宗家證據。但雖聲聞領解。能得佛意。至藥草喻品。如來述成云。迦葉善說。如來真實功德。誠如所言云云。歎仰既詳。何不爲教證。初自鹿園。今及鷲嶺。四十餘年。久隨佛所。總領一代。豈不盡諸教乎。

玄贊云。法花亦云。我等內滅。自謂爲足。唯了此事。更無餘事。初時教也。我等若聞淨佛國土教化衆生。都無欣樂。第二時教也。佛亦如是。現希有事。知樂小者。以方便力調伏其心。乃教大智。我等今日得未曾有。非先所望。而今自得。第三時教也。即同金光明。解深密。等三時教也。若以偏圓機宜漸次。教但三時。非一五等云云。惠日論一云。又如法花第二信解品中。廣立三時。初云。我等居僧之首。自謂已得涅槃。初時教也。又云。世尊往昔說法既久。我時在座。俱念空無相無作。於菩薩法心無喜樂。此

第二時。深自慶幸。獲大善利。法王大寶不求自得。此第三時。獨領之中。三時更顯。准同深密。云何遠教別立五時。故爲大惠云云。問。經文明四大聲聞領解。一代之旨。爾者唯爲有空中道三時歟。答。唯三時者。四十餘年之前。已說有空中之諸教畢。至于今經。初云我等今日得未曾有。知不限三時云事。設雖中道教。若說諸教差別。猶可爲法花之方便。何云對昔有空。歎今中道。依之天台依涅槃經立五時教。信解品即領彼五時云云。自宗傷分三時者。恐難叶開權顯實之妙旨。若依之不限二時者。玄贊上卷引證三時。濶州惠日論。同述其旨。如何。

會云。宗家立三時。天台分五時。今所問者。若以他奪自歟。將付自加時歟。若依我宗。從喻之演說。及日域之傳燈。三時決判。都無異義。至于法花。何加別時。會二歸一。誠難超已前諸教。猶是一門之權實也。未必諸義之淺深矣。中道之教。雖不限此法。且舉我等內滅。自謂爲足。教化起衆生。都無欣樂。之二時。以今經爲中道本也。次對五時論是非者。事既深廣。難一決。但濶州大師判而有言。一二四五時教。聖教無文云云。玄贊。教但三時。非一五等之解釋。其意亦同也。就經。比證。彼隱此明也。於論尋文。無五有三。觀師凡聖血脈勝劣。一一校量。可知淺深。但付今品。譬喻之前。總陳領解。唯有三時。都無五時。何任自所解。加其委細哉。此事具如別抄。

玄贊。惠日論等次上書之

文。句云。六云。遠近始終。合論五味。何者。即造傍人。傍人所說。乃譬花嚴圓頓。此爲最初。傍人譬牛。所說譬乳。初味也。○次明密遣二人。說除糞法。此譬息大之後。鹿苑說。於小即信。隔凡成聖。如轉乳爲酪。內合從十二部出修多羅。即第二味也。次明心相體信。入出無難。譬三藏之後。說方等。淨名。○從酪出生。蘇。內合從修多羅出方等經。第三時也。次明長者自知時將不久下。譬方等心相體信。入出無難。已後委以家業。使共領教。爲大菩薩說摩訶般若。○如似生蘇出熟蘇。是從方等出摩訶般若。第四味也。次臨欲終時。而命其子者。以譬般若後判天性定父子。會三歸一。付財與記。法花之教。開佛知見。示真實相。如從熟蘇出醍醐。是從摩訶般若出大涅槃。即第五味也。云云。文廣可見。之

護國界章

問。經云。一切諸法皆悉空寂。云云。爾者二空觀門歟。兩方。若二空觀者。此文說四大聲聞所觀。何言二空乎。若由之爾者。玄贊云。二我既無云云。知二空觀門也云云。

會云。四大聲聞在般若座。聞二空說。住三解脫門。雖欣樂佛菩提。第二時既大乘也。何不知生法二空。故玄贊云。由聞般若密意。所說空無相。遂錯悟解。作此三觀云云。不實能悟解。故云遂錯悟解也。

經云。我等若聞。○一切諸法皆悉空寂。無生無滅。無大無小。無漏無相。如是思惟。不生

者一也。也一也。時一也。乎二也。同二也。是二也。等一也。四一也。也一也。慶幸二也。樂一也。我十(得)一也。推一也。若二也。時二也。被二也。遮二也。化二也。比二也。法一也。說二也。句十(天台)細註。六云。一也。說一也。鹿苑二會同。隔二攝文句作革。甲本細註曰。其文句作其。出。之。章十(上之上云)細註。經十(文)一也。大頁。經云。云云。三十六字。云贊。云云。百十九字。

喜樂云云

●玄贊云。經所以者。何至謂是究竟。贊曰。○初二頌。空無相觀後一頌。半是無願。觀諸法皆空。空觀也。二我既無。何有生等。故次下說無生滅等六種所無。並無相觀。捨離貪著。不貪一切。遂於佛智亦不貪求。是無願觀。由聞般若密意所說空無相願。遂錯悟解。作此三觀自得涅槃。後作此解。謂是究竟。故不悞大云云。

問。經文。今得無漏無上大果云云。說何事耶。答如文問。四大聲聞聞今經。纔改小行。雖趣向大乘。猶未入十信位。何忽云得無上大果乎。

會云。明先得果非真。今得是實道也。贊曰。梵行滿得大果。皆以勝昔云云。且對昔顯勝。不實已得圓滿大果也。云我等今者真阿羅漢。皆此義也。攝釋會云。既能迴心。依大教行。必得名得。或即大教亦名果體。如前乘車遊四方義云云。

經云。世尊。我今得道得果。於無漏法得清淨眼。我等長夜持佛淨戒。始於今日得其果報。法王法中。久修梵行。今得無漏無上大果。

玄贊云。經。世尊我今至無上大果。贊曰。二始于今日。方名得果體。初一頌。總辨先得果非真。今得是實。道謂證智。果謂無為。後二頌。今得果是實。由前因證。於中初頌持戒因得報後頌梵行。滿得大果。皆以勝昔云云。

攝釋云。疏始于今日方得果體者。問。雖後迴心。猶未逮信位。豈果此時而已得耶。答。既

能迴心依大教行必得名得。或即大教。亦名果體。如前乘車遊四方義云云。

寫本云。以寫本令校畢 一校了

寫本云。春日社新造屋開示抄二十八帖之內第

八

寫本云。金藏院本願料紙 顯定房權大僧都沙汰之

寫本云。永祿二年己未六月二十五日書之

春信房清胤

法華開示抄 二十八帖之內第九

藥草喻品

- 1 藥草喻題今經意歎
- 2 今品種子無上者文殘歎
- 3 三草二木喻破何執耶
- 4 破有法王出現世間
- 5 以二乘凡位為小草歎
- 6 三乘共十地
- 7 以無性有情可取小草耶
- 8 中草體
- 9 漸悟菩薩受變易身已去三草中何
- 10 初發心時便成正覺
- 11 汝等所行
- 12 今此文說種子無上歎
- 13 聲聞小行
- 14 前所修行善根不滅

正法華日光喻

以上十五帖

法華經第三卷開示抄 藥草喻品

藥草喻品

問。玄贊中。當品來意有四云云。第一來意云何釋之耶。答。佛為中根以喻連成云云。付之當品所明三草二木喻。顯乘差別旨。何為第二周連成段乎。

問。當品中。說三草二木生長不同譬喻。爾者。

為今經意。將指法花以前事歎。答。兩方若顯今經實意者。凡今經者。會昔三乘為方便權門。以一乘為真實素意。一經正宗三周四段。皆是開權顯實道理也。何當第二周連成。忽顯乘性各別旨乎。明知。三草二木喻。顯以前教意云事。是以見經文。以諸因緣種種譬喻。開示佛道。是我方便者。以雲雨喻。開以前方便教。今為汝等說最實事。諸聲聞眾。皆非滅度者。以一佛乘為今經實意也。若指已前教意者。玄贊引法花論。為對治乘一執說雲雨喻云云。處處引此譬喻。為法花實意。兩方難思乎。

會云。雲雨喻中。說三草二木差別。今經正意也。不指以前方便。七喻所治七種增上慢者。或三根聲聞昔執。或現坐凡夫所起也。俱在法花會上。或重淨前。或初除其執。既當坐機。依喻開悟。何關四十餘年昔事。若法花以後。佛唯說一乘不許五性者。達深密。莊嚴等經論。設後時雖說五性。今經猶不說諸乘差

●前頁 ①參照 ②空二之 ③依二緣 ④即二得 ⑤我 ⑥一 ⑦謂 ⑧一 ⑨滿二歸 ⑩後二復 ⑪卷第四終 ⑫甲本之異本與書曰。永德三年癸亥三月五日隨之自當院家福成院外不可取出他所者也 ⑬卷第五首 ⑭耶二乎 ⑮(喻) ⑯平二歎 ⑰(者) ⑱一 ⑲[乎] ⑳一 ㉑(雖) ㉒一

別者。猶違法花論。但達一乘。述成云難。實可爾。竊案品意。雖一地所生。一雨所潤者。一乘義也。而諸草木各有差別者。五性義也。總論一切有情。雖有五性。別談不定性。是一乘也。一乘五性本有二門。佛意並存。猶如。水水不同。他宗不知五性。偏執一乘。天親論主。能得經意。為之我宗至極矣。

今述成事有別案

玄贊云。來意有四。一者。前為上根。初周法說。驚子法領。佛法述成。後方授記。今第二周。既為中說。四人喻領。今佛。還為以喻述成。後方授記。故此品來云云。

同一云。雖少信解。尚未深知。為破疑情。重成其意。故有藥草喻品文。

攝釋云。問。二乘昔執乘有差別。為除斯病。說於此經。故方便。品云。唯一乘法。無二亦無三。今說藥草。草生長不同。顯乘有異。二乘在席。豈不疑乎。答。略有四釋。一。破求大者疾。非為二乘。唯應度。聲聞故無疑也。二。品有二意。為聲聞。類說能資之雨。為小菩薩明所潤草木。二乘領雨亦不疑生。三。二乘聞此還執乘異。為斯下說授記除之。顯乘平等。四。上根等類。雖聞此喻不疑。良以迴心領解真旨。少祛法障。於理不愚。故無疑執。議曰。第四解善。若據初解。二乘不聞。云何得言為中根者而述成乎。第二解中分同此過。若第三解有無窮失。說乘平等還執乘同。乘同既病。亦應更破。便破無窮。故前三非。若爾。論云。破執乘異。為而授記。顯乘平等。豈不相違。

答。論中但言因執乘異說乘平等。不言此執。因聞藥草。後而度生也。或二乘利鈍不等。鈍聞藥草。其病因生。為說授記。准此理者。後二解善云云。

論二處文

問。今品示現種子無上云云。爾者文殘歟。義殘歟。答。玄贊有二釋。一云義殘。二云文殘。付第二釋。不明。七喻三平等外。有別文。明無上義名文殘。其義雖別。無別文為義殘。而種子無上。在雲雨喻內。既無別文。何云文殘乎。依之法華論。示現種子無上故。說雲雨喻。云云。以知。說雲雨喻中。明種子無上云事。若爾。設雖一釋。何云文殘乎。

會云。玄贊雖有二釋。初釋為義殘。似順文相。後釋為文殘。不必盡理。歟。但贊述後釋云。或是文殘。謂小中。大草。文。雲。雨。喻。破乘同病。諸樹大小。隨上中下。各有所受。此雨喻是種子無上。前後文別。故是文殘。云云。小根小莖。小枝。小葉。乃大枝。大葉者。正喻雲雨喻。諸樹大小。隨上中下者。別重於大草。說大樹小樹。既別。文故為文殘。鏡水抄意者。大草約種子。二木現行也。云云。此義依玄贊。文云。此大種子得雨滋潤。體用弘廣。後得果殊。故名無上。云云。意云。三草種子。在地中之時。其形未必有大小。中。小。差別。生芽莖枝葉之時。樹別廣大。不同。中。小。草。今無上。中。說彼樹之勝餘草。義。玄贊云。四者。十無上。中。云。第一。為顯種子無上。故。說雨譬喻。十無上者。就是七喻三平等。殘然於其中有是文殘。有是義殘者。

此是義殘。非是文殘也。七喻之中。已有雨喻。十無上內。又重說。仍名為殘。前說雨喻。普潤三草。三草既別。令知乘異。今說雨喻。所潤三草之中。形於二草。佛種名大草。自位相形。加名二木。所望義別。名為義殘。或是文殘。謂小中大草。文。是雨喻。破乘同病。諸樹大小。隨上中下。各有所受。此雨喻是種子無上。前後文別。故。是文殘。此大種子。得雨滋潤。體用弘廣。後得果殊。故名無上云云。

水抄云。言或是文等者。大草。文。屬七喻之中。雨喻。文。二木。文。屬十無上。中。種子。無上。文。問。大草。與二木。何別。答。大草。約種子。二木。約現行也。其前後文別者。依法華論中。前文明雨喻。後文云。樹大小。隨上中下。解無上。前後文別。故。是文殘。是彼雨喻。破病之殘文也。云云。

會古通今抄云。疏或是文殘等者。此中二意。若約三草。相形。破乘同病。是其雨喻。其中大草。即名無上。同一文故。即是義殘。若約三草。相形。但歸雨喻。破乘同病。但論二木之文。方屬種子無上。即是文殘。非義殘也。云云。

問。經文說三草。二木。喻。爾者。破何執乎。玄贊破乘同執。云云。付之上信解品。說窮子喻。既破乘同執畢。何至此品。重除此執乎。況見法華論。說雲雨喻。對治大乘。增上慢之無別二乘。云云。准之。可云。破乘一執乎。

會云。第二。第三人。所起上慢。其相大異也。第二。名。聲聞人。第三。名。大乘人。第二。慢云。我乘與如來乘。等無差別。以聲聞下乘。謂齊等如。

①也十(而諸草) ②水水一水水 ③(天親) ④十五字一 ⑤者二云 ⑥(今第) ⑦(品) ⑧草二木 ⑨(第) ⑩類二疑 ⑪四二圖 ⑫云云二文 ⑬文十(如下)細註 ⑭贊十(云) ⑮贊二是 ⑯(無上) ⑰其二言

來上乘第三慢云無別聲聞辟支佛乘。執唯有大乘。無別二乘也。故爲破此執說雲雨喻。令知乘性差別。故論云。第三人者。令知種種乘異云云。但玄贊破乘同病者。以無別稱同有何過。依實具論者。前名等無差別慢。第三云無別聲聞辟支佛慢。或先德會玄贊云。書寫誤也。可云乘一云云。是以贊一處文云。破彼執一之病云云。

論云。三者大乘人。一向決定增上慢心。如是意。無別聲聞辟支佛乘。如是倒取。對治此故。爲說雲雨譬喻。應知云云。

又云。第三人者。令知種種乘異。諸佛如來平等說法。隨諸衆生善根種子。而生芽故云云。

玄贊云。或是文殘。謂小中大草文。是雨喻。破乘同病云云。下文云。但以正法之說。本破生病。生有乘同之疾故。以草異故破之云云。

又云。但可總言。此以所潤機殊。破彼執一之病故。唯以藥草爲喻云云。

同一云。又彼經藥草喻品。加其後半。論釋雨喻破執乘一。彼說乘同。日光爲喻。正法妙法兩經俱無。論又不解云云。

問。經文破有法王出現世間。云云。初句於三身明何身。耶。玄贊法身云云。付之今文。頌法王出世喻。尤可云化身。況次下文。隨衆生欲種種說法。法身豈有此義哉。依之勘正法華。吾與於世間。仁和爲法王。爲衆生說法。隨其所信樂云云。准之非法身乎。

會云。經云。破有法王出現世間。隨衆生欲種種說法者。玄贊相配法報化三身。初句顯法身。有者三有等也。破者破滅滅有與有具。是法身斷德也。次句說報身。出者超出於有漏現者顯現。有爲生起之義也。後句化身。對機說法故。雖顯三身皆寄化身。化身內證德故。化身釋迦處說法報二身也。仍諸難皆不達。

玄。贊破有者。能破一有。謂三界爲一業有之所有故。或破二有。本有中有。○或此頌中。初句法身。次句報身。下半化身云云。

水抄云。言初句法身等者。此四句經文。總配三身三德。不得別配三德三身。但於化身上配即得。初句法身者。破生死有顯法身故。次句報身者。生長爲出現。有爲稱世間。此有二解。

一云。由自受用。出三界生死故。名報身。三界生死即世間故。故名出現世間。二云。約他受用身。利衆生故。現於世間名報身。二說俱得下。二句隨衆生欲等。配釋大小化身云云。

問。經中。說三草譬喻。爾者。以二乘凡位可爲小草。耶。若爲小草者。玄贊上下。小草無性也。云云。若由之爾者。經云。百穀苗稼。甘蔗蒲萄。乃乾地普治藥木竝茂。云云。苗稼等三。

顯三乘有性。乾地普治者。別說無性也。既以三草喻三乘有性。若非二乘凡位者。以何爲小草體乎。是以攝釋。小草即是聲聞之人。云云。議云。指此釋。後解爲優云云。

會云。以三草喻諸乘。玄贊有二釋。一。者無種性人與入天樂爲小草。或七方便亦名小草云云。攝釋判正否。唯取無性爲正。捨或七方便釋。云此釋不正。云云。故見經文。或處人天轉輪聖王。釋梵諸王是小藥草。云云。勝鬘經云。無聞非法衆生。但以人天善根成就。此同此經。故知。小草者無性也。但乾地普治者。攝釋云。乾地喻彼三草二木所依心王。昔乏法水名爲乾地。今得名治。由心受教。五乘種增名爲竝茂。云云。以心王喻地。三草於其上生長。未受教潤時名乾地。但以三草喻三乘。以無性喻乾地者。疏一釋也。故疏結文。此依別義以配其喻云云。

次攝釋云。後解爲優者。付疏無種性人得生人天如乾地普治無出世種故之文。作二釋之中。小草喻聲聞爲優也。疏自本一別義也。不正釋故。攝釋又不自正義者也。

重尋云。傳列慈謬之中。以七方便爲小草。爲其一云何。

今云。玄贊上下有二釋之中。以七方便爲小草者。是一釋也。撲揚以之爲不正義。而傳教解義意無偏黨。今何隱正舉傍。爲贊主釋。哉。經云。

玄贊云。山川谿谷至藥木竝茂。贊曰。○百穀甘蔗蒲萄三事。以喻中小二草三乘。有種性故。○此是小草無種性人。得生人天。如乾地普治。無出世種故。總結上云三乘藥草大小二木有種子者。因此雨故普得滋茂。此依別義以配其喻云云。

攝釋云。疏此是小草者。此有二釋。一。黑蒲桃

●耶二平●●贊十(云)●●中二文●●耶二平●●云十(如何耶)●●者二云●●今云二攝揚會●●說二歟●●○
二廣志云蒲萄有白黑黃●●

者。喻無性人。指前蒲桃名此是也。二三乘有性名之爲草。稟潤能生無漏芽故。此前蒲桃總喻小草。小草即是聲聞之人。議曰。後解爲優者。若爾。何故疏言百穀甘蔗蒲桃以喻中大二草。答。前對無性而且總陳。今據無性委曲而說。無性之人。配乾地故。疏此依別義以配喻者。前後小草皆喻人天。中比二聖。今百穀等唯對於聖。以明三草。乾地乃明人天之類。又若生自果人天不名乾地。望無漏芽故名乾地。問。經論不言。何要斯釋。答。理應爾也。若以蒲桃喻無性人。名爲小草。乾地言。復喻何類。由此多途故。疏說云。依於別義以配喻也。議曰。百穀等三別喻三草。乾地喻彼三草二木所依心王。昔之法水名爲乾地。今得名治。由心受教。五乘種性增名爲並茂。故長行云。衆生住於種種之地。地即心王也。以此釋者。頗順經旨。問。如菩薩等。恒聽佛說。云何得言三木三草所依之心名爲乾地。答。此通言爾。又菩薩等不聞之頃。即名爲乾地。如雲收已地名乾也。非元無兩方名乾也。

玄贊下文云。如下引

攝釋下云。疏或七方便亦名小草等者。准疏上下。此釋不正。何以爾者。疏斷小草以爲無性。是七方便。是無性乎。又疏主意言。涅槃中第三病人。勝靈經中非法衆生亦唯無性。云何小乘七方便者。亦彼攝耶。故知。此中且據未得聖位一邊。判屬小草非盡理也。故解下言前解善。且不取之。以爲正義云云

玄贊下云。即於大草分爲此二。地前爲小木。伏疑決定知作佛故。十地名大木。得二利故。證不退故。非行不退義。准二乘未成無學。亦名中草。三意生身。據決定者。唯說無學迴心已後。受變易生位決定故。不同有學。故此不論。未入聖位。及無種性。可名小草。准此。地前不名小木。若爾。何攝故前解善。云云

攝釋下云。疏准二乘至亦名中草者。之於菩薩雖在地前。得名小木大草中收。二乘有學。何非中草

疏三意生身至故此不論者。此會經中。不說有學爲中草。所以經中但云。起六神通。及得三明。不明有學。會意可知。議曰。經中所言知無漏法。亦兼有學。有學亦能分知無漏。准此。斯理無諸妨矣。疏前解爲善者。釋前行。諸樹大小堅長之處。二乘方便名中草下品。地前菩薩名大草下品。以爲正義。今指彼也。尋之可悉云云

法花去惑二傳教云。○惑七方便小草謬。如是等類。其數繁多云云

問。玄贊釋隨力所受住於諸地文。乾惠等十地。云云爾者。今此十地。爲一。皆三乘俱行。將云何

兩方。若三乘俱行者。三四五六七五地。聲聞所行地也。獨覺地者。如名。菩薩登行之乎。菩薩如來兩地。又非二乘所行乎。若依之爾者。般若經。先說聲聞獨覺。次明三乘共十地。若非三乘共行十地者。何別廢立之乎。依之玄贊。云此前說三乘共行十地。智度論。八

人地乃至已辨地菩薩聲聞俱行。云云

會云。三乘名位互不相濫。而般若經智度論說乾。惠等十地。他宗或一類菩薩。其行實共二乘。故合三乘立此十地云云。我宗異此。初二地聲聞凡位也。或通菩薩地前。雖有異義。三地上三乘聖位也。其中。自第三至第七合五地唯聲聞位也。第八獨覺地。唯中乘也。第九第十。大乘因果兩位也。名言無譯。行相何濫。況後二地。若不通二乘者。總以十地難云共行。若又通者。一乘豈有菩薩如來德乎。爰知。如其名言。入見及四果。唯聲聞也。後三地。其名亦明也。但智度論者。德一會云。智度論初七地聲聞菩薩共行者。約斷惑行相稍相似說。故不相似云云。意者初入見道。似聲聞見道十五心。乃至佛果無學。故似聲聞羅漢。故彼五箇地。相寄說菩薩行。不大乘行實共聲聞。而云一類菩薩下劣同聲聞者。恐依智度論等之隱文。乖了義經論歟。次玄贊者。共行語不越常相。亦是一類十地。合說三乘之義也。以乾惠等十地。謂菩薩共二乘者。猶少似有證據。於歡喜等十地亦義通者。文理俱難立。德一所破即其意也。凡於菩薩根性種類不同云事。違想信論之旨。如餘處抄。但依他宗又覆之如掌。自宗末學。勿偏執矣

玄贊云。住諸地者。謂三乘十地。謂乾惠地。種性地。第八地。具見地。薄地。離欲地。已辨地。獨覺地。菩薩地。如來地。既下別說三草故。此前說三乘共行十地。云云智度論七十五云。乾

①准二文②音二云③之二准④准之⑤經二云⑥依二由⑦惠十(新譯云淨觀自餘亦少異也)網註⑧也十(但前一義意者第九菩薩又攝地前)十四字細註⑨者二云⑩甲本細註曰第八二字玄贊作八人

惠地有二種。一者聲聞。二者菩薩。聲聞人獨爲涅槃故。慇懃精進持戒心清淨。堪任受道。或習觀佛三昧。或不淨觀。或行慈悲無常等觀。分別集諸善法。捨不善法。雖有智慧。不得禪定。分。則不能得道。故名乾惠地。菩薩則初發心。乃至未得順忍。性地者。聲聞人。從煩法乃至世間第一法。於菩薩得順忍。愛著諸法實相。亦不生邪見。得禪定。分。八人地者。從苦法忍至道法忍。是十五心。於菩薩則是無生法忍。入菩薩位。見地者。初得聖果。所謂須陀洹果。於菩薩則是阿耨跋致地。薄地者。或須陀洹或斯陀含。欲界九種煩惱分斷故。於菩薩是阿等跋致地。乃至未成佛。斷諸煩惱餘氣亦薄。離欲界等貪欲諸煩惱。是名阿那含。於菩薩離欲因緣故。得五神通。已作地者。聲聞人得盡智無生智。無著阿羅漢。於菩薩成就佛地。辟支佛地者。先世種辟支佛道因緣。今世得小因緣初出家。亦觀深因緣法成道。名辟支佛。云云

爾所以者何。達經論文。加妄語故。智度論七十八云。乾惠地者有二種。一者聲聞。二者菩薩。菩薩地者。從歡喜地。乃至法雲地。皆名菩薩地。佛地者。一切種智等諸佛法。案此諸論意。菩薩斷惑。稍似聲聞。假聲聞名立其行地。非謂三乘共行地而汝不知此義意。以二乘向果。配菩薩十地。是甚愚癡也。論文既云初七地聲聞菩薩共行。不言從歡喜地乃至法雲地聲聞菩薩共行。云何。以小乘向果。配菩薩十地。又彼云。第八不動地以還八地。配二乘向果。菩薩地即是第九善惠地。第十法雲地者。此大妄語。論文既云菩薩地者。從歡喜地乃至法雲地。皆名菩薩地。云何達論臆說妄語。又大般若四百六十五說云。佛告善現。諸菩薩從初發心。勇猛精進。修六波羅密。以勝智見。超過八地。謂淨觀地。種性地。第八地。見地。薄地。離欲地。已辨地。獨覺地。准此經文。彼菩薩若漸悟。若頓悟。從地前三十心位。超二乘方入菩薩見道正性離生位。而能修行菩薩六度。如何以二乘向果配菩薩十地。然般若經云。超過八地者。據實義說。智度論初七地聲聞菩薩共行者。約斷惑行稍相似論。故不相達。云云

者。玄贊攝釋上下。唯以無性爲小草。兩方不明云何。以鏡水抄可會之。無別事故。玄贊云。經或處人天至是上藥草。贊曰。此初有三。一頌小草。二頌中草。三頌大草。無種性人與人天藥名爲小草。善戒經云。無種性人。但以人天善根而成熟之。或七方便。亦名小草。二乘名中草。菩薩名上草。云云鏡水抄云。言無種性人等者。問。豈一切釋梵之王。皆是無種性乎。答。於中亦有有種性人。作釋梵輪王者。今說無種性人極頭。是釋梵輪王果。約極處說。問。爭知無種性人不定作人天身耶。答。經自云。或處等。或者不定義云云。問。付三草二木喻。中草鏡。可取聲聞及部行獨覺耶。兩方若取者。經云。獨處山林常行禪定。得緣覺證。是中藥草。云云正法花同之。既云得緣覺證。明知非聲聞。又說獨處山林。唯可限獨一類。若由之爾者。廣可取之。有何由不取乎。

任經下文并玄贊可會之。經云。知無漏法。能得涅槃。起六神通及得三昧。獨處山林常行禪定。得緣覺證。是中藥草。云云。又云。漸次修行。皆得道果。聲聞緣覺。處於山林。住最後身。聞法得果。是名藥草。各得增長。云云。玄贊云。經漸次修行。至各得增長。贊曰。明中草也。因人天生漸得道果。二乘滿也。云云。

天台云。約通教判位。即是乾惠共行十地。一乾惠地。○十佛地。初乾惠地是十信位。此外凡夫種性地。即十住十行十回向位。八人地見地即初極喜地。薄地向即離垢地。果即發光地。離欲向地即炎惠地。果即離勝地。已辨向地即現前地。即遠行地。獨覺地即第八不動地。菩薩地即第九善惠地。第十法雲地。佛地。即佛果位。此十地中前之七地三乘共行。後之三。唯自乘行。不通餘乘。今謂不

爾所以者何。達經論文。加妄語故。智度論七十八云。乾惠地者有二種。一者聲聞。二者菩薩。菩薩地者。從歡喜地。乃至法雲地。皆名菩薩地。佛地者。一切種智等諸佛法。案此諸論意。菩薩斷惑。稍似聲聞。假聲聞名立其行地。非謂三乘共行地而汝不知此義意。以二乘向果。配菩薩十地。是甚愚癡也。論文既云初七地聲聞菩薩共行。不言從歡喜地乃至法雲地聲聞菩薩共行。云何。以小乘向果。配菩薩十地。又彼云。第八不動地以還八地。配二乘向果。菩薩地即是第九善惠地。第十法雲地者。此大妄語。論文既云菩薩地者。從歡喜地乃至法雲地。皆名菩薩地。云何達論臆說妄語。又大般若四百六十五說云。佛告善現。諸菩薩從初發心。勇猛精進。修六波羅密。以勝智見。超過八地。謂淨觀地。種性地。第八地。見地。薄地。離欲地。已辨地。獨覺地。准此經文。彼菩薩若漸悟。若頓悟。從地前三十心位。超二乘方入菩薩見道正性離生位。而能修行菩薩六度。如何以二乘向果配菩薩十地。然般若經云。超過八地者。據實義說。智度論初七地聲聞菩薩共行者。約斷惑行稍相似論。故不相達。云云

者。玄贊攝釋上下。唯以無性爲小草。兩方不明云何。以鏡水抄可會之。無別事故。玄贊云。經或處人天至是上藥草。贊曰。此初有三。一頌小草。二頌中草。三頌大草。無種性人與人天藥名爲小草。善戒經云。無種性人。但以人天善根而成熟之。或七方便。亦名小草。二乘名中草。菩薩名上草。云云鏡水抄云。言無種性人等者。問。豈一切釋梵之王。皆是無種性乎。答。於中亦有有種性人。作釋梵輪王者。今說無種性人極頭。是釋梵輪王果。約極處說。問。爭知無種性人不定作人天身耶。答。經自云。或處等。或者不定義云云。問。付三草二木喻。中草鏡。可取聲聞及部行獨覺耶。兩方若取者。經云。獨處山林常行禪定。得緣覺證。是中藥草。云云正法花同之。既云得緣覺證。明知非聲聞。又說獨處山林。唯可限獨一類。若由之爾者。廣可取之。有何由不取乎。

任經下文并玄贊可會之。經云。知無漏法。能得涅槃。起六神通及得三昧。獨處山林常行禪定。得緣覺證。是中藥草。云云。又云。漸次修行。皆得道果。聲聞緣覺。處於山林。住最後身。聞法得果。是名藥草。各得增長。云云。玄贊云。經漸次修行。至各得增長。贊曰。明中草也。因人天生漸得道果。二乘滿也。云云。

鏡水抄二十七云。經言名色各異者。○法中論菩薩之中。十信十住十行十迴向。初地二地云。聲聞初果。二果云。緣覺之中。麟角部。人天釋梵輪王。名各異也。云云。

問。二乘聖者迴心向大後。受變易身已去。三草。中何進云。玄贊攝中草云云。付之既發大心受變易身。是大乘菩薩也。尤可攝大草。如地前菩薩攝大草。會云。依先德意。迴心以後。未入僧祇之間。若成就二乘功德故攝中草。若以彼大乘種性。亦可名大草云云。既兼二

邊。玄贊其一門。歟。抑以玄贊定爲中草釋。頗未定也。見文前後。以不定性有學。爲中草時通伏難也。難云。勝鬘經明三種意生身。唯舉無學。今何通有學乎。通云。位決定故。經舉無學。實又通有學。言而釋彼勝鬘經之中。雖有變易事。上正釋中草。全不云變易以後。勝鬘經阿羅漢時支佛。得意成身之文。又羅漢等。顯迴心以前名也。仍玄贊釋。忽不疑難。玄贊云。義准二乘未成無學。亦名中草。三意生身據決定者。唯說無學迴心已後。可受變易生位。決定故。不同有學故此不論。云云。

法華私云。記云。疏云。義准二乘。○故此不論云云。尋此文意。知。不定性二乘亦中草攝。非唯定性二乘。意無學位迴心。定得變易生故。約此位定人。且經說無學爲中草。其有學受變易生之位不定故。且不顯理實。二乘有學亦爲中草。此疏。亦說不定性無學爲中草。云迴心向大以前以後位。通取之。答。可爾。受變易生之無學爲中草故。問。未迴心前爲中草

耳。迴心以後。既成菩薩。可名大草。何故中草攝乎。答。以發大乘心名菩薩。然此人於僧祇外。尙成就二乘功德法。故喻中草。耳。問。尋種性時。既成就大種性。云何一向中草攝耶。答。隨種性可然。一人身中所有大乘種性相隨大草攝。論說名種子無上。然疏云。不定性羅漢等中草攝者。舍利弗等隨聲聞種性。發心修行。成就聲聞功德果法。約此義邊故。中草攝也。云云。

問。當品玄贊中。引初發心時便成正覺文。爾者大師云。何會之乎。答。有二釋。一云。證發心。二云。種性發心。云云。付之二釋俱有疑。若如初釋者。不可云初發心時。初地證發心。非最初發心故。如後釋者。達便成正覺之文。豈種性發心時。即取正覺乎。若爾。他宗即身頓悟義。能叶經意。自宗二釋。皆違文和云何。

會云。初釋意。於十地證位最初故。名初發心。後釋意者。習種性初入十信時。八相作佛。云便成正覺。宗家二釋。以道理及餘教爲證。會此文也。他宗頓成雖似順一兩文。相違非一。彼此對而可思之。

玄贊云。諸經論中。說得菩提理不一。○復有教言初發心時便成正覺。此經下言八生乃至一生當得菩提。亦有說言。三大劫修。方登正覺。諸師於此衆義不同。瑜伽論說。劫有二種。一曰月歲數。即此論說晝夜月時年。二阿僧祇劫。諸能超者。唯超前劫無超後者。故依此義。○初地菩提發心便證。此證發心。非

必種性發心。與此經同。八生乃至一生當得。或此經中。據證發心。論解證得初地菩提。故其初發心。即登正覺者。種性發心。菩提因故。三大劫修。得菩提者。無上菩提。果滿菩薩大劫修故。亦不相違。佛果廣大。非小因成。若更異思。深乖正道。故涅槃言。說佛難成。與速授記。說佛易成。與遲授記。

水抄云。言初地菩提發心者。會伽耶山頂經。章敬云。彼經前解。後解種性發心菩提。與此經別也。○言與此經同者。會法華經。同此經。一生八生得初地菩提。名證發心。將佛頂經中證發心。同此經證發心也。言或此經中等者。與佛頂經後義不同。言其初發心等者。會佛頂經中後義。即是種性發心也。○言若更異思者。端坐成佛。更不肯修行。名異思也。問。經文汝等所行是菩薩道。云云。指誰人何行說菩薩道耶。答。進云。玄贊。聲聞小行。云云。付之聲聞期有餘無餘果。修自調自度行。既非廣大他心。何指之爲菩薩道乎。是以莊嚴論。若起自利心是大菩提障。云云。既爲大菩提障。何利爲成佛之因乎。依之法花論釋此文云。謂發菩提心退已還發者。前所修行善根不滅。同後得果故。云云。此文明見指昔大心。如何。

會云。汝等所行者。迦葉等漸悟聲聞小乘行也。故玄贊釋。今爲汝等已下文云。聲聞所行。成佛遠因故。是菩薩所行方便之道。云云。重引論。文畢結云。故二乘修是人乘之遠方便因。名菩薩道等。云云。是以見經文。諸聲聞衆。皆

○(二果)一○ ○中十(云)一○ ○[云]一○ ○且二亦一○ ○云二者一○ ○耳二聲聞一○ ○就二然一○ ○悟二證一○ ○必二一如一○ ○亦十(爾)一○ ○(彼經...心)四十四字二(彼經前解後解分成兩義初據證發心得明菩提與此經同後解種性發心)一二十九字○ ○既二更一○ ○如二云一○ ○文畢初二釋釋經一○

非滅度。汝等所行是菩薩道云云指法花已前聲聞所得。為大乘方便之旨分明也。但莊嚴論文者。漸悟小行。稽留難進。不疾證大菩提。對頓悟直往。漸悟大行。云菩提障。若望三乘心。全未發之凡夫。二乘既對治煩惱。悟證生空。豈不大乘遠因乎。就中三乘種姓俱具人者。先證小果。後入菩薩不退位。若不爾。可有退義。四大聲聞。退大得小之後。受記作佛。是方便義也。次法花論前所修行之文。即指法花已前二乘所修。玄贊釋。如上已出之

經云。今為汝等說最實事。諸聲聞眾。皆非滅度。汝等所行是菩薩道。漸漸修學。悉當成佛云云。論云。無上義者。略此義有十種應知。一者示現種子無上故。說雲雨譬喻。汝等所行是菩薩道者。謂發菩提心退已還發者。前所修行善根不滅。同後得果故云云。玄贊云。經今為汝等至悉當成佛。贊曰。此第三段結成。說實為授記之漸。聲聞所行成佛遠因故。是菩薩所行方便之道。論云。汝等所行是菩薩道者。謂發菩提心退已還發者。前所修行善根不滅。同後得果故。二乘修是大乘之遠方便。因名菩薩道云云。同四云。方便果者。二乘所有菩提涅槃。此經下言。汝等所行是菩薩道云云。

義決云。○汝等所行是菩薩道者。謂發菩提心退已還發。前所修行善根不滅。同後得果故。意說二乘身中。有菩薩種子。但能還修皆

得作佛。已發心者。令堅固故。未發心者。令開無上亦發心。故。既云退已還發。心前所修行善根不滅。同後得果。故明為不定云云。又云如下。

惠目論四云。此不定人所修善根。是大方便。亦同菩薩善根。無盡故。法花云。汝等所行是菩薩道等云云。

燈六云。迴心已前既名菩薩。所起無漏何非此根。法華經云。汝等所行是菩薩道。據不定者。皆是此根云云。

莊嚴經云。雖恒處地獄。不障大菩提。若起自利心是大菩提障。攝論云。非障諸惡趣。極障大菩提。如住於聲聞及以獨覺地云云。

問。經云。汝等所行是菩薩道云云。此文說種子無上。若說種子無上者。論明種子無上。說雲雨喻云云。此文非說雲雨喻之文。何云明種子無上乎。況玄贊釋今文。聲聞所行成佛遠因云云。既指二乘小行。豈種子無上乎。況於種子無上。有文殘義殘二釋。皆就雲雨喻論之。此文若說種子無上者。何作義殘釋乎。又文殘釋。何雲雨喻中。分文為二乎。若依之爾者。論明種子無上引此文。義決又云。爾也。

會云。汝等所行文。不正說種子無上。是指聲聞小行故也。但總結成上喻故。此文顯有種子無上之人少行故。論說種子無上中。引此文無過。是以義一師。雖為正種子無上文。常應僧都不用之。疏意此偶文者。是總結成非說種子無上之文云云。但義決釋者。實

似難會。然而昔發大心之人。所修小行也。未必越論意。

問。玄贊解汝等所行是菩薩道。又云。聲聞所行成佛遠因也云云。爾者引法華論何文成此義乎。進云。引謂發菩提心退已還發心者。文成此義也。付之准上論議可疑之。

義決云。問。此十無上有何次第。答。以義准之。令勸發心須憑因力。說其會種大因。今順修行。當得佛果。故說種子無上。即為明汝等所行是菩薩道。明昔發心善根不滅。今開此法。還同為因後得果故云云。

法華論注云。○一法師云。今准此文。唯是文殘非義殘。基法師云。此是義殘非是文殘者。論文相違。今正釋云。雲雨所說三草二木喻。破乘同病。偈末中。說汝等所行是菩薩道。此二句者。示現種子無上。論示如是。不用曲說云云。他破如是。今基師意。此文者。屬於何理答。案基疏意。此偶文者。是總結成。非說種子無上之文。故案疏云。經今為汝等說最實事。諸聲聞眾。皆非滅度。汝等所行是菩薩道者。第三段結成。說實為授記之漸。聲聞所行成佛遠因故。是菩薩所行方便之道。論云。

汝等所行是菩薩道者。謂發菩提心。○同後得果故。二乘修是大乘之方便。因云云。明種子無上經文。如前已述云云。玄贊上文云。經諸樹大小至各有所受。資曰。此堅長也。論唯說大木。不離我身。是種子無上義。大草中分大小樹。不退位。前名為小樹。不退位後名為大

○是十(共) ○義一 ○此二品 ○故十(見) ○(且心) ○二十九字 ○經二論 ○依二由 ○同二會 ○(不) ○(放) ○(放) ○(如下) ○(等) ○(者) ○(法) ○(上) ○(位) ○(明) ○(說) ○此二佛 ○云十(常) ○基十(法) ○[上文] ○[位前] ○

樹云云

問。法華論中。引汝等所行是菩薩道文。前所修行善根不滅云云。前所修行者。普大行歟。二乘小行歟。兩方。若指大行者。汝等所行文。既是聲聞。小行也。論釋此文云。前所修行。何忽指大行乎。是以玄贊引此文。畢。故二乘修是大乘之遠方便。因云云。若依之爾者。論明種子無上。云。前所修行善根不滅。定可昔大行。是以義決明。昔發心善根不滅。今聞佛法。還同為因。後得果故云云。

會云。以二乘小行云。汝等所行也。玄贊上下。其意分明也。但於義決釋者。會種大因。今順修行當得佛果故。說種子無上正文者。明四大聲聞發心退大還發得果次第。次云。明昔發心善根不滅等者。昔發心之人。所修小乘善根不滅。還為大乘遠因。後得佛果云也。發心與善根二句。不可連續歟。

別云。汝等所行者。總言迦葉等。往昔以來所有行業也。大心小行。廣說無嫌。是以論文云。謂發菩提心。退已還發。前所修行。善根不滅。同後得果故云云。先明發。已還發次第。云。前所修行。云善根不滅。此中。必有大行。況論者。本解種子無上引經文。無上者大乘種子。以大行所熏發之無漏種子也。或兼能增有漏善種經文。若唯限小行者。論主何為證無上引此文乎。義決。則深存此義也。雖會不順文。不如任文取義。但經顯文。品大意。會小歸大。玄贊亦此意也。實雖兼二邊。玄贊義決。

各隨要舉之。披文前後。可知其意。若依此義。上三題皆無其難。

諸文如上

法華論注云。藏法師云。彰聲聞人有三時。一者過去本發菩提心時。二者中間退大菩提心時。三者聞法華經。還發菩提心時。今即取前後菩提心為種子無上故。取此文而釋也。先所修行善根不滅。同後得果故者。過去發菩提心行。菩提行中間雖退。而菩提心種子不滅。如攝大乘論云。竝附著梨耶。同後得果故者。初發菩提心。同後還發菩提心。得成佛果故也。案義決云。此意說云。二乘身中有菩薩種子。俱能還修皆得作佛。已發心者令堅固故。未發心者。令聞無上發心故。既云退還發前。所修行同後得果。故明為不定問。若爾何故十無上不在正宗。答。非獨為顯一乘之理。并讚勸持。故通二分云云。

問。正法華經今品中。可說日光喻乎。若說者。玄贊餘卷。彼說乘同。日光為喻。正法妙法兩經俱無云云。若由之爾者。彼經今品初。說雲雨喻。後明日光喻。長行云。譬如日明廣照天下。又云。以智惠光。普照一切五道生死苦薩聲聞云云。偈頌云。譬如日光曜遍照於天下等云云。既同添品法花。說日光喻。何云不說乎。依之添品法花序。出法護羅什所譯互有所闕。云什公譯闕日光喻。不云法護譯無此喻加之。範法師法花疏云。正法花藥草品。明日光明照喻。其復多本亦爾云云。

答。人師義解非無謬錯。互斥其非。雖不可驚。妙樂傳教。俱以此一事永示末代。欲令人知慈恩謬其詞實甚。其志尤深。兩家末學。各以實心可案之。先如妙樂者。疏主傳傳聞彼經。自未見其文云云。此事可。然否。凡上代高僧者。不謂自他宗。皆廣學多聞無不通。況於義學之祖師乎。況於翻經之筆受乎。就中製法花大疏之時。於此經異譯。當代流布。聞于耳隔于眼乎。況玄贊一部上下。處處引彼文。對其義。不知幾許。皆是傳聞歟。將又暗作。此文歟。若又非湛公之實語。只是為嘲弄之戲言歟。誤他過失。其殃在誰乎。又如傳教者。不案經意。致此謬云歟。疏主謬案其趣云何。雖見喻文。謂不是喻歟。非一偈。非一句。而又微隱深細之辭。豈乍對一品後半爾許法喻。謂闕而無喻乎。況如現行者。正法日光。全同添品。贊主。何故以正法同妙法經。獨以添品可難四從三逆乎。抑傳教以玄贊之批證疏主之愚。蓋吹毛之論也。補處猶示不知之相。覺母亦有自嫌之詞。贊家之推上。豈足怪乎。且止傍論。推本不同之所以者。淄洲模揭已下。至崇俊。法清。法澄。栖覆。詮明等。資嫡孫弟。依疏作釋之人。雖有玄贊之明文。可疑者疑之。可亂者亂之。至此事曾無云云。若見行經文。達贊說者。爭不會乎。爭不載乎。方知唐朝多分本無此喻歟。玄贊一云。又彼經藥草喻品。加其後半。論釋兩喻。破執乘一。彼說乘同。日光為喻。正法妙法兩經俱無論。又不解四從三逆有爽通途。

●小二因(●) ●界二云(●) ●者二云(●) ●已二心(●) ●先二之(●) 之前(●) ●[過去]一(●) ●然二關(●) ●對二計(●) ●此二其(●) ●[又]一(●) ●現二見(●) ●法經二法(●) 經(●) ●足二是(●)

無順成理云云

攝釋第一云。疏四從三逆者。若從第四。隨時所添。遠前二經一論三本云云

法華去惑。二云。其玄贊第一云。又彼藥草喻品。加其後半。○論文不。解。敬案。正法華經

第三卷藥草喻品。現有日光喻二紙餘。經文品題無喻字。謬加喻字。云。又彼經藥草喻品。又經文。現有日光之喻。贊師不案經文。除日

光喻。云。正法妙法兩經俱無論文。又不解。實哉。博陵之恐。既有明驗。夕製。豈可不信哉。猶恐言謬。言疎者。此言不空。寧輒狂爲援

據者。深有理。慈恩既有恐。明誠末學。輒爲援據。誇人誇法。學者深覺耳。鑒斯近。謬照彼遠。迷。何足援據。黃紙墨字。雖有眼前。不免

脫落。況乎非色非心。越思量境。而色而心。開一念心。非佛前聽。傳釋無由。又二乘因乘衣

被。機案。或七方便小章。如是等類。其數繁多。濫陽攝釋。杭州決擇。翼讚。弘贊所救

所捨。其文非一。用此愚眼。披閱贊文。錯謬不少。況用彼智眼。決擇文義。豈爲援據。龜食所

引。玄贊隨製。無用上下所引。不足爲據。云云

守護國界章。全。以同之

正法妙法兩經俱無問答云云定

諸文繁多如別文集

以寫本一校之

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第

料紙顯定房樞大僧都沙汰之

永祿二年己未七月十五日執筆春信清胤

一校畢

法華開示抄二十八帖之內第十

授記品

1 無學聖者起乘異執。依開藥草喻歟

2 授記品名有體性是有等三義歟

3 可有他知自不知授記耶

4 可有自他俱不知授記耶

5 故知作成立有前後二方

6 四大聲聞所供養佛不云恆河沙有何故耶

7 五果迴心所經必八六四二萬等劫歟

8 雖有魔及魔民

9 不知當云何得佛無上慧

10 當供無數億諸佛

11 迦旃延授記

12 其最後身得佛智慧

13 多摩羅跋栴檀香佛名號何釋之耶

14 多諸天人

15 大目犍連捨是身已

法華經第三卷開示抄 授記品

授記品

問。玄贊引法華論。爲對治乘異執。說乘平等

云云。爾者無學聖者。起乘異執者。爲依開前

品三草二木喻。爲當。如何。若得藥草喻起此

執者。濫陽大師作此釋。自破付無窮過。知雲

雨喻者。不增此執云事。若。依之爾者。玄贊

云。上來佛說乘體有異。便有無學執乘定異。爲此記別顯乘平等云云。如何

會云。三周一乘。皆破二乘執。令入一乘。何依此經。還起乘異執。若更起更破及多重者。可

有展轉無窮失。攝釋雖一義。即此意也。但於玄贊釋者。指法華以前說。云。上來佛說歟。是

以玄贊次下文。爲此記別顯乘平等。故此品來。如藥草喻品已釋云云。此則四十餘年前。依

三乘教。舍利弗起乘異執。○故。初周一乘破之。及花光記別。以乘平等。遣執之義。究竟

也。後後品乘平等。准之應知

尋云。言上來者。付此經指已前文也。玄贊之例。處處非一。依之水抄新抄。皆依藥草喻品

起此執云云。初起執後遣之。隨機各異也。何依總相付無窮過乎。會云。大旨如前。況藥

草喻第二周述成段也。喻說。後中根生領解。止昔乘異執。述成段重淨其執。○至記永體其

執。而中間起乘異執者。天第乖角。若又起執人。非中根者。自不得授記。難破執歟。水抄等

釋實難知。又上來之言。多雖指此經。不必可爾

古抄無上來兩字。若或本歟。可尋

玄贊云。二論云。爲三種無煩惱人染慢。說三平等。初說乘平等。故與授記。上來佛說

乘體有異。便有無學執乘定異。爲此記別。顯乘平等。故此品來。如藥草喻品已釋

鏡水抄云。言上來佛說等者。起執處所也。指藥草喻中。破頓悟菩薩病也。傍邊有聲聞無學執乘定異也。由四十年前執乘有

○二十(傳教)細註 ○解十(已上贊文)細註 ○(纂多一文)二十(十一) ○以二文(一) ○(卷第五終) ○(中本之異本與舊目) 永德三年癸亥三月五日歸之自當院家藏院外不可取他所者也 ○(卷第六首) ○云云二等文(一) ○如二云(一) ○依二由(一) ○云云二文(一) ○道二道(一) ○至十(技)(一)

別故說一乘。無二無三。初周云。十方世界。中唯有一乘法。○便有一類頓悟菩薩。乘病。同病生故。設藥草喻。品以破之。頓悟菩薩。定知乘有差別。更有無學見。前品說乘。體有異故。有異病生。執種種乘異故。此品與授記以破之。言顯乘平等者。諸府問。既授記了。莫乘同病却生否。答。無學之人。已知乘有權實乘同病。法爾不起。又云。正為四大聲聞授記。傍破靈山會一類見道聲聞。凡夫執乘定異者。故說授記品云云。

會古通今抄云。疏上來佛說等者。此等上下文意。蓋除其執。若指一向大乘。無別聲聞辟支佛乘。故說兩喻。以破其執如前。若以前文。故執乘定異。後增過失故。與聲聞授記作佛。顯乘平等。後破此執也云云。

攝釋上。文云。問。二乘昔執有差別。為除斯病說於此經。故方便云。唯一乘法無二無三。今說草木生長不同。顯乘有異。二乘在席。豈不疑耶。答。有四釋。○三二乘聞此還執乘異。為斯下說授記除之。顯乘平等。○議曰。第三解有無窮失。說乘平等還執乘同。乘同既病。亦應更破。更破無窮故前三非若爾論云破執乘異。為。而授記顯乘平等。豈不相違。答。論中。但言因執乘異說乘平等。不言此執因聞藥草後而復生也。或二乘利鈍不等。鈍聞藥草。其病因生。為說授記准。此理者。後二解善云云。

向。玄贊明授記差別。可記法。有體性是。有等三義云云爾者。當品題目。立授記名者。為通

三義將。如何。玄贊云。第三中。大因大果。非前二全及後一少分。云。付之當果其體非無。可初體性是有義。又記當來勝果。豈非第二勝有當果乎。作佛授記。當勝人勝。果。何又云取第三少分乎。

會云。玄贊意者可記法有三。一體性是有。二勝有當果。三勝人勝理。大因大果者。義門分三類。彼此不相濫。而今記當成佛者。是大因大果也。非取餘義。故玄贊。今此乃是此第三中。大因大果故為之記。非前二全後一少分。而攝釋舉三為難。自答之不約佛事故。望義別。攝不攝異。云云。意今記別者。唯取當成佛果及因位大行。是記大因大果也。餘三義者。非今授記正意。故不取之也。強命之非無餘義歟。重意云。第一義者。論法體有無。而佛果雖有體。今授記意。不欲顯其有體性。又善惡業。隨因勢力感果報。為第二義。成佛雖果。今不對因論有果。又勝人者。弟子體也。勝理者。深密義道也。成佛授記是佛事。而不弟子事。佛德而不法義理。故望義別者。即此意歟。

玄贊云。差別者可記法有三。一體性是有。二勝有當果。三勝人勝理。大因大果體性。有者可記。無者不可記。如十四不可記。理事本無。故不可記。問。有體者。可為之記。○勝有當果者可記。無者不可記。○勝人勝果大因大果者可記。非者不可記。即記別經。記弟子生死者勝人故。記深密義者勝理故。記當成佛者。大因大果故。其劣人劣理小因小果者。名不

可記。今此乃是第三中大因大果故。為之記。非前二全後一少分云云。攝釋云。疏非前二全後一少分者。經今授記望三記中。前之二種。全。不相攝。○三中大因大果之一分也。問。當成於佛。豈非殊勝有果體耶。何故不攝前之二種成佛。既是勝人勝理。何不攝第三全耶。答。所問之法。有體義故名。為有體。望因能有當來勝果。說彼弟子名為勝人。不約佛事。故望義。別攝不攝異云云。

水抄云。問。付玄贊中。出授記不同。且可有他知自不知授記乎。答。玄贊引智度論有此句。付之佛授記別者。為令所化決了當果。豈有得記別。自不知之乎。以水抄可會之。如下。

玄贊云。智度論有三。一自知他不知。為利自故。不為利他。二他知自不知。為利他故。三自他俱知。行二利故云云。

水抄云。二他知自不知。即是身不在會。今迦葉傳記等是也。傳記名他知也。身不在會者。名自不知也。即以身不在會得授記者。亦名他利也云云。

問。○可有自他俱不知授記乎。兩方。若有之者。玄贊出授記不同中無此句。況自不知他不覺者。授記何為。若由之爾者。瓔珞經出自他俱不知句。兩方難思。會云。自他俱不知記者。佛智自照。不及演說。歟。經說其體云。未任七住不退轉地。雖有善

○故十(便) (一) ○文十(藥草喻品)細註 ○而二說(一) ○為二故(一) ○此二之(一) ○果二理(一) ○不十(取)(一) ○出二於(一) ○記十(明四類)(一) ○甲本細註口付玄贊中出授記不同且 ○經十(第八)細註

必爾然若供多佛應在後者。如身。子。得記過無數劫。供養若干千萬億佛。應在最後。何在前。又滿願。阿。羅。難。云何不云供養諸佛多少不同。作佛亦有前後。但是限四人。當知我衆成佛前後。並由與物於結緣致多少。未必供養佛多少云云。

會古通今抄八云。疏亦有前後者。供養佛少者。成佛時短促故。供養佛多者。後成佛時長故。或復翻此。遇良緣多者。行勝故先成。遇緣少者。行劣故後成。今從初釋。又下文說。且約一位。非但爾所以此驗之。雖非說盡所供佛數。然此四人。皆就一位。故知。供佛多。少者。擬之說多。供佛少者。擬之說少。故不相違云云。問。經文說四大聲聞所供養佛。云三百萬億等。不云恆沙佛。有何故乎。答。玄贊釋此事。退心人。不樂廣行故。不云供養恆沙佛。云云。付之一切菩薩發心以來。皆期大。果。必樂廣行。設雖漸悟菩薩捨小趣大後。豈不改狹劣意樂乎。若迴心類。猶異直往者。頓漸二悟。菩薩因行實可有勝劣。解釋有何。意乎。會云。初心之時意樂實不同也。今得記人迴心即時故。難欣廣行歟。實又有樂廣行之者。學無學二千人。五十世界塵數供佛等也。今釋談大旨歟。

玄贊云。如次上。

經四人記品云。爾時佛告羅睺羅。汝於來世自得作佛。當供養十世界微塵數諸佛如來。常爲諸佛而作長子云云。

又云。佛告阿難。汝見是學無學二千人不。唯

然已見。阿難。是諸人等。當供養五十世界微塵數諸佛。恭敬尊重。護持法藏云云。

問。玄贊引涅槃經。明五果聖者迴心劫數。爾者諸四果支佛所經劫數者。爲必八萬劫等。將可有增減不同乎。玄贊。經說一類根性齊修行相似者。非一切云云。

付之涅槃經文。總說四果支佛所經劫數。更無所簡。何云說一類聖者所經劫。若有增減者。何聖教有其證乎。若無明證者。解釋恐難信。是以玄贊上卷。經二萬劫到十信故云云。此釋。限二萬劫。不增減。如何耶。

會云。今經授記。涅槃所說。似有相違。而玄贊。以此經會涅槃。仍可成解釋意。凡於今經授記有四句不同之中。學無學二千人。同時成佛。所經劫數不同四果之旨分明也。彼有學人。若未入十信之前。八六四二萬等劫數決定。僧祇已去修行。彼此各可決定。既有學無學同時成佛。知此有學人。其根利故。遂齊無學也。或無學根鈍故。稍留與有學同時成佛歟。若許有利鈍。同果中利鈍。到菩提心所之時。何決定限八六四二萬乎。玄贊依此意。涅槃說大旨推也。其大旨者。即根性等。修行遲速相似之類說也。彼璣珞經等頓悟菩薩。十住。前所經劫或一劫二劫乃至十劫。或又十千劫種種不同也。極速一劫極遲十千劫。其中間種種不定也。漸悟五品。亦以可准之。加之二乘凡位修行。聲聞三生乃至六十劫。獨覺四生乃至百劫也。極速極遲。雖說其時。中間種種。略不明之。准知。涅槃經八六四二不

同。說極遲分歟。設又雖說極速。於其外不同。必可許之也。玄贊解釋。尤有其理歟。

玄贊云。然觀上下授記之人。應爲四句。一在小無勝劣。在大即是。有之。如五百弟子。同是無學故。小無勝劣。前後成佛。轉次授記故。大乘有勝劣。二在小有勝劣。在大無勝劣。如學無學人。在小學與無學勝劣有殊。同時成佛故。在大無勝劣。三少劣而大勝。如阿難在學地得預流果。在羅睺羅前成佛。四小勝而大劣。如羅睺羅是無學。在阿難後成佛。○今以此

准涅槃經說。須陀洹人。八萬劫到。乃至阿羅漢二萬劫到者。以根性齊修行遲速相似者說。不約根異行殊者說。今以根行利鈍遲速故成四句。不爾。義旨極爲相違云云。

水抄云。問。今法華經四大聲聞迴心劫數遲速多少不定。何故涅槃經聲聞迴心。八六四二萬劫定乎。答。彼涅槃經約根性勝劣齊等者。說之不妨。猛精進者。不滿二萬劫。至十信位。不妨根鈍懈怠。修行過二萬者。劫數不定者。此經不約根性齊等者。利鈍勝劣者。相似論故。劫數供養多少亦不定也。文。

問。經文雖有魔及魔民。皆護佛法云云。說何事乎。答。如文付之障佛法壞善事。是名爲魔。若護持佛法者。何得魔稱哉。就中。今文說迦葉成佛土。而彼土無瓦礫荆棘等。定可淨土若爾。何魔王及魔民乎。

會云。攝釋云。處居魔位。以得其名。佛因所感。能護佛法云云。其位未超魔分。故雖須作

魔事。依佛威力不能致障礙故。一邊強無相違。但迦葉出世可淨土云難者。於淨穢二土對望多重也。設雖無瓦礫等。不一向純淨。何廢有魔來彌勒彌陀等土。皆在魔王。仍無過歟。

重案云。釋迦成道。魔王現種種形。欲作障礙。迦葉等土不爾。雖有魔體。不及施障礙。歸伏佛歟。世中作魔業人。難至深位。猶依本緣示現魔相。彼土中多有其類歟。次攝釋所引有義。分別三類土似嘉祥釋。撲揚不破之義。勢無過歟。但委論之。猶彼此宗義。不必同歟。

經云。我此弟子摩訶迦葉。於未來世○得成爲佛名曰光明如來○國界嚴飾無諸穢惡瓦礫荆棘便利不淨。其土平正。無有高下坑坎堆阜。瑠璃爲地。寶樹行列。黃金爲繩。以界道側。○無有魔事。雖有魔及魔民。皆護佛法云云。玄贊云。迦葉性行調順。頭陀學戒不慢於人。不壞善事。故雖有魔。皆護佛法云云。

攝釋云。經雖有魔人。皆護佛法者。問壞善事故可名爲魔。既護佛法。魔義何立。答。處居○魔位以得其名。佛因所感。能護佛法。有義。穢土之中。一向有魔。能爲留難。純淨土內。一向無魔。中容之土。亦有亦無。不同餘方。示現爲魔。故護佛法云云。

問。經云。不知當云何得佛無上惠云云。顯何事乎。

答。如文。付之四大聲聞。火宅喻已信一乘故。信解品自領解云。我等昔來真是佛子云云。

又云。今得無漏無上大果云云。上品如來。重述成云。汝等所行是菩薩道。漸漸修學。悉當成佛云云。何今於無上佛惠。還生疑懼哉。私云。四大聲聞中。迦葉先受記之後。三人未蒙記之前。所述言也。何及疑問乎。故下文云。心。尚懷憂。苦。如未敢便食。若蒙佛授記。而乃快安樂云云。其意易知。但以前信解故。非無隨分決了。雖向王膳。未正受用。喜懼二思。相半者歟。

經云。爾時大目犍連。須菩提。摩訶迦旃延等。○即共同聲而說偈言。

大雄猛世尊 諸釋之法王

哀愍我等故 而賜佛音聲

若知我深心 見爲授記者

如以甘露灑 除熱得清涼

如從飢國來 忽遇大正膳

心猶懷疑懼 未敢即便食

若復得王教 然後乃敢食

我等亦如是 每惟小乘過

不知當云何 得佛無上惠

雖聞佛音聲 言我等作佛

心尚懷憂懼 如未敢便食

若蒙佛授記 爾乃快安樂

玄贊云。聞佛音聲。說一乘理。總言我作佛。如見王食。未蒙別記。受領修行。欣當佛果。名未敢食。蒙別授記。如蒙王教。即望修行。欣當作佛名之爲食云云。

攝釋云。問。三根聲聞各至何處而斷疑乎。答。驚子初聞法。華一乘。疑心已盡。故方便

品末後之偈。告驚子云。無復疑惑等。譬喻品初。廣叙疑惑。須菩提等中下根之人。得記已去。疑心方盡。故授記品請記偈云。心猶懷疑懼。未敢即便食。又云。雖蒙佛音聲。言我等作佛。心常懷憂懼。如未敢便食。○問。何故上根疑除方記。中下不爾耶。答。根勝劣異。劣假聞記迷情乃息。中望下勝。對上不如。故亦得記後始疑盡云云。

問。經云。當供無數萬億諸佛云云。顯何事乎。答。須菩提供養無數佛云也。付之長行三百萬億那由他佛云云。何至偈頌云無數萬億乎。

會云。以三百萬億那由多。對少數云無數歟。初周記別長行云。供養若干千萬億佛。偈頌供養無數云云。如此例諸教非一歟。

水抄云。問。長行云。於當來世。奉觀三百萬億等。此問偈中。寧云無數。答。長行但約自國業力說。偈中兼說他國通供養云云。

問。迦旃延授記。可說國劫名號乎。經不說之。付之莊嚴。論說授記相要記別六事。所謂國土。佛名。劫名。眷屬。法住等也。若爾至迦旃延授記。何不記國劫名字乎。況迦葉等二聲聞成佛皆記之。獨何不。然乎。

答。此事實可然。佛語廣略。皆有深由。至迦旃延記別。何無故略國劫名字乎。爰勘玄範師釋。與前名相如來。劫土相似。劫名有寶。土名寶生。故於此中不別表舉云云。此釋尤可依用歟。他宗末師云。有人勘梵本。同善吉國劫。今略不云也。

●向一生● ●苦二懼● ●華二說● ●(水抄…云云)● 四十八字一● ●論十(榮疏引之)細註● ●然二爾● ●土二國● ●

水抄云。果記九段文中。不述劫名國名等云云。玄範疏五云。言多有至其國者。後顯善趣聲聞菩薩以為壯嚴。由以菩薩聲聞莊嚴佛世故。土名寶生。此土上假立時劫。故名有莊。與前名相如來劫土相似。亦劫名有寶。土名寶生。故知於此中。不別標舉劫土二名云云。疏記義決上云。次迦旃延中。有長行偈頌。長行有五。因得果國淨佛壽及正像久近。此中亦記八相。必須劫國名字。而無者。亦是闕略。有人檢梵本。同善吉劫國。今略不言也云云。

道榮疏云。莊嚴論云。記別即有六種果。一如是刹土。二如是名號。三如是時節。四如是劫名。五如是眷屬。六如是法住云云。可勘正文。

西室 玄贊講 政高問之

問。經文其最後身得佛智惠成等正覺云云。記國土相歟。進云。玄贊頌土相云云。付之既云得佛智惠成等正覺。何云。顯土相乎。是以餘師。此三句。顯得果云云。如何。

會云。任玄贊文。可云說土相歟。第四句國土清淨云云。若此顯明自體者。下佛之光明等。須可重言。餘師解釋。又得其理。各述一義。玄贊意。得果總故。且屬國土歟。經云。其最後身得佛智惠。成等正覺。國土清淨。度脫無量萬億衆生。皆為十方之所供養。佛之光明。無能勝者。其佛號曰閻浮金光。云云。

玄贊云。經其最後身至之所供養。贊曰。四願果記為四。此中有二。初一願土相。後一願福田。經佛之光明至莊嚴其國。贊曰。此中有

二。初一願自體。後一願眷屬云云。

水抄云。言初一願土相者。經言其最後身三句經。似述果記自體。然舉成佛時國土佛嚴淨。故是土相也云云。

會古通今抄云。疏初一願土相者。太抄云。詳初三句。以願記自體。第四句舉成佛時國土嚴淨。故是土相云云。

疏記七云。旃延中。長行如文。偈中初一行誠聽次二行行因。次三句得果。次三行一句國淨佛壽正像云云。

問。目連尊者成佛時。名多摩羅跋耆檀香佛。爾者。大師。如何釋耶。玄贊云。煩惱輕微。名性無垢云云。付之諸聲聞在自乘無學。已斷三界一切煩惱。目連尊者常作佛時。何獨以之為其別德。次云多摩羅。不云阿末羅。何翻云無垢。又不云跋陀羅。豈是賢義乎。

會云。目連等神通第一也。神通依靜慮。靜慮必離下地染故。云煩惱輕微歟。次阿字雖。略實多字下含之。故玄贊云。聲勢合故遂略去阿字云云。賢字。漢語中可有之。跋者即跋陀羅是賢義故。彼跋陀婆羅。翻為賢護。准彼可知。

玄贊云。多摩羅跋耆檀香者。多是性義。故阿摩羅者無垢義。聲勢合故遂略去阿字。跋陀羅是賢義。略但云跋。檀香是唐音。即是性無垢。檀香佛由大目連。煩惱輕微名性無垢。仁德如香可熏。名賢檀香佛云云。

問。經文說目連尊者成佛土相。多諸天人云云。明眷屬果歟。玄贊非眷屬云云。付之經云多諸

天人菩薩聲聞其數無量云云。是皆明眷屬見。況餘經以天人八部等。皆為眷屬圓滿。是何不爾。加之偈頌云。常為天人演說佛道。聲聞無量如恒河沙等云云。准之說眷屬果也。依之聖吉藏師說眷屬云云。如何。

會云。玄贊云。此中有三。一多善趣。二眷屬。三壽量云云。以多諸天人為別義。故菩薩聲聞為眷屬也。義疏為眷屬。於中開凡夫聲聞菩薩。為三品眷屬。與法師難不用。玄贊即同與法師歟。於趣明相。不舉有情體。又是凡類也。難攝眷屬歟。

經云。多諸天人。菩薩聲聞其數無量云云。玄贊云。經多諸天人至四十小劫贊曰。此中有三。一者善根。二眷屬。三壽量云云。

義疏云。眷屬果中。前從劣至勝。故菩薩在後。從勝至劣。故菩薩在前。今示菩薩行於中道故在中間。又天人形心俱劣故在初。菩薩心勝。形無定方。故在第二。聲聞心形俱勝。故第三也云云。

興疏云。有言。人天亦是眷屬。身心俱劣故在初非也。應如前人天是大莊嚴故。人天既同前。即云莊嚴。此即眷屬因不可得故云云。

經偈頌曰。常為天人演說佛道。聲聞無量如恒河沙。三明六通有大威德。菩薩無數。志固精進。於佛智惠皆不退轉云云。

於頌文。贊分科段事。意同長行也。則常為天人演說佛道二句為善趣。聲聞無量以下為眷屬。

問。經文大目連連捨是身已。得見八千二百

①施二依 ②阿二同 ③(西室之) ④九字二(次下文初問經文其最後身之傍注) ⑤十四字 ⑥顯二頌 ⑦贊十(釋) ⑧如二云 ⑨略十(之) ⑩(顯)一 ⑪(故)一 ⑫古藏二人 ⑬古藏等 ⑭[如何]一 ⑮前二處 ⑯後十(復) ⑰示二在 ⑱云二土

萬億諸佛世尊云。爾者說何事乎。答。如文付之餘聲聞無捨是身已之詞。目連一人。何如此說乎。

私云。若論實身。無學迴心。皆受變易。不可有捨義。若論化身。舍利弗。目連。憍梵波提。阿難等。皆已入滅。至目連獨說捨是身已。實以有疑若神通自在。故殊令人廣知其德歟。如此事。依當座聽衆及繫屬衆生。說不說差別。皆有其益歟。可勘釋。

水抄云。經言捨是身已者。問。既無學後有已無若捨此身。更以何身而得成佛。答。云。依變易身見諸佛。而修供養也。若爾。變易依分段身。云何捨分段身而受變易身。答。此據捨化身。非父母所生之身也。如諸弟子見佛化火梵身。皆是此類。經依此說。言捨是身已也云云。

以寫本一校之

寫本云
春日社新造屋開示抄二十八帖之內第十卷

寫本云
料紙顯定房權大僧都沙汰之

寫本云
永祿二年己未八月十日

筆主 泰信 清胤 三十七歲

一校畢

法華開示抄二十八帖之內第十一

化城喻品上

化城體何物耶。二方

化城者。唯解脫所證有餘涅槃歟

我以如來知見力故

釋迦修行不越三祇

破魔軍已垂得阿耨菩提

智勝如來他受身證文

大通智勝佛他受用變化中何耶

一座十小劫

十方梵王請轉法輪

梵王所居宮殿供養智勝如來佛納受之歟

一百八十劫空過無有佛

忍善者增益

智勝如來說緣起法時現座有緣覺衆歟

而於諸漏心得解脫

釋迦說法唯一會何

智勝如來成道二萬劫

智勝如來可說第二時

已上十七帖

法華經第三卷開示抄化城喻品上

化城喻品上

問。當品中。付說化城喻。爾者化城者。其體何物乎。進云。玄贊。二乘無學解脫道中。所證生空理。云。付之經云。過三百由旬。化作一城云云。若擇滅理者。何云化作乎。例如彼

說牛車云。造作此車故。其體非無爲。依之法華論。城者諸禪三昧城云云。以知。非擇滅眞涅槃云事

會云。二乘無學所證生空理爲化城體。於生

空理。依如識變二類有異。依如無爲根本智

內證之境界也。識變無爲。無漏有漏二種後

得智境也。於彼三。種無漏根本後得二智所

緣總名涅槃。是其化城體也。今疏述解脫道

中所證生空理。餘處判正智所證根本觀中

所得擇滅下名化城。加之重成其故云。所說

假觀所變爲城不息苦故云云。但化作一城者。

對佛果大涅槃寶所。暫時所得。故立化作名。

然而猶不同牛車體。彼專以有爲種智爲其

體。故次於法華論說者。頗與上義異也。以異

生假解智。名諸禪三昧城。彼智所變。且從自

所解。假攝涅槃類。又名化城。此則聞無學人

說有自所證涅槃之時。所化凡夫聞之。欣求

當果。豫所變作也。既凡夫有漏後解智所變

也。全非涅槃體。然而爲破當座執。佛語竊

合之。論主且舉之。實全非化城體歟

尋云。根本智境。設雖二乘所證。眞而非假。何

名化城。加之。涅槃之多名。目於後得智境。即

四勝義中。第二第三勝義。三種勝義中。第

二得勝義也。皆是後得境。心變理也。大乘涅槃

猶以爾也。況於二乘涅槃乎。設又涅槃中。

雖兼依如眞理。名化城之本意。專當假涅槃。

經文論意。全不互實理。而玄贊意。剩似限根

本智境。如何耶

今推云。聖教中。說眞如說涅槃。其體實雖同。

①平十(況)②卷第六終③甲本之異本與書曰。永德三年癸亥三月五日儲之白當院家福城院外不可取用他所者也④卷第七首⑤上⑥一⑦二類⑧所二⑨然二⑩後十(第三第四世俗也)網註⑪如云⑫

其義少可異真如門者。廣詮該旨爲本。兼取心變理。涅槃門者。依詮該旨爲本。兼通二空一。實理廣證。即根本智所證。依詮門大旨。雖後得智。猶通根本智境。證得勝義一分是也。其中。二乘涅槃。實以生空真理爲體。解脫道根本所證是也。爾而小乘諸論。無學聖者。依自所證所安立也。二乘智力。纔知盡無生智分。齊。有漏心中。還安立前事。以爲自所證至極。後弟子凡依學信解所欣求者。其所說涅槃也。然猶異生假解智。作此思惟之時。正所緣自心所變有漏相分也。法華論所說即是也。小乘經所說。雖同論藏。佛意甚深故。密許生空真如。何況大乘教中。談二乘相全無所。所殘二諦聲聞緣覺四勝義中。第四勝義。即廣證該旨生空真如也。云云。玄贊上下解化城體。皆此意也。總言之。可有四重。一者解脫道所。證。二者盡無生智所。緣。三者盡無生智以後所。觀。四者異生假解智所。觀。從細出龜次第。如此經論意。雖許四類。初二無漏故可爲涅槃。後二有漏。假觀所變也。苦集二諦所攝也。豈名涅槃果乎。何況第四凡夫心變也。何攝無學果歟。

問。今品中。明化城喻。爾者唯以解脫道所證有餘涅槃。名化城歟。將兼取解脫道以後有漏心所變涅槃歟。兩方。若唯限解脫道所證者。法華論涅槃城者。諸禪三昧城也。云云。知。取有漏定所變解脫云事。依之玄贊餘卷。如執化城以爲真滅。即是所求世間三摩跋提。將爲真滅云云。若由

之爾者。今疏解脫道中。所證生空理。餘處正智所證根本觀中。所得擇滅下名化城。不說假觀所變爲城。不息苦故云云。唯取解脫道所證理之旨分明也。准上可會之。

論云。四者實無謂有。增上慢心人。已有世間有漏三昧三摩跋提。實無涅槃。而生涅槃想。如是例取對治。此故爲說化城譬喻。應知。○第四人者。方便令入涅槃城故。涅槃城者。所謂諸禪三昧城。過彼城已。然後令入大般涅槃城故云云。

玄贊云。二者論解。爲對治七種具足煩惱性衆生有七種增上慢中。第四有定人。實無而有增上慢。以有世間三昧三摩跋提。實無涅槃。而生涅槃想。對治此故。說化城喻。又云。第四人者。方便令入涅槃城故。涅槃城者。諸禪三昧城。過彼城已。令入大涅槃城故。有定人者。彼已得定。諸有學凡夫人。今說住事令憶念故。此所起慢。或欲界分別。或上界煩惱。三昧城者。謂有學凡夫。專心所求在無學身。盡無生智。後世間禪定所變解脫。離能變無總名三昧。此定有漏名爲世間。此中意說。佛說三事名大般涅槃。三乘同得擇滅解脫。即是無學解脫道中所證生空理。由此後時惑苦不生。名爲解脫。佛說此解名爲化城。生空智證。名爲暫入。以息衆苦故。言方便入涅槃城。後引至寶所方至大般涅槃城。二乘之人。加行智求。變作此故。至於無學解脫道中。正證解脫。都無分別種種之想。於解脫道。後世間定心重緣所得。以心龜故不知真智所證

之法。但見加行所求涅槃解脫相狀。便謂涅槃。謂有實滅。豈非假解。是世間定故。言以有世間三昧。實無涅槃。而生涅槃想。凡夫有學聞此假解。不識知故。謂有實涅槃。起堅執心。作意欣趣。故今略破之。說彼所證猶如化城。尚爲不實不應趣求。況在無學假所變耶。如二乘人所起四倒。正智證生空時。猶未起執。後時觀前正智行相。不親得故。乃見加行所求行相。便謂爲真。遂起四倒。此亦如此。非無漏心及世間定皆是法執。出彼心後。方起執故。此護法義云云。水抄云。問。論釋城即諸禪三昧。疏解三昧城。即是無學假所變。今此云云。以正智所證涅槃城。一何乖反。答。論說涅槃城。通二種正智證者。禦煩惱寇安正智神。煩惱到此已無。正智之後。方起有漏所變之城。假似於真。有。御安義。如疎所緣緣。皆是城攝。方便之言。文通二處。彼真化城。對不定性。是禪方便。令入真城。後至寶處。況所變城。而是實耶。如來依此方便說之。爲入涅槃云云。上下文具可見之。

義決云。問。化城以何爲體乎。答。如疏釋。又助釋云。無學後心世間三昧。說爲化城。如二車體。以根本智不作解故。後得智作涅槃想。將爲究竟。經化作故。論云。第四人者。方便令入涅槃城者。諸禪三昧故。若爾云何能息諸苦。答。離障礙故。出三界故。二車故。彼既得云出宅。此不能息苦。若爾。二車云何不得所設化城。即言得入。答。不能了知一切法故。非種種智故。故不得車。何以故。以未離智

①實理一實性②一實理③齊十(解脫道後無漏後得智也)細註④也十(論以能緣三時似直名化城然而實取所變名)細註十八字
⑤云十(取心)細註⑥(取意)⑦證十(正智所證真如)細註⑧緣十(無漏後得智所變也其本質者實理也)十五字細註⑨觀十(有漏後得智所變理也)細註⑩觀十(唯有漏智所變也)⑪卷二處⑫(擇滅下名化城)⑬又二文⑭(乎)⑮心十(之)⑯

障故。如何得化城。以三界苦息故。得於解脫。或障已離故。若爾。何名為涅槃。答。假名涅槃。故第二云。但離虛妄名為解脫。其實未得一切解脫。又云。爾時心自謂得至於涅槃。如謂增上慢。自謂得果。其實不得。此亦如是。若爾者。無學豈不得有餘耶。答。如彼無漏智隱而不彰。但說世間智名之為車。此亦如是。雖有有餘。非究竟故隱而不彰。今取大故。所以論云。令入涅槃城故。涅槃城者。諸禪三昧城故。若爾。師指有餘。云何名諸禪三昧城故。云云。

玄贊五云。論云。第一人者。以世間種種善根三昧功德。方便令入涅槃。故此中不說解脫道中。正證生空理。擇滅真智名為世間三昧假解。此是羊鹿非是車體。從彼觀後入世間定。觀前所證。以心能故不見正智及生空如。乃見惑業後苦不生。心便變作涅槃想解。正智所證根本觀中。所得擇滅下名化城。不說假觀所變為城。不忌苦故。今說後時後得智位能變相解。名為世間善根三昧。輕安喜樂種種功德假名羊鹿車。假名種種智與之遊戲後說一乘。方令入於佛大涅槃。至佛位中。能入牛車。即是一智。即是菩提。所入涅槃。即是實處。後化城喻。二乘執彼惑苦不生。故為涅槃。理實涅槃解脫道中是正智證。故說入化城衆。尚皆倦怠。前後諸智皆悉不能。了。一切法故。實非種種智。說羊鹿車有名不見登。說此世間三昧善根。與令遊戲故。二乘執此以為二車。實非車體。如二乘者所起

四顛倒。正觀不爾。後方想解。緣此起執。化城亦爾。云云。

同八云。作一城者。本論云。諸禪三昧城。過彼城已。令入大涅槃城。故佛言。施設本無實體。故言化作。彼證滅心相應。隨定。俱輕安不能息。龜重。佛教之得名。化。作滅理無二對。種智車故名。為一等。云云。玄贊上下諸抄等文。甚繁廣也。委可披見。

問。經文我以如來知見力故。云云。見者五眼中何。玄贊云。以惠眼見故。云云。付之見經次文。觀彼久遠猶如今日。云云。惠眼豈緣過去事乎。惠眼緣真理故也。若爾。可法眼佛眼等。如何耶。

會云。依贊意者。以宿命智知。以惠眼見。是名知見。若是宿命智知過去相。惠眼證其性。若不論空性者。知過去可不明。了故。兼說惠眼。不云惠眼直緣過去。或可以智惠照見。故名惠眼。即是緣俗惠也。非五眼廢立。彼別開惠法二眼故。以空有境各別相當。玄贊。總云惠眼。何必限真智耶。

經云。

玄贊云。經我以如來乃至猶如今日。贊曰。此顯已能見。宿命智知。以惠眼見故。云云。水抄云。言宿命智知者。疏意。本後智名知。佛五眼名見。又宿命智名智。惠眼名見。路云。疏釋經從勝而說。理實佛眼亦見。云云。

問。玄贊問云。釋迦修行。不越三祇。何故云劫極多。彼時猶稱王子。云云。如何答之乎。答。有三釋。一云。今此依於平等意。趣說餘佛事。即

是敬身。二云。善心相續。劫滿三祇。諸心通論。何妨爾劫。三云。依晝夜月時年。何妨許時云云。問。三釋共有疑。先對初釋。凡今經者。開方便門。示真實相。至第三周顯往昔緣。豈依平等意趣而說耶。此若非真實者。弟子結緣。亦應非實。若爾。繫寶珠喻。便為施設。付第二釋。釋迦大智增上菩薩。上上勇猛。獨異餘聖。設雖起餘心。希而非多時。豈及三千塵點劫耶。如後釋者。三祇可短時。如何乎。會云。贊家三釋。各得一理。文無取捨。宜任意樂。而新羅慢與。難初釋云。若說餘佛名釋迦者。結緣既異。今會佛事應非實。故佛事若非實。結緣弟子事。虛棄其劫。云云。遂述第三晝夜月時年小劫之義。決又出第二善心相續之釋。准之後釋勝歟。且成初釋者。於僧祇以去餘心易起。正行難修。七最勝所攝受之無相妙行。時分不久。積之至三無數劫。總經塵點劫數。依起信論者。一切菩薩發心。即等。根性亦等。其中設雖有少分增減。大都可同。彼釋迦對彌勒。纔超四十劫等也。若爾者。以釋迦精進不可為重難。次付第三釋。會難者。一大千界微塵數。猶以不可稱計。況過千國土。幾下一點。彼點不點世界。抹為微塵。阿惟越致菩薩。難離了達。設依年月等論之。何不足三大劫。難答俱難。暗。不忽相連歟。

●如二所說 ●云十(文廣可見之) ●能一解 ●作二佛 ●按二對 ●如二云 ●見十(以) ●今會二有餘 ●虛二度 ●者十(先) ●

若爾三根聲聞自憶念昔事時。既相逢今佛說豈不生疑惑乎。若又於王子指他爲此者。其相違彌重。加之玄贊云。說餘佛事卽是我身云云。佛與佛相望。於昔上可立後名。

答。試成初釋意云。同體意趣者。於王子身論之。但今既成佛故。云佛事無過。又所說相者。是後佛事也。釋尊及身子等所經事故。憶念時無疑心。但以後事名前時。說其劫數。聲聞等。若許知時節。雖須疑佛說極久遠故。不及算計數。譬如世人憶念往事不必記年歲。退可案之。

經云。乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫。爾時有佛。名大通智勝如來。○彼佛滅度已來。甚大久遠。譬如三千世界所有地種。假使有人磨以諸墨。過於東方千國土。乃下一點大如微塵。又過千國土復下一點。如是展轉。盡地種墨。○是人所經國土。若點不點。盡抹爲塵。一塵一劫。彼佛滅度已來。復過是數。無量無邊萬千萬億阿僧祇劫云云。

玄贊云。問。釋迦修行不越三祇。何故塵劫極多。彼時猶如稱王子。答。意趣有四。一平等意趣。謂佛說言。我於爾時曾名勝觀。法身平等故。○今此依於平等意趣說餘佛事。卽是我身平等故。若不爾者。何乃言爾許劫數。又善心相續。劫滿三祇。諸心通論何妨。爾劫在彼佛時猶稱王子。又依晝夜月時年何妨。許時釋迦自身三祇劫內云云。

攝釋云。疏釋迦修行至猶稱王子者。此難意云。設大通世初始發心。迨於今時已逾三劫。

況大通時。早爲王子。王子行位非是初心。云何許時今方得佛。猶爲尚也。義意可知。○疏善心相續至猶稱王子者。言三劫者。據求菩提方便善心。刹那積數相續而說。若起餘無記不善等時。不取爲數。今者三性所有時節總合而言。故經爾許。問。准壽量品明成佛時。已在十六王子前矣。○縱有多會豈不相違。答。彼據實成。此依示相。或復彼依平等意趣。此據實成。如下疏云云。

與疏云。問。釋迦修行不過三劫。塵劫極多。猶稱王子。豈不相違。答。有說。如平等意趣中說。我於爾時曾名勝觀。法身平等故。今依彼意說餘佛事。卽釋迦身。身平等故。此必不爾。若說餘佛名釋迦者。結緣既異。今會佛事。應非實故。佛事若非實。結緣弟子事唐棄其功。故今卽依日夜歲數以顯時遠。故塵劫雖無數。還在三劫之內。不爾便違論云。示顯五種劫故。又善心相續劫三無數。諸心通論。雖復塵劫猶稱王子。義亦無過云云。

問。經文說智勝如來事。其佛本坐道場。破魔軍已。垂得阿耨菩提云云。顯何事耶。答。如文付之佛德最勝故。堪能破魔軍。因位不爾。何成道前破之。依之涅槃等經中。釋迦成道之後有降魔事云云。如何。

會云。諸佛成道降魔二相前後。隨緣可不定。故玄贊云。此事不定。隨示現故云云。釋迦智勝。設雖不同。不可難。何況於釋尊。亦先降魔。後成道之說非無。次智勝佛。設先降魔。何不堪其力。等覺菩薩。威德強勝故。

玄贊云。又釋迦破魔軍。諸部不同。有說。成道後方破魔軍。依涅槃經亦作此說。有說。破魔後方成道。此事不定。隨示現故云云。

水抄云。言此事不定者。若先成道後破魔。魔與佛競力。若先破魔後成道。魔與菩薩競力也。隨根應情。各異故。不須和會云云。

問。智勝如來他受用身云事。以何文證之乎。玄贊云。華嚴如須彌。明知他受用身也云云。付之說說華嚴如須彌。何以之忽爲他受用身。彼般若經時。所散華如須彌山云云。般若教主。豈他受用身乎。況佛臨泥洹之時。寶幡至梵天云云。寧非變化身乎。

會云。凡化身佛者居南洲。一洲之量不幾須彌山者。橫堅皆八萬由旬也。豈如須彌之華。聚得容受一洲化土之中乎。爰知。經所顯者。他受用土也。說般若經之時。通可有報化二身。若爾。所散華如迷盧山者。云說報土。有何相違。餘文不同。

問。當品中。說大通智勝佛事。爾者他受用變化中何乎。答。他受用身也。付之披經文。思智勝如來相。初利諸天。菩提樹下設寶座。梵天四王。兩衆華作天樂。破魔軍得阿耨菩提。十劫坐道場。佛法不現前以知。八相作佛化身。二乘凡夫能化云事。加之轉三轉十二行法輪。說四諦緣起等法門。若臺上報身者。何說小乘淺近法乎。況未出家前具十六王子。成道時。祖父轉輪王。共一百大臣至道場。此等事皆非他受用身乎。

之時。十地菩薩在會座者。何不現報佛身土。釋迦丈六身。雖出濁世。華嚴經等時。即稱盧舍那佛。居華藏世界。佛地論受用變化二土同處者。此意也。故攝釋此中化土及受用。境合而說之。大即報境。小即化土。隨應釋之。餘皆准此云云。是以說智勝如來事之中。或顯報土邊云所散之華如須彌山。雨衆天華。面百由旬等也。或說化土相。退類聲聞。正在其會等也。隨文可知。不可定執。

重尋云。諸佛出世。必可有地上菩薩。何佛不通報身。殊於智勝佛。釋他受用身。有何故乎。又安養世界爲唯報土。釋報土之中。許現父母王國等之義。若爾。玄贊意。今經所說智勝佛相。偏屬報身歟。今何兼化土邊乎。答。十六王子。既至地上。本抄意爲顯其德。殊他受用身云歟。次父母王國事。論大旨化土相也。若論暫時化現。七地以前分段身菩薩。於報土又有見之。然而智勝佛本緣。專說舍利弗等往事。輪王王子等相。以化土可爲本。何強及會釋乎。然而其事。又玄贊通許報土邊。仍旁無過。

經云。時諸梵天王。雨衆天華。面百由旬。香風時來。吹去萎華。更雨新者。如是不絕。滿十小劫供養於佛。乃至滅度。常雨此華云云。又云。即以天華而散佛上。其所散華。如須彌山云云。

又云。所散之華。如須彌山云云。玄贊云。經適坐時至常雨此華。贊曰。三散華。華積如須彌山。明知他受用身也云云。

興疏云。經適坐此座至常雨此華者。述曰。此次梵王雨華。即爲淨道場也。有說華積如須彌。即受用身非也。鵝林之幡。雖至梵天。尙變化身說如須彌。亦何可證受用身云云。攝釋下文云。經其所散華如須彌山等者。問。十方梵衆。皆悉獻花。一一華積。並若須彌。此界云何容多須彌。答。此中他土及受用境。合而說之。大即報境。小即化土。隨應釋之。餘皆准此云云。

決擇記云。問。菩提樹高十由旬。云何華積如須彌山。又復世界云何得容。答。此經報佛。合說亦不相違。所散華如須彌山者。約報土說。聲聞等據化土。若不作此解。理其爲難。水抄下文云。○章敬云。報佛寬廣容亦不妨。縱闊浮地狹。神力包含。亦復何失。問。經云。其菩提樹高十由旬。華積如須彌。云何相攝。答。一云。須彌山以四寶所成。華色亦作四寶。故如須彌山。二云。亦是假說。所散華多。設使樹著若須彌山相似。非實有也。三者。華樹○實如須彌山。如七月十五日。簡架高亦不妨。紀國云。華散佛身顯人尊。華散佛樹顯處勝云云。

經云。其佛未出家時。有十六王子。○聞父得成阿耨多羅三藐三菩提。皆捨所珍。往詣佛所。諸母涕泣。而隨送之。其祖轉輪王。與一百大臣及餘百千萬億人民。皆共圍繞。隨至道場云云。

玄贊云。經其佛未出家時至名曰智積。贊曰。他受用身在父母等。鼓音王經。阿彌陀佛父

名月上。母名殊勝妙顏。有子有魔等。化七地。已有分段死故。有父母等。化八地。已有變易生。理無此事。不死生。故他受用身。得與金輪俱出故。此佛祖轉輪聖王云云。

問。經文一坐十小劫云云。一坐者。華嚴經十種坐中何乎。玄贊。今此乃是堅固三昧金剛坐。故云云。付之見經上下。或云敷師子座。或述坐師子座。座。准前後思之。今一坐可師子座。會云。玄贊。依華嚴經。略釋十種坐名義之中。七堅固三昧坐。究竟大菩提故。十金剛坐。降伏衆魔外道故云云。而見今經。其佛本坐道場。破魔軍已。華得阿。耨多羅三藐三菩提云云。破魔軍故金剛坐也。得大菩提故堅固三昧坐也。玄贊解。深叶二經意。但師子坐正法坐等義。實又可。有之。經依常相表師子座名。歟。

玄贊云。一坐十小劫者。華嚴經說有十種坐。一轉輪王坐。與十善故。二四大天王坐。欲於一切世界諸佛正法行自在故。三帝釋坐。於一切衆生行自在故。四梵天王坐。自心他心得自在故。五師子坐。分別演說甚深義故。六正法坐。欲明總持諸力辨故。七堅固三昧坐。究竟大菩提故。八大慈坐。令惡心者悉歡喜故。九大悲坐。能忍一切諸苦惱故。十金剛坐。降伏衆魔諸外道故。今此乃堅固三昧金剛坐故云云。

水抄云。言華嚴經說等者。謂云。所明十坐。行住亦得。從勝爲坐。前五箇坐。皆佛菩薩等。心所遊履。心住其中。義說彼坐之名。非輪王等

有。二女。之十。花。云云。二也。引攝釋文。細註十章。座十。利諸天所敷座也。細註。座十。十方梵王諸轉法輪之中。此文有也。十四字細註。攝十。多羅三藐。歟十。今能坐也。仍非座字。歟。細註。

坐。即是彼身。其正法等。亦以義爲名。心住爲坐。不同前五從人立名。有云威儀一定。但所爲事有十。故分十坐也。應檢彼疏也云云。

王。或云初禪王。或云第四禪王有二釋。大般若文。隨二義。聊簡可異。彼經。如明諸天來會者。見上下次第。當初禪王。若爾。還可爲此釋證。況大般若所說。釋迦世尸棄梵王也。此品所明。智勝時尸棄也。其名雖同。何必同天王乎。

請彼佛也云云。興疏云。梵王雖通四禪。皆居初禪。故亦名初禪。由此梵福唯在初定云云。

問。經文。十方梵王。請轉法輪云云。爾者爲唯初禪梵王。將如何。玄贊有二釋。一云。通四禪梵王。二云。唯初禪王云云。付初釋。二禪已上。既無語業。請轉法輪。何通四禪。是以佛成道聲至色究竟。轉法輪聲極至梵世。四禪梵王。皆請法輪者。轉法輪聲。何唯限初禪。依之見經文。我等所從來五百萬億國。捨深禪定樂。爲供養佛故云云。第四禪無樂受。知。不通四禪云事。況依請轉法輪。感梵福量。而阿含經。唯以初禪爲梵福量乎。付次釋。經云。大光普照遍滿世界云云。若限初禪者。何云遍滿世界乎。又次下文。時彼衆中有一大梵王。名尸棄云云。准大般若者。尸棄者。第四禪王也。如何。

玄贊云。○此皆通四禪梵王。或唯初禪請轉法輪。梵福量故云云。

水抄云。經言我等所從來二頌者。四禪根本定名深禪定也。樂者即輕安樂也。問。何以不是樂受之樂。答。以樂受不通四禪故。章敬云。所謂捨深禪定之至樂。明供養之極。析也云云。問。十方梵王。以所居宮殿供養智勝如來云云。爾者佛可納受所獻宮殿乎。若納受者。見經文。默然許之云云。若納受供養者。何無覓願詞乎。加之若以宮殿奉上佛了者。梵王更居何處乎。下地器界不持上身故。若不受者。忉利諸天數師子座。如來既坐上界梵王所獻宮殿。豈不受之乎。依之唐土人師受宮殿云云。如何乎。

會云。初釋梵王名既廣。其力皆堪。故通四禪。但語業界地諸處合有多釋。何以一義爲難乎。設限初禪釋意。於上三禪。許借起初禪語業。何不請法輪。次轉法輪聲至梵世者。梵名通四禪。何必以初禪稱梵世乎。次深禪定樂者。人師釋云。輕安安樂也云云。次依請轉法輪。感梵福量者。且舉其初況勝歟。次釋意者。以前難趣可爲其證。就中。小化身領一四天下。初禪等四天下。初禪梵王。尤當勸請體。但大光普照難。甚以迂迴也。光設難照無邊世界。轉法輪分齊。何以彼爲定量乎。次尸棄梵

王。或云初禪王。或云第四禪王有二釋。大般若文。隨二義。聊簡可異。彼經。如明諸天來會者。見上下次第。當初禪王。若爾。還可爲此釋證。況大般若所說。釋迦世尸棄梵王也。此品所明。智勝時尸棄也。其名雖同。何必同天王乎。

請彼佛也云云。興疏云。梵王雖通四禪。皆居初禪。故亦名初禪。由此梵福唯在初定云云。

玄贊云。○此皆通四禪梵王。或唯初禪請轉法輪。梵福量故云云。

水抄云。經言我等所從來二頌者。四禪根本定名深禪定也。樂者即輕安樂也。問。何以不是樂受之樂。答。以樂受不通四禪故。章敬云。所謂捨深禪定之至樂。明供養之極。析也云云。問。十方梵王。以所居宮殿供養智勝如來云云。爾者佛可納受所獻宮殿乎。若納受者。見經文。默然許之云云。若納受供養者。何無覓願詞乎。加之若以宮殿奉上佛了者。梵王更居何處乎。下地器界不持上身故。若不受者。忉利諸天數師子座。如來既坐上界梵王所獻宮殿。豈不受之乎。依之唐土人師受宮殿云云。如何乎。

會云。人師釋此事有受不受二義。俱無重難。梵王既以深心奉施。佛何不受之。見經文。先請所獻宮殿願垂納受。次請唯願世尊轉於法輪。佛默然許之。於所請二事。似無取捨。諸佛法許他請。多默然無言。無垢妙光婆羅門請來家之時。默然許之。之設雖受宮殿。何必呪願。設雖呪願。不必說乎。次梵王施宮殿畢。設坐露地。何不依持其身。以定通力變似下利。其境細故。能可持上身。彼云必變上器者。不必宮殿故。

經云。爾時大通智勝如來。默然許之云云。

玄贊云。經爾時至默然許之。贊曰。第四大段。佛默然許問。何故涅槃時默然不受他供。今者默然遂許他說。古解以佛顏有舒斂。請者

會云。人師釋此事有受不受二義。俱無重難。梵王既以深心奉施。佛何不受之。見經文。先請所獻宮殿願垂納受。次請唯願世尊轉於法輪。佛默然許之。於所請二事。似無取捨。諸佛法許他請。多默然無言。無垢妙光婆羅門請來家之時。默然許之。之設雖受宮殿。何必呪願。設雖呪願。不必說乎。次梵王施宮殿畢。設坐露地。何不依持其身。以定通力變似下利。其境細故。能可持上身。彼云必變上器者。不必宮殿故。

經云。爾時大通智勝如來。默然許之云云。

玄贊云。經爾時至默然許之。贊曰。第四大段。佛默然許問。何故涅槃時默然不受他供。今者默然遂許他說。古解以佛顏有舒斂。請者

會云。人師釋此事有受不受二義。俱無重難。梵王既以深心奉施。佛何不受之。見經文。先請所獻宮殿願垂納受。次請唯願世尊轉於法輪。佛默然許之。於所請二事。似無取捨。諸佛法許他請。多默然無言。無垢妙光婆羅門請來家之時。默然許之。之設雖受宮殿。何必呪願。設雖呪願。不必說乎。次梵王施宮殿畢。設坐露地。何不依持其身。以定通力變似下利。其境細故。能可持上身。彼云必變上器者。不必宮殿故。

經云。爾時大通智勝如來。默然許之云云。

玄贊云。經爾時至默然許之。贊曰。第四大段。佛默然許問。何故涅槃時默然不受他供。今者默然遂許他說。古解以佛顏有舒斂。請者

會云。人師釋此事有受不受二義。俱無重難。梵王既以深心奉施。佛何不受之。見經文。先請所獻宮殿願垂納受。次請唯願世尊轉於法輪。佛默然許之。於所請二事。似無取捨。諸佛法許他請。多默然無言。無垢妙光婆羅門請來家之時。默然許之。之設雖受宮殿。何必呪願。設雖呪願。不必說乎。次梵王施宮殿畢。設坐露地。何不依持其身。以定通力變似下利。其境細故。能可持上身。彼云必變上器者。不必宮殿故。

經云。爾時大通智勝如來。默然許之云云。

玄贊云。經爾時至默然許之。贊曰。第四大段。佛默然許問。何故涅槃時默然不受他供。今者默然遂許他說。古解以佛顏有舒斂。請者

會云。人師釋此事有受不受二義。俱無重難。梵王既以深心奉施。佛何不受之。見經文。先請所獻宮殿願垂納受。次請唯願世尊轉於法輪。佛默然許之。於所請二事。似無取捨。諸佛法許他請。多默然無言。無垢妙光婆羅門請來家之時。默然許之。之設雖受宮殿。何必呪願。設雖呪願。不必說乎。次梵王施宮殿畢。設坐露地。何不依持其身。以定通力變似下利。其境細故。能可持上身。彼云必變上器者。不必宮殿故。

覺許不許。又云。以佛身光表知受與不受。又云。佛初成道時。自唱號言。凡時默然受請。涅槃時默然是不受請。又受食理須願。默然知佛不許。許說默已順請。不假出言而許。云云。水抄云。問。梵王所獻宮殿佛受否。答。二說。一佛不受。若受即令願。佛既默然。故不受。二云。受已却施與梵王也。納而安處也。然前所解不受為正。以文不說佛亦不居。故問。經文一百八十劫空過無有佛。云云。顯何事乎。答。智勝如來成道前百八十劫。佛不出世云也。付之見一品前後。十六王子贊佛頌。云於無量億歲爾乃得成佛。上方梵王贊嘆。偈說於昔無量劫空過無有佛。東南方梵王。文何遠上下乎。

答。此事決擇記出三品不同。過百三十者。上品之人。百八十者。中品之人。於昔無量者。下品之人。以彼可會也。

決擇記出三品不同。以彼可會。

決擇記云。經過百三十劫者。問。東方一百八十劫。空過無有佛。南方過百三十劫。今乃得一見。上方云於昔無量劫空過無有佛。藏云。尋佛應世感。見不同者。由之衆生行厚薄之異。故親接致有久近之差。過百三十者。上品之人。百八十者。中品之人。於昔無量劫者。下品之人。略舉三品不同。則總攝感應之義盡云云。水抄并義疏同之。

問。經文忍善者增益。云云。大師何釋之乎。玄贊云。謂入聖道云云。付之見其文。衆生聞此法。得道若生天。諸惡道減少。忍善者增益。云云。

上云得道。既是得聖果義也。此文得聖果者。豈非重言耶。以知。下一句如次滅惡道增善趣義也。由之人補難。玄贊如此。如何乎。會云。水抄以得道配忍善者增益。以生天配諸惡道減少。云云。意者。上二句表二類。下二句逆次重說前事也。易知。

玄贊云。經爾時諸梵天王至忍善者增益。贊曰。此請轉也。歟。佛生益忍善者增益。謂入聖道。其義可知云云。

水抄云。言歟。佛生等者。經言得道若生天者。得道二字配忍善者增益。若生天三字配諸惡道減少。忍即證忍信忍也。見道無漏智名忍。入聖者多名忍善者增益也者。即假者所謂得忍之有情。以經文言衆生聞此法。即凡聖通證。得道生天。分爲兩類。生天故惡道減少。得道故忍善者多。云云。

興疏云。經曰爾時諸梵天王至忍善者增益者。述云。此次請轉法輪也。諸法相者即二乘之法。得道者出世之益。生天者世間之益。忍善者即善趣也。有人言。即入聖道義。既有得道。故前者勝也。云云。

問。大通智勝佛依十六沙彌及十方梵王請說十二緣起。爾者見坐可有緣覺衆乎。答。玄贊云。雖無現。前成獨覺者云云。付之見經文。智勝如來初說四諦。次說緣起。四諦既被聲聞。緣起何不對緣覺機乎。是以佛說十二緣起時。六百萬億那由多人。心得解脫。具三明六通云云。此中定可有緣覺加之經下文若聲聞辟支佛及諸菩薩。能信是十六菩薩所說。

經法受持不毀者。是人皆當得阿耨菩提云云。明知彼時有獨覺機乎。

會云。見經文。前說四諦。次說十二因緣。終以不受一切法故。而於諸漏心得解脫等云云。知於四諦緣起通悟解脫。證果也。所謂設雖十二因緣。入四諦門觀之。四十四智等也。若聲聞聞四諦。緣覺聞緣起。各證其果者。何別別不出之。是以下文云。從是已後諸聲聞衆。無量無邊不可稱數云云。唯舉聲聞不云緣覺。

玄贊云。雖無現前成獨覺者。今證聲聞亦說此緣。依之說緣亦成。三周十二行相云云。攝釋云。此伏釋達云云。其伏難者。即似今疑問。攝釋云。故疏答云。今聲聞人聞緣起教。因茲亦得悟於自乘。如因外典得悟內乘。猶得小乘趣歸大運云云。若爾玄贊攝釋能通伏難。有何相違。但玄贊雖無現前成獨覺者。現座證獨覺靈果者定遮之。於凡夫類者。其義不分明。若許之者。下文不及會釋。若又玄贊總嫌凡聖二類者。下文後時有辟支佛機。傳聞王子說之得益也。

尊云。攝釋義曰。其意如何。若彼座許證緣覺聖果歟。若爾何名獨覺。又達諸處釋。部行獨覺得果後雖有見佛。正證果時全不住師處故。若又此釋於凡夫解者。何引經那由陀人不受一切法。法等文爲證。云通有辟支乎。隨又下問答中。會經聲聞無量文雖及二釋。不云無聖者故。知。議曰云云。少分有緣覺證果也。私云。議曰意似許聖者。尤以不密。況議曰重加疏之不盡處。玄贊豈遂許證果義乎。可

①故十(不同寺家受了後謀利也)細註②(不同寺家受了後謀利也云云)③[答此...也]四十二字一④見十(佛)⑤[如何乎]一⑥聖道二大聖道⑦言二云⑧前十(坐)⑨乘二宗⑩得二類被⑪[法]一

思之

又尋云。與法師引玄贊難云。雖無現。前得獨覺果證。必有聞之發緣覺故等云云。准之。玄贊凡聖二類。皆無會座云。歟。答。釋尊一代。既有求辟支佛者。智勝佛時何嫌其類。爾者玄贊意。云無現前證果歟。攝釋疏末論凡夫有無故加之也。但引經文故會違也。非引證歟。意云。證果人有數。凡夫類可無數。爾者經唯那由多人不受一切法云。其外通有辟支有何過。而與法師任。玄贊顯文。不知議曰。意破之歟。與法師釋遂可當玄贊意歟。玄贊云。雖無現前成獨覺者。令證聲聞亦說此緣。依之說。亦成三周十二行相云云。攝釋云。疏雖無現前至十二行相者。此伏釋違云。十二因緣本被緣覺。下明得益元無辟支。所為既不會。甘露豈無徒降。故疏答云。令聲聞人聞緣起教。因茲亦得悟於自乘。如因外典得悟內宗。賴彼小乘趣歸大運。議曰。亦有緣覺。經中但云說法時那由多人不受一切法等。通有辟支。斯亦何失。若爾何故經次說云。從是已後聲聞無量。答。有二種。一從多言。二從通說。聲聞之名通辟支故。若不爾者有相例失。云何佛說四諦。大乘之法即有所被聲聞菩薩。說十二支何無所化。故通說無爽云云。水抄云。言雖無現前等者。問。十二緣起本被緣覺下明得益。寧無辟支所為之人。既不在會中。十二緣生應成妄設。諸抄云。以不受一切法。即是辟支。雖有此說。此是聲聞無學

果文。法華會中無緣覺得果者。又准疏意。盡不說緣覺。言令證聲聞亦說者。問。若無緣覺何要說十二行相乎。答。疏令證聲聞等意說。會下無獨覺。將十二緣。起生為聲聞說故名。亦說此緣也。言依之說。諸等者。問。與聲聞說十二支。何成三轉十二行相耶。答。疏主依之說。諸等意言。依十二支觀四諦。將此四諦三遍說。成三周十二行相也云云。

玄贊五云。求自然惠者。辟支與佛同時出世。非見佛已方得果故。如有經言。釋迦出世。五百獨覺從山中出來至佛處。故仁王經中有獨覺衆。先成道訖後遇世尊。非如聲聞佛所得道故。名精進求自然惠等云云。

仁王經私記上云。章安問緣覺出無佛世。今云何列為同聞衆。答。緣覺佛在世亦有。只在聲聞中攝。言出無佛世言此對聲聞。非但佛世總無緣覺也云云。

智度論疏一令見云。問。若緣覺始假終不假者。何故大集經世間品云。說是法時。六萬衆生得辟支佛果。是則辟支終亦假教答。以少從多。是故無妨云云。

問。經文而於諸漏心得解脫云云。心解脫者。其體何物乎。玄贊云。禪定名心云云。付之見經具文。而於諸漏心得解脫。皆得深妙禪定等云云。別云深妙禪定。知心解脫者。非禪定云事。

會云。玄贊有二釋。初釋云。成惠解脫。斷無明等煩惱故。相應之心不緣境。起煩惱名心解脫。後釋禪定名心。能住心故。付此釋會難。上二句明除障。下二句顯定德歟。何有重

言歟

經云。佛於天人大衆之中。說是法時。六百萬億那由他人。以不受一切法故。而於諸漏心得解脫。皆得深妙禪定三明六通。具八解脫云云。

玄贊云。經佛於天乃至具八解脫。贊云。受者著也。不貪著一切法故。得心解脫。心解脫者。由無明等煩惱解脫故。成惠解脫相應之心。不後緣境起於煩惱。名心解脫。或禪定名心能住心故。得俱解脫名心解脫云云。同一云。以離定障名心解脫。離性障故名惠解脫。又離無明貪愛等體名惠解脫。彼相應心得離縛故名心解脫云云。

問。釋尊說法者。為唯一會將。如何。玄贊云。釋迦不說會云云。付之諸佛出世之時。所化機根品類不同也。必設別時會可化之。釋迦說法豈只一時乎。是以或大乘經中。釋迦別三會。初會度十二億人。第二會二十四億。第三會三十六億云云。隨大師開釋釋迦彌勒各三會云云。

會云。釋迦如來。一會度千二百五十人者。長阿含經等說也。玄贊彌勒三會釋迦不說會者。即對彌勒三會。釋迦無別會說故。不說會云也。但所化機根不同故。可有別時會云事。自本所許也。故攝釋以有空中道三時。名釋迦三會。彼通大乘教總說之也。今於度聲聞小聖。諸佛時會多少不同也。如彌勒三會。智勝四會。皆明聲聞得度。其後別說大乘經。故總論一代釋迦又非無別會。但處胎經文。可別機所感。以何知之者。釋尊以千二百

五十聲聞爲根本大弟子。諸經同開衆多舉之。彼得度阿含經一會悉不。攝而處胎經於七十二億人。分初中後三會。既不似常途說。強不可和會歟。

玄贊云。彌勒三會說。釋迦不說會。利益生機各不同故云云。

攝釋云。疏釋迦不說會者。或說有空非空非有三時說法。即名三會云云。

水抄云。彌勒三會說法。釋迦隨一人便與說法。不分會數。謂五濁惡衆生難化也。雖華嚴經七處八會。非一期之會也云云。

七佛父母姓字經云。誰衛佛前後三會。第一會十萬比丘得阿羅漢。第二會九萬比丘得阿羅漢。第三會八萬比丘得阿羅漢。式佛亦三會說經。乃至隨葉佛再會乃至拘樓孫佛一會說經。四萬比丘得阿羅漢。拘那含牟尼佛一會說經。三萬比丘得阿羅漢。迦葉佛一會說經。二萬比丘得阿羅漢。今我釋迦牟尼佛一會。千二百五十比丘得阿羅漢。云云。取佛本行經四云。

長阿含經第一云。毘婆尸佛三會說法。初十六萬八千人。次十萬人。後八萬人。尸棄佛亦三會說。初十萬人。次八萬人。後七萬人。毘婆尸佛二會說法。初七萬人。次六萬人。拘樓孫佛一會說法。有四萬人。拘那含佛一會說法。有三萬人。迦葉如來一會說法。有二萬人。釋迦一會說。千二百五十人云云。

下生經與疏引之。可勘本文。

問。當品中。智勝如來過二萬劫已說法華經。

云云。爾者二萬劫間全不說法歟。若說法者。十六王子偏請一乘。智勝如來何說餘法。受沙彌請過二萬劫已。乃於四衆之中說是大乘經文。焉見說餘法。依之大師待機熟故經二萬劫云云。其機未熟者。何說法耶。若依之爾者。不說法空送二萬劫者。寧出世素意乎。是以偈頌說六波羅蜜及諸神通事云云。此豈非二萬劫間說法乎。

會云。見經文。先說小教。次過二萬劫已。受沙彌請說大乘經。故二萬劫間不說法也。故玄贊云。待機熟故過二萬劫云云。若機未熟時說法者。還可有過失。佛說法離四非無非時者。所謂此等也。凡彼佛坐道場經十劫。說小教已過二萬劫入禪定及八萬四千劫是知。所化機希聞法。故還有利益歟。此則機未熟餘也。但說六波羅蜜等者。受沙彌請已後事也。至請既有二萬劫後。不可爲難。

問。智勝如來可說第二時空教乎。若說者。經文云。二萬劫前說四諦十緣起。二萬劫後說法。華。不見說第二時教。若山之爾者。對一類漸機。必有三時次第。豈不聞般若寶經一乘乎。

會云。前佛說教時機難量。然而准釋迦推之。以道理探之。爲漸悟人可說空教。不定性人歸於佛法。智解淺深三時悟異者。約機約理。其義必然也。若不然者。第四會所度若干聲聞。未聞法華前。豈不入大乘權門耶。但經文實不分明。然而偈頌云。佛知童子心宿世之所行。以無量因緣種種諸譬喻。說六波羅蜜。

及諸神通事者。其相既廣。可大乘諸教。分別其實法菩薩所行道。說是法華經如恒河沙偈者。正說一乘實法也。對彼云。無量因緣種種譬喻等。寧非三乘權教乎。以方便品文可知其次第。不可云小乘教。依菩薩沙彌請說故。況上皆共請彼佛演說大乘法云。下說六波羅蜜及諸神通事云故。此中定可有般若等經歟。

經云。爾時十六王子。皆以童子出家而爲沙彌。俱白佛言。世尊是諸無量千萬億大德聲聞。皆已成就。世尊亦當爲我等說阿耨多羅三藐三菩提法。爾時彼佛受沙彌請。過二萬劫已。乃於四衆之中說是大乘經。名妙法蓮華等云云。

同偈云。時十六王時。出家作沙彌。皆共請彼佛演說大乘法。知童子心宿世之所行。以無量因緣種種諸譬喻。說六波羅蜜及諸神通事。分別其實法菩薩所行道。說是法華經如恒河沙偈云。

玄贊云。經爾時彼佛至佛所護念。贊曰。初將說法時。待機熟故過二萬劫云云。

攝釋云。疏待機熟故過二萬劫者。或令於法生希有難遇心故云云。

水抄云。經言彼佛受沙彌者。問。云何彼佛受請已。過二萬劫方說此經耶。答。疏言時彼機熟等意。其王子根熟理在不疑。緣待會下。餘人大乘根未熟。佛觀過二萬劫方熟。所以受經二萬劫已。亦令王子。生希有難逢心故云云。

以寫本一交舉

春日社新造屋開示抄二十八帖中之內

第十一卷

金藏院本類

料紙顯定房權大僧都沙汰之

永祿二年己未八月十五日

執筆春信清胤

朱書云

寬政第六乙寅 天臘月十五日以寫本一

交舉滅罪生

善得證菩提

筆主 國枝

法華開示抄二十八帖之內第十二

◎化城喻品下

智勝成道二萬劫間全不說法。歟

智勝如來可說第二時教。耶

其餘衆生千萬億衆

第十六我釋迦牟尼佛

是人雖生滅度之想

滅度想

涅槃經八六四萬迴心

信解堅固了達空法

譬如五百由旬

過三百由旬化作一城

十劫坐道場佛法不現前

以上十一帖

法華經第三卷開示抄

化城喻品下

◎化城喻品下

問。經文其餘衆生千萬億種皆生疑惑云云。顯何事歟。答。智勝如來說法華時。千萬億衆生。生疑惑也。付之諸佛說法。皆待根熟。其機若未熟者。何說難解妙法乎。況乍受沙彌請遙送二萬劫者。待根熟故也。以知。說法時其根已熟云事。況釋尊說今經。却五千上慢。唯止貞實衆。知勝所化中。有疑惑類者。佛力何不去會座乎。

會云。玄贊云。上根菩薩聞之信受。中根聲聞亦有信解。下根餘類皆生疑惑云云。

鏡水抄云。凡夫爲下云云。意云。准釋迦說法華。智勝法華亦以不定性證果。聲聞可爲正機。自餘凡夫不正機。故不能正悟。故名疑惑。非誹謗之疑惑。故水抄云。生疑不信。行相有殊云云。意者。生疑其過輕故。其衆猶在會座。聞法不信其過重。故去座不聞。所謂五千上慢類也。彼時聞法。卽值今佛悟一乘因也。故玄贊云。下根衆生機未熟故。爲今時漸。故說彼時有疑惑者云云。

經云。說是經時。十六菩薩沙彌悉信受。聲聞衆中亦有信解。其餘衆生千萬億種。皆生疑惑云云。

玄贊云。經說是經時。至未曾休廢。○贊云。上根菩薩聞之信受。中根聲聞亦有信解。下根餘類皆生疑惑。是法華經難信解故。下根衆生機未熟故。爲今時漸。故說彼時有疑惑者云云。

水抄云。問。五千根未熟。今佛不令聞。彼萬億衆生皆疑惑。大通如來寧爲說法華。

答。生疑不信行相有殊。有去有聞。誘他之別不應生疑。卽十六王子爲上。聲聞爲中。凡夫爲下。問。何故凡夫皆生疑惑。答。有二意。一表經力難思故。下根生疑。二根未熟故。爲今時漸。所以疑惑也。問。當時何不待根熟了與說。未熟何要與說經。答。今時漸故。當時若不爲說。因何今。爲有迴心也云云。

興疏云。十六沙彌既上根。悉解文義。故皆信受。中根聲聞於佛有緣故。亦有信解。餘下根類。皆於十六沙彌結其緣故。皆生疑惑。如其次第。菩薩聲聞及以凡夫。有有行有信無信行無也。不應難言。智勝如來既有覆。講今釋迦佛亦應有之者。三根之人。皆於釋迦有法華緣。佛自度故云云。

問。智勝如來十六王子於十方世界成正覺。爾者第十六王子。爲東北方佛。將云何。兩方若東北方佛者。見經文。東北方佛名壞一切世間怖畏。第十六我釋迦牟尼佛。於娑婆國土。成阿耨菩提云云。以知。釋迦非東北方佛云事。況指歡喜國名東方。以安樂國爲西方。可知娑婆世界中央國土云事。若依之爾者。十六王子唱覺於八方。於一方各有二佛。釋尊爲中央佛者。東北方闕一佛。是以正法華。東北二佛號除世曜念吾能人云云。加之不思議功德經列東北方六十三佛之中。出壞一切世間怖畏如來及釋迦牟尼佛云云。

會云。釋迦者中央佛也。見經文。大通佛十六王子。於十方國土成佛者。對大通土可定十方也。而說大通事。不表何方處云事。

◎前頁 ◎不分卷 ◎甲本附記曰。此論與前卷末所載智勝如來成道二萬劫之論議全同也。仍本文略之。◎甲本附記曰。此論與前卷末所載智勝如來可說等二時之論議全同也。仍本文略之。◎「化城喻品下」一。◎爲有二日背。◎言二其。◎謂二稱。◎將云二爲當如。◎兩方。一。

知。大通此婆娑世界佛也。釋迦既於婆娑成正覺。與智勝可同國是以見經文始東方四方三維先表二佛。列一名二名。而至東北方無總表二字。又無別列詞。只說東北方佛名壞一切世間怖畏。知彼方限一佛云事。況第十六我釋迦牟尼佛於婆娑國土等者。別舉自名白國。此即對前諸方為中央故也。添品法華亦以同之。但正法華經者。譯者於梵本生異解也。不思議功德經准之可會。或此東北方佛也。以正法華及不思議功德經為證。但今經說末。彼方佛事。與餘方故者。教主釋尊自為結會今古別說之。故文相少異也。

釋云。對智勝土可分八方。其土為婆娑世界者。對何論餘方乎。答。此難旁未定也。設智勝佛居中央土。婆娑望彼在東北方無相違。不云智勝佛出此界故。設又智勝雖婆娑佛。十六佛。土在國實有八方者。何不說如此哉。經言。諸比丘我今語汝。彼佛弟子十六沙彌。今皆得阿耨○菩提。於十方國土現在說法。○其二沙彌東方作佛。一名阿闍在歡喜國。二名須彌頂。西方二佛。一名阿彌陀。二名度一切世間苦惱。○東北方佛名一切世間怖畏。第十六我釋迦牟尼佛。於婆娑國土成阿耨○菩提。

添品法華全同之。正法華經云。佛言今皆成無上正真之道。今悉現在處于十方說法救護。○東北方現在二佛。號除世懼。今吾能人。於忍世界得成如來至真等正覺。合十六尊云云。

水抄云。言沙彌八世界者。婆娑世界在大通佛東北方也。此言智勝如來東北方者。一妙法添品二經中。釋迦告眾會。指十方世界故。非智勝與此界別處也。二者智勝如來則此界佛也。故經云我念過去世無量無邊劫有佛兩尊名大通智勝。不言何方佛。但說乃往過去故。此界也。若餘方佛者。可言何方。故云云。

會古通今抄云。經第十六我釋迦者。前。言十方但舉總數。今十五。佛盡八方。其有東北方但一佛故。釋迦牟尼現居此土。依於此土指彼八方會古。同今說今時故云云。佛說不思議功德經下云。問。經文是人雖生滅度之想入於涅槃。云爾者。大師云。何釋此文乎。玄贊有二釋。一云。無學人求入於無餘涅槃義也。二云。凡夫及有學聖者。求入有餘涅槃義也。云云。問。既云入於涅槃。可實入涅槃義。何文外云求涅槃之義乎。是以見智度論。問阿羅漢先世因緣所受身必應當滅。住在何處而具足佛道。答得阿羅漢。三界諸漏因緣盡。更不復生三界。有淨佛土。於是國土佛處聞法華經。具足佛道。准此文實入無餘涅槃。已生界外土。遇餘佛聞此經說也。是以天台等諸師得經意如此。大智度論明云阿羅漢。第二釋何云凡夫有學乎。又先世因緣所受身必應當滅之文。唯指無餘涅槃。何云有餘無餘涅槃乎。

會云。無餘迴心者。東土大譯也。法華經智度論之文。隨二宗意得旨可異。其中我宗意者。定性二乘歸圓寂時。身智都盡唯有法性。如虛空界非有情數。不只盡分段生。亦不受變易報。豈生他方見佛聞法哉。解深密經。瑜伽論等了義諸教。遮而不許。會而不用。法華經者說一佛乘。須示成佛一門之處。猶說雲雨喻遮乘一執。三草二木生長不同。定性無性未成餘乘。千部論主作法華釋論之時。立四種聲聞。三類之外別開趣寂。授記之中不攝其類。即是守深密瑜伽文也。若爾者至今品初不可說趣寂迴心。其文設雖隱。佛意猶可探。何況此文說不定性有餘地之相狀。非決定性入無餘之迴心。是以見上文。自於所得功德生滅度想當入涅槃。云云以上案下。當入而非已入。心想而非真實。遂往他方聞法華經發心修行。一段之趣大概如此。大智度論文者。全不越經文。以餘經明文。深可知其意也。

他宗依此文。以為深得佛意矣。但此經之習。大有表裏。當座眾會各取一門。非十地大聖者不能究盡。非四依真論誰判正理乎。玄贊有多重釋。今述一義。今問。天台可言依法華經立無餘迴心。其入無餘相者。同楞伽經等哉否。若同者。楞伽等四十餘年方便大乘也。彼經豈說究竟迴心乎。既無法華秀句。是一楞伽云心滅盡。云譬如昏醉人。今經於餘國見佛聞法。其相不同也是二楞伽經無量劫初迴心。今經不云經多時。是三若二經說不同者。楞伽云如昏醉。瑜伽云如虛空。

○彼二後○ ○土二所○ ○於二故○ ○(多羅三藐三)十善○ ○今二經○ ○言二定○ ○故二賊○ ○言二考○ ○佛十
(但)○ ○(有)一○ ○有二於○ ○云二如○ ○此二是一○ ○宗二家○ ○須二顯○ ○越二題○ ○有二旨○ ○伽十
(經)○ ○空十(界作)○

是指何人之何時乎。都無實義豈非虛言乎。彼設雖有。會釋種種可徵。其難難通歟。依之可。言法華經不說無餘迴心之教也。設皆成。佛義爲彼。經正宗。雖垂自宗。猶至無餘迴心者不許不說。若強欲嫌定姓者。不如只此經都不許入無餘人。乍許令生界外土者。總非今經意歟。其故且置五性。教。付經顯旨言之。法華已前。一切二乘皆無成佛性。須悉入無餘涅槃。然實有佛性故。一人無入涅槃。三世十方諸佛弟子。都無聲聞入涅槃。即三根聲聞等。皆須歸無餘。而內具佛性。外有佛力。故悉皆迴心向大。乃至滅度一切弟子同舍利弗等。言爰滅後無導師。如何得迴心。佛釋此疑云。我於餘國作佛。乃至而於彼土求佛智惠。得聞是經也。然者自宗他宗設雖異。經現文所說大旨。除此義之外。亦不順經意。依之玄替以佛神通引攝。令往他方者。經自本無入無餘文故也。

重意云。今經意者。諸聲聞顯。只如舍利弗等。隱有別類之旨不顯。自宗有五性故。會經現文。依法華論等。雖開出定性無性。他宗如文直得其心。可。言一切聲聞皆成佛。利此經。今說無餘迴心。恐文外義也。又問他宗可。言。若許滅後聲聞不入無餘。往他方迴心者耶否。有者經可說之。說者即當此文。一乘要決等。須以入於涅槃文責我宗之處。總無其詞。若有深故歟。他宗若不分定不定性二類迴心差別者。入於涅槃文可無秀句。所以不乘勝歟。天台近來學者有異義。歟。

有云。入無餘後身想漸生經多時迴心。如淨影等也。有云。生界外土即受變易其變易身者。色相莊嚴皆悉具足。即時聞法華發心修行。或又舍利弗等。即一身中有不定定性之二門。有餘迴心不定性邊也。盡此身入無餘也。是定性邊也。非別體名不定定性。或證有餘涅槃之時。實即受變易爲界外人。是未迴心時也。同實法師等歟。聞法華後即入十住。生實報土。而於彼土者。未迴心前先生方便土也。生已聞法華迴心。可入十住。此等異義未聞正說。閉可尋習歟。先所加愚案者。於此諸義縱奪可隨宜。然總付入於涅槃文天台若證已入降自宗者。不叶經文之旨如前可難。若他宗意。於彼文難爲已入。既無經現證。以何可難法相乎。他宗依智度論文。謂入無餘已後事。而是既非今經大綱。若爾如自宗。智度論迴心已後遂受變易身。常聽受法華。永修大行義也。依之論具足佛道云云。重意云。依佛神通先往他方穢土。遇佛聞法發菩提心受變易之後。遂生淨土也。論略初事顯終相。經兼其初後。他宗末學以論爲盡理。經意從此界即時生淨土者。不叶文歟。醫師喻玄替具引合。可聊前之。

問。經云。是人雖生滅度之想云云。爾者滅度想者。於能化佛生此想歟。玄替云。是人於我生滅度之想云云。付之見上文。自於所得功德生滅度想云云。於自所得功德生滅度想云云。也。次文云。是人雖生滅度之想。何云於佛生此想乎。依之正法華云。或有發意學弟子乘。成

爲聲聞乃至不行菩薩一切志在無爲之想。謂當滅度云云。如何。

會云。聲聞弟子。以化身佛爲眞實。故於雙林涅槃生質滅度之想。謂佛永入無餘涅槃。不知當蒙引攝。而佛於餘國現身說法。於彼國土是人聞法華經。迴心作佛。此文意也。故玄替云。我從此餘國作佛。是人於我生滅度想。謂我入無餘。我引至彼令求佛智云云。經有二段。上弟子於自生滅度想。下於能化佛又生滅度想。於自者云當入涅槃。於佛者云入於涅槃其意在之。中間我於餘國作佛者。是教主自稱我也。知下文說佛滅度也。正法華經者。譯家取一義。不可相違。

尋云。玄替作種種釋。恐似探象。末學難生決智。況皆乖文相。如何。

答種種義。皆一文中所苞含也。望上下文互有傍正疑者執一邊堅加其難歟。

經云。我滅度後復有弟子。不聞是經。不知不覺菩薩所行。自於所得功德生滅度想。當入涅槃。我於餘國作佛更有異名。是人雖生滅度之想入於涅槃。而於彼土求佛智惠得聞是經。唯以佛乘而得滅度。更無餘乘。除諸如來方便說法云云。

正法華經云。當來末世我有發意學弟子乘成爲聲聞。後不肯聽受菩薩之教。不解佛意不行菩薩。一切志在無爲之想。謂當滅度。甫當往他佛世界。順殊異行生異佛國。當求道惠志聽啓受。爾乃解知如來之法。有一滅度無有二乘也。皆是如來善權方便。說三乘耳。

①之三與①② ③會二餘④ ⑤經正宗一經之正意⑥ ⑦教二義⑧ ⑨如二云⑩ ⑪只二釋⑫ ⑬令二今⑭ ⑮般二也⑯ ⑰如淨心⑱五十九字⑲然二云云⑳細註㉑佛十(等)㉒

玄贊云。經我滅度後至當入涅槃。贊曰。下釋疑難。謂有難言。其若諸聲聞皆當作佛。其遇佛者。蒙佛教化可當作佛。佛滅度後有求聲聞。不聞是經。不覺。不知菩薩行廣大弘遠。於自所證有為無為二功德中。作有餘涅槃滅度想。求當入無餘涅槃。是人云何當作佛。故下釋之文有其三。初牒所疑之人。次釋彼亦作佛。後解所由。此標所疑聲聞也。經我等餘國至得聞是經。贊曰。此釋彼亦作佛。我於餘國作佛更有異名者。菩薩處胎經說。從此滅度於十方各三十二劫諸佛國土。而後復成佛教化衆生。下醫師喻中具顯此義。是人雖生滅度之想求入無餘涅槃。於我有緣。我以神通接引於彼。遇我得聞是經。或是凡夫。若是有學求有無餘涅槃。將此涅槃謂實滅度之想。求入證此二種涅槃。修二乘行種姓所排。慈悲所引。生彼遇我。求佛智惠我。或從此餘國作佛。是人於我生滅度想。謂我入無餘。我引至彼令求佛智。此說於我遇有緣者。或雖於我無此因緣。亦蒙他佛及菩薩等接引教化。聞是經典當得作佛。亦有潛化成就此人。說法化導令向大乘。今說顯化。於我有緣。故說於彼求佛智惠。或雖於餘佛有緣往彼。平等意趣故。亦說是我云云。

義疏云云。我滅度後下第四段。明未來相值。即出下根人也。此是佛滅度後。修道成阿羅漢。此人命終生於淨土。釋迦於淨土中作佛。更有異名。爲此人說法華經。方乃得悟。所以說此事者。明無有畢竟永住二乘。會須闡法。華彼當成佛。勸下根人令及時信受。問。何故言更有異名。答。釋迦是儲土佛名。今於淨土化物故。更有異名云云。

文句天台云。二我滅度後復有下。釋疑。疑者云。現在者。得聞佛說法華得入一道。可是結緣之流。未來者。不聞法華而入滅度。此豈能捨小得入大乘。釋云。雖滅度之後。終會得聞。我於餘國作佛。得聞是經。餘國者。三乘通教有餘國也。除諸如來方便說者。斷疑也。三是方便說。其實無三也云云。

守護國界章。下云。○大薦寶云。准化城喻。有法喻合。於法文局定性。非會退大。極分明相。辨入無餘寂覺成佛。便得意說方說喻文。乃後正據退大定性之人。以兼法中非退定性。今且應叙法說之中。據極定性分明之相。即是涅槃第十所照之文。如下文云。我滅度後。復有弟子。不聞是經。不知不覺菩薩所行。自於所得功德生滅度想。當入涅槃。我於餘國作佛。更有異名。是人雖生滅度之想入於涅槃。而於彼土求佛智惠。得聞是經。唯以佛乘而得滅度。其法華文。正當與涅槃第十卷中。義味一同。亦與楞伽兩節經文。其相符合。一者爲趣入無所有處。二者自覺滅等。而今經文。云生滅度想。當入涅槃者。西明法師會云。准正法華。當故入滅。非是已入。故文云。一切志。在無爲之想。謂當滅度。甫當往至他佛世界。今釋不然。如正法華經第四卷中云。當未來世。或有發意學弟子乘。不肯聽受。

○無爲之想。謂當滅度。當甫往至他佛世界。願殊異行。生異佛國。當求佛道惠。者聽啓受。爾時乃解知如來之法。有一滅度無有二乘也。三蒼云。甫我也。爾雅云。釋詮云。甫余言義也。佛自稱我。云當往至他佛世界。願殊異行。正法華文上云。繼父母。用訓字。此即用妙法花文。我於餘國作佛。更有異名。異名即是無餘之中。成妙覺佛。願彼二乘無餘之中。殊異之行。以佛願故顯二乘生。是故經文生異佛國已下。即當是人雖生滅度之想。入於涅槃。而於彼土求佛智惠。雖生滅度想。不免意生。而於彼土更求佛智惠。即正法花生異佛國土等也。又云。入於涅槃。而於彼土。並置於字。表在無餘。何得待浪用當字謬會。故知。兩經文相無異也云云。

上下文廣。委可見之。

一乘要決上云。問。玄贊第七。釋化城喻品是人雖生滅度之想等云。菩薩處胎經說。從此滅度。於十方國。○我引至彼令求佛智。已上此義云何。答。此釋達經并大論。彼二文同云。得阿羅漢。何言或凡夫。若是有學耶。又論云。更不復生三界。何言生十方國土。又經云。自於所得功德。生滅度想。入於涅槃。何言於我生滅度想。謂我入無餘乎。經論二文相望不違。不應於中更生異覺。智度論九十三云。問曰。若爲菩薩皆定佛。何以故。種種阿二乘。不聽菩薩取二乘證。答曰。求佛道者應遍知法性。是人畏老病死故。於法性少分取證。便自於捨佛道不度衆生。諸佛菩薩之所。

○(不)一○ ○華十(經)一○ ○下二上之上○ ○想十(在有餘時於無爲德生得滅度)十二字細註○ ○聚十(乘前滅想必當入於無餘中)也即涅槃終云若無佛非無二乘得二涅槃又當無量阿僧祇乃一佛出故不聞知也)四十五字細註○ ○度十(即當諸阿羅漢無有善何以故諸阿羅漢皆當是大涅槃故)二十三字細註○ ○想十(生滅度想是也)細註○ ○度十(乘前想謂自後必當入無餘滅也即當妙法華經生滅度想入於涅槃已上文也)三十一字細註○ ○者二必○ ○成一○ ○滅十(度)一○ ○智一○ ○待二得一○ ○大)一○ ○言二云一○ ○覺十(五百問論意亦同云云)細註○ ○拾一○

呵責。汝欲捨去會不得離。得阿羅漢時。不求諸苦薩深三昧。又不廣教化衆生。是則迂迴。於佛道稽留。阿羅漢先世因緣。所受身。必應當滅住。在何處。而具足佛道。答曰。得阿羅漢時。三界諸漏因緣盡。更不復生三界。有淨佛土。於三界。乃至無煩惱之名。於是國土佛所。聞法花經。具足佛道。如法花經說。有阿羅漢。若不聞法花經。自謂得滅度。我於餘國。爲說此事。汝當作佛。問曰。若阿羅漢。往淨佛國土。受法性身。如是應疾得作佛。何以言迂迴稽留。答曰。是人。作小乘因緣。捨衆生捨佛道。又復虛言得道。以是因緣故。雖不受生死苦惱。於菩薩根鈍。不能疾成佛道。不如直往菩薩云云。

妙經一云。若有比丘。實得阿羅漢。若不信此法。無有是處。除佛滅度後。現前無佛。所以者何。佛滅度後。如是等經。受持讀誦。解其義者。是人難得。若遇餘佛。於此法中。便得決了云云。

正經下文合說云。其導師者。謂如來也。○衆商賈人。謂諸學者。將行求寶。謂說道惠菩薩法。中路厭說不肯進者。謂佛難得。累劫積劫不可卒成。誘以聲聞緣覺易行。化作城者。謂羅漢泥洹。設城不現。謂臨滅度。佛在前立勸發。無上正真道意。其羅漢事。限礙不至大道。若至他方。與佛相見。得不退轉。無所從生。乃爲大寶究竟事云云。

守護國界章云。遮異見集下傳一云。彼云違教失者。如法華化城喻品云。我滅度後。復有弟子。○方便說法。

依此經文。小乘之人。雖生滅度之想。入於涅槃。而於彼土求佛惠。汝今乃言二乘之人。入無餘滅。永不向大。豈非邪執不了之義也。今謂不爾。汝由不知。已今當之三字差別。而如是。迷執。經唯言當入涅槃。不言已入。不言今入。故知。未入涅槃。當知。彼法華經。約不定性聲聞。任有餘涅槃。求入無餘。而說當入涅槃。不說已入無餘涅槃。後從彼起。而迴心向大。何以知然。正法花第四卷云。聲聞緣覺生死已斷。度於三界。臨終滅度。但佛在前住。誨以要法。發菩薩意。不在生死不住滅度。既云臨終滅度。佛在前住。明知。未入滅度。若已入無餘。已無身智。佛在誰前住。講何等法云云。

正法華三華品云。○聲聞緣覺。生死已斷。度於三界。劣練五道。自以通暢。莫能喻者。臨欲滅度。彼在前住。誨以要法。發菩薩意。不在生死不住滅度。解三界空等云云。

問涅槃經中。過八六四萬劫。當得阿耨菩提云云。爾者。大師。如何釋之乎。玄。贊有學者。迴心已去。所經劫數也。云云。付之見其文。須陀洹人。永盡諸苦。入於涅槃。是人未來過八萬劫。當得成阿耨菩提云云。既云永盡諸苦。定可無學聖者。又云入於涅槃。豈非入無餘人乎。從昔名雖說須陀洹等。實無學聖者。入無餘劫數見。況羅漢支佛。云入涅槃。實入無餘義也。前三果。何不爾。高貴德王品。八六四二萬劫。所經名涅槃云云。明知。入涅槃間。所經數云事。加之溜州惠日論大師釋此文。說無

學聖者云云。如何

會云。見涅槃經。說五果迴心。分八六四二萬十千之劫數。云所得果。云所經劫。俱有五品。勝劣義分明也。任文取義。須陀洹果者。實是其果也。斯陀含乃至辟支佛。各皆如名指位。二乘迴心。此文說盡。若如他宗者。定性二乘無學果後。入無餘涅槃。迴心向大之相也。闕無前三果。雖名須陀洹乃至阿那含。既非其果。唯羅漢一果也。不只乖經文。又違道理。可不說前三果迴心故。若又有學不迴心者。違法華等。故玄贊難云。若彼經意。但總說阿羅漢人。實有學人。發心向大。復經幾時。應涅槃經。無有學中而迴心者。由此應以涅槃等經同。瑜伽等最爲善說云云。又惠日論云。云何經說羅漢辟支佛。即許依文。說前三果。即執不許。一經所說。而致愛憎。取捨諸文。寔爲多謬云云。但付自宗會入於涅槃文者。惠日論云。此說彼果有此功能。非要無學始得。連大云云。意且須陀洹人。若依自宗者。須人天七反入於涅槃。而發大心故。此人。未來過八萬劫。即成菩提云云。次八六等住處。爲涅槃者。玄贊彼於俱時未迴心前。所應證得有餘涅槃者。名爲涅槃云云。其意同病行品文意歟。次溜州解釋者。若是或據一類取無學者。理實初果亦得迴心。即受變易之釋。彼本義之外一釋也。況有深意。所謂須陀洹等名廣故。經意含二類。一類者。從初果迴心。一類者。至無學可迴心。言永斷諸苦者。其中一類也。實必可有初果迴心之類。或高

①在①一②時①一③作②應④迷②成⑤終②欲⑥清②誨⑦誨⑧劣②者⑨如②云⑩贊⑪十⑫云⑬昔②本⑭然②爾⑮彼②得⑯且②亦⑰俱②前⑱先⑲言②乎

貴德王品文者。含定性不定性二類。入於涅槃者。定性無學。入無餘之類也。此義具如文集。

玄贊云。其涅槃經高貴德王品。云何涅槃。云何云大涅槃。聲聞緣覺八萬劫。六萬劫四萬劫。二萬劫。一萬劫。所住名為涅槃。無上法王聖主住處名大涅槃。古人解云。二乘諸果。經爾所時入彼無餘涅槃。後起迴心。便引楞伽菩薩佛等化作文。經爾處時耽三昧酒醉。然從彼起迴向大乘。今解不爾。彼二乘位。經爾所時。修行向大者。彼於先時未迴心前。所應證得有餘涅槃者。名為涅槃。法王所得名大涅槃。非二乘者諸有學位。已經八萬劫乃至四萬。已入涅槃。亦非無學入無餘依身並無。入涅槃已。便起身智經二萬劫等。修行大行。信解品云。我等長夜修習空法。乃至最後身有餘涅槃。則為已得報佛之恩。莊嚴論云。餘人善根。涅槃時盡。菩薩不爾。其二乘者。入無餘涅槃。善根若盡。同莊嚴論云。何經一萬劫修行。始入十信。後經三無數劫。方得菩薩本識既無。無識持種其身都盡。將何修行。誰得菩提。入無餘已。若有善根。非但遠教。亦遠正理。身智既在。云何名為無餘。依涅槃。不同如來無漏依在。名有餘依。有漏依盡。名無餘依。殊聲亦言。二乘得涅槃者。是佛方便。成唯識云。不得無住故名方便。或住有餘。迴心向大不得無餘。名得方便。涅槃經病行品云。須陀洹人天。七反斷結入於涅槃。是人未來過八萬劫。當得成阿耨菩提。斯陀舍人。一往來。斷結

入於涅槃。未來過六萬劫得阿耨菩提。阿那含人不還。未來過四萬劫。當得菩提。阿羅漢人。過二萬劫。當得菩提。辟支佛人。過十千劫。當得菩提。彼經又云。過八萬劫。當得阿耨多羅三藐三菩提。非成正覺名得菩提。古師解云。阿羅漢會經七生者。以須陀洹名說。會經二生者。以斯陀舍名說。會經上界生者。以阿那含名說。不經生而藉教者。以阿羅漢名說。不經生而得獨覺。以辟支佛名說。此前三人。凡身得果。聖身涅槃。彼之二人。凡身得果。凡身涅槃。還多生者。所以經寂時多。還生少者。利所以經寂時小。所經八萬劫。引菩提留支解。仍以非想八萬劫為一日夜。積此歲數成為大劫。彼壽無量劫。過此已後。方始發心。驗之釋之。未為典據。經釋須陀洹者。七生斷結得入涅槃。是須陀洹。經八萬劫始得大菩提心。十信初位。誰言八萬劫住於涅槃。此阿羅漢名須陀洹。經八萬劫始得發心。甚成可嘆。又若入無餘身依永盡。云何無因而後起乎。不爾。無餘說是何義。若如佛入無餘涅槃。有漏永盡。更得無漏。無漏既圓。何不名佛。若斷縛盡。名入無餘身智不亡。無餘何在。有依身故。無餘有餘。二種何別。種種推徵義難符信。然涅槃經。須陀洹人。八萬劫等義。如前說。實是彼果。非阿羅漢。以彼名說。亦非阿羅漢。有經生者。若彼經意。但總說阿羅漢人。實有學人發心向大。復經幾時。應涅槃。經無有學中而迴心者。由此應以涅槃等經同喻伽等。最為善說云云。

涅槃經十一云。迦葉有五種人。於大乘大涅槃。有有病行處。非如來也。何等為五。一者斷三結得須陀洹果。不墮地獄畜生餓鬼。人天七反。永斷諸苦入於涅槃。迦葉是名第一人。有病行處。是人。未來過八萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉第二人者。斷三結縛貪恚癡。得斯陀舍果。一往來。永斷諸苦入於涅槃。迦葉是名第二人有病行處。是人。未來過六萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉第三人者。斷五下結得阿那含果。更不來此。永斷諸苦入於涅槃。是名第三人有病行處。是人。未來過四萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉第四人者。永斷貪欲瞋恚愚癡得阿羅漢果。煩惱無餘。入於涅槃。亦非驕驕獨一之行。是名第四人有病行處。是人。未來過二萬劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉第五人者。永斷貪欲瞋恚愚癡得辟支佛道。煩惱無餘。入於涅槃。真是驕獨一之行。是名第五人有病行處。是人。未來過十千劫。便當得成阿耨多羅三藐三菩提。迦葉是名第五人有病行處。非如來也云云。

同經二十三云。復次善男子。隨有小王之所住處。名曰小城。轉輪聖王之所住處。乃名大城。聲聞緣覺。八萬六萬四萬二萬一萬住處。為涅槃。無上法主聖王住處。乃得名為大般涅槃。以是故名大般涅槃云云。

一乘要決上云。五大經十一云。有五種人。於

是大乘大涅槃典。有病行處。非如來也。

如文是人。未來過八萬劫。便當得成阿耨菩提。

提迦葉第二人者。斷下三結。○如文是人。未來過十千劫。便當得成阿耨菩提。

此文意顯。入無餘界。經若干劫。當得作佛。然仍本名須陀洹等。此例非一。具如天台三論所釋。若入無餘涅槃二乘。不成佛者。即違此文。問慈恩意云。須陀洹人。七反生已。永斷諸苦。入涅槃者。是說彼果當有所事。非迴心後入於無餘。亦非無餘界中迴心。餘部准知。答。此釋雖巧妙。猶不順經意。所以然者。若此等人。實不入滅。入涅槃言。於此無用。迴心向大。增壽變易。如是等義。於此至要。豈略要義存非要耶。然經既言入於涅槃。經若干劫。當得菩提。於此文中。何處有彼未滅之前。迴心向大。增壽變易。經多劫義。文外加詞。難可信受。亦不可言例餘處。知。始於此中說此義故。況復經文八六等所住之處。名為涅槃。不名增壽。如次所引。亦同經二十三云。若凡夫人及以聲聞。或因世俗。或因聖道。斷欲界結。則得安樂。如是安樂亦名涅槃。不得名為大涅槃也。能斷初禪。乃至能斷非想非非想處結。則得安樂。如是安樂。亦名涅槃。不得名為大涅槃也。何以故。還生煩惱有習氣故。云何名為煩惱習氣。聲聞緣覺有煩惱。習氣。所謂我身。我衣。我去。我來。我說。我聽。諸佛如來。入於涅槃。涅槃之性。無我無樂。唯有常淨。是則名為煩惱習氣。乃善男子。隨有小王之所住處。名曰小城。轉輪聖王所住之處。乃名

大城。聲聞緣覺。八萬六萬四萬二萬一萬住處。名為涅槃。無上法主聖王住處。乃得名為大涅槃。三十本第。准此文。知。多劫入滅不可執彼增壽經劫也。問。玄養第七。引此文云。古人解云。二乘諸經。爾時入彼無餘涅槃。後起迴心。便引楞伽菩薩佛等化作文。經爾所時。耽三昧酒醉。然後彼起迴向大乘。今解不然。彼二乘位。經爾所時。修行向大者。彼於先時未迴心前。所應證得有餘涅槃者。名為涅槃。法王所得。名大涅槃云云。此義云何。答。彼釋勢難。意趣難了。大途案之。不順經意。經意云。八萬等劫。正所住處。名為涅槃。彼法相意。初三果人。迴心以增壽變易。經八六四。不至無學。彼所住。何名有餘涅槃耶。何未至處。以為住處。經多劫乎。又經云。乃至能斷非想處結。如是安樂名為涅槃。此文即當有餘涅槃。經本意顯大小涅槃差別。何再取有餘全不說無餘。是故今文現當無餘。問一師云。迴心二乘聞法者。前示現入於無餘涅槃。然其實身。於瞻部洲。遠離而住。一切諸天。不能得見。彼經依此所現涅槃。言八萬等劫住處。名涅槃。意此義云何。答。寶公難云。實身住處。不名涅槃。示現涅槃。不經多劫。云何經說八萬劫等住處。名為涅槃。今加難云。一者如前所難。此中何故不說實無餘與大涅槃異。二者同梵行者。設不了知彼所化現。妄謂涅槃。如來何說為涅槃耶。三者瑜伽但說無學方便化現入滅。不言有學。故八六等劫義猶未了云云。

文廣可見之。惠日論一云。○又云。若預流等位。定願留身。八萬劫等。及分段有餘。不應道理。何以故。涅槃十一。病行中云。有五種人。第一人者。斷三結。故得須陀洹。不落地獄畜生餓鬼。人天七反。永盡諸苦。入於涅槃。乃至是人。未來過八萬劫。得阿耨菩提等准此。故知。非預流位分段有餘。依人天七反。永盡諸苦。後八百劫。故亦非留身。自謂為涅槃。故預流等位。未盡諸苦。入涅槃故者。此亦不爾。此談彼果有此功能。非要無學始得趣大。若執經說人天七反。永盡諸苦。入於涅槃。豈不許彼得滅七生永盡諸苦乎。又若得涅槃。永盡諸苦。無學得涅槃。應不受變易。變易之身。亦行苦。故雖入涅槃。豈諸苦盡。不廢無學受變易身。雖言預流極七反生。亦許滅七得無學果。故知。此文據功能說。或據一類取無學者。理實初果亦得。迴心即受變易。佛地論中。有說。故。法花有學並迴心故。既許法花為了義說。何不許受有學迴心。又涅槃第十九。直云須陀洹八萬劫。支十千劫得菩提。云何經說羅漢辟支。即許依文。說前三果。即執不許。一經所說尚致愛憎。取捨諸文是為多謬云云。

問。經文。信解堅固。了達空法云云。空法者。但生空歟。玄贊云。空法有二。生空法云云。付之今文。說下根輩。未聞一乘。前根機漸熟也。何有了達法空之義乎。是以上文。云衆又可清淨。

是大乘大涅槃典。有病行處。非如來也。如文是人。未來過八萬劫。便當得成阿耨菩提。提迦葉第二人者。斷下三結。○如文是人。未來過十千劫。便當得成阿耨菩提。此文意顯。入無餘界。經若干劫。當得作佛。然仍本名須陀洹等。此例非一。具如天台三論所釋。若入無餘涅槃二乘。不成佛者。即違此文。問慈恩意云。須陀洹人。七反生已。永斷諸苦。入涅槃者。是說彼果當有所事。非迴心後入於無餘。亦非無餘界中迴心。餘部准知。答。此釋雖巧妙。猶不順經意。所以然者。若此等人。實不入滅。入涅槃言。於此無用。迴心向大。增壽變易。如是等義。於此至要。豈略要義存非要耶。然經既言入於涅槃。經若干劫。當得菩提。於此文中。何處有彼未滅之前。迴心向大。增壽變易。經多劫義。文外加詞。難可信受。亦不可言例餘處。知。始於此中說此義故。況復經文八六等所住之處。名為涅槃。不名增壽。如次所引。亦同經二十三云。若凡夫人及以聲聞。或因世俗。或因聖道。斷欲界結。則得安樂。如是安樂亦名涅槃。不得名為大涅槃也。能斷初禪。乃至能斷非想非非想處結。則得安樂。如是安樂。亦名涅槃。不得名為大涅槃也。何以故。還生煩惱有習氣故。云何名為煩惱習氣。聲聞緣覺有煩惱。習氣。所謂我身。我衣。我去。我來。我說。我聽。諸佛如來。入於涅槃。涅槃之性。無我無樂。唯有常淨。是則名為煩惱習氣。乃善男子。隨有小王之所住處。名曰小城。轉輪聖王所住之處。乃名

大城。聲聞緣覺。八萬六萬四萬二萬一萬住處。名為涅槃。無上法主聖王住處。乃得名為大涅槃。三十本第。准此文。知。多劫入滅不可執彼增壽經劫也。問。玄養第七。引此文云。古人解云。二乘諸經。爾時入彼無餘涅槃。後起迴心。便引楞伽菩薩佛等化作文。經爾所時。耽三昧酒醉。然後彼起迴向大乘。今解不然。彼二乘位。經爾所時。修行向大者。彼於先時未迴心前。所應證得有餘涅槃者。名為涅槃。法王所得。名大涅槃云云。此義云何。答。彼釋勢難。意趣難了。大途案之。不順經意。經意云。八萬等劫。正所住處。名為涅槃。彼法相意。初三果人。迴心以增壽變易。經八六四。不至無學。彼所住。何名有餘涅槃耶。何未至處。以為住處。經多劫乎。又經云。乃至能斷非想處結。如是安樂名為涅槃。此文即當有餘涅槃。經本意顯大小涅槃差別。何再取有餘全不說無餘。是故今文現當無餘。問一師云。迴心二乘聞法者。前示現入於無餘涅槃。然其實身。於瞻部洲。遠離而住。一切諸天。不能得見。彼經依此所現涅槃。言八萬等劫住處。名涅槃。意此義云何。答。寶公難云。實身住處。不名涅槃。示現涅槃。不經多劫。云何經說八萬劫等住處。名為涅槃。今加難云。一者如前所難。此中何故不說實無餘與大涅槃異。二者同梵行者。設不了知彼所化現。妄謂涅槃。如來何說為涅槃耶。三者瑜伽但說無學方便化現入滅。不言有學。故八六等劫義猶未了云云。

文廣可見之。惠日論一云。○又云。若預流等位。定願留身。八萬劫等。及分段有餘。不應道理。何以故。涅槃十一。病行中云。有五種人。第一人者。斷三結。故得須陀洹。不落地獄畜生餓鬼。人天七反。永盡諸苦。入於涅槃。乃至是人。未來過八萬劫。得阿耨菩提等准此。故知。非預流位分段有餘。依人天七反。永盡諸苦。後八百劫。故亦非留身。自謂為涅槃。故預流等位。未盡諸苦。入涅槃故者。此亦不爾。此談彼果有此功能。非要無學始得趣大。若執經說人天七反。永盡諸苦。入於涅槃。豈不許彼得滅七生永盡諸苦乎。又若得涅槃。永盡諸苦。無學得涅槃。應不受變易。變易之身。亦行苦。故雖入涅槃。豈諸苦盡。不廢無學受變易身。雖言預流極七反生。亦許滅七得無學果。故知。此文據功能說。或據一類取無學者。理實初果亦得。迴心即受變易。佛地論中。有說。故。法花有學並迴心故。既許法花為了義說。何不許受有學迴心。又涅槃第十九。直云須陀洹八萬劫。支十千劫得菩提。云何經說羅漢辟支。即許依文。說前三果。即執不許。一經所說尚致愛憎。取捨諸文是為多謬云云。

問。經文。信解堅固。了達空法云云。空法者。但生空歟。玄贊云。空法有二。生空法云云。付之今文。說下根輩。未聞一乘。前根機漸熟也。何有了達法空之義乎。是以上文。云衆又可清淨。

提十(三十本在第十善提謂支解云仍以非想八萬劫為一日夜此處為大劫彼壽無量劫過此已後方始發心)四十三字細註
十(第二十一云八六四一萬十千劫第二十二云八六四二萬十千劫得阿耨菩提心)三十二字細註
○要二旁○然二爾○
○[也]一○[為十(大)]○
○[差]一○[後二後]
○[減二減]一○
○[豈二百]○
○[又二有]○

贊主自判煩惱輕微、憐之言了達空法。定可
限生空分齊耶

會云。經意。三根聲聞。法華已前說根機熟義
之中。了達空法者。生空爲所證。法空爲所知。
證生空者。阿含時也。知法空者。般若時也。窮
子喻等。廣陳其相。不云實證法空。全無相違。
但衆又清淨文者。清淨詞重故。約明自分離
染信解文。其詞廣故。又不嫌法空信解。或
煩惱者。通二障。何必限我執乎。若不通法執
者。二乘無學。全斷煩惱。何云輕微乎。仍無
過

經云。諸比丘。若如來。自知涅槃時到。衆又清
淨。信解堅固。了達空法。深入禪定云云

玄贊云。經諸比丘至深入禪定。贊曰。機熟有
五。一涅槃時到。二衆又清淨。煩惱輕微。漸
離染故。初說三乘出濁世。衆生垢重。今久化
之。漸令離垢故名清淨。三信解堅固。證解證
信二皆堅固故。非可阻壞。四了達空法。空
法有二。一。生空。二。法空。生空爲所證。法空爲
所知。已證生空。復聞般若。知法空故云云

水抄云。疏衆又清淨者。如來未出世時。衆生
煩惱厚重。鹿園轉四諦法輪。其中聲聞菩薩
皆得煩惱障盡。名清淨也。○言煩惱輕微等
者。疏云。二障但名煩惱。○煩惱障者。除智
障在故名輕微。安國云。若是有學煩惱分除
若是無學人。少分智障名輕微。言今久化之
者。令聞般若等經。名久化之。令離垢故云清
也。○言法空爲所知者。已證生空。今知法空。
漸修行故云云

會古通今抄云。疏煩惱輕微等者。此約但以
此經所化。當時在會三乘凡聖總相說之。又
正被二乘無學。即所知障。亦以煩惱名。說
道德已高。餘障未盡。故云輕微。隨所應釋
云云

問。經文。譬如五百由旬險難惡道云云。五百
由旬者。爲喻五道。將如何。玄贊分段生死
有惡業苦爲三百。變易有無明苦爲二百
云云。付之見正法花。五百由旬大曠野者。五
道生死也。云云。准之今經五百由旬。可是五道。
既火宅窮子兩喻。云五百人。五百年。皆喻
五道。此何不爾。況玄贊下文。用古師說。成五
道義。如何耶

會云。五百由旬文。玄贊有二釋。初依正法花
配五道生死。後分段爲三。變易爲二。結云。若
以五道數即爲五。過三惡道。始入見諦。未見
化城。云何稱人。故○應依後釋云云。難初釋
取後釋也。意若以分段五道爲五百由旬者。
說過三百由旬者。是超三惡道之義也。然入
見時。既得惡趣不生。初果人。豈過三百由
旬耶。此文。既說無學有餘涅槃。知分段爲
三。惡業苦也。變易爲後二。略無漏業故也。此
釋。能叶經文。故爲正義也。但玄贊。自會正法
華云。正法華中。出險道體。非釋彼數云云。下
玄贊。又有二釋。何出彼一義。難他釋乎。正
法華者。且依初分段五道歟。不爾者。玄贊會
釋。猶不道難。彼經不顯變易之邊故
玄贊云。五百由旬者。正法華云。五道生死名
險難惡道。○今又解者。正法華中。出險道體

非○釋彼數言五百者。分段生死。有惡業苦
爲三百。變易生死。有無明苦爲二百。十煩惱
十業道所。感十品類果。皆互相資故言五百。
下言過三百由旬。設化城故。若以五道數即
爲五。過三惡道始入見諦。未見化城云何稱
入。故應依後釋云云

玄贊下文云。過三百由旬者。若言五趣爲五
百者。此過分段生死三界故。或。今永出三惡
趣爲三百。如五下分結身見等三。後時說故。
實初已斷分段。雖亦出於人天。變易猶爲人
天趣攝。不名爲出。若依正說分段生死有惡
業苦。離此三故。名過三百由旬。涅槃在於無
學位故云云

正法華經云。假喻曠野五百里。路過絕無人。
亦無國君。有一導師○其導師者。謂如來也。
大曠野者。謂五道生死也。衆商賈人。謂諸學
者云云
問。經文過三百由旬化作一城云云。顯何事乎。
答。如文付之聲聞緣覺利鈍相分。所證解脫。
非無差異。何以一化城類二乘果證耶。何況
宅內許三車。羊鹿既殊。中路設化城。其體
何一乎。是以見經文。長行云爲止息故說二
涅槃偈頌息處說二云云。如何
會云。玄贊釋化城一義述二故云。滅理無二。
對種智車故名一。又雖是假人各有殊。以假
義同故名爲一云云。初釋意者。三乘所得擇滅
無爲。其體是一也。寄能證智談。雖有差別。所
證理體平等不異。設雖滅變無爲。不同有爲。
依之云化作一城。羊鹿有爲。二乘智證。實

① 証二見 ② 証二見 ③ 証二見 ④ 証二見 ⑤ 証二見 ⑥ 証二見 ⑦ 証二見 ⑧ 証二見 ⑨ 証二見 ⑩ 証二見 ⑪ 証二見 ⑫ 証二見 ⑬ 証二見 ⑭ 証二見 ⑮ 証二見 ⑯ 証二見 ⑰ 証二見 ⑱ 証二見 ⑲ 証二見 ⑳ 証二見 ㉑ 証二見 ㉒ 証二見 ㉓ 証二見 ㉔ 証二見 ㉕ 証二見 ㉖ 証二見 ㉗ 証二見 ㉘ 証二見 ㉙ 証二見 ㉚ 証二見 ㉛ 証二見 ㉜ 証二見 ㉝ 証二見 ㉞ 証二見 ㉟ 証二見 ㊱ 証二見 ㊲ 証二見 ㊳ 証二見 ㊴ 証二見 ㊵ 証二見 ㊶ 証二見 ㊷ 証二見 ㊸ 証二見 ㊹ 証二見 ㊺ 証二見 ㊻ 証二見 ㊼ 証二見 ㊽ 証二見 ㊾ 証二見 ㊿ 証二見

是別體也。不可爲例。後釋意者。人各有殊別者。許說二涅槃之義。以假義同者。顯化作一城之旨。

玄贊云。化作一城者。本論云。諸禪三昧城。過彼城已。令入大涅槃城。故佛言施設。本無實體。故言化作。彼證滅心相應禪定。俱輕安樂。能息龜重。佛教之得名爲化作。滅理無二。對種智車故名爲一。又雖是假人。各有殊。以假義同故名爲一。又以機學二乘證殊故。下偈云。息處故說二。以假體真。真既不二。假事不一云云。

攝釋云。疏對種智車故名爲一者。約爲無爲異。種智有爲既有三種。滅理無爲故稱一也。或可。種智而體一。故對之名一。若爾車三云何言一。答。據名雖三。論體但一。羊鹿兩運。本無體故。問。滅理無二自然是一。何假對智方名爲一。答。滅理無二。是一義。對種智故。復是一義。二文別也。乍看似同云云。

水抄云。○言又雖是假人等者。聲聞緣覺別故。城亦合分二種。二種城中。一種是假之義。同故總言一城。言又以機學等者。若約根有二乘根智證有二城。亦合分二。以假對真。真是實所。實所是一。真城故一。又以似城對真城故。復說其一。即有兩重真對。兩重假也云云。

經下文云。佛知是心怯弱下劣。以方便力。而於中道爲止息故。說二涅槃云云。

玄贊云。怯弱大乘下劣樂小故。於中道說二涅槃。二機所學。二智所證。名二涅槃。二涅槃

體俱是有餘。非說有餘無餘爲二。前言一城。以假對真。化是一故。以理對事。理無異故。今對根機修因證智。名二涅槃。亦不相違云云。

問。經文大通智勝佛。十劫坐道場。佛法不現前。不得成佛道云云。顯何事耶。答。如交付之久。調根機。已坐道場。何空經十劫。不成正覺乎。次因位所修萬行。皆是可佛法。何云佛法不現前乎。

會云。後身菩薩。出家之後。所運時分長短不定也。釋迦六年苦行。彌勒朝出夕成等也。坐道場之時分。又可無定相。智勝如來。十劫安坐。可隨時機。何生疑惑。大佛法不現前者。成道之前。有別所表歟。非內證法實未具足歟。依或處者。諸佛成道之時。文殊菩薩。授般若梵篋。名之佛法現前歟。

經長行文云。其佛本坐道場。破魔軍已。垂得阿耨多羅三藐三菩提。而諸佛法不現在前。如是一小劫。乃至十小劫。結跏趺坐。身心不同。而諸佛法。猶不在前云云。同玄贊云。又彌勒佛。於出家日。即得成道。釋迦苦行。先經七年。今此成道。十劫安坐。皆是示相不同。不可一其所以云云。

水抄。二十八云。五法不一。名諸佛法。或可。三世佛所有法。名諸佛法也。亦即所得菩提。所證涅槃。是諸佛之法。菩提於現前示現。未圓明故。名不現前也云云。

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第十二 以寫本一交畢

料紙顯定房權大僧都沙汰之

永祿二年己未 八月二十四日書終之

筆主 清胤

朱書云 以寫本一交畢 玉手國枝謹一交之

法華開示抄二十八帖之內第十三

弟子品

1 唯凡非聖

2 憶昔大善根事者得定後歟

3 五百千二百授記名同記

4 富樓那陳如等爲高名衆歟

5 五百聲聞授記領解後歟

6 滿慈領解

7 富樓那權化證文

8 過去七佛取釋尊耶

9 於昔千億佛

10 滿慈授記記化身成道歟

11 橋陳如者五百弟子內歟

12 五百羅漢千二百聲聞內歟

13 其不在此會

14 繫其衣裏

15 其人醉臥

16 起已遊行到於他國

已上十六帖

法華經第四卷開示抄 弟子品

弟子品

問。玄贊解當品來意引法華論。爲對治無定人。於下劣心生虛妄解。增上慢。說繫寶珠喻。云云。無定人者。通凡聖。進云。機揚大師。唯凡非聖云云。付之勸法華論。爲七種具足煩惱性衆生說七喻。爲三種無煩惱人說三平等衆生。不攝有學者。豈不對治前三果聖者染慢乎。是以玄贊。此是有學及凡夫云云。凡夫外云有學。豈非聖者乎。依之人師。有學文兼聖者云云。

如響喻品抄

問。法華論中。佛爲無定人說繫寶珠喻。令憶念過去所有大乘善根云云。爾者得定後。憶之歟。玄贊。今令入定憶念彼時大乘善根云云。付之論云。示其過去所有善根。令憶念已。然後。教令入三昧故云云。憶念過去。畢。後令入定。

會云。無定人者。其心散亂故。雖不知昔心。佛說宿世因緣。并加被令憶念過去善根。聞思修三惠中。俱有憶念之義。其中論文者。先令憶念已。教令入三昧。玄贊。入定之後。能令憶念。散心之中。難憶故。爲顯次第。續論隱處。修惠之中。說憶念之義也。然而依佛加被故。聞思散心非無憶念。仍論云。文無過。

尋云。論并玄贊。唯明自憶念義。未云佛加被。何今加此義耶。答。無學宿住智所知。猶至極。不過八萬劫。何況凡夫。豈以自力。憶念三千摩點劫之事耶。定心猶不能。況又於無。定人

乎。而論未入三昧之前。許憶念。知。是非自力。佛內垂加被。外說宿緣之力也。

論云。第五人者。示其過去所有善根。令憶念已。然後教令入三昧故云云。上文同玄贊之文。

玄贊云。二者論云。爲除七種具足煩惱性衆生。有七種增上慢中。第五無定人。於下劣心生虛妄解。起增上慢。爲此說繫寶珠喻。謂彼散亂心。實無有定。過去雖有大乘善根。而不自覺知。彼不求大乘。於下劣心生虛妄解。以爲第一乘。對治此故。說繫寶珠喻。故論文云。第五人者。顯示過去善根。令憶念教入三昧故。此是有學及凡夫未得定心。執二乘道以爲究竟。不知過去大乘善根。今令入定憶念彼時大乘善根。如醉酒臥。密繫寶珠。故此品來云云。

私記云。問。何故論云。令憶念已。然後教令入三昧故。疏云。今令入定憶念彼時大乘善根。答。初意。彼聞佛說。聞思中。憶念過去事已。故。云令憶念已。更作修惠觀令知。故。教令入定也。疏意。且說入定修惠憶念故。云令入定憶念。彼時等故不相違也云云。

問。玄贊出別記同記等六記。爾者以誰人授記名同記耶。玄贊云。富樓那等五百及千二百。共同一號云云。

付之滿慈名法明。陳如等名普明。其名既不同也。何稱同記耶。

故。總名同記也。玄贊云。然滿慈名法明。餘名普明。明義同故。多同名故。爲同記。攝釋法普雖異。明名同故。故名同記云云。

論云。言授記者。六處亦現。○富樓那等五百人。千二百人等。同一名故。俱時與記。學無學等。俱同一號。又復非是衆所知識故。一時與記云云。

玄贊云。四者論解授記。有六處示現。○二同記。富樓那五百及千二百。共同一號。非衆所知。俱時與記。故此品來。然滿慈名法明。餘名普明。明義同故。多同名故。名爲同記。

水抄二。云。同記者。金。云。同有三義。一者同時與記。不前不後故。二者多分同名故名同記。所以疏言五百千二百人。○三者明名共同。滿慈五百明名同故。滿慈名法明。五百人名普明。義同故與同記。問。明名雖同。法普全別。如何。答。以少從多。故名同也云云。

攝釋一云。疏別記等者。問。法明普明二種不同。何名同耶。答。法普雖異。明名同故。故名同記。○若爾。善現名爲名相。學無學等名爲實相。相名同故。應名同記。答。經品不同。根性亦異。不可爲例。問。品同性等。即名同記。慶喜羅睺。性等品同。應名同記。答。性品雖同名不同故。或慶喜等名同無失。爲別於前。故名後記。隨舉一邊不可齊責。不如前釋云云。

問。富樓那陳如等。爲高名衆。將如何。兩方。若高名衆者。玄贊舉富樓那等五百千二百。非衆所知云云。知。非高名衆云事。若非高名

衆者。序品列同開衆中。指此等類。如是衆所知識云云加之下品玄贊。上品高名衆與記云云。

會云名稱高下。形待隨宜。鷲子目連等上中二根者。其德秀世。名高之義無諍。三根外。經不舉名數之類。下名之義可知。於富樓那等五百千二百人者。高下二邊不定也。若望上中者非高也。若對難衆者高名也。玄贊前後各依一邊。或定是高名衆所攝也。經正說如是衆所知識故。今品。玄贊隨多分云非衆所知。已上二義天竺等異。

決擇記云。○答。二解。一云。下根輩。皆不如鷲子四大聲聞。言非衆知識。二云。前列名者。實皆衆所知識。今從多分故言非也。云云。

玄贊云。如以上。

同下文人記品云。一者下根之徒。復略有二類。名高之輩與記。名非高輩。此品與記故此品來云云。

問。就於三周說各有說法領解等四段。下根中。陳如等五百聲聞。得授記者。爲在領解後。將何兩方。若領解後授記者。見經文五百聲聞。得普明如來記別。後說繫寶珠喻。且陳領解。未見授記前有領解。若依之爾者。法譬二周說授記以前必有領解。下根五百。何授記後申領解況於下根中。滿慈記別。既有領解後。陳如等何不爾耶。

會云。發有二釋。初釋云。上中不待授記聞說而便領解。下根稟性既遲。因記方生喜意。喜意既發。方申領悟。故與前二領解不同云云。

此釋依文立義也。見經文。初述滿慈心念領解。而作是念。世尊甚奇特云云。唯佛世尊。能知我等深心本願云云。佛因之授法明如來記別。次述千二百心念。我等歡喜。得未曾有。若世尊各見授記。如餘大弟子者。不亦快乎云云。雖生歡喜欣授記。未陳領解相。次先記陳如。次記五百。後記千二百。其後始五百羅漢。歡喜除。悔過自責。說繫寶珠喻。明知。陳如等五百人授記前未及領解。根性遲鈍故。因聞記別生歡喜。喜心既發。方申領解也。後釋云。又下根滿慈已前領悟。五百下品記訖。更申重明本意。領悟深重。非時始領。先已領故云云。此釋依理會文也。

會意云。五百領解實滿慈同時也。至下述領解詞者。是重顯前意。領悟深重故。攝釋云。滿慈領解。五百之徒亦同領訖云云。意者指領解時節同滿慈也。疏領悟深重者。初領解猶淺。授記後領悟深重故。別重說譬喻。申領解志云歟。會經文。釋趣分明也。不能委細。

玄贊云。問。上根等。解領。並在地前。何因五百領悟在授記後。謂繫寶珠。是五百弟子之領悟也。答。上中不待授記。聞說而便領解。下根稟性既遲。遲鈍因記方生喜意。喜意既發。方申領悟。故與前二領解不同。又下根滿慈已前解悟。五百下品記訖更申重明本意。領悟深重。非時始領。先已領故云云。

攝釋云。疏又下根至先已領故者。滿慈領解。五百之徒。亦同領訖。餘如文云云。

等。第二解。只滿慈領解之時。已申五百人意總領解了。此亦是領解了。授記。品如多人於大眾中拜歲。一人申言。餘皆准也。五百人記了。重更領解者。喜領深故云云。

問。玄贊中。於滿慈心念領解。出四種不同。爾者。遠領授記時。可領解方便品所說聲聞總記耶。玄贊不領見。付之方便品中。或云千二百羅漢。悉亦當作佛。或聲聞。若菩薩乃至皆成佛無疑云云。滿慈領解。何不遠及彼總記耶。況領解說法及宿世因緣。皆指方便品說。至授記遠領。豈隔初周總說耶。就中。舍利弗既領解彼品說滿慈何不爾乎。

會云。滿慈領解。所領有四。四種各有遠近。領授記中。所遠領者。上中二根授記也。故玄贊云。遠領鷲子已下授記云云。但方便品云聲聞若菩薩乃至皆成佛無疑。云千二百羅漢悉亦當作佛者。雖解顯成佛。未及正授記故。以之不爲所領授記也。次於例難者。領說法者。方便品初權後實也。既初周正曉喻段也。若除之者。以何爲所領說法。又領神通。廣可及一會。何除雨花放光。重意云。三周各有說法領解述成授記四段。於其正說法授記。可論所領義。而方便品開權顯實者。皆正說法段也。無可捨處故皆名所領。於授記段。至譬喻品。授花光如來國劫名號等記別。以之爲授記初。依之釋論六處示現授記。其中舍利弗爲初。未指以前總說文。故攝釋云。方便品中。雖總言成。未見別與二乘記別。當懷猶預。授記品前。已鷲子等得記別方生決定。

○定二實(●) ○也十(文) ○從二者復(●) ○依二由(●) ○(解)一(●) ○遲鈍二遲(●) ○二二一(●) ○只二亦(●) ○品二只(●) ○四說二記(●) ○會二今(●) ○各二者(●) ○論二得(●) ○當二何(●)

所以領義云云

重尋云云。玄贊釋舍利弗領解云。今聞。得作所以疑除云云。聞可作佛者。是方便品皆成佛無疑等記別也。若譬喻品已前無正記別故者。驚子何領前乎。舍利弗上根也。異中下二根相。其事幾許。故攝釋云。不同舍利弗是上根人。而能領解方便品也云云。況若不領方便品者。於驚子者。可無所領授記。

付攝釋等云。尚懷猶預者。五百聲聞猶預歟。若爾。初二周說法亦五百未悟。可有猶預。何預之乎。又方生決定者。誰決定乎。又所以預之者。領驚子記別云歟。答。猶預者。中下根猶預歟。舍利弗者。領彼除疑。無猶預義歟。方生決定者。下根決定也。次所以領之者。授記品末。我諸弟子乃至咸得成佛。詞領解也。問中。授記與方便品。總記之文相對。爲例難故。答之雖不預方便品說。領授記品意爲言。

問。上舉授記品前驚子等記別。云所以領之。知。上中二根授記。皆領之云也。如何答。今攝釋問答意趣如上。上中二根授記。非不許領之。依玄贊意。皆雖許之。攝釋別設例難。答其所例舉事也。其答意云。譬喻品以後。聲聞授記既分明故。授記品末五百聲聞。可成佛云事。五百自生信不疑故。雖第三周記別前事。領之無過。不似方便品爲言。

此事定有學者異義歟。但此義順文歟。玄贊云。所領有四。一領說法。近頓化城寶所。遠領方便品下初權後實。二領授記。近領授

記品末。云我諸弟子威德具足。五百皆當授記。於未來世咸得作佛。遠領驚子已下授記。三領宿世因緣。近領十六王子近事。遠領

驚子方便品云。世世已曾從佛授記。譬喻品言我昔教汝志願佛道。四領神通。近領前品中設化城。是神境智證通中路能化設之。大通佛十劫坐於道場。振動十方。放光遠照十方。梵王。觀光來集等事。遠領釋迦初時召集。動地雨華放光。遠照乃方便品云。作此思惟時。梵音慰喻我。善哉釋迦文等。皆是諸佛之神通也云云。

攝釋云。疏二領授記等者。問。授記品末。總言弟子皆當授記。今即領之。方便品末。亦言聲聞。今說一偈。皆成於佛。何不領之。答。方便品中。雖總言成。未見別與二乘記別。尚懷猶預。授記品前已說驚子得別記別。方生決定所以領之。不同舍利弗是上根人。而能領解方便品也。疏驚子已下授記者。通取四大聲聞之事。故言已下云云。

水抄云。問。何不領方便品千二百羅漢。悉亦當作佛。答。彼但是總相說授記。聲未敢准擬。未是別授記。所以下根人不敢領云云。

問。當樓那尊者權化聲聞云事。引楞伽經何文證之耶。玄贊引楞伽經云。經於多劫。吐三昧酒。醉後從彼起。方發大心之文爲證。付之楞伽經文。忽不見應化聲聞。何引之耶。他宗許無餘還生。以此文爲規模。贊主證應化聲聞。豈不招嘲乎。何況准彼經餘卷文者。是可說第八寂滅樂門。依之潯州大師述此旨給

若爾楞伽經文。依自他兩宗。俱難爲應化聲聞乎。

今云。勘十卷楞伽。伽始終。第四卷無量劫不覺乃至得佛無上。云云。似說入無餘聲聞迴心向大。第七卷說寂滅樂門聲聞。是不定性迴心後。住第八地也。第八卷說應化聲聞。其中應化聲聞者。昔證聲聞果。迴心之後至深位。宿習相催。常現聲聞形。引攝同類。當樓那即其人也。楞伽經第七卷所說寂滅樂門聲聞。亦是不定性迴心向大。入八地相也。設應化與寂滅樂門。聲聞。亦其體雖同。有何過。何況玄贊指第八卷應化聲聞。釋滿慈相。設彼經中。雖有寂滅樂門。何疑應化邊乎。但無餘迴心者。不聖教正說。他宗設。雖致一往聊簡。贊主。何怖彼不述自宗正義乎。次惠日論者。玄贊之外別釋也。不可和會。

尋云。玄贊意者。先引攝論化故說一乘文。次亦即楞伽云。經於多劫。耽三昧酒。醉後從彼起。方發大心云云。以第四卷文爲應化聲聞。會無餘迴心也。而今第七卷寂滅樂門聲聞。與應化聲聞同體者。第四卷所說入無餘耽三昧酒者。即第八卷寂滅之樂歟。若爾者。惠日論云。得滅盡定。名隨三昧樂門云云。設雖示現。無餘涅槃是真如也。又身智悉滅。滅定與彼大異也。何相即乎。

答。漸悟菩薩。至深位後二利所作。種種不同也。化現入無餘。是利他行也。實住滅定者。是自身所樂也。兩事雖異。一身俱行。爾者依人體者。俱漸悟大菩薩也。若論二利所作。彼此

●作二成● ●(親光)一● ●照二召● ●今二聞一● ●伽十(經)一● ●(聲聞亦)一● ●(難致)一●

差別也。就中無餘寂滅與滅定寂滅。其相大異也。

玄贊云。故攝論云。化故說一乘。即佛菩薩化作聲聞引攝同類令發大心。次亦即楞伽云。經於他劫耽三昧酒。醉後從彼起。方發大心。勸除聲聞。我無量劫曾於聲聞無餘依涅槃而般涅槃。以彼非真滅。我從彼起故。於今者還發大心。汝等云何今猶住小。如是等義。如前一乘章云。

同四云。九化故。廣如楞伽說。阿羅漢入無餘涅槃。經百千劫。耽三昧酒。醉逸而臥。後從彼起。方發大心。皆是佛菩薩之所化作。若不爾者。實入無餘涅槃。身智都盡。後從彼起。法從何生。故知是化云云。

十卷楞伽第七云。大惠聲聞有三種。言入八地寂滅門者。此是先修菩薩行者。隨聲聞地。還依本心修菩薩行。同入八地寂滅樂門。非增上慢寂滅聲聞。以彼不能入善菩薩行。未曾覺知三界唯心等云云。同經八云。大惠。此世界中及餘佛國。有諸衆生行菩薩行。復示於聲聞法行。爲轉彼取大菩提。應化佛。爲應化聲聞授記。非報佛法身而授記別云云。同經四云。

問。經文歎富樓那尊者德。亦於七佛說法人中而得第一云云。爾者過去七佛中。可取釋尊耶。答。玄贊取之云云。付之釋尊是現在佛也。何過去七佛取之乎。

依之次文。今於我所說法人中。亦爲第一云云。上七佛中。取釋迦者。何別舉之乎。加之有

經歎迦葉童子德。即與第七佛同。共一名號云云。若以釋尊爲第七佛者。可云第六佛同一名號。如何。

會云。七佛者。毘婆尸爲第一。釋迦牟尼爲第七。七佛父母姓字經。七佛陀羅尼經涅槃經。灌頂經等。所說皆同也。玄贊解釋。既有證據。自他宗人師。解釋皆同也。但過去七佛者。極覆會云。對彼來世。現在亦是攝過去。或以少從多云云。次今經文者。玄贊會云。此爲總陳過去七佛。今於我者。現在別陳云云。意者上七佛之中。雖攝釋迦。教主德重故。別重舉之也。次即與第七佛者。太賢與會云。迦葉童子。當來作佛具足十號。與今釋迦所具十號同故。說同其一名號云云。淨影釋云。釋迦牟尼。此翻能滿。衆生心中充滿法。與釋迦牟尼尊德同也。天台釋云。佛義同也。諸師會釋非一。若以迦葉佛爲第七佛者。即違涅槃經文。彼經云。天人大衆所不知。唯有釋尊。乃能了。世尊久已捨病苦。故得名爲第七佛。彼經意。既以釋尊爲第七佛。至歎童子德。何亂本旨哉。

又難云。智度論破迦旃延子十方無佛義。引長阿含。稽首去來現在諸佛。亦復歸命釋迦文佛之文難云。既三世外。別列釋迦。故知現在十方有多佛也云云。今總別而舉釋尊者。彼文亦可。爾迦旃延子。豈不會阿含哉。

答。如此之事。以實理爲先。大小二乘立自破他。相例雖難通。遂所歸唯在正理歟。經云諸比丘。富樓那亦於七佛說法人中。而

得第一。今於我所說法人中。亦爲第一。於賢劫中當來諸佛說法人中。亦復第一云云。

玄贊云。七佛者。即過去七佛。前劫有三。謂毘婆尸佛。尸棄佛。毘濕縛浮佛。實劫有四。謂迦路迦付陀佛。迦路牟尼佛。迦葉波佛。釋迦牟尼佛。○此爲總陳過去七佛。今於我者。現在別陳云云。

攝釋云。疏七佛等者。問。佛實恒數。何唯言七。答。傳云。佛之施化。本利群惑。或俗而立七廟之事。今隨於彼故立七佛。欲漸化之歸真實故。○問。七佛之中。已兼釋迦。云何復言今於我所說法人中亦第一耶。答。七佛據總。今於我所說者。依別而說。是今化主。故更獨明。下言賢劫總別准知云云。

水抄云。問。云佛如恒沙。何故唯言有七。答。沼云。佛所施化本利群生。意順人門七世及七廟之事也。問。若爾順七廟。總是已過去。何七中六箇佛。屬已過去。釋迦唯現在耶。答。只釋迦雖是現在。將現在對彼未來。現在佛亦是過去攝。二者以少從多。亦名過去。若據疏意。但是總說過去七佛。不必事順過去七佛數。是以釋迦是現在。所以別陳也。疏總指云。即過去七佛也。若准章敬云。只是相好劫初。逢勝觀佛。自茲厥後總遇六尊。衆已而論故陳七佛。諸師言同七廟。於理今乖現在釋迦。已入七佛數攝。豈現在佛亦入七廟耶。故依此說。可順正理也云云。

仁王經西明疏云。言過去七佛者。一毘婆尸

①(次)一 ②(劫)一百 ③(劫)已 ④(釋)二 ⑤(共)二 ⑥(云)十 ⑦(與)一 ⑧(如)二 ⑨(爾)二 ⑩(乘)二 ⑪(或)十 (云)一

我今稽首大精進
天人大衆所不知
世尊久已捨病苦
無上正覺兩足尊
唯有瞿曇乃能了
故得名爲第七佛

云八地已上居報土
尋云。以何知滿慈者八地已上菩薩云云。答
玄贊云。住善惠地云云。知。第九地菩薩也。問
設雖然。何於化土不得記。現聲聞形隨化身
釋迦故。答。設於他土受記。又不可遮。但八地

別開云富樓那者五百之外號。若外者。何以此品名五百弟子授記品耶。若內者。先記滿慈已下。初標千二百。別舉五百。知滿慈非此類云事。

三六六

應化人也。其德大故。為五百中上首。先與其記也。

又案。五百之外也。經與記前後為別段故。但題目者。付多分立之歟。若強疑此者。七百聲聞不現前授記。又有此品。豈不違題目耶。若會彼云。且現前授記邊立其名者。會滿慈事。可云不顧少分也。

問。付後義尋云。依花嚴經等者。舍利弗。目連。迦葉等。皆五百聲聞隨一也。滿慈何不攝之耶。

答。實雖五百之內。今經依三根差別。三周與記。故上中五人。別別舉其名。至下根記。初以總數云五百。其時。於滿慈攝不攝義難知。然而今經未舉千二百名之前。說一人故。為別類也。

經云

玄贊云。長行有二。初陳如。後五百云云。

下文云。初九頌半。頌現前記中。六頌頌陳如記。後三頌半。頌五百記云云。

水抄云。問。何故五百人中。別與陳如記耶。

答。最初出家。最初悟解。故佛別標記云云。

問。經文其五百阿羅漢等云云。爾者五百阿羅漢者。為千二百聲聞內將何答。玄贊有二釋。

千二百內為正。付之會座羅漢。既及萬二千。誰知五百千二百非別類云事。依之見經前後。五百千二百別類舉之。況法花論五百千二百。俱時與記云云。玄贊上文。五百現前授記。千二百不現前記云云。

會云。玄贊云。一云。即千二百中五百。二云。

別也。前解為正云云。判為正故者。見經文。是千二百阿羅漢。我今當現前次。第授記云云。此品所可記。既以千二百為大數。知五百外。只七百人。若夫云五百云千二百為別類者。先授現前授記之時。可云五百阿羅漢。我今當現前。豈置現前五。表不現前千二百耶。重案其理。釋尊一代根本所化大聲聞眾。千二百五十人也。三周所化三段授記。專可彼眾。若除五百更有千二百者。千二百數。既當餘教所說。是可高名大德眾。其外云五百。豈三迦葉。離婆多。薄拘羅等。哉。

經云

玄贊云。經其五百至名曰普明。贊曰。此記五百有二解。一云。即千二百中五百。二云。別也。前解為正云云。水抄云。言即千二百中等者。問。題目既言五百阿羅漢。何故經云作念。即言千二百人。答。此有兩解。一云。五百人與千二百人各別。五百是千二百外也。二云。正義云。五百是千二百人中數也。此千二百人有二類。一五百人在會。佛親與記。二者餘七百人不在會。佛令傳記。若在會不在會。總說經文。有千二百人。若唯據在會。佛親與記。題五百人。問。若爾在會唯五百者。何故經云千二百人各作是念耶。答。如世來人所求事。一人先往來心亦同。此亦如是。雖不在會。亦有作念意云云。

與疏六云。經曰其五百阿羅漢。至名曰普明者。此五百人雖後千二百之數。即得二乘道之初數。於中五百。即述領解之略。言故別標。

千二百及五百人意在此也云云。

問。經文其不在此會。汝當為宣說云云。說何事耶。答。千二百聲聞中。五百在會座者。現。在授記。餘無會座者。迦葉當傳記云也。付之千二百聲聞者。釋尊一代根本所化也。四十餘年漸調根機。法華會上與作佛記。至下根授記時。七百聲聞。何去會座。不直受佛記。別乎。況迦葉尊者聲聞等侶。豈為傳記體耶。閣多。大士獨預佛勅。有何由耶。是以見長行文。是千二百阿羅漢。我今當現前次。第與授阿耨多羅三藐三菩提云云。千二百聲聞。俱可受現前授記。

會云。千二百人同記之中。五百現前授記也。其人在會故。釋尊直與其記。七百不現前授記也。其時無座故。佛為不現前人。猶與記別。其體正聞事者。在迦葉傳記時。經文。迦葉。汝已知。五百自在者。餘諸聲聞眾亦當復如是。其不在此會。汝當為宣說云云。二類不同。經文分明也。但七百聲聞雖聞三周法漏授記會座。聞迦葉傳記。直不聞佛說。定可有因緣。凡智難量。彼須達之老婢。乖如來教化。隨羅雲之引攝。如此機緣。宿習所催也。人師釋云。彼傳記眾。迦葉弟子云云。雖有此釋。難未遺疑。舍利弗等弟子。雖有其中。佛直授記。不寄其師故。不如只任佛意不生推求。次是千二百者。舉總數。我今當現前等者。限。別類。以現前言。還顯不現前。其五百阿羅漢等已下。列其現前體故。全無相違。或佛意者。為千二百人。皆雖欲與現前記。五百者在會。

①〔德〕①一②與其記②今記其③〔案〕①一④頌二頌⑤〔經云云云〕①十七字⑥第十〔與〕⑦只二六⑧說二數⑨〔經云〕①一⑩兩二多⑪在二前⑫如二知⑬

七百者機緣少劣。不堪現前記歟。彼成道之後。佛思惟最前欲度壽頭藍子。空中有聲告云。壽頭既死。如此次第思惟。其機多去。鹿苑五人。現在受化。此亦可然歟。經云。迦葉汝已知。五百自在者。餘諸聲聞來亦當復如是。其不在此會。汝當爲宣說云云。

玄贊云。迦葉汝已知至汝當爲宣說。贊曰。此第二段不現前記。授千二百人中不在會者云云。

水抄上文云。問。餘七百人。既不在會。云何得知。佛與授記而領受耶。答。展轉令轉亦名得記。經許可言次第與授阿耨菩提記等。世尊既言次第授記。既初富樓那。次千二百人。後五百人記。據此取五百人向千二百中攝爲正云云。

義疏八云。迦葉汝已知下。第三段。今迦葉令宣說。以無有二乘唯有一乘。一切聲聞皆當作佛。令之宣記意。在於此云云。

會古通今抄上文云。經爾時千二百等者。准此作是念等。文勢千二百人俱總在會。而現前也疏云。千二百人中。不在會者。據容有說。經文但言餘諸聲聞。意中總指不定種性一切聲聞。或復在會不在會者。至文當悉云云。

問。當品中說繫寶珠喻。以無價寶珠繫其衣裏云云爾者。其衣者。合法者其體何物耶。答。進云。衣謂意識識云云付之無價寶珠者。菩提種子也。定可繫第八衣。轉識非所繫處。豈繫寶珠不失耶。況既云繫汝衣裏今故現

在。知。非間斷識云事。

會云。攝釋云。釋衣謂意識文有二解。初解云。發菩提心而在意識。故以喻衣云云。亦云。菩提心者意識相應信等五根也。以心王爲所依故。以信等爲寶珠。以意識爲衣。能依珠所依意識。俱有種子現行。現行雖間斷。種子猶相續。隱第八依六識雖論。實不違持種識。是故不違猶在不失文。後釋云。或第八識名爲意識。在意處故。立意識名。是處應處以喻衣也。若不爾者。第六意識體非能持。云何得言汝所衣珠。今故現在云云其心易知。

重尋云。付初釋。達疏繫謂熏習文。所熏第八能熏意識相對。以種子熏第八處爲繫衣義。故付後釋。在意處故立意識名云事不可。然既在意處。何名意識。十二處廢立。無識名十八界廢立雖有意識。與意識別體也。又不名意識云何。

答。初釋意。言熏習者。與意識相應。信等熏種之義也。若無所根心王者。不可有熏習義故。以後釋義勢不可爲難。次第二釋心者。第八識名意識者。意十二處也。意識自識故名意識。不云處中立識名第八立意名。無始法爾六處殊勝文。六處中第六意識。意處中第八識能持無漏種子。云六處殊勝。准彼可知。

經云。玄贊云。經世尊至之而去。贊曰。○即十六王子等所最初相逢。○以無價寶珠。謂大菩提心。○如意喻大意菩提心。隨求皆滿故。今取

此爲喻衣謂意識。繫謂重習。教之發心已。他方行化名與而去云云。

攝釋云。疏衣謂意識者。發菩提心而在意識。故以喻衣。或第八識名爲意識。在意處故立意識名。是處應處以喻衣也。若不爾者。第六意識體非能持。云何得言汝衣裏珠今故現在云云。

決擇記云。疏衣謂意識者。據熏種子。含在本識中。今約正能熏菩提心視依。即是第六識。其菩提心雖取同時心所。然剎實第六相應惠。是故取所依識爲衣。又言。衣是第八識。以第六意識攝故。亦如六處殊勝云云。

問。經文其人醉臥都不覺知云云醉者六七二識中何識相應無明耶。玄贊云。今以第六不共無明云云付之見經文。醉中繫菩提心寶珠云云菩提心者。第六善心也。若以第六無明爲醉體者。豈一心中。癡與無癡得並起耶。是以護法論主。引契經醉醉醒醒心之文。證第七無明。今經說亦可爾歟。

會云。玄贊意。以第六無明爲醉體者。經說起已遊行故也。所謂第七無明者。異生位全無間斷。既醉醉不止。豈二乘凡位發心。云從醉臥而起耶。是知此文於第六無明有間斷。顯醉起兩位也。故玄贊云。今以第六不共無明正爲醉體。在異生位。起遊行故云云攝釋云。若第七識在異生位。一類染污。云何可言起已遊行。第六可有起於善心求證法時。名起無失云云但醉中繫寶珠者。多分起煩惱位。暫時發菩提心故。總爲醉位歟。不云善染之

①(經云云云)②三十四字③玄贊二經④(五百人記據此版)⑤而二不⑥(云)⑦亦二意⑧然二爾⑨(經云)⑩

王所相應也

尋云。攝釋讀曰。第七識變爲醉體云云。不似疏意云何。加之。以二乘發心云起已遊行。若第七者。全無間斷。豈云起已遊行耶。答。讀曰者。疏外義歟。其例非一。或疏第六識上。更加第七識。但付攝釋。醉心雖未止。依別緣。六識之中發善心故。有起義云歟。可尋之。

玄贊云。經其人醉臥至都不覺知。贊曰。第二領中途方退。當時猶爲煩惱惛醉。雖臥大乘親友之舍。不自覺知有菩提心珠。唯識引經。惛醉纏心。曾無醒覺故。以末那相應無明。名爲醉體。今以第六不共無明。正爲醉體。在異生位。起已遊行故云云。

攝釋云。疏今以第六不共無明等者。若第七識在異生位。一類染污。云何可。云起已遊行。第六可有起於善於善心求勝法時。名起無失。讀曰。菩提心珠。第六意識發之時。不得與無明俱。云何得言醉時而繫由此理故。取第七識變爲醉體。亦應無失。後言遊行。據第六善。然亦是醉中行也。真無漏智方名醒故云云。

決擇記云。疏今第六至遊行故者。既言起已遊行在異生位。明知。醉醒無明斷。若取第七相應無明爲醉體。入聖方。暫不行故。此不取。問。菩提心珠。第六意識發之時。不得與無明俱。云何得言醉時與繫答。若據此理。通取六七八識。俱是十二處意處攝故。正發心時。即是第六。正迷醉時。即是第七。任持珠體。即是第

八。相隨而取亦不相違云云。

。鏡水抄云。

會古通今抄云。疏今以第六等者。不共有二。一恒行不共。在第七識。獨行不共。在第六識。疏意正取第六。兼取第七。故置正言。起已遊行。似有醒覺。第七恒行醉中故。無漏真智現在前時。乃名真覺云云。

演秘前後兩本抄善珠云。演秘第六引對法云。由真實義愚。發福不動行。真實義者。即四聖諦。於彼愚癡名真實義愚。未見諦者。雖起善心。由彼隨眠所隨縛故。亦名愚癡。由彼勢力。於三界苦不如實知。便能發起後有因性。福不動行已上。由此文知。法華經五百弟子授記品中。菩提心中所起無明。由之醉臥。即癡種子名爲無明。非是現行。若不爾者。現行心中。解惑二心。不得並起。無明種中。現行善心。並得起故。由彼無明種子勢力。菩提善心於三界苦。不如實知故。云醉臥。義燈文中。亦引彼論第七。以述此義。具如彼明云云。

問。經文起已遊行到於他國云云。他國者何耶。進云。佛法爲他國云云。付之至大乘親友之家。繫大菩提心之珠以來。佛法爲自國。生死爲他國。今云到於他國。定可指生死。況中根之人。退流生死險中。云久住他國。五十餘年。既生死爲他國。此何不爾。是以玄贊發心已去。以佛法爲自國。以生死爲他國云云。此既發心人也。尤以生死可爲他國耶。會云。玄贊云。遂至二乘佛法之中名爲他國。非會生長故。昔在生死名自國故云云。意云。

五百聲聞昔久在生死名之爲自國。雖發大心不離生死故也。二乘佛法爲他國。初入其地。前未生長故也。但發心已去義故。若以佛法爲自國時。以生死爲他國也。獅子喻者。對父長者家。論自他所故。以生死爲他國也。所望既異也。不可爲難。

玄贊云。經起已遊行至便以爲足。贊曰。第三領爲設化城。既退大心起觀勝法。名爲遊行。遂至二乘佛法之中。名爲他國。非會生長故。昔在生死名自國故。處大乘中名親友舍。若發心已去。佛法內人。以佛法爲自國。生死爲他國故。前說言久住他國五十餘年。未發心前佛法外人。以生死爲自國。佛法爲他國。即此文。是亦同涅槃經所說也。或以大乘爲父舍。小乘爲他國。求正法味名爲衣食。勵已精進。以規正法。名勤力。求尋大艱辛。此在二乘因位。捨五欲樂。放逸具故。少有所得。二乘菩薩更不進求。便以爲足。生已度想安穩想故云云。

鏡水抄云。言既退大心等者。問。既退大心。規求何法。答。唯上說欲求衣食法中。論退却大乘求小乘也。○言遂至二乘等者。解經到他國也。他國自國相對不同。總有三說。一云。大乘爲自國。二乘爲他國。喻上說從親友舍醉臥臥處起。便入他國求衣食。法中論問大乘教名親友舍。退却大乘心入二乘中名他國。他國者。非會生長。二乘之中。不付生長大乘智等。名非生長處也。言昔在生死。第

三解也。生死爲自國。大乘爲親友舍。二乘涅槃爲他國也。言若發心已等者。總三乘佛法名自國。生死爲他國。言未發心前等者。結當唱經文也。若發心已後。二乘佛法爲自國。生死爲他國。問二乘既會發大乘心。云何言佛法外人。答。由退大心。却住生死。更未發心。是故名佛法。外人以生死爲自國。二乘佛法名他國。貧人緣醉向生死中。地。上是凡夫。寢臥生死。然從醉處地上起。向地求衣食。即是從生死入二乘也。所以疏言。即此文。是解上二句。經云。起已遊行到於他國。○言或以大乘者。結前大乘名自國。二乘爲他國。或大乘爲父舍。小乘爲他國也。云云。會古通今抄云。疏未發心前等者。前雖已發大心。却退生死之地。望未發小心名佛法外。疏或以大乘等者。此第二義。以窮子喻文爲例釋。此文。中。即以大乘。對前親友之舍名爲他國云云。

以寫本一交丁

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第十三

金藏院本願
料紙顯定房權大僧都

永祿二年己未年九月六日 春信清胤

朱書云
寬政第七年乙卯 年二月朔日夜以寫本

一校了 玉手國枝

法華經開示抄二十八帖之內第十四

人記品

- 1 阿難羅雲名高衆歟
- 2 名高之記一異二同
- 3 羅羅羅尊者權化歟
- 4 壽命無有量
- 5 新發意菩薩八千人
- 6 於空王佛所
- 7 我爲太子時羅睺爲長子
- 8 學無學二千人供養佛數
- 9 二千人同時成佛歟
- 10 分身國土淨土歟
- 11 淨土可有諸山等耶

已上十一帖

法華經第四卷開示抄 人記品

人記品

問。經文爾時阿難羅雲云云。爾者阿難羅雲爲名高衆。將名非高之類歟。兩方。若高名衆者。法華論中。明六記中。後記者非衆所知識云云。而阿難羅雲。既後記中所攝。豈名高衆哉。是以玄贊釋常品來意。名高之輩。前品與記。名非高類。此品與記云云。准之。此品所與記阿難羅雲。可名非高類。若依之。如此者。阿難者。常隨侍者。羅雲者。如來長子也。四衆八部。誰不見知。是以序品云阿難羅睺羅如是衆所知識。今品又我等爲一切世間

天人阿修羅。所見知識云云

會云。阿難羅雲名高人也。序品。同聞衆分爲十五類之中。高名大德衆。正列阿難結。如是衆所知識云云。彼猶總相設可及異義。至今品阿難自白佛言。又我等爲一切世間天人阿修羅所見知識。阿難。常爲侍者。護持法藏羅睺羅。是佛之子云云。上表所見知識。下述其故。願侍者佛子二人德。加之若佛見授阿耨多羅三藐三菩提者。我願既滿。衆望亦足云云。自猶稱衆望亦足。況於餘人思乎。但論明後記云。非是衆所知識者。是學無學二千人。事也。非阿難羅雲也。故論具文。學無學等俱同一號。有復非是所知識。故一時與記云云。二人若爲下名者。同類之中。無可舉上首。何指學無學哉。次玄贊釋者。下名之輩者。舉所化衆也。阿難爲化者。指能化人也。意者於下名輩。阿難尊者能作教化。言非以阿難屬下名。化言不權化之化。仍無過尋云。阿難羅雲若非下名者。何前品不與記。至人記品始授記哉。若但教化義者。能化德高所化機劣。同品同時授記。不應道理。何況今。爲化者。是應化義。實類之中。獨爲權化故。別說之也。高名之中。滿慈爲化。亦以此義也。次論文者。依多分略有舉二人。若如文限學無學者。豈後記中。嫌二人哉。答。經前後其證分明。諸教諸說。亦以一同。何況玄贊下名詞。偏守論意。論既指學無學。不表阿難羅雲。以論見疏。會釋甚易。但攝後記故。依多分者。會論之旨。雖有其理。猶非論

●上十(夙)●●地玄贊作他●●第八卷終●●甲本之與本與日應安元平戊申閏 月二日書之。永祿三年癸亥三月五日歸之自當院家兩院院外不可取出他所者也●●第九卷首●●云十(上下皆阿)●●如此二解●●爲二品●●

意雖攝後記。猶不下名也。故攝釋引有。人云。慶喜羅睺非衆所識。得後記名云云。即同今難。議曰。破云。此釋違經。而亦乖論。乃至論中但云學無學等非衆識故云云重問云。若爾。慶喜等應非後記。論不言故云云答之舉多攝少。後記何違。根性。多品。而並同故云云次應化之義。今說無由。下名類舉高名事有疑故。以能化義通伏難歟

論云。富樓那等五百人。千二百人等同一名故。俱時與記學無學等俱同一號。又復非是衆所識故。一時與記云云玄贊云。來意有二。一者下根之徒。略有二類。名高之輩。前品與記。名非高輩。此品與記。故此品來云云

水抄云。言名高之輩等者。○章敬問。慶喜執日。豈非名高哉。答。此之二人。其實名高。約能誘所誘。此二尊者。是化聲聞。引實聲聞但說所誘。不說能誘。二千即是非名高也。如前品滿慈亦爾。不令向下根收。亦是約所誘。說也。亦有二人慶喜執日。雖衆所知識。亦是高名。經就多人。名非高名也云云

玄贊云。如次下又云。高名之中。滿慈爲化。下名之輩。阿難爲化故也云云

會古通今抄云。疏滿慈爲化等者。此意由化主別故分二品云云

攝釋一云。然有釋云。慶喜羅睺非衆所識。後記名。而經中。言衆望亦足者。羅睺自言。非佛說故不可信也。議曰。此釋違經。而亦乖論。序品歎德。而總結云衆所知識。論中。但云

學無學等非衆識故。若爾者。慶記等應非後記。論不言故。答舉多攝少。後記何違。根性與品而並同故云云

問。玄贊中。付明三周授記不同。且於下根授記分二品事。大師如何釋耶。釋云。名高輩記別。一異二同。非高名。一同二異。故分爲二品云云付之一異二同。一同二異。雖有差別。何必爲別品哉。況

問。玄贊釋下根授記分二品。名高之記。一異二同云云。據揚大師。何釋之耶。進云。攝釋云。陳如五百得記前後有差別故。名爲二異云云付之疏既云二同。何解二異義耶。況陳如五百。俱是普明也。尤可二同耶。是以人師釋云。前品總有三類。滿慈如五百也。初一人。別名法明。故云一異後二類共普明。名爲二同云云此釋叶玄贊。如何

會云。玄贊高名之記。一異二同云云二同文分明也。攝釋。何云名爲二異哉。依之或本。故名爲二云云以之可爲正。凡見攝釋文。釋高名衆總有三段。初釋疏一異。第二釋二字也。陳如五百以下文。若釋二異者。不只違玄贊攝釋自有相違。上既依佛號等同之義。判爲同故爰知上釋同字。下釋二字也。名異二異者傳寫誤也

名爲二異者。華藏坊本。故名爲二者。東門房本。香雲房勘之

玄贊云。問。何故爲中根記合爲一品。爲下根記分二品耶。答。高名之記。一異二同。滿慈陳如二類別故。非高名輩。一同二異。二千阿難

等兩類別故。由此兩類分成二品。中性不然

攝釋云。疏高名之記等者。滿慈一人授佛名號時節等。別名爲一異。陳如五百佛號等同。故名爲同。故陳如五百得記。前後有差別故。名爲一異。疏非高名等者。二千得記。佛名號同。名爲一同。慶喜羅睺得佛各別。名爲二異云云

決擇記云。疏高至兩類別故者。一異二同者。謂前品中。總有三類。一滿慈。二陳如。三五百。初之一人別名法明。名爲一異。後之二人同名普明。名爲二同。一同二異者。謂此品中。亦有二類。一阿難。二羅睺。三二千聲聞。後之一類。同名寶相。名一同。前二人名字各異。名二異。由此不同分爲二品云云

會古通今新抄云。疏一異二同等者。大抄云。滿慈一人。佛等名號時節等別。名爲一異。陳如五百佛號等同名爲二同。二千得記名號皆同。名爲一同。慶喜羅睺得佛各別。名爲二異。此依人以辨。今解。應依。記辨謂高名非高名。各有三記。高名三記。一記異。謂法明。二記同。謂普明。非高名三記。一記同。謂寶相。二千人同記故。二記異。謂山海惠。蹈七寶花云云

問。羅睺羅尊者。爲權化類。將何。若權化者。玄贊云。下名之輩。阿難爲化云云既不云羅雲知。非權化云事。若由之爾者。經云。於未來世中。見無量億佛。皆爲其長子。一心求佛

●人二文●●多二異●●說二解●●水抄作記●[玄贊云如次下]●一●●識十(得)●●●可二云●●●答二二可●●●印本者吳曰況下恐似有闕文●●記二化●

道云云若非權化者。何得作佛記別之後。猶為無量億佛之長子哉。加之羅睺羅密行。唯我能知之云云密行者。可內秘。密菩薩行之義。

會云。羅雲者權人也。經文如出難。凡諸佛父母妻子侍者。調達魔王等。於順於違。其緣殊重之者。皆大聖權化。下凡所不堪也。但阿難為化者。勝之中舉猶勝。或羅雲者。阿難弟子故。屬所化類。且不云之歟。玄贊云。高名之中。滿慈為化。下名之輩。阿難為化故也云云。

鏡水抄云。據真實富樓那。阿難。羅睺羅。總合向別記中收。以總是化聲聞。為引下根實聲聞故。所以不同同記後記中收也。○又羅睺羅是佛之子。亦於末來諸佛。而作長子故知是化也云云。

入大乘論下云。問曰。羅睺羅為是應化。為是真實乎。答曰。二俱無過。菩薩身者。即是天身。如本起經說。佛告阿難。如來為眾生故。出現於世。不以天身轉於法輪。何以故。欲令眾生不憚意故。佛以天身得成正覺。非我凡夫所能成。以是故天中天。為憐愍眾生故。示現世間有其父母妻子眷屬。若是約化現。有羅睺羅此亦無過。若是實人。亦無有過。菩薩方便。得不思議解脫住。於大地成就眾生。互為化生父母兄弟妻子。問曰。羅睺羅是菩薩耶。答曰。不但羅睺羅獨是菩薩。住迦毘羅衛城諸釋種子。阿難。難陀。提婆達多。阿菟樓陀等。皆是大力不退轉菩薩歟。又云。問曰。若

羅睺羅實是菩薩者。云何復言聲聞阿羅漢乎。答曰。○為化眾生故。現作聲聞阿羅漢。問曰。諸餘聲聞。亦是菩薩也。答曰。諸餘聲聞。亦有是菩薩者。如法華經中舍利弗等五百弟子。悉是菩薩。皆當作佛。一切聲聞。皆是阿鞞跋致菩薩。如不退轉法輪經中廣說。以是故當知菩薩皆現為聲聞云云。

此文諸釋。猶皆為權化。誠可信。但宗家。經分明不說之類。且處實類。其相同實人故也。法華論退大應化。別分之。仍權人猶有兩類歟。或亦不可用入大乘論歟。

問。經云。壽命無有量。以愍眾生故云云。顯何事耶。答。說山海惠自在通王佛事也。如文付之。若如此故者。壽量短促。佛不哀愍眾生歟。至阿難成佛。何獨用此故耶。

會云。表壽命無有量。結以愍眾生故。佛說既分明也。何及難詰哉。設難通相功德。依本願不同。有屬別德。所謂以慈悲理智等。隨應為各各名號等也。山海惠。佛哀愍眾生故。壽命及無量阿僧祇劫。此可別顯。設又雖通相功德。此者尤叶道理。若爾。佛之中有壽命短促者。須疑其事。何則。問此佛事耶。可疑餘佛者。所謂妙幢疑釋迦壽命短促等也。

經云。號曰山海惠自在通王佛。○壽命無有量。以愍眾生故。正法倍壽命。像法復倍是。如恒河沙等。無數諸眾生。於此佛法中。種佛道因緣云云。

玄贊云。經號曰山海惠至種佛道因緣。贊曰。果記有六。初半頌名。○二頌住壽。利益眾生。

修佛因行

水抄云。言二頌住壽者。長行經言。其佛壽命無量千萬億阿僧祇劫。若人於無量千萬億劫中。算數校計不得知。據此報佛壽命。所以新發意。於此生疑也。今頌云。壽命無量。二頌等是云云。

疏記義決七云。經以愍眾生故者。應佛隨緣。彼佛出世。所化眾生壽命無量。佛愍彼等。其壽無量。此是本願。具如阿難本願經說云云。

問。經文爾時會中新發意菩薩八千人云云。顯何事耶。答。如文問。前來列眾之中。未見舉八千菩薩。今何初列此數耶。次正法華。爾時新發意八萬菩薩云云。兩本何相違耶。

會云。栖覆意者。後來眾也。仍不列之。或師云。萬二千聲聞中。更有八千人發大心人也云云。正法華文者。其數既倍。若梵本不同歟。設雖何本。其疑可同之。

經云。爾時會中新發意菩薩八千人。咸作是念。我等尚不聞諸大菩薩。得如是記。有何因緣。而諸聲聞得如是決云云。

水抄云。經言爾時會中新發意菩薩等者。初發心菩薩。頓悟凡夫。小菩薩也。問。列眾處不說。此從何來。

答。是列眾了向後來。靈山說法。聽眾不一。先來先聽。後來者後聞。亦是阿難授記。便作此疑文歟云。是前來列眾處。萬二千人中。更有八千人無學。初發大乘心。新發意菩薩云云。正法華五云。爾時新發意八萬菩薩。各自念言云云。

問經云。我與阿難等。於空王佛所。同時發阿耨多羅三藐三菩提心。云云。說何事耶。如文。付之見天親之解釋。釋迦於釋迦佛所始發心。云云。何云於空王佛所發心耶。例如勸勸於勸佛所初發菩提心。

贊云。俱舍論說。釋迦初逢釋迦發心。乃至今說中途隨一所逢之佛。非最初也云云。會意易知。

贊具文決擇記等可見之。

問。經文釋迦於空王佛所發菩提心。云云。說最初發心歟。答。玄贊非最初發心。中途發心也。云云。付之見經文。釋迦昔與阿難。於空王佛所。同時雖發菩提心。釋迦精進勇猛故。速成佛。阿難樂多聞故。于今猶住聲聞地云云。若非初發心者。何依勤惰差別。定成道前後哉。明釋尊阿難初發心雖同時。依精進多聞不同。作佛前後云事。加之阿闍無量壽者。於空王佛所。初發心云事。出契經說。彼既現在佛也。准知。今釋尊又於空王佛所。初發心云事。

會云。玄贊釋迦逢空王佛發心者。說中途佛。非最初者。贊自引俱舍。初釋迦牟尼文。初者初僧祇。初是發心最初也。既以釋迦為本師。知空王後時能化也。但對阿難。以勤惰差別。顯成。佛遲速事者。只是為勸當座機。示本願不同。依實。初地已往德力皆齊。因位所作。無有差別。若爾。阿難不只多聞釋迦不只精進。兩人各備衆德。豈以精進多聞定實遲速哉。然者今出空王佛事之所以者。令

人知阿難殊稱同時發心也。設釋迦中途發心。阿難最初發心。雖在同時。有何過。彌陀等逢空王佛。又中途者。還可同釋迦。何必以彼為最初發心。疑釋迦事耶。

經云。我與阿難等。於空王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難常樂多聞。我常勤精進。是故我已得成阿耨菩提云云。

水抄云。言等者。彼空王佛所餘發心人云云。

新抄云。經等空王佛所等者。表昔時齊等遇佛同時發心云云。

玄贊云。經爾時世尊至三菩提心。贊云。○俱舍論說釋迦初逢釋迦發心。如彼頌曰。於三無數劫。逆次逢勝觀。燃燈。寶髻佛。初釋迦牟尼。今說中途隨一所逢之佛。非最初也。經阿難常樂至故獲斯記。贊云。此陳後行。及結得記。故華嚴云。譬如貧窮人。晝夜數他寶。自無半錢分。多聞亦如是。○然諸佛因行。初地已往德力皆齊。成佛之相。亦復如是。但以本願有異。宜見不同故。有差別故。結言本願如是云云。

決擇記云。疏俱舍論說至非最初也者。此通釋所以若准俱舍。釋迦初發心。還逢釋迦。何故此經云我等阿難於空王佛所發菩提心。故今釋云中途隨一所逢之佛。非最初也云云。水抄云。言逆次逢者。從果向因論也。相好劫初。逢勝觀佛。第三劫初。入八地。逢燃燈佛。第二劫初。初地逢寶髻佛。最初第一劫初。初作凡夫。逢釋迦牟尼佛。○言然諸佛因行等者。解經中其本願如是意言。發心既等。成佛

應齊。但以願力不同故。令授記云云。

興疏云。○今說中途所逢之佛故。不相違。智論云。性空菩薩所行畢竟空。是佛所行。若通論之。佛菩薩。同行畢竟空。如華嚴經云。菩薩清涼月。遊於畢竟空。由此中途所逢之佛。雖復衆多。欲顯釋迦慶喜同以畢竟空為本故。且云俱於空王佛所發菩提心云云。

○上生經疏上云。

問。經文我為太子時。羅睺羅為長子云云。說何事耶。答。佛為太子時。以羅雲為長子云也。付之夫羅雲尊者者。悉達太子出家之夜。初入胎內。成道之時。初出生者也。何云太子時長子哉。次佛子有三人。善星。憂婆摩耶。羅睺羅也。其中善星者。是長子也。今何云羅睺羅為長子耶。

會云。羅城之夜。既託母胎。豈非成長子哉。先德訓為字為作。作者成義。即生王家故也。或須為長子為言。太子若久居王宮者。以此人宜為長子故也。次於三子以羅睺羅為長者。不年歲次第。堪嗣其家故也。水抄云。

經云。我為太子時。羅睺羅為長子。我今成佛道。受法為法師。於未來世中。見無量億佛。皆為其長子。一心求佛道云云。

玄贊云。經爾時世尊至一心求佛道贊云。四願為四。一當為我子。二為諸佛子。○此初二也。諸有三子。此大云長云云。

水抄言。佛有三子者。第一善星。第二憂婆摩耶。第三羅睺。若望善星為長。羅雲即小。今云長子者。若不出家。堪承的繼嗣。立長子也。

若以智惠論。即舍利子爲長子。前經言。我佛長子。唯垂分別說。若以出家在前。陳如言長子也云云。

新抄云。○今言大者。前第一疏末云。佛有三子。羅睺第三。以是嫡子。堪紹王位故。名長子云云。

翼贊云。問。羅睺太子出家以六年方生。此子即合最少。何故下經言我爲太子時。羅睺爲長子。答。若據子中大小。爲羅睺即是第三。若據正紹世尊爲次。羅睺即是長子。以正紹生合紹父位。從母稱名。亦不相違云云。決擇記三云。問。羅睺太子出家已後六年方生。此子即最少。何故此經下文。羅睺爲長子。據子中大小爲次第。羅睺爲第三。此據母尊卑次第。耶輸爲長子。正妃故子合紹位從母長。若爾。何故次上疏。云瞿夷爲長。答。瞿夷雖長。以是王女不生子故。此以生子中耶輸爲長。亦不相違云云。

水抄云。發一問。涅槃經說。善星是長子。如何法華經說羅睺爲長子。涅槃經。鹿生故。善星爲長。法華經言。長約長夫人所生承嫡紹位言長也云云。

問。學無學二千聲聞。供養幾佛成佛耶。經云。當供養五十世界微塵數諸佛如來云云。付之見。餘經教之說。菩薩四依間。供養二十六恒佛云云。二千聲聞。如何。供若干諸佛耶。況見玄贊上文。解四大聲聞所供養佛。云三百萬億等。不云恒沙之故。退心人。不樂廣行也云云。准之二千聲聞。又是退類也。何云供養

若干塵數佛耶

會云。對二十六恒會多少。撰揚作三釋。一云。供養自國佛二十六恒。若約他方。數乃塵界。二起通供佛世界五十。若依業力。二十六恒。三云。四依一一入住出言。五恒等。且約三

之一心也云云。初二釋者。二十六恒爲本會塵數多。後釋者。以應數爲實。會四依供養也。其中初釋自國者。以娑婆等一世界爲自國。以文殊善住惠等。名久住娑婆菩薩等也。於一國三世者。一人所供。不過二十六恒。若往他方時。供養塵數佛。天釋意者。設難兼他方。隨地位有其分齊。爲當位自分。任運所到世界出世佛。二十六恒也。若起通力。借功用所值佛者。可及塵數云也。次於漸悟退類。大旨雖不欣廣行。或又改悔先過。反樂廣行之類。可有也。

有學迴心之中。有成悲增之人。以彼可爲例。第三釋者。攝釋自難之。仍不及問答。

經云。爾時世尊。見學無學二千。○是諸人等當供養五十世界微塵數諸佛。恭敬尊重護持法藏云云。

攝釋一云。問。准下學無學人。供五十世界微塵佛。方成正覺。二十六恒。一何少耶。答。有三釋。一供養自國佛。二十六恒。若約地方數乃塵界。二起通供佛世界五十。若依業力。二十六恒。三四依一一入住出言。五恒等。且約三中之一心也。初兩釋好。若依後解。四依三心總計。祇有七十八恒。望五十界亦全少也。故不取之云云。

翼贊有三釋。初釋同攝釋第三義。第二即同第二。第三釋云。若依他土。即供二十六恒。若約報土。即供五十世界微塵數等佛。此之三釋。後二解勝云云。

鏡水抄云。○又採云。若捨身四事。供養二十六恒。若一花一果。則五十界。今准經文。尊重讚護持法藏。乃是化身。潞云。雖說四依供養二十六恒。不言只供四事。許便得成佛不妨。更亦供養也云云。玄贊七品處云。迦葉觀三百萬億佛。須菩提觀一百萬億佛。由他迦旃延。初觀八千諸佛。後觀二百萬億佛。目連連。初觀八千諸佛。後觀二百萬億佛。○涅槃經說。第四依菩薩。供養八恒河沙佛。今說少者。退心之人。非樂廣行。且就一地。位遇佛多少。而令授記。非但爾所。亦不相違云云。

問。學無學二千聲聞。同時可成佛耶。進云。同時云云。付之學無學聲聞。迴心向大後。至菩提心所。八六四二萬等劫數。遙不同也。以之思之。後後修行亦可爾。如何云同時成佛耶。彼中根四人。同至無學作佛。猶前後也。況學無學數及二千。成佛事同時哉。

經云。末後同時。於十方國各得成佛。皆同一號名曰寶相云云。

偈頌曰。各於十方國。悉同一名號。俱時坐道場。以證無上惠云云。

會釋並贊文。如授記品抄。春日社新造屋。開示抄二十八帖之內十四。

經中一(一) 餘二經(一) (供若一問) 十七字一(一) 云二言(一) 人十(子島上綱依章許之) 細註(一) 云十(破初義其詞似攝釋) 細註(一) (引攝釋) 細註十又(一) 化二終(一) 只二五(一) 示二爾(一) 亦二上(一) 云二文(一) 第九卷終(一) 甲本之異本與日應安元年戊申閏六月十四日書了

金藏院本願
料紙顯定房權大僧都沙汰之

永祿二年己未九月十五日 春信清胤

〔朱書云〕
寬政七乙卯 歲二月二日夜以寫本一交

之畢滅罪生善即證菩提

玉手 國枝

法華開示抄二十八帖之內第十五

法師品

1 當品并持品爲正宗分耶

2 當品中可說法力耶

3 持力者攝修行力歟二方

4 法師品得名

5 一念隨喜

6 不說施他等四行

7 受持爲二讀誦爲一義可有哉

8 謗人謗法罪輕重

9 須臾聞之即得究竟

10 成就自然智

11 藥王今告汝

12 法華最第一

13 必知得近阿耨菩提

14 大慈悲爲室

已上十四帖

法華經第四卷開示抄 法師品

法師品

問。以當品并持品可爲正宗分乎。答。不爾。付之。玄贊云。雖此品及持品。漸有八部比丘比

丘尼等授記。因言總記。非更說一乘。遑令修學而與記故。皆是流通分云云

問。當品中可說法力乎。兩方。若說者。玄贊云。分別隨喜。法師三品法力示現。不出今品。若不說者。法華論云。如法師品。安樂行品。勸持品等。廣說法力乎。引當品其心決定知水必近文。受持此經得佛性水。成阿耨多羅三藐三菩提故云云

會云。修行力有七種之中。法力法師品中不說之。是以論示現法力。五品中不舉之。持力有三品之舉之。故知。此品不示現法力。玄贊解釋。深任論文。但論廣說法力等者。此以持力說法力云也。故見論具文。持力有三種法門示現。如法師品。安樂行品。勸持品等文。上既表持力。名義無諍。何忽持力中明多法力乎。是以於法能持。今云廣說法力。非三種中法力之名言也。故嘉祥作二釋之中云。一

●者出所持之法。故言法力。實是持力也云云。玄贊又有此心。釋持力三品云。初法師品。總明能持人之與法云云。取能持邊。雖名持力。又有所持邊故。云廣說法力歟。嘉祥後釋并與法師釋。可思之

論云。自此已下示現法力。持力。修行力。應知。法力者五門示現。一者證門。二者信門。三者供養門。四者聞法門。五者讀誦持說門。四種法門。彌勒品中示現。一法門者。常精進菩薩品中示現。○持力者。有三種法門示現。如法師品。安樂行品。勸持品等廣說。法力如經應知。其心決定知水必近者。受持此經得佛

性水。成阿耨多羅三藐三菩提故云云。問。疏下嘉祥云。廣說法力者。問。應云廣說持力。云何乃言法力耶。答。有二義。一者出所持之法。故言法力。實是持力也。二者此是三品中。指法師品爲法力。何以知之。以次此文即釋法師品經故也。其心決定知水必近者。此第二別釋。法師品中語也云云

玄贊云。第十示現勝妙力無上故。餘殘修多羅說。即是論云已下。示現二種力。一法力。二修行力。法力有五。一證。二信。三供養。四聞法。五讀誦持說。初四俱彌勒品。即分別功德品及隨喜功德品。是俱告彌勒故。後一常精進品。即法師功德品。是告常精進故。修行力有七。一持力。二說力。三行苦行力。四教化衆生行苦行力。五護衆生諸難力。六功德勝力。七護法力。持力有三品。法師。安樂行。持品。初法師品。總明能持人之與法云云

問。今品中持力示現云云。爾者持力者。爲修行力所攝將何。若修行力所攝者。見法華論。列法力。持力。修行力。云。持力有三種法門。修行力五門示現云云。明知。持力修行力外云事。若由之爾者。玄贊表修行力有七。出持力說力等。如何

會云。玄贊引論表二種力。一法力。二修行力。文修行力七種中。持力爲第一。見行論示現法力。持力。修行力云云。隨標別舉持力有三種法門。修行力示現五門。其中不說持力。兩本各別。猶總標別釋首尾相應。方知。古來或本也。但玄贊主。既如文作釋。處處亦同

●第十卷首●●漸二發●●(修業中)八字二(勝妙力無上有三種法門之中)十二字●●[五品]一●●今云二會●●
●者二有●●云二果●●如二云●●

也。學者須成其意。法力者。正法功力。修行力者。勝人行業功力也。不過法與人二種故。先分爲二門。持力即修行初門也。故爲第一。說力以下。其德漸勝。是皆修行力所攝也。但修行力爲七種者。見行五種之外。加持力爲一行。苦行力中。分行苦行力及教化衆生行苦行力爲二。初自行門苦行。後教化門苦行。二種雖異。俱是苦行也。是故見行論合爲一種。依實言之。兩說無相違。

問玄贊違論。何輒爲或本耶。答。贊文正標論云。引其文不只義釋。載文分明也。依之攝釋以下。諸師未會此相違。就中。荆溪妙樂。雖引慈恩釋。未云違論。明知。唐土流行本。多分同大師所覽歟。

問。就十無上中。第十勝妙力無上。且修行力有幾不同乎。進云。修行力有七種。云云。付之見法華論。修行力五門示現。說力。行苦行力。護衆生諸難力。功德勝力。護法力也。云云。若爾者。贊主判修行力有七。似違論現文。如上會。

論云。○如次上修行力者五門示現。一者說力。二者行苦行力。三者護衆生諸難力。四功德勝力。五者護法力云云。○玄贊云。如次上。

問。就當品題目。且法師者。唯限入法師歟。將通法法師歟。進云。玄贊義通爲勝。文付之法師者。行法之人。可軌可範之義也。法不師何攝之。是以餘卷玄贊一義名中。從人爲名。出法師提婆等四品。若通人法者。何不入決定名中乎。隨攝釋中。然觀經意。取人法師。故不

入彼不定數內文。

會云。法師品題目。唯依人可立之。故攝釋雖有二義。爾經意者。取人法師故。不入彼不定數內文。但經中爲二段。人法法師並說之。爾而人法師其義分明。經文專欲說之。其故者。正宗八品。所說皆法也。今爲彼流通。欲勸人修行。知此品意。以人爲先。攝釋云。雖有二義。雖許所明廣。正立題目事。取法師云也。次玄贊義通爲勝者。此品中通說義爲勝也。非題目。六種釋。

問。經既說二種者。題目何不兼之。依之玄贊。此法爲法師。此人法師。此品廣明名法師品文解釋意。明以二舉名。結言義通爲勝者。嫌狹意也。答。若如此難者。一名言。一時通有財持業二釋歟。此例未聞。攝釋取人法師。即六種釋。不互二故也。若爾。此品廣明名法師品者。只如前會。

問。不定名者。一名通二。不定一義故也。彼安樂行品者。安樂即行。即安樂之行。經俱有其意。通二爲不定名也。見寶塔品。亦以如此。若爾。如經文令通二義。可爲不定名。何唯限二義耶。答。不定名者。二義難定。故或釋爲持業。或釋爲依主等也。若此品可爲不定名者。捨人法師。偏取法之法師釋可有歟。此義既無道理。依之疏爲一義名。不攝不定名也。安樂行品。以果爲安樂。以因爲安樂者。其道理齊等。互無勝劣。見寶塔品。名亦以如此。法師異彼。不可爲例。

玄贊云。釋品名者。可軌可持名之爲法。可習

可範目之爲師。此數可軌。此理可持。雙名爲法。○此法可習名爲法師。故涅槃云。諸佛所師。所謂法也。遺教經言。波羅提木叉。是汝大師。此品之中。讚經可重。法即是師故名法師。此法爲法。師。此人法師。此品廣明名法師品。品下雙說法及學者。並名法師。能學法者。可爲模範。訓近群物。有法之師。名爲法師。義通爲勝云云。

水抄云。言義通爲勝者。破故人唯取人法師。不取法爲師。疏主不同故人故。言義通爲勝也云云。

玄贊一云。於諸品總爲四例。一義名有十五。二義名有十。三義名有一。不定名有二。一義名有十五中。復爲四例。○從人爲名有四。法師品。提婆達多品。常不輕菩薩品。妙音菩薩品。其法師品有法之師。從人名中。法即是師。以法爲師。依法名中。隨應可悉。○不定爲名有二。一安樂行品。二見寶塔品。安樂之義通因果。其故其見之義。通見現故。安樂在因。見者現也。即一義名中。若安樂在果。見者見也。即二義名中。思准可悉云云。

攝釋一云。疏其法師品等者。問。既通依主持業二義。何不入彼不定名乎。答。雖有二義。然觀經意。取人法師故。不入彼不定數內云云。決擇記云。○引攝釋或云。雖依人法。然論其體。皆是一義。故可定在一義名中。彼安樂等二義。或一二故名不定。此不如是故。一義中攝云云。

○[贊主] 一○ ○[玄贊云如次上] 一○ ○六二二○ ○[偏取法之法師] 一○ ○[此法...師] 三十三字○ ○師十(或此法之師) 一○ ○(本) 十義○

喜者云云今此隨喜者中邊論自作勸他等四行中何乎。玄贊讚嘆云云付之隨喜者欣悅義。讚嘆者稱美義也。其行既殊。何相即乎。況四行中有慶慰。其義當今隨喜。何不同彼行乎。

會云。以今經隨喜義對中邊論四種行。自作勸他慶慰三種。其義不相當於讚嘆足相攝。其中今所疑。可攝慶慰云事。不可。然慶慰者。對他人可有之。彼人若有慶者。感荷令稱慶。若有慶者。慰誘休其心。是皆對人事也。而今經云若有人。聞妙法華經。乃至一偈一句。一會隨喜者。聞經隨喜法也。不對人故。不相攝慶慰也。大於若人若法。心欣喜言有讚嘆。讚嘆既通法。故今經相攝也。

●經云

玄贊云。辨中邊論有十法行。於一一行。皆有四行。一自作。二勸他。三讚嘆。四慶慰。今隨喜者。即是贊嘆。舉一例餘云云。

水抄云。言辨中邊論等者。一一行中。皆有四行。一自作。二教化。三讚嘆。四慶慰。慶者慶荷。慰者慰喻。有喜即賀。有感即慰喻也。言今隨喜者。隨喜即贊也云云。

問。隨喜今經一字。得授記者可有乎。

如隨喜功德品抄

問。今品明人法師。唯出受持讀誦解說書寫供養六行。不說施他聽聞思惟修習四行。有何故乎。玄贊云。受持等六行。易故說之。施他等四。難故不說之云云。付之經所舉六行中。解說者開演也。尤可云難修行。所不舉之四

行中施他。聽聞。其行易修。何云難乎。是以餘處開演為上品行。施他聽聞易行云云。

會云。今贊意云。十法行中。前八開惠。第九思惠。第十修惠也。思修二惠勝聞惠。多故為難。難修聞惠行中。更有難易。聽聞難得好師故為難。施他難發利他心故為難。餘六種對之易。但以解說為上品釋。必具智慧辨才。能逗機可解說。故尤為難。今贊自分解難尤易。其意可思。開演難易。既有二邊。仍下玄贊不相達。

法師功德品并普賢品可見合之

經云。若復有人。受持讀誦解說書寫妙法華經乃至一偈。於此經卷敬視如佛。種種供養花。香。環珞。抹香。塗香。燒香。幡蓋。幢幡。衣服。伎樂。乃至合掌恭敬云云。

玄贊云。經若復有人至合掌恭敬。贊曰。下明正行六種法師。○六法師者。一受持。二讀。三誦。四解說。五書寫。六供養。○十法行者。謂書寫。供養。施他。聽聞。披讀。受持。正開演。讀誦及思惟。此舉易行且說六種其餘四種。施他聽聞思惟修習。應皆行之。難故不說。於經卷云供養。餘五於一偈者。互彰彰故。輕重異故。易難別故云云。

水抄云。言此舉易等者。通妨。問。既十種皆法師。何故經文但言六種耶。答。疏言此舉易行等。章敬云。但是舉六例顯餘四。不爾施他聽聞豈難於開演誦耶云云。

玄贊十云。據實法師總有十種。此略說五。一持。二讀。三誦。四說。五寫。例餘供養施他。聽

聞。思惟。修習亦皆法師。初三易而不論後二難而不說。舉中五種。例難易故云云。

三身章云。雖十法行皆能為因受持自利。演說利他。據十行勝。略不說餘云云。

問。經文若復有人受持讀誦云云爾者受持為二。讀誦為一。義可有乎。進云。玄贊一受持。二讀。三誦云云。付之大乘論從他得名受。自清淨心修名持。開受持為二。況天親論主受持為二。讀誦為一。有三種法行云云。隨大師如此釋乎。

會云。今品受持讀誦解說書寫供養云云。玄贊意。為六種法師。受持為一。讀誦分二。餘三易知。此據中邊論。故彼偈頌云。謂書寫供養。施他聽披讀。受持正開演。誦誦及思修云云。既披讀為第五。誦誦為第八。若開受持為二者。可成十一。慈尊偈頌既以分明也。玄贊解釋實為龜鏡。但開合義道隨宜。設開受持合讀誦。非無其理。天親解釋即述彼一門也。攝論智度論又分受持。依信力受。依念力持故也。然而其列十法行。廢立分明者。不如中邊論。若不受又不可持故。以受屬持為一。然讀誦又雖似之。或有披讀而不誦。或有聞時即誦。得而不披讀。其義既異也。何不云二行。與法師釋同玄贊。引他破之可勸。

玄贊云如次上

興疏云。有說舊云五種法師。合受持為一故。然智度論解受持云。信力故受。念力故持。即受為其初。持為其後。久而不失乃是持義故。今分受持為二有六法師。若加憶念者

即七法師。多少適時無定數也。雖有此解。恐未盡理。何以故。若言受持。各有異義。故非一。法師者。供之與養義亦有異。不應合一。若許爾者。不可言加憶念。者即七法師。應成八故。又若分。持有六法師者。亦可十法行中。開受持爲二法行。并即邊中邊論合爲一行故。既受持讀誦爲十法行。定知。彼解理教相違故。今解六法師者。一受持。二讀。三誦。四解說。五書寫。六供養云云。

道榮疏云。此文中有七。一受。二持。三讀。四誦。五解說。六書寫。七供養云云。廣引文釋之。須見也。

問。付當品中明人法法師。且以誘人對誘佛。如何判罪障輕重乎。進云。誘人法師誘誘佛業云云。付之如來已到果滿。持經者幾居四善根。因果凡聖等其德猶如雲泥。設妙經受持威力難難思。須臾加惡言之罪。何勝誹謗諸佛之業乎。

玄贊釋彼輕重有多故如文。經云。若有惡人以不善心。於一切中現於佛前。常毀罵佛其罪尚輕。若人以一惡言毀謗在家出家讀誦法花經者。其罪甚重云云。玄贊云。經藥王至其罪甚重。贊曰。二毀者罪過佛。惡世損多故。大集經云。毀罵犯戒比丘。過出萬億佛身血。大般若勝天王會云。殺大千界極微塵數佛得罪尚輕。毀謗此經罪過於彼。永入地獄無有出期。今毀讀誦者亦復如是。若損害佛不損二利行。佛不生惱故。損讀誦者。損二利行生煩惱故。又雖毀佛。佛

無愛憎。不廢說經。利益彌廣。若毀讀誦者。爲有怨親。廢其習修。又罵佛其爲難。罵讀誦者甚以爲易。誠其易爾故作是說。又佛在時。衆生根勝。雖有罵佛不退善心。雖自損深損他淺。故佛無已後。衆生垢重。毀持經者。一切聞已多退道心。自他損重。故作是說。又佛滅後。依法讀誦其爲難。有能爲惡世衆生善友故。毀罵者。罪過罵佛云云。

問。經文須臾聞之即得究竟阿耨菩提云云。說何事乎。如文付之萬行難備。遙經三祇曠劫。大果頓不證。必酬地位修因。何依須臾聽聞之力。忽證阿耨菩提之果乎。

會云。菩薩因行必經信解。性相所定。諸論皆同也。設雖一乘妙力。何亂五位階級。爰以玄贊會經云。故說此時須臾得聞。當得究竟大菩提也。云云。於得有二。當得已得也。今文指當得事云得菩提也。但即言難會。一當得之義。須臾即定故云。即得。或因果相望。因即得果。即者便也不離之義爲即。非即時義。歟。

尋云。先玄贊改經即言置當字。今何并成即當之二字意乎。答。經既云即。疏主爭可棄之。故許即義。即得二字中間加當字也。

問。會即二義俱不明。若於時許即。猶聽聞即時可成菩提。若當得者。即言顯何義乎。次非時節云義。大不順文。何況玄贊此法華經最深密故云云。此經勝餘教故。有速疾功能云也。若因果不離之義者。爲佛果因之德。豈皆云即得究竟乎。

答。初義意。須臾聞經。其功力即時決定成菩提。因爲言以即言屬須臾故。即時義也。然而

得果別時也。玄贊此會釋若別時意趣歟。次義意者。以聽聞因望所得菩提。不即不離也。不離邊即此因能得無上佛果。能得所得相。即不同各別法。是亦妙經大功力也。若非妙法者。暫時觸耳。何必爲佛果正因乎。

問。依此文立即身成佛義者。有何過強會之乎。

追可尋之

答。即身成佛者。諸宗各異也。可當何宗意哉。天台。華嚴。真言等之所立之即身成佛不當之歟。

問。自宗意。今文所說者。何位人聽聞耶。答。或僧祇以後歟。或未入僧祇十信歟。或最下凡類歟。三義皆有由。問。初二義者既非希奇似失經功力。第三義者極難信。依之法華論釋乃至童子戲文。謂發菩提心行菩薩行者。所作善根能證菩提。非諸凡夫及決定聲聞。云云。准之知。未發心凡夫須臾聽聞。無即得究竟義歟。

答。且對第三義會云。一乘妙法能發智慧。聚沙爲塔等事相之少善也。不同聞此經。依之釋一句隨喜當得菩提義。智慧創隆遂有斷癡之勢。慈悲肇興帶蔭群生之氣。日光雲玄贊云。經所以者何。至三菩提故。贊曰。此釋所以。由此法華最深密故。不付阿難。唯付藥王等。極秘密故。譬如用毒爲藥。大醫所堪。小師不能。故付菩薩。不付聲聞。化聲聞故。故說此時。須臾得聞。當得究竟大菩提也。言契真故。自得果故。令他得故云云。

●合二分● ●者二在● ●(受)十持● ●既二論既合● ●(廣引一也)八字一● ●一二可● ●歟二也● ●即二望● ●法二經● ●云云二等文● ●兩二讀論略之●

同第十卷可注之意同此義之

智度論三十四云。問曰。此經言聞諸佛名即時得道。不云聞已修道乃得答曰。今言即時不言一心中。但言更無異事聞之故言即時。譬如經中說修慈心時即修七覺意。難者言。慈三昧有漏。是緣衆生法。云何即時修七覺。答者言。從慈起已修七覺。更無餘法故言即時。即時有二種。一者同時。二者雖久更無異法。即是心而得修七覺。亦名即時云云。以之可例之。

問。經文若欲住佛道成就自然智云云。自然智者。其體何物乎。玄贊二空真理云云。付之既云自然智。定可有爲智。況餘品云自然智。既有爲智也。此何不爾。依之餘師意。有爲智也云云。

會云。初頌中云成就自然智。次頌云一切種智惠。上下所說既異也。是可顯各別智。然下一切種智者後得也。及智惠者根本智也。知說智性云自然智也。而自然者任運義。即不待因緣。自然常住智也。故玄贊略文餘卷文者。說有爲智無重言失。何同此文乎。經云若欲住佛道成就自然智。當勤供養受持法華者。其有欲疾得一切種智慧。當受持是經并供養持者云云。

玄贊云。經爾時世尊至并供養持者。贊曰。初一願得任運智。即真智性。二空真理。後一願得真智相。一切種即後得智及智惠。即根本智分爲二故云云。

水抄云。言自然智者。即二空真理智也。智之

性故名自然智。理性本有不從修生。今由持經及供養任運得。名自然智也。言後一得真等者。經言。一切種智慧。即智相。此分二智。一切種智後得智。慧之一字是根本智。○釋云。前行自然智。是根本智。後行一切種智慧。是後得智。前解善云云。

玄贊十觀衆品云。能與佛智種智也。如來智一切智也。此二任運無師而得。名自然智。或前二有爲智。後一無爲智。名自然得云云。

問。經文贊嘆持經者。其福復過彼云云。顯何事乎。

准上可問答之。

問。經文樂王今告汝。我所說諸經等文。說法法師歟。

玄贊說人法師云云。付之既云我所說諸經。說法花最第一。尤可云說法法師乎。

玄贊云。經樂王今告汝至法華最第一。贊曰。第三大段顯法勝故人成可尊云云。

問。經言。而於此經中法華最第一云云。說何事乎。

答。釋尊所說諸經中。法華爲最第一云也。付之釋尊所說中。以最勝王經可爲最第一。不爾何立最勝王名言乎。

法華遊意曰。問。般若但明菩薩作佛。未明

二乘作佛。則般若教劣。法華明菩薩作佛。復明二乘作佛。法華爲勝。何以得知。智度論

釋問。藥品引十種大經。法華經。大雲經。法華經。如是等經中。而般若最大。既稱最大。則法華爲劣。前後相違。云何會通。答。法華波若

互有勝劣。若爲聲聞人明二乘作佛。則法華

勝波若爲劣。若爲菩薩明實慧方便。慧。則

*般若勝法華劣。所以爾者。般若六十六品。辨於實慧。無盡意品已去二十四品。明方便慧。此二惠是十方三世諸佛法身父母。故乃淨名經云。智度菩薩母。方便以爲父。一初諸

導師無不由是生。既廣明法身父母。故於一切方等經中。最爲深大。餘經不正明此二義。故不及波若。又波若廣明實相。故於衆經中

最爲深大。所以然者。三乘得道及以斷惑并懺悔重罪。此之三義悉依實相。而波若正

廣明實相。故三義得成。餘經不正明實相。故有劣波若。是以兩經互有優劣。故龍樹前後

有於二文云云。

私云。諸大乘經各稱第一。不獨法華經。又不限最勝王經。花嚴。深密。般若。涅槃等各有其言。可云互爲主伴。又一體而無二。又無相

而離。一異勝劣等之相。但且依此經者開方便門。示真實相。一大事因緣都無比類。最勝

王名者。自門之中對他所立。歟。

問。經文必知得近阿耨菩提云云。佛果菩提歟。

玄贊云。初地菩提云云。付之阿耨菩提者。無上正等覺也。尤可云佛果菩提。強云初地菩

提有何由。是以見偈頌。不聞法華經。去佛智甚遠。○聞已諦思惟。當知此人等。近於佛智。惠云云。准之長行云。阿耨菩提。定可指佛果菩提。玄贊云。經樂王譬如至知水必近。贊曰。○

水者。論云。喻佛性水。成大菩提。故。即教所詮之理性。初地菩提云云。

雅彼可會，如第六卷抄

問。經文大慈悲爲室云云有空觀中何。進云。玄贊有觀。付之起平等慈悲者。住空觀不見自他愛憎故也。若爾者今云大慈悲爲室。定可空觀是以。玄贊上文慈悲空觀隨滿洲大帥餘處引今經文空觀云云加之無垢稱經以空爲室云云例此可爾

會云。佛菩薩之慈悲總有三種。所謂有情緣法緣。無緣也。前二者緣有爲事相。後一者證法性真理。如次有空二行也。然而以拔苦與樂爲慈悲相。多是有之中所作也。何況今品者。說衣座室三種。衣座二者。如次生法二空觀也。以慈悲尤可配有觀慈悲猶空觀者。諸法空爲座文。豈不繁重耶。故玄贊云。大慈悲有觀也。衣座二空觀也。云維摩經意者。說自利究竟處故。以空寂爲舍。今經者說利陀舍。與彼異也。如玄贊會之。玄贊上文者。釋與如來共如來宿文。於慈悲於勝義並釋共宿義也。不慈悲即勝義。故彼文云。六佛共宿。同住慈悲心思空勝義舍故云云。設又雖攝空觀。不同此文。空有不相對故。最勝疏者。室衣座三如次結之中。慈悲說法他害不瞋者。釋慈悲室也。遭苦能受深理能印者。如來衣也。安受苦忍。諦察法忍也。方能相續。觀三事空者。諸法空爲座也。此釋還有觀證也。何爲難乎

玄贊云。恒常安處。寢息身心於慈悲故。名爲室。維摩以空爲舍。理究竟處。自利舍故。此明於事。說法利陀舍故。前第二卷漸次遊行。遂

到父舍。以中道大乘爲舍。以中外相形名之爲舍。彼是教舍。此是行舍。彼用自利舍。此明利他舍。亦不相違。心行調順。堪耐心勞苦。名柔和忍辱衣。外物不假故。耐怨害安受苦。如次配之。崇賢善拒惡法。三乘通行。以慚愧爲上服。今說惡人苦境不撓大乘別行。故說和忍爲衣。亦不相違。又柔和之體。即慚愧故。安身心於空境觀三事。以清然。名空爲座。維摩以四靜慮爲床。彼據智所生依。以靜慮空爲床。今據智所緣依。以法空爲床。亦不相違。大慈悲有觀也。衣座二空觀也。謂生空法空。衣座如次依十住毘婆沙說。法處師子座有四法。一先應恭敬禮拜大眾。然後升座。二衆有女人。應觀不淨。三威儀瞻視。有大人相。顏色和悅。人皆信受。不說外道經書。心無怯畏。四於惡言問難。尚行忍辱。復有四法。一不輕自身。二不輕聽者。三不輕所說。四不爲利養對法顯揚。瑜伽等中。皆有問難說法等相。應廣如彼云云

決擇記云。疏大慈悲至如次者。若作慈悲要觀衆生爲方便。與拔苦故。是有觀。衣爲空觀者。若執自身爲實爲我。於苦於怨則不能忍。今既能忍。明即能爲無我觀也。此空觀。法空即座可知。故室衣座三合成三觀云云。玄贊上文云。其人法師復成七勝德。○六佛共宿同住慈悲心思空勝義舍故云云。最勝疏五云。如法華經第四法師品。有三種。一入如來室。二著如來衣。三坐如來座。如來室者。一切衆生中大慈悲心是。如來衣者。柔

和忍辱心是。如來座者。一切法空是。取法之心。欲與衆生樂拔衆生苦。故起慈悲慈悲說法他害不瞋。遭苦能受深理能印。方能相續觀三事空。無染無著方能實益云云。

以寫本一交畢

春日社新造尾開示抄二十八帖之內第

十五

金藏院本願

料紙顯定房權大僧都沙汰之

永祿二年己未十月七日

執筆春信清胤

朱書云

寬政七乙卯年二月五日以寫本一交之

畢

玉手國枝

法華開示抄二十八帖之內第十六

寶塔品

1 今品示現身平等云云如何釋之耶

2 清淨國土無上文殘歟

3 多寶如來說今經歟

4 見言「現見二義歟

5 未迴心二乘生變化淨土歟

6 寶塔涌現者始在此品歟

7 平等大惠今經別名歟

8 其佛本行菩薩道時

9 初權後實所作同故

10 分身來時變淨土故

11 分身諸佛三度可坐耶

12 欲令三變至於道故

13 各將一大菩薩

14 白銀黃金世界分身來集歟

15 十方分身國土淨土歟

16 淨土中可有諸山耶

17 身出妙香遍十方國

18 對比說難中初一類者說神通事歟

法華經第四卷開示抄寶塔品

寶塔品

問。今品中示現身平等云云爾者如何釋之耶。玄贊引經云。示現多寶一身攝諸佛身身平等故云云付之經雖說寶塔偏現證明一乘三變淨土召請分身。未見多寶一身攝諸佛身之事。論主依何文釋身平等義耶。

會云。釋身平等。論有二意。玄贊成其二義。初義意者。多寶一佛身攝諸佛身。故玄贊云。顯多寶佛攝一切佛身云云。論云。略者多寶如來身一體示現攝取一切諸佛真法身云云。後釋意者。此界釋迦身。與十方分身無差別故。名身平等。故玄贊云。又顯自他身無差別云云。故論云。示現無量佛者。示現彼此所作諸業無差別故云云。重意者。初義以諸佛望多寶歸一體故為平等。以論略言為證。後義教主身中。彼此相望無差別故名平等。以論無差別故文為證。但經中雖無明文。以道理成之也。三世十方諸佛之中。豈多寶一佛證明此

經。餘佛全不證明乎。故知。一切諸佛形狀相似。總稱多寶。法身平等故也。此初釋意也。又諸佛出世事業皆同也。十方釋迦初權後實

所作。必可同故。彼此平等而無差別。後釋意如此。二釋所立道理。具如玄贊。

二義俱出論文。非相違釋歟。

玄贊云。三為破彼此身異。顯多寶佛攝一切佛身。論云。略者多寶身一體示現攝取一切佛身故。由身平等但說一身攝諸佛身。又顯自他身無差別。故十方分身佛集身無異。故彼身即我身云云。

水抄云。言三為除彼此身等者。此中兩義。初約多寶望分身。且粗依多寶佛解身平等。問。何故不多佛證經。多寶佛證耶。答。多寶佛一身即攝一切佛身。以法性真如同故。此佛他佛。若法身理別。不妨多寶與諸佛別。所依法性平等無二故。多寶一佛攝一切佛來時。十方佛總來。論云。略者一佛證經攝一切佛名略。此論文不是此間解身平等文。乃是清淨國土。十義中第一義也。上論文言又顯自他等者。第二解。望分身解。既言分身。即是釋迦佛。一佛分出十方分身。即是釋迦身平等。自他無異云云。

法華論云。三者身平等。多寶如來已入涅槃復示現身。自身他身法身平等無差別故云云。又云。多寶如來塔顯示一切佛土清淨者。○有八種。一者塔。二者量。三者略。○略者多寶如來身一體示現。攝取一切諸佛真法身故云云。

問。當品中。示現清淨國土無上云云。爾者文殘歟。義殘歟。玄贊此為義殘云云。付之此品說二平等。生死涅槃平等及身平等也。此約

佛身明平等義。而清淨國土無上。以國土清淨為無上。若爾能居所居其義既異也。何不為義殘耶。

會云。以清淨國土無上。望身平等為義殘。憫忠寺證明師釋此事。放光變土為集分身佛故。於此文中說淨國土無上。故是義殘也云云。意者。示現他方淨國。變自界土田。皆是為分身來會也。能居所居雖似異。還又相屬故。分身住淨土之一段。為平等及無上義。故名為義殘歟。

玄贊云。二者論云。十無上中。第五示現清淨國土無上。示現多寶如來塔。多寶塔涌。分身佛集。佛放一光見於東方五百萬億那由他恒河沙等國土。頗梨為地。又佛變八方各四百萬億那由他國土為淨。示現佛國。淨顯今法勝不唯穢土以化生亦於淨佛國土以施化。佛國由來清淨故。此品來。此為義殘云云。

水抄云。言此為義殘者。若望生死涅槃平等說。此清淨國土無上。是文殘也。若望身平等說。此清淨國土無上。即是義殘也。本經破身異。以分身佛總釋迦一身。為顯身平等。所以召分身佛。不可交他方佛。向穢處座。事須變清淨土。變土只為座佛。座佛方變淨土。所以變淨土攝屬能變佛身。故向身平等中收。但知座劫客佛。便是變土家事了。於中文攝屬身平等。向下顯得一分清淨國土。形對二乘得名無上。身平等家收不著故名義殘。同變土為復屬分身。復屬釋迦本來。答。若變土只為延賓。延賓變清土。清土自是主人之禮。所

以變土攝屬主變收。望釋迦佛身屬身平等也。或可。望生死涅槃平等說。清淨國土又是義殘也。寶塔向上衆寶莊嚴名清淨國土。唯是義殘。塔涌住空文。是生死涅槃平等。望此生死涅槃平等文。說清淨國土無上。即是義殘。本來執生死涅槃不平等。是病。塔涌住空。即是生死涅槃平等。塔涌住空經文。生死涅槃平等收。向下一分清淨國土無上義。但顯法體尊高。不能破病故名義殘也。若准第五疏藥草喻等七品。通或文義重說之故。唯望身平等。此間若將清淨國土無上。對生死涅槃平等說。唯是。文殘。若望身平等無別文故。即義殘。若望身平等無別文故。即義殘。問。此既義殘。文非屬此。縱望全身不散無。文。何以稱殘。答。清淨國土與身平等。此文是同。自望不別名義殘。彼望文別名文殘。如和尚弟子同居一坊。弟子望和尚房非己房。猶如義殘。若望餘僧。弟子即有房分。同用此房故。即如文殘也。如經杖若論經文屬他塔涌住空。破病處用劫也云云。

會古通今新抄十云。疏此爲義殘者。即是無上。是前身平等殘。放光變土爲集分身佛故。於此文中說淨國土無上故。故是義殘。或說國土淨。非說佛身。是文殘攝。理亦可通云云。問。多寶如來出世成道時。可說今經乎。答。說者。玄贊引智度論。多寶世尊無人請故。便入涅槃云云。攝釋云。

若依之。如此者。諸佛出世本懷。只爲說今經也。多寶如來出世成道。何不說

今經乎。是以正法華爲諸十方講說此經云云。會云。玄贊述四來意之中。引智度論。如法華經多寶世尊無人請故便入涅槃。後佛化身及七寶塔。證法華故一時出現云云。意者。多寶如來出世之時。不說法華故。後佛說此經時。寶者證明云也。既依龍樹說釋此經來意。知彼佛不說法華云事。餘處玄贊同此意歟。但一大事因緣者。諸佛本意談也。若機根不叶者。何必說此乎。猶有全不說法佛。況於法華一經乎。正使出于世說是法復難者。即是故也。次正法華者。譯者加增歟。

傳釋意者。引智度論。似謂全不說法。無人請故者。總無請轉法輪之人。爲玄贊意旨難知。多寶既說作塔無請。如何有衆者。於傳釋有縱奪。雖不說餘經可說法華。若全無所化機。而不請法輪者。何議衆令作塔婆。若許有機者。何不說法爲。還釋道加難云。若多寶不說諸經者。餘佛時於諸經皆來可證明。何唯說法華不證餘經是知。法華經自未說。本懷不遂故。明餘佛說。餘經自既證已說。不及證明爲言。

玄贊云。四者智度論云。有佛出世無人請。便入涅槃者。如法華經多寶世尊。無人請故便入涅槃。佛化身及七寶塔。證法華故。一時出現。阿難傳經以同聞爲證。佛說此經。以佛爲證。故此品來。雖傳此解。意旨難知。多寶既誠作塔。無請。云何有衆云云。

攝釋云。疏智度論至如何有衆者。問。按論第七誠文如疏。疏云何斷傳解難知。答。論云無請。無請多寶說法華故。非言多寶全不說經

名爲無請。若不爾者。無人請。說法華經故。塔現爲證。亦不說餘。餘經寶塔何不現證。證不證殊。故知有說不說異也。論言無請不說法者。言總意別。非古難知。故無過失云云。

決擇記云

水抄云。言智度論云有佛等者。章敬云。智度論是龍樹菩薩造。彼論中言總意別。古師嘉祥不會論意。傳道總不說法。疏主破云。無請云何有衆。既有四衆八部相隨。必是說法度得也。論意言總不說者。不說法華經。只緣不說法華經。今日證法華。若當日兼不說餘經。餘經合總證。餘經既不說。不妨已曾說餘經。說餘經時。方度得衆生也。言阿難傳經以同者。即十五類人也。言雖傳此解等者。正破古師也。汝古師雖傳此論文來。不如是何意。故名意旨難知。必若解論意。多寶無人請說者。破云。無請云何有衆。彼臨滅度時告四衆云。應造一大塔。既有人造塔。即是布衆。有衆即是說請。有說必是有請。無請云何有衆。故不可也。但是如來本願。有重此經。意勸衆人亦應須聽。言其佛本行菩薩道時。作大誓願。若我成佛滅度之後。於十方國土。有說法華經所。我之塔廟爲聽是經故。誦現其前。爲作證明。贊云善哉。又言聖主世尊等。意說智度論文總。古人取意別。故言難言知非。行論文言無請下經言。彼佛成道已臨滅度時。於天人大衆中。告諸比丘。我滅度後。欲供養我全身者。應起一大塔。故知。而有說法。不可言無。但是願證法華也。

①文二義 ②答二若 ③依二由 ④如此二爾 ⑤歟二也 ⑥如二云 ⑦〔者於一衆〕三十一字一 ⑧無十 (人) ⑨

新抄云疏無人請說等者。有解。都不說法。有解。但不說法。華爾下文云。意旨難知。其義皆得。若。望初解可解。既有機必應說法。若依後解。其佛本願。我成佛後。為證法華。塔涌經處。後自成佛。既誠造塔為後證。經當時無人請說法華。如何有造證經塔。疏今引彼文助此後釋。非正用也。

問。付當品題目。且見言可有現見二義乎。答。有二義者。經文即時一切衆會。皆見多寶如來於寶塔中坐師子座云云。一品之中。此事奇異也。故立可為品名何煩云通現見乎。況依主持業其義。大異。豈一名中兼二義乎。若由之爾者。今玄贊通二義。況餘處釋當品題目為不定名。其見之義通見現相云云。

會云。凡於見一字自本有二義。隨反依音其義不同。仍於今品題作二釋。若。見現義者。所現即寶塔也。若見現義者。寶塔之見也。設以一義雖表其名。兼自示所對義。爾者衆會能見寶塔者。寶塔自顯現故也。仍所出文。全不相違。況經為聽是經故。涌現其前云云。現義既有經文。不可疑之。

玄贊云。見音。戶練反。顯現也。所現即寶塔。名現寶塔。見音又古電反。見觀也。由塔上升。衆人皆觀。所見即寶塔。寶塔之見。故名見寶塔品云云。

同一云。不定名有二。一安樂行品。二見塔品。安樂之義通因果故。其見之義通見現故。安樂在因。見者現也。即一義名中。若安樂在果。見者見也。即二義名中。思准可悉云云。

問。二乘聖者未迴心前。可生變化淨土乎。兩方。若生者。以菩薩心為淨土業因者。無垢稱經說也。大師受彼文。通說他受用變化淨土云云。若爾未迴心二乘。何生淨土乎。是以玄贊上下正宗八品之時。不變淨土。二乘未迴心向大故云云。若由之。如此者。變化身土本為二乘異生也。設雖未迴心人。何不生淨土耶。由之機揚大師述二乘異生變化淨土之義。以觀經為證。而觀經中品三輩。未迴心二乘。會云。未迴心二乘難生淨土。因果共清淨。是名淨土。發菩提心證法空觀。於難穢業或斷或伏所感之土。出過三界。而二乘人未迴心前。未發如幻觀。不伏所知障。淨生淨土。對治難穢業事者。大乘不共德故。處處解釋皆此意也。但變化土返二乘異生者。望臺上業上之義所論也。小化身居一四天下。其身上必有共穢之邊。一質異見也。兼二門故。隨應說之。西方中品下品之類。即有其委曲歟。機揚解釋亦不出此意。

此事如別抄

玄贊云。問。何故不於淨土。為二乘說。說已證法。方有淨土答。欲顯二乘後迴趣大。初在穢方。後居淨土云云。

鏡水抄云。言答欲顯二乘者。欲顯二乘未迴心前。今見穢土。所以唯穢土說迴已名菩薩。所以居乎淨土說也。合居淨土故現淨也云云。玄贊下文云。問。何故多寶塔昇不變淨土。分身佛集始變淨土。答。多寶示。顯二乘現居穢土之相。分身為順菩薩。所以始變淨土。又多

寶順二乘往位故居穢土。分身順二乘之後成故。居淨刹云云。

下文云。又以淨覆穢。名之為穢。未發心見穢發心已見淨。隱穢彰淨。名之為淨。移。

佛地論一云。如實義者。釋迦牟尼說此經時。地前大衆。見變化身居此穢土。為其說法。地上大衆。見受用身居佛淨土。為其說法。所聞雖同。所見各別云云。

同二云。以雖不覺如是淨妙。而見穢土化身說故。雖同一會。自業力故。所見各異。如見真金謂為水等。如於一處四種衆生各別見等云云。

可見上文

佛土章云。無垢稱經。言發起無上菩提心土。乃至十善業道。是為淨修佛土者。通說有漏無漏二因相資生他受用土。亦可通說生變化淨土云云。

惠日論三云。准深密經於淨土說。說淨土相。列衆歎德皆同佛地。佛地論釋。如實義者。皆是不定種姓聲聞。得小果已趣大菩提。名為大若非迴心不觀淨土云云。

勝鬘經疏云。大師問。為要無明斷四住隨滅。為有不由無明斷四住自滅。若不由無明者。二乘既不斷無明。四住應不滅。若不由無明故滅。即不得言皆隨法執滅也。答。無明是本。四住為末。末若斷時皆須依本。二乘雖斷。唯滅種子。習氣未亡。無學果中猶有障礙。若依附性。不調柔性。不安穩性。硬澁無堪任性。淨土無別清淨也。若已迴心斷無明已。習氣隨

●說二乘(●) ●如二云(●) ●大亦一(●) ●見二顯(●) ●彼十(經)(●) ●[變化...之](●) 二十五字一● ●顯二念(●) ●後二說等云云(●) ●言二云(●) ●滅十(失)(●)

滅。受餘染。得言四住隨滅也云云
疏三本云

問。多寶世尊涌現事者。爲始在此品時。爲當
云何。兩方。若始在此品者。依證明本願。臨說
經之詞。何及流通。初來此土乎。況證明未聞
之說。云皆是真實者。會。豈生信乎。是以經
文爲聽是經故。涌現其前云云。既以聽經爲涌
現之由。以知。正宗之時來云事。若由之。如
此者。經云。爾時佛前有七寶塔。○從地涌出
住在空中云云。當品時始涌現之旨分明也。會
云。今品之中。說寶塔涌現之事。知。二周正說
之後。爲證明始所來至也。經文分明也。不可
異求。在本土遙聞正宗。如普賢等。何云證未
聞乎。但爲聽是經故者。爲是以義。涌現。之
前。於彼土聞故。涌現此界云也。況流通又經
也。何無聽聞事乎

別尋云。天台釋云。文句說述門近事。未用古
說。若說本門遠事。必須先證云云。此師意。以
壽量品名爲本門。開述顯本。究竟在之。多
寶涌現。爲證本門。今案此義意。證明人必
在。其會。始終見聞印可證明。說畢後來者
非證本意。難除他疑。類故經意順他宗。猶乖
我宗

今云。先遮他義。次成自宗。若壽量品爲本門。
爲證彼來者。多寶如來涌出品時可來。何三
周畢後速出現。隔多品之後始說本門。乎。善
哉之歎。如是之言不相稱如。先三周一乘爲
經正宗。豈不證正宗。哉。若云正宗中後段爲
勝。深達釋。論設雖分本迹。迹門猶正宗也。

何不用證明。二乘迴心。其事既難。除疑取
信宜假證明。深位菩薩信解此本。對先猶
易。何超前用證明。若欲證明在座正聞者。聽
法未畢。必須安住。智積何請當還本土乎。
當知。多寶證先說故。證明大事既畢。宜還
本土。若證本門者。壽量品畢之時。始可
出證明聲。設內心證明。自本門初至說終。正
證明事。必可有後時。是印可詞故。若不先印
雖開法難信者。正生信者。若悟道理故。將
他佛來會故。其深妙理以智究玄。依惠生
信。此其實事也。更用證明。只是信解之上
剩淨疑心。其拂疑緣須在說聽之後。諸教常
相皆以如是。即於此經三周先曉喻。依說領
解。解後述成。述了授記。後後段皆於前前
印可決定。彼彌陀經六方恒沙證明在正說
後。如此例不可勝計。大述自宗者

經云
玄贊云。經爾時佛前至住虛空中。贊曰。下文
初長行中有二。初塔涌開法證經勝妙。後將
至頌云。爾時多寶佛於寶塔中分半座下。募
衆說經。陳方付屬。初文復二。初塔涌印說。證
經之可信。故塔未開。多寶便嘆。如前所說者
皆真實故。後塔開聽說。證經之可重。爾時四
衆見大寶塔住在空中。又同塔中下。是初塔
爲證。後身爲證。證教證理。次第證故。初文有
三。一支提應現。二靈祇敬奉等云云
水抄云。言初塔涌印說等者。問。爲復證已說
了八品經。爲復證未說中流通分十九品經。
若言證已說經文。又多寶不聞。若證未說之
經。如何寶塔亦來。便言。如所說者皆是真實

答。將知。八品正宗本國早已開已。故疏主通
二勢料也云云
決擇記八云。經爾時佛前有七寶塔者。問。塔
何時出。答。人云。既爲證經。應在廣說前出。
乃至普賢妙音亦竝前來不可中間。即列
其中。是以流通方始列之。或云。三根授記之
後方出。何以知然。答。夫論證說。要待事竟
且如華嚴及普賢。觀音等經在後證。若在前
者證義不成云云

水抄云。經言如是。如是者。指前八品正宗雖
說。了。本國之中聽了。今只證前八品也。經
言如所說者。指前十品中所說也。故知。爲證
非是聽來云云
經云。今多寶如來塔。聞說法華經故。從地
涌出。讚言善哉善哉云云
問。經文能以平等大慧教菩薩法云云。爾者以
平等大惠。可爲今經別名乎。兩方。若爲別名
者。法華論中。列今經衆名。舉十七名。其中
無平等大慧名。若由之爾者。既云能以平等
大慧。非標別名乎。況一乘開演之時。三乘
同得大智。尤可爲別名。是以人師有平等大
慧名云云

會云。教理行果四種一乘爲法華體。其中十
七名。大都目能詮教。而平等大慧者所詮理
教。菩薩法等能詮教也。能詮平等大慧之教
菩薩法也。所以十七中不別舉之歟。平等
者一義。大者大乘。所謂佛乘也。惠者佛慧。經
所云諸佛智慧也。他師作三釋可思之
經云。爾時寶塔中。出大音聲。嘆言善哉善哉。

①受二條 ②豈生信乎 ③未會不生疑歟 ④之二其 ⑤其會二千處 ⑥乎十(是一)細註 ⑦先十(是二)細註 ⑧說十
(是三)細註 ⑨論十(是四)細註 ⑩明十(是五)細註 ⑪授二作 ⑫此二道 ⑬此一 ⑭證十(是六)細註 ⑮證明大
二本 ⑯言十(是七) ⑰其二言 ⑱計十(是八)細註 ⑲此解長出 ⑳十公 ㉑故二置 ㉒即十(時) ㉓說
二既 ㉔只二品是 ㉕衆二別 ㉖況一既 ㉗會二私

釋迦牟尼世尊。能以平等大慧教菩薩法。佛所護念妙法華經。爲大衆說如是如是。釋迦牟尼世尊如所說者。皆是真實云云。

新抄云。經平等大慧者。目此經也。大慧者。理通因果性相即是一乘。一乘平等故。云平等大慧。平等大慧此經所詮。今總指云能以平等大慧教菩薩法等。舉經四名。以如是經爲大衆說。或是平等大慧未見顯是此經之目。又十七名中亦無此名。今言平等大慧者。舉佛爲衆說法之慧解也。能以如是平等大慧。爲大衆說教菩薩法。佛所護念妙法華經。今順印文故。後置於爲大衆說。次便印言如是是是等故。應依後義云云。

玄贊二云。論牒經有十七名。正合論文。應云爲諸菩薩說大乘經名無量義。最勝經典。大乘方廣。教菩薩法。佛所護念。諸佛祕法。德藏。密處。能生。諸佛道場。法輪。堅固。舍利。善巧方便。宜說一乘。第一義處。妙法蓮華。最上法門云云。

法華疏記義決三云。問。若十七正宗亦有者。多寶唱言。平等大慧。云何不立答。平等即是法華。法華中理人。士。切衆生同得佛慧。大慧即是諸佛智慧。此是諸佛甚深妙境界故。無量義名所顯示故。云云。

問。多寶如來證明法華願者。爲因位所發願將何。若因位願者。玄贊引智度論。多寶世尊無人請故。便入涅槃。後佛化身及七寶塔證明法華云云。准之至果位始發此願。若由之爾者。其佛本行菩薩道時。作大誓願云云。明知。

本行菩薩道時。發證明願云事

會云。因位願也。經文分明說其佛本行菩薩道時。作大誓願等故。智度論者。成佛時又無人請故。不果出世本懷。立當來證明願。同位果位俱雖有發願。因位者實事也。果位者示現也。無請不說。此即答因位願。諸佛說法華必可證明故。爲事發端。因緣令然。自不說之也。

經云。乃法過去東方。國名寶淨。彼中有佛。號曰多寶。其佛本行菩薩道時。作大誓願。若我成佛滅度之後。爲作證明云云。

玄贊上文云如上

與疏云

智度論七云。問。法華論中。釋今品示現清淨國土無上。出八義中。第八示現無量佛者。彼此佛所作業無差別故云云。爾者諸佛所作業。大師如何釋乎。進云。彼此諸佛智。初權後實故云云。付之初權後實之說法。穢土諸佛儀式也。十方分身淨土佛也。何用初權後實之軌則乎。是以與法師難玄贊釋如此。

會云。諸佛身土互無增減。何佛偏現淨土。全無穢土。智度論中彌陀亦同釋迦。有不嚴淨土云等也。若居穢土者。可有二乘衆。若有二乘者。豈無初權後實次第耶。與法師難似失實義。何況玄贊意者。顯諸佛皆說一乘云事。其一乘者。淨土佛多直說。或又說三乘。穢土多初權後實也。合此云所作同故也。初權後實者。且舉穢土邊。釋有疑處也。

尋云。分身國土者。皆淨土也。論所說其淨土分身。與此土釋迦其身平等義也。強求穢土邊答難無用也。

答放光時。目令見淨土邊也。釋迦分身何必限淨土。設雖淨土。何必頗裂土乎。方知。於自他世界。同示現清淨國土無上故。殊現一相。歟。婆娑世界常雖穢惡。暫時成淨土。他方衆若見之。可思長時淨土。准此推之。實又種種土可不同。

論云。多寶如來塔顯示一切佛土清淨者。○示現有八種。○五者示現無量佛。○示現無量佛者。示現彼此所作。諸業無差別故云云。

玄贊云。問。何故須現無量佛乎。論云。示現彼此佛所作業。無差別故。彼此佛業教化衆生。初權後實。所作同故云云。

法華論注云。基云。○藏法師云。十方分身目之爲彼。釋迦之身稱之爲此。十方分身佛同住淨土。同說一乘。同化菩薩。即是顯諸佛道同故。名所作業無差別。諸佛道既同。當知今日釋迦亦同諸佛云云。

與疏云。論云。示現無量佛者。○無差別故。彼即十方分身。此即釋迦。十方互望彼此亦無妨也。○分身諸佛皆住淨土說於一乘。以化菩薩。即諸佛普同之事。故云所。作差別。分身所作既無差別。今日釋迦必同諸佛故。爾無量佛有此意也。有說。彼此佛業教化衆生。初權後實所作同故。此。恐非也。淨土諸佛未必先說三乘法故。不爾便違論。何時說一乘。故前解名勝云云。

①士二等②[爾者云云]③二十七字一④又二有⑤此二之⑥之二彼⑦作差別二化無別⑧爾二業⑨恐二本⑩

水抄云問。何要示現無量佛身乎。答。表一切佛所作事業先權後實爲一大事。因緣皆同也。問。所見國土頗梨爲地。即是上位淨土。云何言先權後實也。答。華光如來亦說三乘故云。問。寶塔涌現時不變淨土。分身來集時始變淨土云云。有何故乎。進云。玄贊有二故。一者多寶順二乘示居穢土。分身順菩薩始變淨土。二者多寶順二乘往位。分身順二乘後成云云。付之玄贊二釋。多寶報身也。可云順菩薩及二乘後成。分身化佛也。何不順二乘及二乘往位乎。

會云。爲證明多寶塔先現。爲開塔分身後來。是多寶本願妙經常相也。今付其事。玄贊釋。爾者付初機後淨可論之。而如今難者。先來多寶報身者。豈居穢土乎。知今多寶化身也。何定報身及疑問耶。

玄贊云。問。何故多寶塔身不變淨土。分身佛集始變淨土。答。多寶示順二乘現居穢土之相。分身爲順菩薩所以始變淨土。又多寶順二乘之往位故居穢土。分身順二乘之後成故居淨土云云。

水抄云。言多寶示順二乘者。現苦穢相。如從地出。出生死地。住空折涅槃也。言分身爲順菩薩者。即同菩薩不捨生死。何論淨與不淨。故唯一相唯淨故也。意云。本不說淨。何復言淨也。或世尊從初說法但爲聲聞。今流通分中。爲化菩薩故變淨土也。言又多寶順二乘等者。即四十年前未迴心。已後名爲菩薩。當時二乘之往位也。言分身順二乘之後成者。

即迴心已後名爲菩薩。當得成佛故言後成也云云。問。經文釋迦爲集十方分身。三變淨土云云。爾者分身諸佛。三度可坐乎。進云。兩坐云云。付之既爲分身。三變淨土。如何不三坐乎。會云。見經文初變婆娑世界成實地。次八方各變二百萬億那由他國。後又變同數。其中初變及第三。變有分身坐文。第二度雖說土變。不云佛坐。故玄贊主變有三時。客坐有二位云云。玄贊問答此不同。欲令三變至於道故者。主佛三變故也。再證法華文義深故者。客佛再坐理也。各有所表。強不可疑。

會云。疑問是攝釋難也。答云。客佛再坐。爲主三變故。舉三變所由爲答云云。意者。主若不變者。客何得座。先舉所由以爲一重答。重問云。若爾何故不三坐耶云云。答之。再證法華文義深故云云。此文能遣難。文義者。阿含甚深證甚深歟。私云。雖有攝釋問答。恐未盡疑。情案玄贊文。可有深意。主尊三變客佛再坐。其事互違。故疏初問何須再坐者。雖舉再其疑從三變發故。遮其源欲令三變至於道故答也。後問不三坐耶者。雖舉三意以二坐爲難故。再證法華文義深故答也。

人須三變土。答。欲顯分身佛數多故。又顯次第至三極者。顯此一乘三乘極故。又顯本穢土凡夫位也。初變大千表至聲聞。次變二百萬億那由他國。表至獨覺後更變二百。表出二乘至一乘位極滿足故。問。客佛世尊何須再坐。答。欲令三變至於道故。若爾何故不三坐乎。答。再證法華文義深故。又并多寶。即是三坐三證三變云云。

攝釋云。疏客佛世尊何須再坐等者。問。問於再坐何故。乃答三變所由。答。客佛再坐爲主三變。故舉三變所由爲答。言三至道似同儒典。按論語云。齊一變至於魯。魯一變至於道。鄭康成云。言齊魯有太公周公之餘化。太公大賢。周公聖人。今其政教雖衰。若有明君興之。齊可使如魯。魯可使如大道行之時云云。

水抄云。言主變有三時者。初釋迦放光召分身佛。分身佛未來之間。便作准擬。又唯變一三千界作淨土。乃至分身來便坐座。十方中方分身佛。猶自不盡。第二遍火急更八方各變二百萬億那由他國。皆令清淨。第二遍變方坐。得第一變來底佛足。第三變八方便變二百萬億那由他國。方坐。得第二遍來之佛。由此客佛只兩遍坐滿名二位。主人變土方有三時。只緣第一座座漸小。兩座始坐得第一遍佛盡。所以主人有三變土也云云。問。經文是時諸佛各將一大菩薩以爲侍者云云。說何事乎。答。可謂付之分身國土各有無量菩薩。來此界時。何限一侍者乎。彼妙

①玄贊云云。七十四字。②已後當。七字。③甲本傍註曰春日八講藏後問之。④變二度。⑤云二之。⑥爲二由。⑦者二云。⑧未二來。⑨遍變二反口。⑩座二度。

音來詣之時。八萬四千菩薩所圍繞。普賢菩薩來此土。亦以無量無邊大士爲眷屬。況無上覺者分身來集侍者。何不幾乎。次黃金白銀世界佛者。以羅漢支佛爲弟子。彼特釋尊分身也。何。又不云聲聞獨覺爲侍者乎。

會云。大覺化儀必應機根。十方分身皆將一人來。豈無故乎。玄贊釋云。證經開塔不假侍人之能。傳訊軌儀一人足辨云。勘有。經云。憶念法華經如說修行。十方佛身各有一生補處菩薩。一人爲侍云云。依此經者。唯具補處菩薩。一世界中補處唯一人。餘衆不及故。不可例難。即是大會之賓客。來他方佛國之時。所將侍者須撰勝人故。歟。唯限一人亦有所表故。與法師釋云。顯佛法身因果無二故云云。重案道理。一一諸佛各具衆多眷屬者。設難廣博淨土。難以容受。妙音普賢上首各一人也。設卒衆多眷屬。不同無數分身乎。次黃金白銀二世界分身來云難者。准次下可會之。

經云。是時諸佛各將一大菩薩以爲侍者。至娑婆世界。各到寶樹下云云。玄贊云。經是時諸佛至而交飾之。贊云。第二化佛便坐有三。初佛侍俱來。○問。何故諸佛各唯一侍。答。證經開塔不假侍人之能。傳訊軌儀一人足辨。問。侍者何處坐。答。何須坐。問。何故淨名待客座假燈王。釋迦。延賓。侍者。先坐。答。彼俗此佛故事不同云云。與疏云。所以諸佛各唯一侍者。證經開塔不假侍人之能。傳訊軌儀。一人足辨故。顯佛

法身因果無二故云云

思惟略要法經云。法華三昧法。疏。三七日一心精進。如說修行正憶念法華經者。當念釋迦牟尼於耆闍崛山。者多寶佛在七寶塔共坐。十方分身化佛。遍滿。移衆生國土之中。一切諸佛各有一生補處菩薩一人爲侍。如釋迦牟尼佛以彌勒爲侍。一切諸佛現神通力。光明遍照無量國土。欲證實法出其舌相。音聲滿於十方世界。所說法華經者。所謂十方三世衆生。若大若小。乃至一稱南無佛者。皆當作佛。惟一大乘無二無三。一切諸佛一相一門。所謂無生無滅畢竟空相。惟有此大乘。無有二也云云。

長承三年四月六日觀經院。三十講後問之

問。當品經文多寶涌現之後。分身諸佛來云云。爾者白銀世界黃金世界分身諸佛爲悉來集爲當。如何。

兩方。若來者。彼當品現文。尋分身國土所居者。即顯梨色之土。所化者皆大菩薩之類也。來此界時。一大菩薩爲侍者。然黃金世界者。黃金之地。以聲聞爲所化。白銀世界者。白銀之土。以緣覺爲侍者。若爾所化非大菩薩。國土非顯梨色。以知。彼世界諸佛不來云事。若山之爾者。或云蓋還集一處。或說悉已來集。若有不來之佛者。如何可消經文乎。會云。金銀等世界分身。可來集也。廣指十方。說盡還集一處故也。但彼土唯有聲聞辟支佛者。若是於漸悟大菩薩。借本名說二乘。歟若不爾者。如何佛出世之時。都無菩薩

乎。補處不繼位。佛家可斷絕。種種疑難不可稱計。然者可有菩薩之義者。必然也。付之案之。借彼名說之。會釋依佛地論等。或又彼佛本願殊度二乘故。隨增舉之歟。或隱少隨多歟。黃金白銀世界者。本土相也。顯梨爲地者。此經時暫時現其相歟。不爾者若干世界何唯一類一相耶。

別尋云。白金黃銀世界者。淨土歟。穢土歟。若云淨土者。有經中。黃金世界辟支佛入無餘涅槃。白銀世界得支佛果云云。淨土豈有此等事乎。若穢土者。說國土相非穢土分。況目連尊者不見彼國土。若穢土者豈不見乎。是以人師淨土云云。如何。

會云。淨土也。其淨土者。三界之中好世也。如彌勒出世土。二乘入滅無失。若又菩薩示現者。彌非疑。或黃金白銀莊嚴者。暫變所現也。二乘等事者。其土實事也。次目連尊者初不知事者。以佛神通力隱覆故也。後遂見之者。是自力歟。

日本法師所齋到。當宗相達疑問二十七條目。憑教理答與釋之具列於左。皆先舉彼疑。次陳其答。諸有未當專誤刊正耳。

四明天台教沙門智禮上

第四問云。寶塔品依多寶本願分身悉來集云云。疑者云。大論明釋迦分身土云。白銀世界純有支佛。黃金世界純有羅漢云云。彼土諸佛皆悉來耶。若來者。佛光所照分身國土。皆以顯梨爲地。不云白銀黃金。又分身土有諸菩薩。分身來時。將一菩薩而彼二土不言

①又二文(思惟略要法經羅什譯)九字細註 ②延一招 ③先二無 ④者二與 ⑤甲本夾註曰移上略要法有所字 ⑥三十二世衆 ⑦如二云 ⑧然二爾者 ⑨然二爾 ⑩與二之

有菩薩乎。若云不來者。卽違盡還集一處之願。又違悉已來集之文。有違難云。約多分云盡集悉來。或云願梨爲地。有諸菩薩。如置綠豆。爲烏頭聚中。以少從多。名烏頭聚。重難云。若約多分還招巨害。彼方佛土唯有一乘之文。聲聞菩薩皆成佛道之言。亦應從多。若爾卽同五性宗意。答曰。經論相違。其例不少故。不須和會也。今若強會者。此經獨云皆以願梨爲地。何妨樹木宮殿。或純黃金白銀。亦得名黃金世界也。又本居之土雖無菩薩。欲來集時。爲同諸佛故。將化菩薩來爲侍者。應無妨也。又諸佛土唯云菩薩充滿者。蓋約今經開顯意說。但化菩薩不爲二乘。直名二乘而爲菩薩有何不可乎云云。

問。十方分身國土。爲是淨土。爲當云何。答。若淨土者。一大千界百億國土。化境同故。淨穢不殊。釋迦旃在穢土。分身何居淨土。況千界塵數菩薩。請弘經於分身國土。彼土若淨土者。何煩請弘經乎。若由之爾者。分身來集之時。三變土田。令成淨土。分身本在穢土者。何必變淨土乎。依之先德分身國土。皆淨土也云云。

會云。此事雖難量。可通淨穢二土。所化機根無數也。何唯穢唯淨乎。況他方皆淨土者。娑婆世界亦可非釋尊所化。就中本願深濟穢土。多分專可濁世。今經時相者。不必定量如上超抑來會之分身。是他方能化也。何於娑婆世界百億四天下爲疑乎。

經云。爾時佛放白毫一光。卽見東方五百萬

億那由多恒河沙等國土諸佛。彼諸國土皆以願梨爲地。寶樹寶衣以爲莊嚴。無數千萬億菩薩充滿其中。遍張寶帳。寶網羅上。彼國諸佛。以大妙音而說諸法。及見無量千萬億菩薩遍滿諸國。爲衆說法。南西北方四維上下。白毫相光所照之處。亦復如是云云。

法華玄論九云。又有四句。一者土淨。而乘一。如七寶世界。但化菩薩。二土穢乘三。如五濁刹。三土淨乘三。如身子成佛及中下根人淨土成佛有三乘教。四土穢乘一。未見別文。阿輪開國七歲已上皆學大乘。亦其事也云云。道神足無極變化經下云。目捷連。於是三千大千刹土東方。去是四天下萬二千四天下。其四天下世界名無盡。復次目捷連。彼世界人在一座皆得六通之證。在虛空中去地七仞。坐於虛空便般泥洹。身中出火還自燒身。其地皆黃金。○彼土如來則我身是。復次目捷連。於是三千大千刹土南方。去是萬八千四天下世界。其世界有三寶。黃金。白銀。水精。○於彼刹土沒。生於空無佛處。○皆當得辟支佛。則是我身是。○云云可見下文。

問。淨土中可有諸山等乎。若有者。諸教明淨土相。地平如掌。無有高下云云。何有諸山等乎。況見經文。三變土田淨土無大小諸山等云云。是以今玄贊破古人義。云據實山處亦變令無。餘處難屬累經中義。付淨穢有殊難。若由之爾者。玄贊引大般若經大蘇迷盧山大輪圍山文。卽成上位佛土。可有文攝釋四善根所見土。或他受用土有諸山云云加之見

經上下。今品云汝往詣耆闍崛山。提婆品詣靈鷲山云云。壽量妙音等亦有此文。

會云。諸佛淨土者。坦然平正也。論多分諸山不可有。但若以佛本願可有其相。或又暫時可現之。玄贊攝釋卽其證也。然猶三變土田之時無此事。經正遮之故。就中本有山川。○谿谷。變爲瑠璃地。還又有其。願者。可非希奇。但寶塔以下品。言靈山者義決云諸山者據本相說云玄贊意亦同之。

尋云。上位土有山者。若同所穢土有山故。卽之而現歟。答。設爾有何過。且於靈山說法時。地上菩薩一身通在報化二土。如此時。多能化佛身所居器界本質一。其相大小勝劣隨二土遙異也。然而本是山窟等故。報土邊猶爲殊勝廣大山窟山現。歟。設又淨土邊雖無其相無失。今少分可有此事示其相也。大蘇迷盧山等又此類也。若全不卽穢土者。雖有大山。何呼蘇迷盧山名乎。

問。依分別煩惱。地有高下。報土中何現其相乎。答。推云。爲七地以前分段身菩薩。暫時現此相歟。如彼報身佛暫現少年童子等形。

經云。又移諸天人置於他土。所化之國亦以瑠璃爲地。寶樹莊嚴。樹高五百由旬。枝葉華蓮次第嚴飾。○亦無大海江河及日月憐陀山。摩訶日真憐陀山。鐵圍山。大鐵圍山。須彌山等諸山王云云。

玄贊云。經亦無大海至諸山王。贊曰。變惡土也。亦有解云。下言。令菩薩於慈峯山。散華者。不變會處故。所以上言唯留此會。此理不

神通力。以足指動大千界。遠鄰他國。亦未爲難。若四一箇人得神通。若立有頂三有之頂。說二乘法。於理未極。亦未爲難。○初頌非神通。約多分說。或可。說餘經如說般若。佛加被故。故言神通。今說滅後故言難也云云。

以寫本一校了

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第十六

金藏院本

料紙顯定房權大僧都沙汰之

永祿二年己未十月十三日 春信清胤

朱書云

寬政第七乙卯春二月初六以寫本一校之

玉手國枝

法華經開示抄二十八帖之內第十七

提婆品

提婆品羅什譯歟事

四本達三事

時世人民壽命無量事

天王如來記別事

今品可說乘平等耶事

啓多寶佛當還本土事

文殊往龍宮時分事

忽有華現事

文殊禮多寶歟事

文殊禮分身耶事

以龍及女可爲德耶事

十信八初龍女成道證歟
可許速疾成道耶事
龍女成道現證利歟事
龍女成道四類益事
法華經第五卷開示抄提婆品
以上十五帖
提婆品
問。宗家意。見行提婆品爲羅什所譯將如何。答。玄贊非什公所譯云云付之傳印度之正本。翻貝葉之真文。譯家有何故。輒可除一品哉。就中云仙人弘經。云龍女成佛。勝妙速疾。專在此品。設略餘品。誰捨此品。是以寶唱錄中。什公具譯二十八品。僧寂開爲九轍也。云云天台智者禪師依用彼說。若爾玄贊解釋有何證據乎
私云。鳩摩羅什所翻唯二十七品。闕無提婆達多品者。玄贊引道惠宋齊錄。詳明其始末。法意真諦兩譯此品之中。正所安寶塔品後者。則彼梁朝家依之所翻也。草堂流布之時。無此品之事者。古來無誤。若實有所譯者。何故不行于世。而寶唱錄有二十八品者。無指誠說歟。天台守一說。何必及會釋。但什公不翻之故。嘉祥雖作三釋。贊主不許。自釋云。但是什公梵本脫義脫。邊國訛謬多脫錯故云云。若爾。梵漢聖教本多亂脫。自致謬錯。非譯家故意。何拘所說要。不哉。重尋云。天台依寶唱錄。大師用道惠說。二家錄中寶唱說者。次第委悉。進表分明也。道惠只付見行二十七品。謂都不翻。而至寶唱者。長安宮人請此品。淹留在內云云。意者。三藏雖翻。宮人

有別故。別留此一品。祕在禁中。不傳于世也。其故雖不明。推之。大王求法願世機嫌歟。或又達多授記龍女成道者。超餘經勝他品。貴重之餘。宮人淹留歟。此說既有由來。何況文句云見長安舊本云云天台正見羅什之真本。現有此品歟。誰謂之耶

會云。傳燈之道。弘濟爲懷。豈依少緣空忘大利哉。翻經館之席。八百學徒受旨。逍遙園之庭。三千大衆頌讚。什師在。高放光講經。其時隱天授一品者。一部科文可失首尾。若又其席雖講。後時除之者。來會大衆普皆聽受。利根聰慧之人。誦而可傳。設雖不及全文。寧不聞大旨乎。不記品題耶。祕而淹留似嬰兒戲。但天台所用。定可有深旨。今只依玄贊聊述一隅。次見長安舊本者。南岳禪師在寶塔品後。次第相應。如翻出草本。爲言不云直見其本歟。自後秦至大隋數百年。國亡時移。其幾許。譯寮最初之本。恐難傳頌禪師之室歟

重尋云。法護三藏在前譯之。其本既有天授品。羅什所持本。若無此品者。何不疑耶。爰以非本脫落歟

答。法護在晉。羅什在秦。晉國所譯何必傳姚秦乎。設又雖知自本差脫。輒難改易。東域得梵本。甚希有之故也。況如此難者。法護經既有此品。世知大王求法等事耶。設雖淹留新翻之一品。無祕藏之益歟

九轍之事。寶唱似爲二十八品說。然而其意未詳。無指天授品所說故也。具如屬累

【被】一〇 〇第十一卷終 〇甲本之異本 〇應安元年戊申後六月二十三日書終畢 〇永德三年癸亥三月五日儲之自富院家藏 〇成院外不可取出他處者也 〇第十二卷首 〇說二本 〇【無】一〇 〇不二百 〇別二翻 〇之二擇 〇高十(座) 〇又二有 〇【無】二也 〇【以】二知 〇【有】一 〇【新】十(本) 〇

品文集等閑可記之

玄贊一云。案此經根本。秦姚興時。鳩摩羅什所翻二十七品。無提婆達多品。沙門道惠宋齊錄云。上定林寺釋法獻。於于闐國得此經梵本。有此一品。瓦官寺沙門法意。以齊永明八年十二月譯出此品。猶未安置法華經內。至梁末有西天竺優禰尼國沙門拘羅那陀。此云家依。亦云婆羅末陀。此云真諦。又翻此品始安見寶塔後。有燉煌沙門竺法護。於晉武之世譯正法華。其提婆達多品亦安在見寶塔品後。什公本無之者。古傳解云。但知梵本有之。而什公本闕。隨本翻譯故無此品。既非以東西判定。亦不可義越刪之。但是什公梵本差脫。邊國訛鄙多脫錯故云云。

文句八云。寶唱經目錄云。法華凡四譯兩存兩沒。鳩摩羅什。此云童壽。是龜茲國人。以姚秦弘始五年四月二十三日。於長安道遙園譯大品竟。至八年夏。於草堂寺譯此妙法蓮華。經命僧伽講之。徵開為九轍。當時二十八品。長安宮人請此品。淹留在內。江東所傳止得二十七品。梁有滿法師。講經一百遍於長沙郡燒身。仍以此品安持品之前。後自私家聞天下。陳有南岳禪師。以此品在寶塔之後。脫以正法華勘之。甚相應。今四瀆混和。見長安舊本。故知二師深得經意云云。疏記八云。諸新舊章皆云。什譯元無此品。並准齊宋錄云。上定林寺釋法獻。於于闐國得梵本。瓦官寺沙門釋法意。齊永明八年十二月譯訖。仍自別行。至梁初有滿法師。講經百遍。

於寺燒身。乃以此品置持品前。若未行天下。至梁末有西天竺沙門拘羅那陀。此云真諦。重譯此品置寶塔品後。今謂若准正法華。西晉譯時已有此品。則梵本不無。若觀所譯。全以似什公文體。若准嘉祥三藏度量。一者外國相傳。流沙已東多無此品。什公未見今謂。什公親遊五竺。豈獨流沙。二者譯經多好存略。如智度論百論之流。此亦不然。西方好廣。但略其重。豈可令除正文一品。三云。與寶塔命持品應命。以提婆達多者。全成剩經。何以安之。今文不云真諦重譯。復云。南岳私案。若必真諦。重譯不虛。何妨本譯。江東未有。以此驗之。乃成三人俱契經理。望嘉祥三藏。全不可依云云。

貞元錄云。什七歲。亦復出家。從師受經。日誦千偈。偈有三十二字。凡三萬二千言。誦罷既過師授。其義即自通解。無幽不暢。年九歲。進到闍賓。遇名德法師繁頭達多。○遂誦難藏中長一阿含。凡四百萬言。○至年十二。其母携什還龜茲。○又從須利耶蘇摩諸累大乘。歎曰。昔學小乘。譬人不識金。以鋸石為妙矣。於是廣求義要。誦中百二論及十二門論等。○後往闍賓。為其師繁頭達多。具說一乘妙義。師感悟心服。即禮什為師言。我是和上小乘師。和上是我大乘師矣。西域諸國。服什神俊。咸共崇仰。每至講說。諸王長跪座側。令什踐而登焉云云。屬累義問答云云。問。文句釋提婆品。引寶唱目錄云。○文句記云。○答。而於文句當有

五疑。一若羅什譯者。何非其筆。若羅什者。何諸家錄。他三藏譯云。三聖德太子。是救世觀音權化身也。而所造疏。專不解釋提婆品。豈觀音大智。不知羅什所譯耶。四隱士劉虬註法華經。不註解提婆品。五嘉祥疏云。什公不譯三義釋之所以。明知非羅什譯。問。以何得知非其筆乎。答。見其文體。更非其筆。略有三證。一第八卷云。調達破僧罪云云。略言調達。至于此品。提婆達多云云。二第一卷云。娑伽羅龍王云云。至于此品。娑伽羅龍王云云。三第一卷云。六種震動云云。至于此品。六反震動云云。諸唐本等文句疏記。以言全似。彌得明知非羅什譯。若什公譯。何云似耶。問。諸家目錄。云他三藏譯者。誰三藏耶。答。玄贊。○如文。亦開元錄云。法意譯云云。○又玄贊引宋齊錄言真諦譯也。各有誠證。所以明知。而羅什譯。淹留在內未流布問。既隱沒也云云。

問。法護所譯經中。以寶塔天授二品。合為一品歟。兩方。若合為一品者。大師餘處中。難添品法華中。合寶塔天授二品為一品義。四本達三云云。正經若以寶塔天授。合為一品者。何不云達二哉。若由之爾者。正見正法華。一品中。明寶塔涌現事。及大王求法。龍女成道等事。合為一品之旨。見文分明也。依之淄州大師。以寶塔天授二品。合為一品云云。會云。正法華經。說寶塔涌現。達多弘經事。依大師解釋者。各別二品也。故玄贊經品廢立門云。復有燉煌沙門竺法護。於晉武之世譯

①姚二師②經一③未又不一④品一⑤以一⑥亦復二以後⑦論一⑧而一⑨云二與⑩更二實⑪文二上⑫文十(云云)細註⑬由二依

正法華。其提婆達多品。亦安在見寶塔品後云云。四本達三。其意又同。依之。稱覆師釋云。正法妙法本論名是爲三。云云。然者大師所覽本有二十八品。分彼兩本云事全無疑。是以勘新渡唐本正法華經第七卷。七寶塔品第十一。梵志品第十二。云云。七寶塔品云。七寶之塔。從地涌出。云云。梵志品云。吾往無數難稱限劫。求法華經等。云云。即同玄贊所判。但。滿州解釋。恐同見行多分本。不可爲怪矣。玄贊一云。復有燉煌沙門竺法護。於晉武之世。譯正法華。其提婆達多品。亦安在見寶塔品後。鏡水抄云。言晉武之世者。唐錄云。○譯正法華。其提婆達多品。今安見寶塔品後。又至隋朝。○譯出添品法華經。其提婆品。亦安在塔品後也。云云。同玄贊云。又云。合有二十七品。以天授品與寶塔同品。四本達三。寔爲未可。云云。義決云。明經品得名中有二。○正法華云。光瑞品。方便品。○七寶塔品。提婆達多品。入寶塔品。內勸悅品。○云云。釋尊奉仕阿私仙。求今經者。爲成劫時。將住劫歟。若成劫者。成劫佛未出世。何隨仙人聞法華耶。若住劫者。經說大王求法相。時世人民壽命無量。云云。既云無量歲。豈非成劫耶。會云。大王求法。可在住劫。誰能爲我說大乘者等者。知有大乘法求其師。成劫無佛世者。爭知佛法名字哉。但壽命無量者。對今人壽

命百歲時。以八萬歲等總云無量歟。或又成劫時也。正像末三時者。於世間共同談多分也。先佛世間。法不忘之類。設難成劫等。竊皆受持修習。若不爾者。豈得聞持陀羅尼等之人。默而不行哉。是以大王。世世受持妙法。實難讀誦。假示不知。就他求重也。鏡水抄云。經云。言壽命無量者。只是指八萬歲時。以當時人壽命長故。故言無量云云。問。當品中。提婆達多授天王如來記別。爾者。在今經會座。得記別歟。答。經文不說在會座得記也。付之凡四十餘年間。漸調根機。至法華會上。授作佛記別。天授與記。何獨非現前記別耶。會云。調達在奈梨者。諸教常說也。今經記別之時。來會座云事。既無誠文。乍在地獄受記有何過。依之人。誦天授正在地獄。不得聽經。但三根聲聞中。猶有不現前授記。何況於緣善友記之何必疑之耶。玄贊一云。經於六處示現授記。一者別記。○二者同記。○三者後記。○四無記。○五現記。如來無怨惡故。與提婆達多記。五通行記。○六具因記。○初三及第五利開法華記。餘之二種。非由開此說云云。玄贊五云。授記若別者。○瑜伽四十六說。略由六相。蒙諸如來於無上正等菩提。與記別。何等爲六。一安住種性未發心位。二已發心位。三現在前位。四不現前位。○五有定時限。○六無定時限。○云云。

問。今品可說乘平等耶。兩方若說者。法華論中。釋乘平等。謂與聲聞授菩提記云。今品不授聲聞記別。何云說乘平等耶。若。由之。如此者。大師餘處說乘平等云云。私云。此品說乘平等無疑。玄贊第五。平等有九品。乃提婆達多品等云云。又攝釋七喻平等相對四句之中。平等非喻句舉此品。三平等中生。死。與身平等唯在寶塔品。今所明者。皆乘平等也。但提婆達多修二乘行。至煩善根。授佛記別故。爲乘平等歟。雖未入聖位。下乘方便也。有彼乘異執之義。有何過。○調達雖大菩薩。依示現爲聲聞授菩提記。唯有大乘無二乘故。是乘平等無差別故云云。玄廣可見。玄贊五云。三平等有九品。一譬喻。二授記。三五百弟子授記。四授有學無學人記。五法師品。六持品。七提婆達多品。八常不輕。九見寶塔。初之八品。皆有授記。說初乘平等云云。攝釋云。第一七喻三平等爲四句者。○二有平等非喻有七品。謂授記。授學。法師。寶塔。天授。勸持。不輕。○云云。平等無上相對四句中。亦同取天授品云。問。宗家意。以當品何文。證八品正宗義耶。問。經文啓多寶佛。當還本土云云。爾者以此文。可證八品正宗義耶。玄贊以此請證八品正宗義勝也。就之依玄贊解釋。思多寶來歸。智積進請當還本土。釋尊留唱且待須臾。是則智積在下位不測大聖施爲故也。何忽以

○者十(今經者) ①法二此 ②[在在] ③三十字一 ④若二爲 ⑤一三又 ⑥(授) ⑦十與 ⑧如此二爾 ⑨授二受 ⑩(調達) ⑪十六字一 ⑫謂二文 ⑬與二等文 ⑭但作網註

此文爲八品正宗證耶。就中多寶來此土。是爲聽經也。如云爲聽是經故。云當爲聽法也。寶塔涌現之時。正宗事訖者。多寶來詣何爲哉。若爾以此文爲八品正宗證難思。如何可會耶。

會云。多寶如來踊出靈山。證明佛說。唱善哉善哉。云如所說者。皆指已說。印可之詞也。侍者大士請還本土。來至之本意事。已究竟之故也。若正宗猶殘。所作未畢。何乖佛意。猥請還歸。爰知一乘正宗。不及後品云事。但下位不測上聖者。攝釋會經之一相義也。智積菩薩者。隨從塔婆獨臨一乘之座席。對揚文殊。秀施本土眉目。豈無故請還有謬招嘲哉。下位不測上者。是可初心始行。至智積者。何及輕賤乎。但爲聽是經者。流通亦是經也。何不聽聞。或依爲章今爲字以義也。是於本土聽經故。涌現此處云也。不期正宗聞法之義歟。

尋云。攝釋議曰。機揚實義也。而於玄贊旁被微難。結云。然但不得引請還事證八爲正云云。若爾。疏是一相釋也。攝釋以稟承實說。難疏不用歟。例如衣被機案體會疏一處。爲古師義等也。

答。攝釋實難會。始似師資御意相違。但爲學者研心。道理所至。堅設微難也。於疏主者。全無異義。第一卷云。智積菩薩。白多寶佛可還本土。故知。事了方始請還。明知。說一乘處正是經宗。又事既未了。如何智積中路請還云云。上下之文其意皆同也。返覆之微。其

理實窮。依之義決云。雖有二釋。意取初釋云云。初釋者。八品正宗義也。但攝釋云然但不得引請還事。證八爲正者。付八品釋。猶此事不證云者。代末世疑者。示難勢不逼也。然而智積無故請還者。既失大聖深意。仍不如疏釋歟。衣被機案體。玄贊上下有二意。故開一義。於古師不同此事者也。天台分經爲二段也。迹門本門。各有序正流通。實雖微妙。玄贊深叶法華論。若又付自宗。中路請還。彌無所由。仍爲證可然歟。經云。多寶世尊所從菩薩。名曰智積。啓多寶佛當還本土云云。

玄贊云。驗此文意。智積請歸。明說經訖。故知。八品正宗爲勝。問。何故白多寶釋迦唱待答。侍者請還故白多寶。寶主之道。釋迦留之云云。

水抄云。言智積請歸者。○問。何故智積請歸答。智積菩薩。見。說正宗。經云。將謂更無事所以請歸。問。此品已前既有十品。何言八品。

答。法師授記爲後之由。塔品問答。未容請歸。今此一品語及身勸已竟。所以遠結前義。故言八品爲正宗也。問。既說正宗了。多寶何以不歸耶。答。多寶佛不言歸者。意既欲聽問。下流通經文。智積下位菩薩。不知上位意。所以請歸也云云。

決擇記云。疏驗此文至爲勝者。問。若證八品爲勝。何故此品方始言歸塔。既現時說經畢。故應以塔現證說經訖。塔現請歸皆證說訖。前來次第未合請故。故此品明。於理何失

云云

玄贊一云。今爲二解。初一品名序。次八品名正宗。正說一乘授三根記。根本所爲。皆已獲益。化彼二乘出濁水故。此經下云。今此經中。唯說一乘。○又提婆達多品。智積菩薩白多寶佛。可還本土。故知。事了方始請還。明知。說一乘處正是經宗。○又事既未了。如何智積中路請還云云。

義決云。分別本文中。一說。方便品下一品爲正宗。一說。乃至不輕菩薩品爲正宗。雖有二釋。意取初釋云云。

攝釋一云。疏智積還等者。議曰。引此證彼八品爲正宗。恐成返唾。所以然者。多寶本意。來聽法華及至出時。說經已訖。出何所益。若言本來祇爲勸證。不言聽經者。若爾請歸亦爲不可。勸證之事而未畢故。又達經文經自說云。爲聽法故塔誦其前。准此經文證十九品爲正宗也。若爾智積何事請歸聽未說故。斯亦無失。智積下根。不測上聖。隨自心請。亦何違理。更熟思之。

問。塔品既云爲聽法故而涌現前。即前八品定不得名以爲正宗。云何疏斷初解爲勝。答。夫言經者。序正流通。並總名經。雖後不聞序正兩分。聽於流通名爲聽經。亦復何失。由斯之理。疏斷初解以爲正也。然但不得引請還事證八爲正。過如前辨云云。

文句八云。○智積請多寶爲證經故出。勸物流通既訖。是故請還釋迦止者。雖迹門事訖。本門未彰。故託在文殊以留多寶佛之密意。

●爲十(生)● ●(又事...覆)●二十六字一● ●言二明此文● ●說二請● ●云二了● ●以十(言歸故)● ●前二疑● ●了十(故)●

非菩薩所知云云

經四云。其佛本行菩薩道時。作大誓願。若我成佛滅度之後。於十方國土。有說法華經處。我之塔廟。為聽是經故。涌現其前。為作證明。讚言善哉。○善哉善哉。釋迦牟尼佛。快說是法華經。我為聽是經。故而來至此。○云云。問。文殊往龍宮者。為正宗前將何。兩方。若正宗前者。夫文殊者。釋尊之輔翼。說教之對揚也。三周正說之時。何忽入海中耶。就中見經文。正宗以前。無往龍宮之文。依之他宗意。正說一乘之後。入海云云。若依之爾者。海會所化。其數無量也。以知。久在龍宮。多時化之云事。是以當品玄贊。佛創說一乘。即隱而不現云云。水抄釋此文云。序品之終。正宗之前云云。會云。文殊入海相。猶無經文。況於其時分乎。但玄贊創字。似指初分。任鏡水抄。可云序品之後。正宗之前。八萬大千之中。文殊施為超過餘聖。如來入定之間。先說聲明本緣。靈山開演之程。獨化龍宮大會。補處之推仁。妙音之請見。殆近教主。為彼覺母之故也。若爾不專聞法之志。何必居正宗之席哉。或可云。對流通。以正宗總稱創說也。以說字案之。正說之後。入龍宮歟。尋云。妙樂云。不起此會。於海化物義。亦何事云云。嘉祥云。雖去而住。不往而來也。云云。大師即隱而不現。恐似不及餘師。況全不聞正宗者。經文不見。如何。答。多寶分身妙音等。他方大聖皆說來去相。何至文殊。不起靈山亦住海中乎。但自在神

通不所遮歟。水抄云。聖人感應神變難思。不可以相求。不可以事取云云。疏主悲解豈不及末弟乎。

玄贊云。問。初標經首及答。爾勒並在會中。何故此言龍宮涌出。答。利益多端。去住成益。佛創說一乘。便即隱而不現。今為證驗。方。於龍宮。此亦何失。從海涌出。傍詣靈山云云。

鏡水抄云。言住去成益者。問。來時菩薩無數。可言其益。去時衆人不知。何成利益。答。今言者。即益彼。來則益此。故也。言佛創說一乘等者。序品末頌言。諸人今當知等。諸人專住之。皆便隱而往龍宮也。云云。

新撰疏五云。○據理而談者。文殊本停鷲嶺。而忽在龍宮。可謂雖去而住。不往而來也。云云。問。文殊從海會詣靈山時。為瑞花現。為當如何。兩方。若現者。經云。從海涌出。詣靈鷲山。更不云瑞花現耶。若不現者。贊主處處中。文殊從海會詣靈山時。瑞花現云云。旁難思如何。

會云。見經現文。靈山預現花座云事。妙音來詣之時。雖有其瑞。文殊出海之庭。全無其相知。疏文誤妙音而為文殊也。故攝釋云。此引文誤。誤引妙音來此之文云云。

玄贊一云。又文殊海會。將至此間。預在靈山。忽有花現云云。

攝釋一云。疏文殊海會至花現者。此引文誤。誤引妙音來此之文。文殊釋云。爾時文殊師利至詣靈鷲山。意取詣山以為證也。設取妙音。何非為證。答。他說妙音來此之時。此已成

穢土。合有山何故得為證。不取也。云云。

決擇記二云。疏又文殊海會至花現者。攝云。○引餘文。又云。妙音來日。有花顯現。海會將至。經中不說有花先現。應云預者入也。○至也。海會。於靈山所乘花座。即為花。非要預前花至。隨從身來。方名為預。若作此解。文不謬矣。此解與上抄有別。云云。

問。文殊從海會來靈山時。為禮多寶世尊。將何。兩方。若不禮者。釋迦多寶同在塔中。何禮釋迦不禮多寶。是以經文。頭面敬禮二世尊足云云。若由之爾者。溜州。大師。文殊不禮多寶云云。如何。

會云。文殊禮多寶也。頭面敬禮二世尊足之文無詳。但義決云。多寶者。恐是可分身。文殊雖禮釋迦多寶。不禮十方分身。其時分身非無。以之難他。是以義決。妙音闕敬證不可之中云。妙音不禮。即證已去。亦應文殊不禮。分身已去云云。二分不齊中所引者。彼事也。若傳寫誤歟。

經云。爾時文殊師利。從於大海娑竭羅宮。自然涌出。住虛空中。詣靈鷲山。從蓮華下。至於佛前。頭面敬禮二世尊足云云。

義決云。九二分不齊證不可。若以多寶但為二分。不奉化佛。明無化佛。亦應龍女但奉釋迦多寶。亦應以去。又文殊不禮多寶。多寶不無。觀音不奉分身。何即得云以去云云。

問。同次文云。如下。問。文殊詣靈山時。可禮分身諸佛耶。答。玄贊不禮云云。付之樹下。分身現在八方。文殊詣靈

①於二出 ②(者即...之)三十四字一 ③說二現 ④至二主 ⑤於二至 ⑥認二誤 ⑦大二法 ⑧身十(者) ⑨奉二舉 ⑩無二必 ⑪同次下 ⑫七字一

山時。何不禮之耶。況釋迦多寶二佛既禮之。何不禮分身諸佛耶。

會云。釋迦多寶塔中同坐。禮教主時。爭不敬多寶。分身散住諸方。遙遠也無數也。不同近處多寶獨居。故玄贊會此事云。遂近偏歸。未必要須普禮。乃又現前易禮。遠處難歸云云。二義俱以近遠為差別。其中初義。意業發歸依事。近處勝云歟。後義付身業禮拜現前易禮。遠處難作云歟。若不許之強難者。妙音何偏禮二聖。觀音何但為兩分。彼既不及分身。此亦有何過。故玄贊云。東土上人。偏禮二聖。觀音奉珠。但為兩分。分身獨在亦復何愆云云。

玄贊云。問。分身既在不獨兩尊。何故文殊獨禮二聖。答。遂近偏歸。未以要須普禮。相隣致敬。不假普禮分身。又現前易禮。遠處難歸。故知。東土上人偏禮二聖。觀音奉珠。但為兩分。分身猶在。亦復何愆云云。

鏡水抄云。言遂近偏歸等者。此顯禮多寶釋迦二佛。意不必事須禮分身也。言又現前易者。二同坐近處即禮分身。佛在於八方遠。故不禮也云云。

義決云。三妙音闕敬證不可以下。方涌出遍禮。分身妙音不禮。即證已去。亦應文殊不禮分身已去。提婆多品亦云。二世尊所修敬已畢。往智積所。不言遍禮。豈化佛。去。故為不可云云。

問。當品中就嘆龍女德。且以龍及女可為德耶。答。玄贊為德云。付之龍者。舍趣隨一。其

報尤下劣也。女者垢穢依身。全非大法器。何立別德耶。依之與法師。難贊主。唯立智慧利根事十三德耶。

會云。人師釋贊意云。初之三德表難事。故立以德名云云。意者。傍生女身。幼少皆非法器。而婆竭小女能成勝法。欲歎其希奇。雖立德名。實龍等不正德云歟。重意者。為龍成勝法。為女成勝法。其成勝邊為德也。

玄贊云。文殊答有十六德。一龍。二女。三小四慧利。五知根。十六和雅云云。會古通今抄云。疏有十六德等者。初之三德。以是傍生女身幼小。能成勝法。表難事故。立以德名云云。

問。玄贊中引華嚴十信菩薩八相成道文。爾者為證何事引之耶。進云。為證龍女之成道也。付之無垢界成道。妙經難思勝用也。說坐寶蓮華成等正覺。定可妙覺成道。若十信位示現八相者。經文所說似無其實。就中眾會見彼成道。或發菩提心。或至不退轉。若滿位化現成道者。何得不退轉勝益耶。

會云。龍女成道化現非實。其故非一。今舉一二。果滿成道。設雖化身。其相不輒。其方

其界舊住菩薩。補處前佛。上生下生。一國普知。而龍女者。俄從他方來。非彼土舊住。何時聽前佛受補處記哉。又因位調機。果地施益。於婆婆龍宮。初發菩提心。須臾唱覺。無垢界

衆生。設善根雖熟。是可餘佛餘聖之引攝。新成佛已前。未嘗調化。豈無自功。偏度。他衆哉。思此等道理。定可因位示現。況速疾成道。

深達教理如下

玄贊云。○華嚴經說十信菩薩八相成道。今或說此勸示衆人。伽耶山頂經淨光天子問有幾發心。文殊答有四。一證發心。謂入初地。二行發心。次六地。三不退發心。八九地。四一生補處發心。謂第十地。今此龍女。或即第四發心。化為龍女。小而能學法華。速得菩提。勸發衆人。非為實爾云云。

新撰疏云。於剎那頃。發菩提心得成佛者。伽耶山頂經明有四種發心。一初發心。謂入初地。二行發心。二地至七地。三不退發心。謂八九地。一生補處發心。謂第十地。龍女發心成佛。是第四義也。然十信菩薩。亦能八相成道。位不可知也云云。

問。當品中說龍女德。於剎那頃。發菩提心云云。爾者伽耶山頂經四種發心中何。玄贊第四。一生補處發心云云。付之玄贊次上云云。付之

問。宗家意。菩薩修行。必為經三無數劫。將可許速疾成道義耶。答。不許也。付之菩薩機根。其類非一。若有最上利根之機。聞至極深深之法者。何無即疾成道。依之見今經文。智

積對文殊。問修行此經速得佛否之時。龍女忽現。唱正覺於南方。問答始終。互許其類現證。又以分明也。加之華嚴經。說初發心時便成正覺。大品般若。速從初發心即坐道場。宗家何限歷劫一門。不許頓成之要路耶。

私云。成道時量諸宗大講也。今依宗家者。都無異義。凡無上菩提者。廣大深遠也。不虛

①教二禮(一) ②(鏡水...云云)五十六字(義決...云云)七十字 ③去二者(一) ④女二子(一) ⑤(欲歎...邊)三十四字一 ⑥濕二淺(一) ⑦其二某(一) ⑧他二化(一) ⑨積十(菩薩) ⑩義十(說) ⑪

感其果。不輒滿其因。位則歷四十二位。劫必
送三無數劫所修之行。所化之生。皆以無邊
也。誰人利那須臾之間。忽得成就。諸大乘經。
併述其旨。四依論師。都無異說。就中解深
密經。伽論等。決判性相。建立階位。他宗恣
雖遣之於權門。補處真宗。相承無暗。但提婆
品說者。玄贊或云。顯此經妙用。利益無邊。成
道亦疾。或述經威遠疾。龍女道成。若任法力。
須有速成。若尋機根。實無其義。龍女示現。勸
衆會。若尋機根。實無二體。歟。無垢成道者。依
玄贊意者。是十信菩薩。八相作佛也。或一生
補處菩薩。示現爲龍女。華嚴者。十信最初發
心。或初地證發心也。大品文。其趣亦同。天台
玄義。引華嚴大品。龍女事云。此諸大乘。悉明
圓初發住位也。云云。立即身成佛之家。猶非爲
究竟成道。何況於自宗哉。

重尋云。天台立四教法相。彼名別義通也。華
嚴立五教。唯識其始教大乘也。隨四教五教。
菩薩根性。有劣有勝。何爲一類。可齊行位耶。
必定不必定入印經說菩薩行。出羊乘。象乘。
日月神通乘。如來乘。四類行。今守羊乘象乘
之遲鈍。疑日月如來之速疾。譬如小乘諸部
之輕大乘。次諸論。無異說者。龍樹菩提心論
云。父母所生身。速證大覺位。云云。如何可會
起信論。馬鳴造云。而實菩薩種性根等。發心則
等。所證亦等。無有超過之法。以一切菩薩皆
運三阿僧祇。云云。

私云。此文會諸經超地頓成之說。遂顯實義。
云無有云。一切云皆運。遮表二門。決判分明。

諸宗皆依惡馬鳴龍樹。會釋此文。如何。又法
華經上下。多有歷劫文。既稱純圓教。如何交
權門乎。設本迹二門異者。不輕品者。本門已
後說也。教主所化何其經無量阿僧祇劫耶。
抑妙樂以不輕品四十億佛。證速疾義。其意
如何。天台即身成佛者。傳教云。初住分真之
位也。云云。此義叶本書。而一生入妙覺之有
無。彼宗學者有評尋而可決。又華嚴經善財
知識者。聞圓經之後。多經曠劫。普賢機成
道。不必三生歟。若以二門會之者。圓融門
一念。即無量劫義。法相亦許。文理炳然也。而
謂因位。實三祇佛果。始攝一刹那者。恐未尋
中宗實義歟。一念多劫。俱雖實義。修行階位
性相所。證。不如三祇歟。菩提心論者。真言
門意也。顯密二宗。自門他門。古來多兼學。未
及立破歟。但依常義者。可有縱集二門。縱
則可同華嚴經。釋亦彼論不龍樹真說。云云。

經云
玄贊上文來意。云云。三者顯此經妙用。利益無
邊。成道亦疾。即是海會大眾龍女成道。故此
品來云云。
同七云。復有教言。初發心時。便成正覺。此經
下言。八生乃至一生。當得菩提。亦有說言。三
大劫修方登正覺。諸師於此衆議不同也。○
初地菩提發心。便證。此證發心也。非如種性
發心。與此經同。八生乃至一生。當得。或此經
中證發心。論證得初地菩提。故。其初發
心。即登正覺者。種性發心菩提。因故。三大劫
修得菩提者。無上菩提。果滿菩提。大劫修故。

亦不相違。佛果廣非少因成。若更異思。深乖
正道。故涅槃言。證佛難成。與速授記。說佛易
成。與遲授記。云云。
同一云。佛果不可虛成。必由業行方得。行不
孤記。必願資生。行願雖復自與。無緣不能獨
會。雖逢緣以求重。非率爾而果成。要由持學。
始能得果。云云。

法華經速疾功能有無事
問。見今經。多說速疾成道。所謂法師品云。須
臾聞之。速得究竟。今品說於須臾頃。便成正
覺。此文雖智嚴難調。方知。經力實有速疾成道。
若會之爲假說者。文殊何答智積之修行此
經。速得不之間。云有婆竭羅龍。乃至利那須
臾。發菩提心。得不退轉。遂有現證。唱南方成道
哉。若經德異餘者。如文可信。何玄贊作二釋。
托會經文哉。

答。若談法功能。須速成佛。若尋人根機。實無
此類。而他宗。意。許即身成佛。故。破彼會經
文也。若又自宗末學。見祖師會釋。令無經
勝能者。此亦不稱佛意。然者他宗於人有增
益執。末學於法有損減謗。并。存二門。是我
宗實義也。

問。於經有速疾功力者。若有宗家釋哉。答。處
處非一。玄贊釋今品來意。顯此經妙用。利益
無邊。成道亦疾。云云。經品廢立云。經威速疾。云
云。義決以十勝讚今經。第十速得成佛。如
提婆及不輕品說。云云。此其證也。
問。若爾修行此法之人。實速可成佛。隨病授
藥。必應獲效。何不許之答。此經說釋尊本生

①信二住②無③一④二⑤三⑥四⑦五⑧六⑨七⑩八⑪九⑫十⑬十一⑭十二⑮十三⑯十四⑰十五⑱十六⑲十七⑳二十㉑二十一㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿

并本事普發大心。久在因位。所經劫數無量無邊。若行此經者。速疾成佛者。藥王妙音彌勒華嚴等。今何居因位。大通之五子。送三十塵點之劫。威王之遺弟。過無量無邊之僧祇。今經賢劫始唱正覺。是皆雖一乘功力。尚還多劫地位故。不輕品若我於宿世。不受持讀誦此經。爲他人說者。不能皆得阿耨菩提云云加之智積對文殊。疑龍女成佛。我見釋迦如來。於無量劫。難行苦行。積功累德。乃至然後得成菩提道云云。則三千世界捨身命處。無芥子隙。非他方佛。非過未尊。正指教主。詳出現證。不可會言餘經意後不輕品。以多劫後成佛。爲今經速疾力故。方知此經功能殊勝。不廢長劫行云事。然者自宗所存者。以教主爲其體。以此經爲誠證。他宗設立四教五時。雖捨餘經。一乘圓教中達文難通。依之天台文句云。南方緣熟。宜以八相成道。乃此豈權巧之力云云。彼宗猶以龍女成道爲八相化現。自宗會之有何過哉。但以法定機。一往雖然。依實論之。亦有一門。如定性二乘聞大乘法。法是雖成佛之道。機無正覺之期。其例非一。

問。談經功力者。可速成佛者。其意如何。答。須與用之即得究竟。是其法力證也。玄贊會云。當得究竟大菩提也者。是實論機前相也。重意云。若任法功力。雖頓速究竟。其機不堪故。實不然云云。

等諸經所說依之不同也。而正法華經。有速疾成道文。祕密神呪亦有此能。於餘法。多以無之。方知一乘有勝餘法歟。問。若爾者。華嚴天台二宗。可勝法相。以二經爲依憑故。答。誰言。華嚴經非我宗依憑。法界唯心爲之中宗。六經中。華嚴爲始。世親菩薩。迴小入大。依聞華嚴十地品。無著授經。始令造釋。依之護法菩薩。答外人唯識所因難。如契經說。三界唯心者。最先引華嚴經也。然者彼經初發心時。便成正覺之文。談唯識行者。速疾成道也。又一乘妙法。天親造論。三祖製疏。若非自宗者。徒數隣財哉。華嚴天台以屬自乘。後人忘源皆輕我宗。可悲云云。

問。以龍女成道。可攝今經現證利耶。兩方。若不攝者。改五障女身。唱無垢成道。實是今經勝事也。何非現證利。若由之爾者。贊主餘處列今經二十五現證利之中。不舉龍女成道。知不取現證利云事。

會云。現證利中出二十五種。龍女成道不攝其數。故非現證利。靈山親聞佛說。現前即得利益名現證利。龍女者。於海中雖蒙文殊教化。不直聞釋尊說法。往他方雖唱速疾成道。非是靈山會上得益。只是妙經威力也。非現證利類。故玄贊云。雖龍女涌出龍女成道。皆由法華。非靈山會益。略而不說云云。鏡水法師。成贊意云。當在會中聞於法華。現得益故。名現證利。雖龍宮涌出無量菩薩。亦得道成。然皆文殊下方教化。亦得證利。不由靈山聞法得益云云。

尋云。略而不說者。實雖現證利。略而不舉之云歟。

今尋云。變成男子。具菩薩道者。於靈山會上聞法華。具菩薩行云歟。若云爾者。可攝現證利。在今經會。現得此益故。若於無垢界具菩薩道者。既云具菩薩行。即往南方無垢界。以知。先在靈山具菩薩行之後。往無垢界唱覺云事。

私云。變成男子者。靈山見佛後也。具菩薩道者。總指海中聞法以後也。後段舉之故者。將成佛時。因行滿不難知故。殊云菩薩行具足歟。諸靈山之後。任南方之前。佛全無說。聞何得益哉。但雖改色身。不內悟證。仍不名現證利歟。

玄贊一云。現證利者。復有多種。如提婆達多品。雖龍宮涌出龍女成道皆由法華。非靈山會益。略而不說云云。鏡水抄云。言雖龍宮涌出等者。簡非益也。當在會中聞於法華。現得益故名現證利。雖龍宮涌出無量菩薩。亦得道成。然文殊下方教化。亦得現證利。不由靈山聞法得益故。○此間現證利。更狹果記利。果記利。尚自許當來始得果。此中現證利。如來亦說法未散席中間。聞法所得利益。是此門收也。散席已得利後也云云。

問。當品經文。龍女成道時。有聞法悟解得不退轉等四類益云云。爾者初二益者。爲此土得益。將如何。兩方。若此界衆生得益者。既於無垢界唱成道。尤可有彼土得益。而後二益雖表娑婆世界。自餘二種。無娑婆言。知他界

益云事況以初二益猶屬此土者。寧出世成道之士全無得益之者耶。是以當玄贊中。彼界得益也云云。若依之彼土益者。大師餘處。以四類益。同爲今經現證利。若非此界得益者。何爲現證利哉。況此土衆生。見無垢界動地相。已得發心授記益。例又可有聞法悟解益耶。會云。玄贊上下各設別釋。經文難定故也。然而屬此土。猶順文相。若彼土益者。普爲十方一切衆生演說妙法之下。可案無量衆生聞法悟解得不退轉無量衆生得授道記文。中間爾時娑婆世界菩薩聲聞乃至心大歡喜者。似隔越。是故遙遙敬禮與無量衆生聞法悟解者。文句相憐。又自得授道記返于敬禮者。娑婆菩薩聲聞。何敬無垢界初心耶。若悉遙敬禮。與無量衆生別段。上明此界衆敬禮。下出他方悟解。移他界闕表詞。無垢世界六反震動下。更表娑婆世界。娑婆世界大衆敬禮之下。豈不表異界耶。但彼土益者。必然也。非希奇故略不舉之歟。

經云。爾時娑婆世界菩薩聲聞天龍八部人與非人。皆遙見彼龍女成佛。普爲時會人天說法。心大歡喜遙敬禮。無量衆生聞法悟解得不退轉。無量衆生得受道記。無垢世界六反震動。娑婆世界三千衆生。住不退地。三千衆生發菩提心而得授記云云。

玄贊云。經爾時娑婆至悉遙敬禮。贊曰。下時衆獲益有四。一喜悅。二得益。三無垢界動。四衆會信受。此初也。經無量衆生至得受道記。贊曰。彼土衆生得益也云云。

同一云

攝釋一云。疏如提婆品至合四位益者。問。前二位爲是此界爲彼方耶。若是彼方。何關此經現益之事。若此界者。經無明文。以何爲准。又復疏主下釋彼文云。前二位彼土得益。一何鉢瓶答。准下上疏。疏有二意。一者四位總此界益。故制四位總名利今。二者。前二彼界之益。經文形勢有此難准。故爲二釋云云。

鏡水抄四云。言唯有龍女等者。科疏爲六段。此文獲益。彼此合四位益。若准經文。奄含進退不定。除却彌勒佛下生來即定得。餘人定不得。疏主尙自不敢定斷。○從無垢世界六反等。向後兩位益。決定是此方利。今中收前兩位是此方。或彼方益則不定。云云。可據見之。

文安元年甲子七月十三日書功訖

文安元年甲子七月十四日一交了

春日社新造屋開示抄二十八帖之內也
不可有餘用矣

文安二年乙丑二月日

寬政七乙卯年二月初七以寫本一交之了

玉手 國枝

法華開示抄二十八帖之內第十八

勸持品

勸持安樂行品前後

二萬大士請他土弘經耶

八千聲聞授記三方

何故憂色而視如來

總記攝學無學樂者歟

安樂行品

聞大乘經

明珠喻文殘歟

前說明珠是後文故

今品說無上

四安樂行與不輕行同歟

亦不行不分別

不以小乘法答

除懶惰意及懈怠想

生大慈心

於非菩薩人中

譬如強力轉輪聖王

已上兩品十六帖

法華經第五卷開示抄勸持品

勸持品

問。付諸品廢立。且勸持品爲有安樂行品後。爲當何。兩方。若有安樂行品後者。正見經文勸持安樂爲其次乎。況正法華添品法華者。皆同妙經。加之證重學行二流通異也何

然面二行(一) (二) [無垢界] 三十字一 (三) 科十(判) (四) 卷第十二移 (五) 甲本之異本與書曰。建武四年丁丑四月二十二日於笠置寺靈山院書寫之凡當寺聖教等元弘同錄之時令燒失之間爲續法命申請南都遠留義之佐得業之本寫之後學見之可唱南無妙法蓮華經矣右玉智圓。應安元年戊申閏六月二日於同寺地藏院書之。永德三年癸亥三月五日儲之白當院家福院外不可取出他所者也 (六) 卷第十三首 (七)

亂次列之乎。若由之爾者。法華論中。明修
行力中持力。法師安樂勸持三品示現云云。任
論可定品次第。若夫不依論任經。現文何難
屬累經中義。付經論相違難乎。

會云。勸持品爲前安樂行安後云事。三代所
譯。皆無相違。玄贊彰品次第門。如文立理。就
中八品正宗釋者。三種流通之中。勸持品者。
讚重四品終。安樂行品者。學行七品初也。若
持品在後者。豈無雜亂乎。又十九品正宗釋
者。勸持已上爲境一乘。安樂行以後者說行
一乘。安樂在前者。寧說境非行乎。事已炳然。
不可及疑問。但論持力三品次第稍違。實難
知深旨。法師品明能學行。安樂行品明所學
行。勸持品。勸彼能。所受持。若以此意。論主
皆列三品歟。此。文假說也。法師品實屬讚重
故也。或又雖無別故。小事故不顧之歟。於論
經相違難者非例。彼者論正云普賢品及後
品。此者無別安前後字。又彼者諸經本中。有
相違。兩宗誣其邪正之中。以論牒爲自宗證。
此者全代代譯無異說。何以論。未分明之文。
輒可亂爾許諸本之次乎。論云。持力者有三
種法門示現。法師品。安樂行品。勸持品等如
說云云。

玄贊云
同一云。雖他佛說。證信此經。未顯自修勸人
歸依故。顯身作國主。爲重此經於彼怨家。爲
狀求法。○故有提婆達多品。既現自他俱爲
寶重。威弘用速。感勸勸聞經。菩薩皆受教
願持。故有持品。其有末代行法。多越軌慢。今

示儀方。令易宣暢。法既易行。自難傷毀。故有
安樂行品。○云云

問。今品中。付明菩薩聲聞發誓弘經義。且藥
王等二萬大士。可請他士弘經乎。答。唯請此
士弘經也。付之夫藥王等大士者。教化衆生
弘誓力。勢尤大也。一乘弘通之力。何不及
他方乎。彼八十萬億那由他菩薩請弘經。既
通自界他方。藥王等二萬大士。何狹限此界
乎。

會云。玄贊明此品弘經分三。初二萬菩薩。請
此方持。次四類聲聞。請他方持。後顯八十萬
億那由他菩薩。彼此俱持云云。此界他方有
單句有俱句。單重合有三類之中。藥王等二
萬菩薩。於此界弘經類也。故經文云。後惡
世衆生乃至雖難可教化。偏限釋尊滅後婆
世衆生乃至八十萬億。初兼自界他方。凡見彼
三類。四類聲聞者。雖向大乘。初心下劣故不
堪惡世護持。唯請他方土流通。次二萬菩薩
之中。藥王大樂說者上首也。自餘其眷屬也。
故與二萬菩薩眷屬俱云云。既爲眷屬從上首
不必深位歟。八十萬億那由他菩薩。云皆是
阿惟越致。又加摩訶薩字。皆可深位大菩薩。
故玄贊云。此彼俱持力勢大故云云。若爾二萬
者勝聲聞故。雖化剛強之濁世。非極位故。不
兼他方弘經歟。

今云。依鏡水抄者。二萬菩薩。亦位齊藥王等
云云。暗爲淺位。其可惡之。同雖深位。機緣殊
厚于此土。意業專其於濁世故。唯請此土弘
經歟。堪忍世界諸菩薩者。悲願熏心。攝度惡

世之旨。多見于大般若等諸經。二萬別顯。殆
可謂超餘。雖云眷屬。何必下劣乎。彼毘陀婆
羅等十六人者。皆雖具足菩薩。不思護事。對
毘陀有名眷屬。亦是同類也。未必尊卑歟。

經云。爾時藥王菩薩摩訶薩及大樂說菩薩
摩訶薩。與二萬菩薩眷屬俱。皆於佛前作是
誓言。○我等於佛滅後。當奉持讀誦說此經
典。後惡世衆生。○雖難可教化。我等當起大
忍力。讀誦此經。持說書寫種種供養。不惜身
命云云。

會云。玄贊云。經爾時藥王至說此經典。贊云。此
品大文分三。初二萬菩薩請此方持。以衆生
等多諸惡故。次四類聲聞。請他方持。不能堪
故。後顯八十萬億那由他菩薩。彼此俱持力
勢大故云云。
問。經文復有學無學八千人得授記者。文顯
何事乎。
答。明菩薩滅後弘經中。八千人聲聞。得授記
者。請他土弘經云此文意也。問。三周得記聲
聞。其數未及八千。初周第二周。舍利弗及四
大聲聞也。第三周五百千二百及學無學二
千聲聞也。八千得記聲聞。一經都無其文。是
以法華論中。明今經授記。雖出別記同記等
六種。更無八千聲聞記別如何。
會云。攝釋有三解。一。准涅槃經文。有八千
人。千字應認。二。卽法師品中得授記。三八
字疑錯。應爲二字。是前授學無學人二千人
云云。各有深意。臨義可思。其中第二釋任
經文。又同玄贊。天台嘉祥。皆不爲文誤。仍

世之旨。多見于大般若等諸經。二萬別顯。殆
可謂超餘。雖云眷屬。何必下劣乎。彼毘陀婆
羅等十六人者。皆雖具足菩薩。不思護事。對
毘陀有名眷屬。亦是同類也。未必尊卑歟。

○由二依◎* ○現二見¹ ○所十(上)¹ ○文二又¹ ○[者]¹一○ ○未二主¹ ○[玄贊云]¹一○ ○[勢]¹一○ ○世界二惡
世¹ ○[方]二土² ○[事]二方¹ ○[玄贊]¹典¹十三字一○ ○顯二聲¹、領¹ ○如二云¹◎* ○千二十一¹ ○[隨]二從¹

法華經會上可有八千聲聞得記之人。若非法師品總記者。指何處乎。

問。○如前機揚大師。如何釋之乎。有三釋。

一云。千字。誤。准涅槃經。可云八十。二云。法師品總記有八千。三云。八字誤。可作二字。付

之三釋俱有難。先付初後釋。見涅槃經。如法華經中八千聲聞。得授記別云云。准彼經。能

叶八千數。況見正法華。八千比丘云云。是亦

錯乎。依之玄辟釋今經文。此八千請云云。付

第二釋。當品八千聲聞。學無學證果人也。而

法師品總記。云求聲聞者求辟支佛者。偏舉

來證果類。若爾。此八千人。豈有彼總記。中

耶。

私云。付初釋。機揚既引涅槃經。有八千人。千

字應誤云云。若不見十字本者。爭爲證據。隨

文。義疏中涅槃云八十。今云八千云云。嘉祥

所覽。即同機揚所引。第二釋法師品總記中

雖無分明文。對佛前授記其類既廣。其中八

千。至此品請弘經。有何失。但求聲聞者云者。

顯下乘中志願。下至凡類。上攝賢聖。是以

今品云。我先總說一切聲聞皆已授記云云。若

不通聖者。難云一切聲聞。第三釋八字誤。可

作二字者。學無學二千人記。經有明文。故作

此釋也。正法華云八千比丘。雖達後釋。今述

義處當。不必盡理。第二釋無重難者。可爲

依憑歟。

別尋云。今此八千聲聞他土聲聞。將又此

界聖者歟。若他土聲聞者。八千聲聞。其數雖

不相。當多是三周得記類也。而身子迦葉等

學無學聖者。同是日乘聲聞也。八千得記類。定可非他方聲聞。若是他方會類者。明可云

他土聲聞。如彼藥王品說他方衆。云又他國

土諸來菩薩。及此聲聞衆。若又此界聲聞者。

正經中他方聲聞云云。准之非此土衆。

經云。復有學無學八千人得授記者。從座而

起。合掌向佛作是誓言。世尊。我等亦當於他

國土。廣說此經云云。玄贊云。經復有學無學

至心不實故。贊曰。此八千請云云。攝釋云。經

復有學無學八千人等。問。准前授記。無八千

人。此何而來。答。有三釋。一准涅槃文有八

千人。千字應誤。二即法師品中得授記。三八

字疑錯。應爲二字。是前授學無學人二千人

云云。

涅槃經九云。○能令衆生見於佛性。如法華

中八千聲聞。得受記別。成大。乘果實云云。

義疏十云。復有學無學第三。文。涅槃云八

十。今云八千。或云。千字少點。誤成十耳。或

可別有八十也。

正法華經云。爾時會中。五百比丘。學不學者

○又復大聖他方世界如來。不可說學不學

○八千比丘。復白佛言云云。

問。經文何故變色而視如來云云。爾者說誰人

何行相乎。進云。說憍曇彌以憂色視如來之

行相也。付之憍曇彌。無學比丘尼也。憂根

離欲時已斷之畢。有何憂根。以憂色視如來

乎。

會云。上卷玄贊有三義。一云。即是法執之憂

云云。則引。畢蘭之龜惡語除習爲例。同前斷

諸疑悔云云。二云。實是憂者。即惡作俱厭。賤

捨。受以憂名說云云。非實憂受。於惡作相應

捨受。假立執名也。三者或法執類。無記善憂

云云。非煩惱。又非實法執。善無記性憂法執

類故。雖無學有憂。離欲捨者。煩惱相應

憂也。

尋云。法執類者。若習氣歟。若爾者。與初釋無

差別。若初釋煩惱相應。同體憂受。我執已斷

後猶行者。何以龜惡語習氣爲例乎。

經云。爾時佛姨母摩訶波提比丘尼。○

一心合掌瞻仰尊顏。目不暫捨。於時世尊告

憍曇彌。何故憂色而視如來云云。

玄贊五云。經昔來蒙佛教至聞亦除憂惱。贊

云。○此中憂者。憂不作佛。一云。即是法執之

憂。離欲不捨。如畢蘭陀筏。隨龜惡語習。法執

不斷捨故。同前疑悔。隨應亦爾。二云。實是憂

者。即惡作俱厭。賤捨受。以憂名說。或法執類

無記善憂。離欲不捨。憂相應總總即憂悔。非

煩惱也云云。

問。今經總記中。可攝學無學聖者乎。若取者。

見法師品總記文。求聲聞者。求辟支佛者云

云。明知。限未證果類云事。若由之爾者。當

品經文。我先總說一切聲聞皆已授記云云。准

此文。法師品總記中。攝學無學聲聞授記。

隨當品攝釋。八千聲聞得記。法師品總記中

在之云云。明知。總取學無學授記云事。

會云。法師品總記。可攝聖者也。別記同記後

記者。分明記劫國名號。其外可成佛之類。法

聲聞皆以授記之文。所指甚廣。若夫依求聲聞言。偏限凡夫者。比丘尼學無學。何處與記耶。彼已在總記中。總記者法師品也。知於比丘衆。猶可通凡聖也。但求者欣求。欣求成滿。猶是求也。

尋云。比丘尼記在法師品者。何至此品初爲彼提耶。輪授記耶。答。見當品文相。橋發彌。先已難得總記。以不說別名現愛色。佛先指總記。次正記別名。能遮其憂也。云汝心將無謂我不說汝名。云我先總說一切聲聞皆已授記。今汝欲知記者。總別兩度重說云事。無諍者也。故水抄云。法師品初已授記畢。若欲得別說名號國土。亦更與汝說云云。

經云。告橋發彌。何故憂色而視如來。汝心將無謂我不說汝名授阿耨多羅三藐三菩提薩記耶。橋發彌。我先總說一切聲聞皆已授記。今汝欲知記者。將來之世。云云。同四法師品云。爾時世尊因藥王菩薩。汝見是大衆中。無量諸天龍王夜叉。人與非人等及比丘比丘尼。求聲聞者。求臂支佛者。求佛道者。如是等類。咸於佛前聞妙法華經一偈一句。乃至一念隨喜者。我皆與授說。當得阿耨多羅三藐三菩提云云。

●安樂行品

問。三乘種性不定者。聞大乘經。即取小果之義可有乎。兩方若有取小果之類者。既具大乘種性。聞大乘經之時。必可發菩提心。是以般若經而於三乘性不定者。聞此法已。皆發無上正等覺心云云。若由之爾者。今攝釋然

實亦有聞於大乘。即求小者云云。

會云。三乘種性不定人者。聞大乘經時。必發菩提心。不可取小果。見佛聞法。根緣相扣。若具佛性。聞大乘教。有何故其席利退大行住小果乎。善勇猛般若於四種性。分明簡別。云聞此法已。皆發無上正等覺心。般若第二時。猶以爾。況於中道教乎。但機揚釋者。引大品般若六十菩薩成羅漢爲其證。而彼六十人者。普於五百佛所。雖修有相五波羅蜜。不能修習無相般若。聞般若經。即成羅漢。是定性二乘。若有大乘種性。何逢爾許諸佛。多時修前五度。於般若波羅蜜。曾不得修。爰知定性聲聞相似發心。假名菩薩。取小果則究竟退類也。

今云。攝釋於不定性分二類也。法華論。明第六集功德人。聞說大乘經。而取非大乘。玄贊釋此類云。退趣二乘。而將爲勝取非大乘。攝釋付此文。法華會所大分爲彼退大聲聞故。聞大後退求小果。然實亦有聞於大乘。即求小果者云云。退取小果類者。法華會上舍利弗等也。不唯退取小果。實亦有大乘心人聞大乘。故不退求小者云也。大品般若六十菩薩。即其體也。若是定性者。非集功德人。以大乘善根。可名功德故。不集功德人。況然實亦有者。有不退而取小果云也。若定性者。永退大行。全不復釋本意。一義云。不定性中。可有此類也。三乘種性俱具之中。先證小果後成大覺。而此人。先雖發大心。不能直進。佛爲之說大乘。欲令至不退故。先取小

果。小果則可入大之方便也。其中有二類。或退大行畢。經多時後。別趣向類。如三周聲聞也。或不退大取小果。速修大行類。六十菩薩等也。此人若不證聖位者。多時退墮。還發可難故。佛彼見。取小果之期。直授大乘。但依溜洲釋者。證小果必退大心歟。其退者止大心義也。不必捨大。譬如犯戒捨戒差別。攝釋問答者。於不捨分二類歟。極樂中品三生取小果。而淨土全無退。知彼類本發菩提心之人。若又有二乘宿習。今聞苦空等法。自然證小果畢。速至大乘不退。六十菩薩即其類也。

●唯識論等思抄種性義記之

玄贊云。第六集功德人。謂有功德人。說大乘法。而取非大乘。增上慢。爲此說。中明殊與之求三乘果者。名集功德人。普雖總相爲說大乘。彼心未定。退趣二乘。而將爲勝。取非大乘。說功勳小。但賜餘物云云。攝釋云。疏說大乘經。而取非大乘者。○問。爲聞說大乘。趣小果爲退大後方趣小果。答。法華會所。大分爲彼退大聲聞故。聞大後退求小果。然實亦有聞於大乘。即求小者。何以明之。故大品經云。六十菩薩聞說般若。咸阿羅漢。豈不根法有差。異耶。答。一兩所潤生長不同。從多所爲名爲大乘。故未乘矣云云。同一云。○何故判是定性聲聞。答。然法華經是第三時普發之教。分別品等。有發大心。故遠塵言。明得小果。由此義。須發一切乘。亦復不違遠塵之說。疏依斯義判是聲聞。不言遠

●通二取(●) ●卷第十三終(●) ●甲本之異本與書曰。永德三年癸亥三月五日儲之自當院家福或院外不可取出他所者也 ●卷第十四首(●) ●法二經(●) ●先二者(●) ●取二得小(●) ●若二普(●) ●也二歟(●)

塵不通大有。設爾何知是定性乎。答。按善勇猛般若說云。若於三乘性不定者。聞此法已發正覺心。今既不言發正覺心。故知定性。餘妨准思云。同三云。問。引攝一類說於一乘。設不引之。此爲畢竟實趣。自乘無餘滅度。不爾乎。答。傳有兩釋。一云。必無趣滅會。得迴心。以有大乘種性排故。二云。若不遇緣。亦入無餘。○議曰。初釋爲善云云。

問。當品中。明四安樂行。爾者可云明珠喻之文殘乎。進云。玄贊明珠喻文殘也。云云。付之十無上者。七喻三平等後說故。名七喻三平等之殘。如云。後十無上是初七喻三平等殘。名爲上殘。玄贊而當品中。前說四安樂行。後說明珠喻。何云四安樂是明珠喻殘乎。

會云。說七喻三平等之中。說十無上者。定彼喻或平等之殘也。今品有明珠喻。四安樂行者。勝妙力無上也。豈不明珠喻殘乎。依之玄贊明珠安樂對望成殘義。但於前後相違者。多分雖如次第。少分有次第有何過。或是義前。後也。不文次第。七喻三平等。是根本法門。十無上。其支末故。設雖在前。猶得殘名。如人主伴。雖有前猶得從名歟。

決擇記云。據排次第故。云前說。非謂此品前說。於珠者。若義次第歟。

問。四安樂行。是第十無上中。持力一分也。是名文殘有何故乎。玄贊云。前說明珠。是後文故。云。付之見當品上下。前說四安樂行。後說明珠喻。何肯見文定前後乎。

會云。凡文殘義殘。其類相分。七喻或平等之

中。更說十無上名義殘。爲別文段。前後明者名文殘。今玄贊明珠喻勝妙力無上相對名文殘之中。先顯名文之義。不正釋殘義。是以栖覆釋云。若讀疏之時。此是文殘。前說爲一句。明珠是後文故爲一句。云云。爾者前說者無上也。後文者喻既有前後故。文殘而非義殘。是疏本意也。不明珠爲先無上爲後。歟。或疏正釋殘義。所謂義前後也。如上所讀文云。前說明珠是後文故爲言。

玄贊云。四者論解第十無上。七力中持力者。謂法師安樂行持品。此安樂行。是所持行。前持品既能持。必有所持之行故。此品來。即四安樂行文是。此是文殘。前說明珠。是後文故云云。

決擇記云。疏此是文殘。至是後文故者。問。明珠後陳。何言前說。七喻後說無上。據排次第故。言前說非謂此品前說。於珠今持力者。即勝妙力無上故。言是後文也。不爾難解云云。

鏡水抄云。此是文殘。前說爲一句。明珠是後文故爲一句。即無妨難。若言此是文殘爲一句。前說明珠爲一句。是後文爲一句。即有妨難也云云。

攝釋三云。○問。無上居後可名爲殘。亦有在於喻亦前說。何得言殘。答。論以七喻平等無上。排爲其次。縱有一二無上在前而明。從多類其總名殘也。下殘准此云云。

問。今品中示現說無上。爾者說無上離明珠喻爲有別文。將如何。若有別文者。見經文明明珠喻中。正與慧中明珠。名爲說無上。如

彼強力之王。久護明珠。今乃與之文是也。何云離喻有別文乎。況若有別文者。可爲文殘。何名義殘乎。若由之爾者。玄贊雖文有異云云。知有別文云事。

會云。明珠喻中。有說無上。不別文段。故經云。此法華經。是諸如來第一之說。於諸說中。最爲甚深。末後賜與。如彼強力之王。久護明珠。乃至而敷演之等文。所詮之理。能說之教。俱爲說無上。皆以明珠爲喻。離明珠喻無別文。故爲義殘也。但雖文有異者。攝釋云。第六無上與第六喻。皆說明珠。雖前後異明珠同。故是義殘云云。明珠喻廣。從前說來。至末後加說無上故。云雖文有異。實又其說無上。

猶明珠喻所攝故。不同持力等在別者也。今云。玄贊釋文義二殘云。一者文殘。曾未說故。二者義殘。前雖已說。義猶未盡。所望別故。今復說之文意云。喻中已離說體。至無上重顯其義名義殘。若體若義。喻中曾未說。至無上初說名文殘。若爾者文殘義殘。俱對喻雖有前後重說單說。以爲差別也。雖文有異者。望上廣說明珠喻之文。云文異也。

玄贊云。五者論云。六者示現說無上。故說慧中明珠。與之。以此法賜。如解珠與。所說之法。更無上故。雖文有異。俱說珠故。是前義殘。故此品來云云。

經云。文殊師利。此法華經。是諸如來第一之說。於諸說中。最爲甚深。末後賜與。如彼強力之王。久護明珠。今爲與之。文殊師利。此法華經。○而敷演之。

經云。文殊師利。此法華經。是諸如來第一之說。於諸說中。最爲甚深。末後賜與。如彼強力之王。久護明珠。今爲與之。文殊師利。此法華經。○而敷演之。

●後二彼●●過二失●●後十(故)●●更二交●●(前後)殘●二十三字一●●(或或)言●二十九字一●●(即無...
●二十二字一●●也十(可見一乘義記)●細註●

玄贊云。經文殊師利至今乃與之。贊曰。此喻合典第一。即說無上有二。初所詮理。最先故得無上。經文殊師利至而敷演之。贊曰。此能詮教。最先故無上云云。

攝釋云。疏雖文有異。至是前義殘者。第六無上與第六喻。皆說明珠。雖前後異明珠同。故是義殘云云。

問。當品中明四安樂行。爾者與不輕行為同。將如何。若同者。四安樂行舉十種不親近。嫌惡緣親近。常不輕行專四衆之結緣。致作佛禮拜。其行大異。何云彼此同乎。加之安樂品常好坐禪於閑處云。不輕品遠見四衆亦復故往云。豈同一之行乎。若異者。贊主。餘卷明釋意因行。我為不輕大士。行安樂行云云。知。二行同也。會云。不輕行者。即安樂行也。故玄贊釋不輕品來意云。明佛自身往居因位。行安樂行。修忍辱等。流通此經。常得安樂云云。彼此同云事分明也。凡一乘修行。皆名安樂行。分三業為四種。常行禮拜。是正身行也。唱當得作佛。即正語行也。雖被罵詈不生恨志。意離諸惡自利行也。○哀愍四衆欲令成佛。心修諸善利他行也。忍辱堅固。既離傷毀。是因安樂也。二利成辦。今至大覺。又果安樂也。此豈不安樂行之本乎。何況四行通因。有空二行也。何行離有空。若不住無所住。不觀如實相者。豈得六根清淨乎。妙樂疏記。雖出十箇不同。贊主御意。皆名安樂。經多雖說初心相實可攝凡聖一切一乘修行也。玄贊下文。品處云。常不輕品。明佛自身往居

因位。行安樂行。修忍辱等。流通此經。今得佛果。勸諸衆生。應勤修學云云。不輕品玄贊同之。

玄贊云。經常好坐禪在於閑處。修攝其心。文殊師利。是名初親近處。贊曰。常離閑闕。獨處閑居。誠初學者。應自靜住。誠久學者。身雖處閑。心常靜故云云。

問。經文說行處。修有空二行云云。大師云。何釋之乎。

答。玄贊有多釋。一云。

問。經文說行處。亦不行不分別云云。爾者今此文。唯說空行乎。玄贊雙說空有云云。付之見經文。任忍辱地柔和善順等者。明有行。又復於法無所行等者。說空行。亦不行不分別文。亦即空行也。何為雙顯空有二行之文乎。是以偈頌頌行處。又復不行上中下法。等者。頌法空。亦不分別是男女者。頌生空也。准之長行中。不行不分別者。如次說法空。生空也。云行云分別。文勢同故。加之親近處中。說空有境。未分單重文段。於行處。何勞為三段乎。

會云。亦不行不分別者。雙觀空有也。若不爾。無所行文其義已足。何重云亦不行不分別。安二箇不字。則對前有空也。故玄贊云。謂雖觀空。而亦不行。謂雖觀有。而不分別。別滯著有中。等云云。但下頌偈者。略也。雖雙觀。皆無所得故。無所行外。不別頌之。故玄贊會云。雖依人法二空。解此二。執總是於法。而無所行攝。於理無違云云。親近處文。不必

同無過

又案。經唯說有空二行。此文其空行段也。於前有有空重遮執也。所治雖有空二行中。滯著能治俱真空觀也。前後俱中道空觀也。但疏有雙觀方成中道者。合明二觀也。文相分明也。若有單重三段者。何疏初科判云。下釋有二。初修有行。後修空行。此初也乎。至下亦不行不分別。故今雙拂云云。於上有行空行。雙拂其執。不云今雙兼空有。偈頌唯有有空二段。為能證矣。

玄贊上下。俱雖有或本不如此。本。隨何本不違之也。

經云。又復於法無所行。而觀諸法如實相。亦不行不分別云云。

玄贊云。經若菩薩至心亦不驚。贊云。下釋有二。初修有行。後修空行。此初也。○有空雙觀。方成中道。即是此之行處也。○經又復於法至如實相。贊曰。此明空行也。○經亦不行不分別。贊云。上來所觀空有。恐滯空有之中。故今雙拂。謂雖觀空。而亦不行。滯著空中。謂雖觀有。而不分別。滯著有中。應俱無住而明觀法。若有所住者。則為非住故。下頌雖依人法二空。解此二種。總是於法而無所行攝。於理無違云云。

攝釋云。疏下頌雖依人至於理無違者。即下頌云。又復不行。一頌頌前長行。又復於法無所行等。頌云。亦不分別等頌。頌此一唱。亦不行不分別等。然觀頌文。雖寄人法解於二空。總明於法無所行攝。言解二種者。即前云又

○將如二爲當 ○甲本傍註曰不輕品處 ○修二行 ○常二念 ○安樂二佛果 ○執二種 ○本十(說) ○

復不行等。及此云亦不行分別等。兩唱文也云云。

經下文云。又復不行上中下法有爲無爲實不實法。亦不分別是男是女。不得諸法。不知不見。是則名爲菩薩行處云云。

玄贊下云。經又復不行至菩薩行處。贊曰。此頗有空法行處。初頌法空。後一頌半生空。前說二處。即有觀故頌。更不頌住忍辱等云云。

問。經文有所難問。不以小乘法答。但以大乘而爲解說云云。說何事乎。答如文付之。如來設教隨根機宜。以小法爲問難者。以小乘可答之。若偏以大乘答問者。問答寧不乖角乎。是以偈頌中。或云若有難問隨宜而答。或述安處法座隨問爲說。若爾長行偈頌似相違。云何。

會云。大小鑒機應病授藥。是實義也。但今經者。一乘爲宗。隱有餘乘。依此義勢。且如此說歟。或菩薩意樂。不願種性。皆欲令成佛故談意樂。如闍提悲願。或設現雖授小法。開權顯實。故皆名大乘歟。或遮爲大機謬答小法。如滿慈之被淨名呵。或依多分說。或奇初機者須廣大故。或於三乘。若根熟人。隨應可說。若極未熟之輩。直說大乘。令結逆緣矣。

已上七義皆可得矣。

經云。諸有聽者。不逆其意。有所問難。不以小乘法答。但以大乘而爲解說。令得一切種智。○安處法座。隨問爲說。○若有難問。隨義而答。因緣譬喻。敷演分別云云。

鏡水抄云。問根性若一。准答大乘。根性既異。

云何唯答大乘乎。答。且順經宗。作如是說。約正悟行。故不言小。若說小乘。爲傍行云云。

問。經中除懶惰意及懈怠想云云。爾者懶惰懈怠。各別法歟。玄贊各別釋也。付之唯識論釋。懈怠心所。懶惰爲性云云。知一體法云事。

會云。經文既云除懶惰意及懈怠想。置及言。定可別法。故疏主懶惰是放逸。與懈怠別云云。其放逸以懈怠及三不善根爲體。四法之上。假立一放逸。所依一分。既懈怠也。說懶惰有何過。若懶惰猶直取懈怠者。前後重說。似無差別。故作此釋歟。

問。經云。○爾者懶惰者。百法中何。玄贊放逸心所云云。付之。准上可尋之。

玄贊云。懶惰是放逸與懈怠別云云。鏡水抄云。言懶惰是放逸等者。問。懶惰與懈怠何別。答。王所別。經言除懶惰意。云。即心王也。經言懈怠。云。即心所也。問。放逸與懈怠何別。答。放逸放逸流六境。懈怠所行不增長。是二別也云云。

決擇記八云。疏懶惰者。寶雲經云。懶惰是則精進障。懈怠者。精進垢。懶惰者。一向不行。懈怠者。有時廢息。故爲輕。由不行放爲重云云。

唯識論云。云。何懈怠。於善惡品修行事中。懶惰爲性。能障精進。增長爲業。○二何放逸。於染淨品不能防修。經蕩爲性。障不放逸。增惡損善。所依爲業。謂由懈怠及貪瞋癡。不能防修染淨品法。總名放逸。非別有體云。

問。經云。於在家出家人中。生大慈心云云。可過有情緣慈乎。進云。玄贊法緣慈釋也。付之。

既云於在家出家人生慈心。定可通有情緣慈。例如於非菩薩人中。生大悲心。文通衆生緣慈。就中今文四安樂行中。第四心修諸善利他行也。尤可云有情緣慈。玄贊解釋不明。

會云。經文有二段。先云於在家出家人中。生大慈心。次云於非菩薩人中。生大悲心。於所化人初勝後劣也。故上釋於菩薩種性中。下釋謂一闍提二乘等身。又初生大慈心。後生大悲心。能化德中。與樂拔苦。先勝後劣也。今欲顯彼差別。同雖慈心。舉勝。充法緣慈。同雖悲心。示劣云有情緣慈。但於人中起故。可有情緣云難不可然。三種慈悲。皆於有情行利樂故。若如此難者。法緣無緣慈悲。不利衆生歟。其德次第深可勝有情緣慈悲利益乎。仍第四利他行。全不相違歟。

重尋云。法緣慈悲。觀五蘊等法。無緣觀其如此。此時云何得慈悲想拔苦與樂。必可緣假者有情故。

答。先緣有情。次於其有情止總假者想。觀別別法數。復止其分別。證有情實性真如歟。三種皆不離有情境。依其法緣緣無緣觀解力。深施利益也。若如此難者。根本智等。可不與慈悲相應。而加行之時。托有情起慈悲來故。雖捨假者想。不室無瞋。上有拔苦與樂能。布施安忍等行。通根本後得理觀。皆此類也。

經云。於在家出家人中。生大悲心。於非菩薩人中。生大悲心云云。

玄贊云。行法緣慈。欲與法樂故。於在家出家

人中。生大悲心云云。

起慈心。此於菩薩種性中起。不怖生死苦故。於非菩薩謂一闍提二乘等身。多怖衆苦故起悲心。行衆生緣悲及法緣悲。其實慈悲二類雙運。今據增上亦不相違云云。

○鏡水抄云如下一

問。經文於非菩薩人中生大悲心云云。爾者非菩薩者。誰人乎。答。玄贊一闍提二乘等云云。付之見經次下文。我得阿耨多羅三藐三菩提時。隨在何地以神通力智慧力。引之令得住是法中云云。既云引非菩薩人令住一乘法中。知非闍提及二乘云事。

會云。菩薩意業。廣大平等故。設於闍提定性。欲令住是法中有何過。普賢行願。皆有其志。若不爾者。何以無性有情不成佛故。云大悲菩薩無成佛期乎。或玄贊者。於經所說二類。以大旨相配也。未必限一闍提二乘故。玄贊配二類畢結云。其實慈悲二類雙運。今據增上。亦不相違云云。不只慈悲差別。分所化勝劣。又且舉增上。實俱通云歟。經并玄贊如次上。

鏡水抄云。行法緣慈等者。觀衆生當情。作五蘊十二處十八界法想。與說法華令得樂名法緣慈也。言於非菩薩謂等者。章敬云。此是有種性者。非無種性一闍提及定性聲聞也。但是暫時斷善根。及聲聞未發大心。名非菩薩云云。

上文云。經言非菩薩者。即是闍提衆生及聲聞人。雖有大乘種性。未發心前。名爲非菩薩云云。

問。當品經文。譬如強力轉輪聖王云云。爾者輪王所具七寶。依三善修因感之歟。攝釋依無瞋一善云云。付之依十善修因感輪王果報。所具七寶。何唯由無瞋一善乎。是以仁王經上品十善鐵輪王云云。珞璣經同之。

會云。輪王七寶。廣依十善因。若有闕者。王德難備。仁王經等。十善以上爲輪王位。則此義也。但攝釋云。依離瞋不善業者。且述薩遮尼乾子經意也。會仁王薩遮二經相違云。彼經具言此據增勝文增勝者。於欲界無瞋增勝也。所治瞋恚。唯限欲界故也。或可。云忍著。無瞋爲性。能感大眷屬。輪王威德。四洲歸伏。是眷屬成就力也。仍云增勝歟。

攝釋云。問。所感七寶何因而致。答。依離瞋心不善業道之所得也。若爾何故仁王經。言上品十善鐵輪王等。答。彼經具言。此據增勝故無過失云云。

以寫本一交了

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第十八

朱書云

寬政七乙卯年二月十八日以寫本一交了願以此功德離瞋不善業能感大福增勝果矣南無大悲觀自在菩薩十反

玉手圖校 謹白

法華開示抄二十八帖之內第十九

涌出品

- 1 過八恒河沙數
- 2 經五十小劫
- 3 池涌菩薩乘蓮華歟
- 4 除前修習學小乘者
- 5 乃不識一人
- 6 我於伽耶城
- 7 出釋氏宮去伽耶城
- 8 釋尊出家成道年歲

已上八帖

法華經第五卷開示抄涌出品

涌出品

問。當品經文。爾時他方國土。諸來菩薩摩訶薩。過八恒河沙數云云。爾者此菩薩。何時來乎。攝釋有三釋。一云。塔品命持經人。二云。無量義經會中菩薩。三云。妙音普賢二士所從云云。問。先付初釋。寶塔品時。命持經。忽不見他方來菩薩。付次釋。無量義經。雖云八萬菩薩。不說八恒河沙數菩薩在會座。付後釋。妙音普賢等菩薩。後品始來。何云二士所從乎。

會云。凡二十一類同聞衆中。十五類者序品列。六類者餘品。說其來至事。而今品雖有他方來菩薩過八恒河沙數之文。何時來會云事。前品無所見。撲揚推之設三釋。初釋云。

有義塔品命持經人故諸菩薩應命欲持至此矣者見寶塔品云以大音聲普告四眾誰能於此娑婆國土廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅槃佛欲以此妙法華經付屬有在云云偈云諸善男子於我滅後誰能受持讀誦此經云云教主既勸護持大眾何無應命之人爰知過八恒河沙數他方菩薩各於本土聞此語畢為從佛勸須臾從他方來歟自界他方默而無應者恐成佛語虛唱故以今品文知前品事也第二釋云又釋即無量義經會中菩薩經家舉勝是以經首而不列嘆者此會不見故讓他經二經一處故前衆至後故作此釋但彼經云八萬者攝釋預會云經家舉勝不足重疑第三釋云或是妙音普賢二士所從之衆者妙音與八萬四千菩薩圍繞普賢與大菩薩無量無邊過八恒沙可在其中但云前來事者攝釋會云理實妙音等涌出前至而集經者排是次第安在於後云云雖有三釋議曰初釋者省非後二不如云云仍後二釋不可強劬勞之攝釋云經他方國土諸來菩薩等者問此等菩薩何時而至經之上下無文辨故答有義塔品命持經人故諸菩薩應命欲持至此方矣又釋即無量義經會中菩薩經家舉勝是以經首而不列嘆或是妙音普賢二士所從之衆問涌出品後妙音等方至云何八恒是彼從耶答理實妙音等涌出前至而集經者排其次第安在於後若不爾者妙音等大旨欲聽法華及至此方說經宗已訖來作何

為以此故知涌出之前早已來矣議曰初釋者非後二不如思之云云
經言爾時他方國土諸來至說之者攝釋問曰如攝釋答三解一是塔品命持持品應命以大音聲普告四眾故諸菩薩應命而至應命菩薩墮墮而來初持品中來山未盡至涌出品中來數方足故有八位菩薩也二云無量義經會中○三云或是妙音普賢文殊海會等所從之衆攝自斷取○塔品命持持品應為正也云云
決擇抄八云疏他土請持者問此過八恒河菩薩從何而來答即無量義經會諸菩薩也○又解即是妙音普賢他方所將諸菩薩衆○云云
問經文如是時間經五十小劫云云說何事乎答上行等菩薩從地涌出種種讚佛之間經五十小劫云此文意也付之一經一品時分可不幾何經爾許劫乎況釋迦一代僅八十年也云何及五十劫乎
會云今經所說劫者論主出五種劫所謂晝夜月時年也今品所說即可其小劫故玄贊云本論說此經所說劫晝夜月時年此以晝夜合數不廢二十五日成五十小劫或復五十日夜五十月及時年云云於五種劫初釋合晝夜二劫為二十五日後三釋如應可知尋云初釋合二劫為二十五不叶經五十數又與法師難之後五十年釋不明七十餘年時後四十年更經五十年者在世豈及百二十五年哉

會云法華論既云又復示現五種劫故所謂一者晝二者晝三者月四者時五者年於此品說雖不正相配文無所遮疏先付最初二劫分齊同作釋與法師依何云無證乎次五十年釋者唯神力品現神力時滿百千歲可會之
經云是菩薩摩訶薩從地涌出以諸菩薩種種讚法而讚於佛如是時間經五十小劫○然五十小劫佛神力故令諸大眾謂如半日云云
玄贊云經是諸菩薩至謂如半日贊曰第三神力促時本論說此經所說劫晝夜月時年此以晝夜合數不廢二十五日成五十小劫或復五十日五十月及時年云云水抄云或五十晝五十夜五十年若晝夜合數二十五晝或二十五夜合二十五日成五十小劫化度云取二十五日為正也云云
正法華云從始以來假使具足五十中劫不能究暢云云
問地涌菩薩來此界時可乘蓮花乎玄贊乘蓮花付之經云各謂虛空七寶妙塔更不云乘蓮花解釋依何文云爾乎
會云崇俊師釋云十地菩薩行必乘花經雖不言理必應爾故論云亦如菩薩坐蓮花云云初地已上入佛知見妙行開敷必坐蓮花涌出菩薩皆深位也經雖不說下花相疏主以必然理云下花讚禮也
經云如是菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如來釋迦牟尼佛云云

●位二河●之二也●

玄贊云。此方涌出有八。一從地涌出。二下花
讚禮三神力促時○云云

決擇記云。疏下花讚禮者。問。海中菩薩。自說
乘花下方菩薩。只言涌出不說乘花。云何言
答。十地菩薩。行必乘花。經雖不言。理必應
爾。故論云。亦如菩薩當坐蓮花云云

鏡水抄云。有言。下花讚禮者。謬也云云

又云。第二言昇空讚禮者。亦言。下花讚禮。
理合乘花而來也。又准同海會菩薩下花禮
佛云云

問。經文除前修習學小乘者云云。爾者學小
乘者。定性二乘歟。進云。玄贊定性也云云。付
之見經具文。除前修習學小乘者。如是之人。
我今亦令得聞是經。入於佛慧云云。既云聞經
證入佛慧。何云趣寂二乘乎

會云。玄贊有二釋。初釋云。初二讚菩薩。後一
說聲聞聲聞漸悟也。故上文云。三迂會亦從
等云云。後釋云。或初二說迂會。後一說趣寂
云云。初釋可本義。今所疑者後釋也。但此釋
即趣寂之人。成不愚法信解一乘。故云入於
佛慧不如漸悟證入故。玄贊云。不愚法者。入
解佛慧非入證也云云

經云。爾時世尊。於諸大衆中而作是言○
是諸衆生。世世已來常受我化。亦於過去
諸佛供養尊重。種諸善根。此諸衆生。始見
我身。聞我所說。即皆信受。入如來慧。除先
修習學小乘者。如是之人。我今令得聞是經。
入於佛慧

玄贊云。經爾時世尊至入於佛慧。贊曰○釋

中有三。一見佛樹善。二即便受化。三迂會亦
從。初雖不從。後亦從也。初二讚菩薩。後一說
聲聞。或初二說迂會。後一說趣寂。不愚法者。
入解佛慧非入證也云云

鏡水抄云○路府云。經中除字錯。應作餘字
也。小乘是大乘之餘。牟云。疏既重科經含兩
勢。不可定非也。若依初科。此是迂會漸悟者。
可是餘字。聲聞是菩薩之餘也。若是後。科
屬彼趣寂。即是除字。定性人無後可迴心。
不名先修習。即是所除趣寂聲聞也云云

文句九云。始見我身。即稟華嚴入如來慧。果
熟易寄。是衆生易度。二根鈍德薄。世世已來
不受大化。爲是人。故須開頓說漸。三藏方等
般若而調伏之。亦令此人今聞法華。入於佛
慧云云

問。經云。我於此衆中乃不識一人云云。說何
事乎
答。彌勒大士。於地涌諸菩薩不識一人云云。此
文意也。付之彌勒者。當來導師。位隣妙覺。地
涌菩薩。設位深德。高補處智力。豈隔知見乎。
就中彼等大士住此界下方虛空中。久受釋
迦教化。既同界菩薩也。一佛所化也。若干大
士中。何不識一人乎

會云。模揚有三釋。一云據真實理而無彼此
相。彼此相無故。不得言我識於彼也者。意
云。彼者他我相此者自我相也。能悟無我。不
分別自他相。故云乃不識一人。第二釋云。或
諸法離言。未可語之識與不識者。有爲無爲
諸法。其性皆離言。豈說識不識乎。初釋約

我。此釋約法。第三釋云。或依示相者。彌勒等
大菩薩。示不知相。序品疑問等。皆此類也。
經云。時彌勒菩薩摩訶薩。知八千恒沙諸菩
薩等心之所念。并欲自決所疑。合掌向佛以
偈問曰○我於此衆中。乃不識一人。忽然從
地涌出。願說其因緣云云

攝釋云。經乃不識一人者。問。彌勒妙覺當成
聖智已遠。云何此衆不識一人。答。據真實理
無彼此相。彼此相無故。不得言我識於彼也。
或諸法離言。未可悟之。識與不識。或依示
相故。下經云。新發意菩薩。或不信受。明已信
知。亦兼識矣○云云

決擇云。經乃不識一人者。問。彌勒果刻當來
足識此衆。今言不識。豈不犯妄語乎。答云。不
識者示相而說。或一切法而性離言。故云不
識云云

文句九云。文廣可
見之
疏記九云。今見皆不識者。此有二義。一約權
教。雖於十方橫豎遊履。教權時淺。不測本人
二約實道。雖居補處。猶在途中。是可云知○
後不知前是爲人者。前進人。有所證善。彌勒
不知彼之內善○云云

問。當品中。我於伽耶城菩提樹下坐云云。指
現在伽耶城歟。進云。玄贊昔伽耶城也。非現
在伽耶城云云
付之見經次。下文得成最正覺。轉無上法輪
云云。既云成正覺轉法輪。明知。現在伽耶也。
若夫說昔成道者。彌勒何起疑。云從是已來
始過四十餘年。世尊云。何於於此少時。大作
佛事耶。釋尊已顯昔成道。故又何至後品始

●第二言云云●●甲本傍註曰一見佛樹善●甲本傍註曰二即便受化●甲本傍註曰三迂會亦從●科十(局)●●[初釋一法]●
八字一●●菩薩二士●●識十(者)●●下二第●

說久遠實成之言耶

會云釋尊常在娑婆世界說法教化。南州之中。伽耶者。中國勝處也。過現未來出世成道。不捨此處。是以佛指昔住處。衆會謂之伽耶。發問遺疑。皆有所由。若實云於今伽耶城菩提樹下。教化涌出者。佛語可虛妄。但昔伽耶者。玄贊意。指其處所。不必昔有此城。攝釋疏。外更加云或伽耶名往已有矣。各有道理歟。

經云。在娑婆世界下方空中住。志念力堅固。常勤求智慧。說種種妙法。其心無所畏。我於伽耶城菩提樹下坐。得成最正覺。轉無上法輪。爾乃教化之。令初發道心。今皆住不退。悉當得成佛云云。

玄贊云。經在娑婆世界至悉當得成佛。贊曰。初一願半住處深智。後二願結成我化。於此伽耶處所。昔來所化非今現在伽耶。如云常在靈山。非山常在。在山處故此城亦爾云云。攝釋云。疏於此伽耶處至此城亦爾者。或佛耶名往已有矣。久已在此。成道化生。下彌勒疑爲言今世。居伽耶城成道化也。故牒爲問云云。

經下文云。佛昔從釋種出家。近伽耶坐於菩提樹。爾來尚未久云云。

鏡水抄云。言結成我化等者。世尊言陳之中。說現在伽耶城。意許之中。說無量劫前伽耶城處所。彌勒亦知言陳。不知意許。將謂世尊現在伽耶城。有抄說。伽耶城雖經劫壞。名字常存。與恒河一種。此亦不然。但是說伽耶

城處爲正。往昔未必有城。設有。未必名伽耶。如言常在靈鷲山。非淨土中有靈山。但是淨土。向其靈山處。所以說靈山也。文。

玄贊九云。於靈山處。現或現有靈山云云。問。經云。出釋氏宮去伽耶城不遠云云。爾者此城在何處乎。玄贊云。是迦維羅國之都城云云。付之勘西域記。此城在摩訶陀國云云。何相違乎。

會云。依玄贊者。今經所指伽耶城者。是可迦毘羅城。隣上釋氏宮。說伽耶城故。若摩訶陀國伽毘羅城者。不如來生處。又不成佛道場。經舉其處有何由乎。依之玄贊云。伽耶是佛生處。是迦維羅國之都城。佛於摩訶陀國菩提樹下成道。俱中天竺相去極近。故言不遠。得大菩提云云。但於名號殊者。玄範師釋云。伽耶城即迦毘羅城。其言訛略故云伽耶。即是世尊生處都城云云。毘羅二字速呼濫耶聲歟。摩揭陀伽耶城者。正音所傳也。西域記說。疏主豈不存乎。

或玄贊或本云。伽耶城者。乃至即在摩揭提國之內境。佛菩提樹次南極近。故言不遠。又言伽耶。是佛生處云云。既有二釋。所進者後釋意歟。依初解者。廣引西域記。正爲摩揭陀國。是如名指體。釋氏宮者。生處也。迦耶城者。成道樹隣近也。後釋探體會名。其旨如上。

玄贊云。伽耶是佛生處。是迦維羅國之都城。佛於摩揭陀國菩提樹下成道。俱中天竺相去極近。故言不遠。得大菩提云云。西域記八云。戒賢伽藍西南行四十五里。渡

尼連禪河至伽耶城。甚險固少居人。唯婆羅門有千餘家。本仙人之祚胤也。王所不臣。衆咸崇敬。城北三十餘里在清泉。印度相傳謂之聖水。凡有飲濯罪垢消滅。城西南五六里。至伽耶山。巖谷杳冥。峯巖危險。印度國俗稱曰靈山。伽耶東南有罽婆婆。迦葉本生邑也。其南有二罽婆婆。則迦耶迦葉。波捺地迦葉。波事火之處。伽耶迦葉波事火東渡大河。至鉢羅笈菩提山。唐言正覺山。如來將證正覺。先登此山。故名正覺也。○自此西南十四五里。去苦行處不遠。有卑鉢羅樹。下有金剛座。去來諸佛。咸於此座而成正覺云云。

此卷題下云。一國○摩揭陀國上云云。鏡水抄引西域記云。准此與疏不同。未詳所以云云。

會古通今抄引西域記畢云。准此之疏。而不同也。未詳其旨。相去極近者。若依疏意。迦維羅國都城去摩揭陀國極近。然准西域記。隨三藏大師行至之處。却計約之。即迦維羅衛國東南。望摩揭陀國。去約九百里。雖俱中印度境。然言極近。亦難扶順云云。

玄贊或本云。伽耶城者。極險固少居人。唯婆羅門滅有千家。此竝仙人之祚胤也。不事公主。貴庶崇仰。城居勝族。舉國咸忌。即在摩揭提國之內境。佛菩提樹次南極近。故言不遠。又云。伽耶是佛生處。以下子烏僧都點本也。心地觀經云。又此光中。影現如來不可思議八大寶塔。拘沙羅國淨飯王宮生處寶塔。摩伽陀國伽耶城邊菩提樹下成佛寶塔云云。問。釋尊出家成道年歲。云何釋之乎。玄贊有

二釋。一云。十九出家。三十成道。二云。二十
九出家。三十五成道云云。

問。先付初釋。增一阿含。中阿含。雜阿含。出
曜經。和須密論。俱說二十九出家。悲華經。善
見論。三十五成道云云。加之見本起經。佛出家
後六年。苦行問羅。羅處胎內。第六年成道時。
羅處始生云云。若十九出家。三十成道者。羅
處豈十一年間處胎內乎。夫釋亦不明。本起
因果經。智度論等。說十九出家。思惟三昧
經。三十成道云云。

會云。如來出家成道之事。年齒。諸部小乘有
二說。一者十九出家三十成道。本起因果經
說十九出家。思惟三昧經說三十成道等也。
二者二十九出家三十五成道。增一中雜三
部阿含。出曜經。和須密論說二十九出家。善
見論說三十五成道。依玄贊者。大乘中同後
說。悲華經三十五成道等也。六年苦行羅處
住胎。今四十餘年之文。皆以符合。依之善
提留支三藏。引經偈云。六年行苦行。三十五
成道。四十五年中。教化諸衆生云云。真諦三
藏。西域記等。並說二十九出家三十五成道。
二說皆難隨機感。大乘所傳。可以爲通途矣。

尋云。苦行六年外。可有樂行時分。故玄贊引
有解云。十九出家後。五年事仙人。行樂行。六
年行苦行。三十成道云云。次三十五成道後。四
十餘年者。僅尙七十五年。云何云佛壽八十
乎。

答。玄贊釋初難云。六年之內。兼修樂行云云。
樂行者。將詣道樹。於牧牛女邊受乳摩事也。

時分甚短。故屬六年內。會彼難云。說法華之
初分云。過四十餘年。若終一部。在七十九
歲。

別釋云。二類機見不同者。若於太子誕生。有
遲速歟。將又二類同時在宮。隨太子時。或人
知十九歲。或人知二十九歲。若如前義者。沙
羅林涅槃。又隨機見在前後歟。此事無證。又
涅槃決定。諸機同時見於誕生出家。前後不
同者。佛壽命成長短。若如後義者。年月日時。
一國普同。如何或人前經十九年。或機前途
二十九歲乎。

答。二義俱得。先誕生等有遲速者。百億四天
下出世不同。天人壽可爲例。一處一時。知年
齡不同。以延促劫智可爲證。入涅槃時不同
者。以像法決疑經。可說證。大聖境界。自在無
礙。不堪疑惑。

問

玄贊云。言不遠得大菩提。從是已來。始過四
十餘年者。於此義中。略有二說。一者諸部說。
十九出家三十成道。本起因果經說十九出
家。思惟三昧經說三十成道。即智度論說。佛
臨涅槃。告須跋陀羅。我十九出家。已求佛道。
出家已來。過五十歲。不說成道之時。佛實年
八十年矣。此有解云。十九出家後五年。事仙
人行樂行。六年行苦行。三十成道。故告須跋
陀羅。過五十歲。智度論中。用於此義。即依此
說。今言成道四十年者。總年七十矣。二者亦
有諸部及大乘中。說二十九出家三十五成
道。增一阿含。中阿含。雜阿含。出曜經。和須

密論。並說二十九出家。悲華經。喜見論。並說
三十五成道。本起經云。佛欲出家。指耶輸腹
云。却後六年。汝當生男。遂懷羅睺。佛六年苦
行成道之夜。羅睺始生。但言羅睺。六年在胎。
不說十一年在母腹。故知二十九出家。三十
五成道。六年之內。兼修樂行。○善提留支法
師。引經偈云。八年作嬰孩。七年作童子。四年
學五明。十年受五欲。六年行苦行。三十五成
道。四十五年中。教化諸衆生。真諦三藏。及和
上。西域記等。並說二十九出家三十五成道。
金光明經。說佛壽八十年。今云成道過四十
餘年。即七十有五。并初成道年。合四十一
年。過四十云云。

鍾水抄云。言於此義中。略有等者。且第一諸
經不正義。言十九出家三十成道。又智度論
佛臨涅槃時。告須跋陀羅。言。我年十九出家。
出家來過五十歲。俱計六十九。此解佛不滿
八十。便入涅槃。蓋敬云。智度論文。隨小乘。不
正說也。言本起因果經等者。疏主和會智度
論等文。智度論文。錯遺却十一年。只說出家
已前年數。及成道已後年歲。計六十九也。遺
却出家已後歲數。已前五年修樂行。六年苦
行。計十一年。後六十九年。成八十。佛實年八
十矣。言此有解云等者。正是疏主和會初標
也。言智度論用者釋也。用十九出家義。并五
年事仙人。行樂行。六年行苦行。計成三十
成道。今言成道已來。始過四十餘年。即總
年七十矣。即法華會後更經十年。至涅槃會
也。取成道年。兼帖成道後四十年。共有四

十一年。故言四十餘年。^{上依}言二者亦有諸部等者。申正義也。言佛欲出家等者。六年成道。羅睺始生。却算出家。帖二十五。故知。成道三十五年也。若言十九出家。更帖六年。即二十五成道。便達聖說。言不說十一年者。若十一年在胎。可說帖十九爲三十成道。今既不爾。故十九非也。言六年之內等者。彼部問云。若言二十九出家。六年行苦行。即菩薩於何時中修樂行。更添樂行。即非是三十五也。答。疏言六年之內等。言菩提留支等。引何經請證也。言金光明等者。經言。妙幢疑云。釋迦如來壽命短促。唯八十年云云。

以寫本一交畢

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第十九

金藏院本願

料紙顯定房權大僧都沙汰之

永祿二年己未十二月二日執筆清胤

朱書云

寬政七乙卯年二月二十日以寫本一交之

玉手國枝

法華經開示抄二十八帖之內第二十

壽量品

三身成道

樹下成道

- 3 今昔二時
- 4 不集功德人體
- 5 菩提無上文殊
- 6 彌勒四請
- 7 除輕法請第二方
- 8 應化非眞佛
- 9 化身說有爲如幻
- 10 我常在此
- 11 遠成近成
- 12 我本行菩薩道
- 13 身子從迦葉世至釋迦世經幾生耶
- 14 總名一生
- 15 復至他國遣使還苦
- 16 雖近而不見
- 17 時我及衆僧
- 18 常在靈鷲山
- 19 大化身土可有成壞

已上十八帖

法華經第六卷開示抄壽量品

壽量品

問。宗家意。三身如來成道。爲必同時。將如何。兩方。若必同時者。自利功德圓滿之位。成自受用法身正覺。利他行願究竟之時。現他受用變化二身。而自行化他二門既異。何必同時證其果。是以釋此品來意。法身本無起滅。化佛近成。報身久證云云。明知釋迦如來。往昔證實身菩提。賢劫唱應化成道云事。若由之。如此者。見佛地論文。彌勒自善根雖熟。所化善根不熟。故在後成佛。釋迦所化善

根先熟。故今超九劫。在前成佛云云。若三身不
必同時者。彌勒先成智處。成正覺。釋迦速可
唱菩提樹下成道。既以不爾。知三身。無不
具足云事
會云。三身成道者必同時也。因行果滿。自然
感赴。內證外用。法爾不背。若自受法身未成
者。是因位菩薩也。設雖有外現色身不實佛。
若實身。必圓滿者。平等性智必現十。重報
身。成所作智。定唱八相成道。不減不增之釋。
即此故也
尋云。大悲闍提。菩薩利他善根。永不圓滿。若
成道云意者。唯成自受用道歟
答。成不成佛二義。古來未決。若付成佛義。自
受用成道時。必可有他受用變化二身。地前
地上。必可有成熟根機故。即觀音文殊。過去
作佛。其證也。若不爾者。闍提菩薩。不共所
化。永可無出離期。凡不及疑者歟
問。釋迦彌勒所化。熟不熟事者。可爲同時證
耶
答。超劫地位有多釋。相好九劫大旨化現也。
設在其前位者。至百劫中。自善根未熟云事
可不實。又彌勒者。自善根雖熟。待所化。抑成
道云事。佛地論。不分明。設雖說其旨。是一化
一向不共師。隨教顯文爲證也。仍此事付難
付答。恐不決定證歟
問。付三身成道。且八相中。樹下成道。與智處
城作佛爲同時。將後時歟。兩方不明。若同時
者。入胎等八相。皆是成所作智所現也。成
事智現起者。自受用成道時也。知八相第

①說一① ②第十五卷終① ③甲本之異本與書曰。永德三年癸亥三月五日讀之。自當院家福城院外不可取出他所者也。④第十六卷首① ⑤如此二箇① ⑥無一① ⑦必二既① ⑧重二方① ⑨抑二押①

五成道。定可在自在宮正覺之後。依之大師解釋中。釋彌勒兜率上生事。道圓上果。跡履下因。乃至假稱菩薩云云。在天猶佛位也。何況於下生諸相乎。若在後時者。權實雖異。一佛成道也。內證外現。定可同時。是以瑜伽論中。坐道場以前。皆攝菩薩身。分別因果二位。依實身。知實身成佛。則那唱樹下正覺云事。會云。化身。事五相。與自受用成道同時也。內備真實德。外示權化事。俱有因果二位。何不相順。彼釋化身超劫。皆論地位行相。准知權實成道。是同念云事。但成所作智現八相。若初度者。現我道已後四相。若後後通現八相。分全初後。總合云彼事智所現歟。上生疏釋實以難會。但餘經中。彌勒是他方久成如來也云云。若指其實。如此判歟。或以金剛心加行云果道。猶如小乘勝果道非已成果。玄贊云。○今辨。法身本無起滅。化佛近成。報身久證。化於此衆。何所疑耶云云。同三云。瑜伽論三十五說十二中。○爲成後四。彼修六種方便善巧。○六究竟清淨果道滿已。住知足天。乃至下生成等正覺。令生欣樂。往生隨下。請轉法輪。廣爲饒益云云。上生經疏上云。道圓上果。跡履下因。祈覺蓮生。假稱菩薩云云。三身章周記云。章無住至後方下生者。先在菩薩十地滿位。欲成正覺。先作一身在都史多天。變身往彼自在宮中。自在宮中。成正覺已。知足化身。即下閻浮。亦成正覺。法爾菩薩要如是也。然未見文云云。

問。玄贊引法華論。爲不集善根無功德人說。醫師喻云云。爾者不集善根者。約過去說。攝釋云。今昔二時皆未集故云云。付之。會云。今昔二時皆未集故者。惟佛世名今。其以前名昔。是退大以後時分也。此二時俱不集大乘爲言。若違論。智勝等世。非無大乘功德。或依鏡水抄第二釋者。約今生法華會上未迴心前云云。問。○爾者不集功德人者。三周得記聲聞歟。將見座凡夫歟。兩方。若三周得記聲聞者。既云不集善根。云根未熟。人知。說凡夫云事。三周得記聲聞十六王子之時。已集善根。何云不集善根。根機已熟。今聞法華。不可爲未熟人。是以攝釋。釋不集善根。成顯倒增上慢之所以云。今昔體二時皆未集故云云。以知起顯倒增上慢凡夫也。若由之凡夫者。說七喻對治七慢。尤可法華正機。是以栖覆等意。三周得記人也云云。會云。七種增上慢者。或三根聲聞昔執也。或現坐凡夫所起也。義決等本有二釋。先依羅漢昔執云義者。迦葉等。法華以前或前佛等時。未集大乘功德故。雖聞大乘。不取爲第一有增上慢。佛今說醫師喻時。還除昔執也。彼見論得果時已離斷。不云法華以後猶根未熟。若又凡夫執云意者。如來涅槃後。至彌勒世。三生或四生等修小行。遇慈尊證果。迴心向大受變易。後大乘善根漸熟。知非千二百聲聞。是一乘傍機也。破執有何失。玄贊云。三者論說對治七慢之中。第七無功

德人。於第一乘不集善根。而不取爲第一增上慢。爲對治此說醫師喻論又云。第七人者。根未熟爲令熟故。示現涅槃量。現在未集善根者。名根未熟。令集諸善根。希取第一乘。示現佛入涅槃。分限名量。令集善根。後方調化。醫師既在此品。故此品來云云。攝釋云。疏於第一乘至增上慢者。不集善者。不集大乘善根故。論云。於第一乘不集善根故。言不取爲第一者。釋於此人成顯倒增上慢之所以。今昔二時。皆未集故。名爲不集云云。鏡水抄云。諸抄皆說。今昔二時。皆不集故。不修大乘。名不集功德。此等衆生。一即身中本來有四智菩薩心種。二乃過去十六王子時。聞法華經。薰得大乘菩提心種。自彼土至今生已前。前世中。更不曾修行大乘。名不集功德。此等衆生。過去世中。見佛出世。則起慢心。見佛入滅。則生戀慕。佛若在世。雖爾逢佛。不肯修行。經云。時諸子等。火宅內樂著嬉戲。不覺不知不驚不怖。亦不生厭。於此三界火宅。但東西走戲。視父而已。二者約今生。法華會上未迴心前。大乘根未熟故。於第一乘。而不迴心。爲對治此說醫師喻。然後唱滅。問。今此七喻。正明聲聞三根。汝等所行是菩薩道。豈得言今昔二時悉皆不集。答。論約未曾行前。作如是說。七喻乃迴心已去。經依後說論。約先論故也云云。問。當品中明善提無上涅槃無上。爾者以善提無上名文殘者。何釋之乎。玄贊云。七喻

中。唯說後文醫師。不說前文三佛菩提故云。

云付之七喻三平等後說故。以十無上名殘。

如云。後十無上是初七喻三平等殘。何以醫

師喻前說菩提無上為其故。云醫師喻文殘。

玄贊釋難思。如何攝第三條案釋。

玄贊云。四者論云。八者示現成菩提無上故。

示現三種佛菩提。三身在此故此品來。此

為文殘。七喻之中。唯說後文醫師。不說初文

三佛故云云。

攝釋三云。問。無上居後可名為殘。亦有在喻

等前說。何一得言殘答。論以七喻平等無上

排為其次。假有一二無上在前。而明從多類

言總名殘也云云。

私記云。○問。彼喻凡顯非生現生非滅現滅。

若以非滅現滅。方為涅槃無上。以非生現生。

應為菩提無上。

答。縱雖現生為菩提無上。唯顯應化。未顯法

報。豈非文殘若以此義細而論之。應言文殘

及以義殘今舉一邊名文殘云云。

問。今品中。彌勒等菩薩。請說三身壽量。爾

者三請歟。四請歟。玄贊云。彌勒四請云云

付之經舉彌勒等請畢。如是三白已云云如來

正告。知諸菩薩三請不止云云。隨餘處玄贊

云。彌勒三請云云。若以復言唯願說之為數者。

佛勅又有而告之言。汝等諦聽文。何云三告

耶。

會云。三告四請。經文分明也。故見正文。如是

三白已。復言唯願說之云云。三白既已後乞唯

願。豈不四重請乎。依之如來牒之三請不止

云云。若限三請何云不止。但佛告勅唯三返

也。而告之言汝等諦聽者。正說之表也。與前

汝等當信解如來誠諦之語之文。增減迥異。

不可為例玄贊云。佛既慈悲三告大眾。何得

虛然故加四請云云。梵家所判如此。何及疑難

乎。

經云。是時菩薩大眾彌勒為首。合掌向佛言。

世尊唯願說之。我等當信受佛語。如是三白

已。復言。唯願說之。我等當信受佛語。爾時世

尊知諸菩薩三請不止而告之言。汝等諦聽

如來秘密神通之力云云。

玄贊云。此彌勒四請。佛既慈悲三告大眾。何

得虛然。故加四請表佛法心重。○四請三身

各四。祈四德。希四智。濟四生。是此意。

同一云。壽量品中亦復如是。彌勒三請。佛言。

汝等當信解如來誠諦之語。三遍勸信方體

身之真應云云。

問。付以對治秘密除八障之義。且說此障戶

佛即我身。除何障耶。玄贊除障法障云云。付

之凡輕法障者。於龜文淺義生解之人。輕甚

深文義故。說多劫修因方生解對治之也。莊

嚴對法等說如此。何說他身即我身。除輕法

障乎。

會云。攝釋釋贊文有二意。攝疏寫誤者初釋

也。誤佛字作法字也。或疏意云。勝觀如來既

即我身明所有法亦為秘妙者。後釋也。舉能

說佛德顯所說法義。其意易知云云。

問。玄贊中說娑婆尼佛即是我身。除輕法障

云云。爾者模揚大師云何釋給乎。答。攝釋云。

應疏寫誤云云。付之說他身即我身除輕法障

云事。非今玄贊。上生疏等亦以同也。寧諸

文皆書寫誤乎。況思道理說勝觀佛等即是

我身。以彼所說為我所說之時。豈不除輕法

障云乎。

會云。攝釋雖設二解。云不如初釋。存應疏寫

誤義。云佛法恒時唱其名。相濫實有便。但

上生經疏又可准之。況比較彼此文字。互改

其詞末學常習也。一處謬為其源歟。

玄贊云。又對法等說有四秘密。○三對除秘

密。佛為對除諸過失故說種種教。且除八障

說最上乘。一除輕佛。二除輕法。故說我曾名

勝觀如來。法身無別故云云。攝釋云。問。疏列

八障。第二與莊嚴等行相。何故不同。答。應疏

寫誤或疏意云。勝觀如來既即我身。明所有

法亦為秘妙。不如初釋云云。

問。玄贊引最勝王經於三身分別四句。爾者

他非應句可取佛身耶。

問。以地前菩薩所見佛身。為應非化句有何

故耶。

問。查糧加行能化佛身可有大小不同乎。

問。四善根位見一大千界一應身云云。可有教

文乎。

問。四十心能化可有大小不同乎。

問。佛地論中於三身分別四句。爾者亦受用

亦變化句。可取八地已上能化他受用身乎。

玄贊。最勝疏三等可勘合之。

問。付華嚴十佛。身三業異熟佛。三身中何

玄贊。三身及佛土章演秘化身也。攝釋第

三受用身也

問第七心佛三身中何

玄贊攝釋云三身章。演秘無漏第八名心佛。佛土章。攝釋後三釋法身也

問第九本性佛三身中何

佛土章。攝釋後釋。演秘。自受用也。三身章。攝釋第三釋法身也。今玄贊兼二身歟

問。楞伽經法身說法云云。機揚大師如何釋之乎。攝釋云。法佛爲境。令菩薩等根本智生故名說法云云付之

唯識尋思抄別要記之

問。玄贊引般若論云。應化非真佛亦非說法者云云。以自受用身可攝真佛耶。兩方。若攝者。經本說真法身。論家何以自受用身攝真佛乎。是以大師處處不攝云云。若由之不攝者。真非真二佛攝三身盡。非真佛是應化也。云云。以自受用不攝真佛是何乎。況佛地論

生法二身中。以有爲實佛爲法身。例此可爾。依之玄贊引此文畢。報法二身名爲真身云云。依之鏡水抄以法身。自受用身名爲真佛云云。會云。般若論意。真佛者唯法身也。大師今玄贊引彼論畢。推功歸本唯法身故。彼經宗說真法身故云云。餘處亦同。但佛地論者別意也。玄贊下文釋佛地論意也。或依水抄等意者。真身攝有爲無爲實佛。以佛地論爲知其旨。但玄贊上下聊異也。上唯釋般若論雖限法身。下文今以類論。莫過二種。一真二化。乃至法報二身。名爲真身云云。以佛地論顯文探

般若論隱意。大分真化。處處推功歸本者。釋彼二身中一邊歟

玄贊云。般若云應化非真佛。亦非說法者等。推功歸本唯法身故。彼經宗說真法身故。今以類論莫過二種。一真二化。地前菩薩及二乘見名爲化身。法報二身名爲真身。由此理故。明三佛菩薩中分二。初明三乘所見其所疑身。後明三乘所不知真身。此初也云云

鏡水抄云。言又般若論等者。一真佛。法身自受用身名真佛。二非真佛。他受用及化身名非真佛云云

問。就楞伽經所說三身說法。且化身佛可說有爲如幻道理乎

攝釋不說有爲如幻云云。付之一代半滿教皆是化身說。而有爲九譬。依他八喻諸大乘經常途說也。何云化身不說有爲如幻道理。華嚴般若等其說分明故如何

會云。楞伽經三佛所說各別舉之。機揚任文作釋。其中化身不說如幻如化者。隨增論之。地上菩薩能證依他如幻。故限報佛。他受用身也。對彼勝義廣說幻理也。化身三乘同見身。多說應入界或說六度等。設雖說如幻。是爲當來將證也。不現在證入。仍配屬二身經意本異也

攝釋云。問。化佛說於六度等法。云何名應答。雖言六度。不言有爲皆如幻化。是故名應

問。經文我常在此娑婆世界。說法教化云云。三身中說何身耶。進云。玄贊說自受用云云

付之自受用身周遍法界。何云在此娑婆。唯佛與佛境界。不可云說法教化。就中玄贊下文及。餘處中。釋常在靈鷲山及餘諸住處。偈頌。說他受用身云云。以重頌思長行。同可他受用。加之。他師釋此文。說應化二身云云如何

會云。釋我常在此娑婆世界文。玄贊有二意。初釋者說自受用身。後釋者明他受用身。今所進者初釋歟。此釋。意者。當品明三佛菩提。釋迦牟尼佛出釋氏宮得阿耨菩提者。三乘所見所疑身。是應化菩提也。我成佛已來。乃至阿僧祇劫等者。三乘所不知真身。報佛菩提也。其中自從是來。我常在此娑婆世界等者。明恒所住也。真身既自受用。身。住所豈應化耶。若此一段說應化耶。若此一段說應化者。爭遮父子老之疑乎。但在此娑婆者。舉用顯體。其用起之處。其體不離故。玄贊自受用身實遍法界。相狀難見。仍隨小情以釋自體。舉用顯之云別所在。有起用處身即在故云云。次說法教化者。以用歸體。猶自受用德也。次所出長行在上段。偈頌在下段。上正明三佛菩提之中。報佛菩提也。偈頌即頌之。自我得佛來。乃至常住此說法等文也。常在靈鷲山以下者。明報身報土有緣得見之義中。說報土也。我常在此者。實身所在故自受用身土也得見有緣者。機見身土故他受用也。設又雖相當。長行自受用爲本。影顯他受用。偈頌他受用爲本。影顯自受用。有何過乎

玄贊云。經自從是來至導利衆生贊曰。恒所

①(云云)一②他受用身也五字甲本作細註③入界二界入④甲本傍註曰上生疏⑤甲本傍註曰嘉祥⑥意二心⑦身二也

住處也。自受用身實遍法界。相狀難見。仍隨小情以釋自體。舉用顯之云。別所在。有起用處身即在故。亦如虛空廣遍無礙之處。相彰實報法體俱圓用證之處。便顯故。自報身舉用別顯。又說尊利十地菩薩他受身。舉他所知明成久。非自報也云云。

鏡水抄云。言仍隨小情者。問。今者欲令衆生見法身報身。云何得見。答。疏言仍隨少情以釋自體等。菩薩二乘凡夫名小情。隨彼小乘舉化身用。顯法身報身。有用之處則有體。有體之處則有用也。舉用顯之也。○言又說尊利十地等者。解經中言。亦於餘處百千等淨土中起用也。○若論實報遍不可說前解爲正云云。

私記云。問。天台難云。問。今謂他受用身尚非情見。況自受用隨情能知。法身義顯。何論云密。難情見也。亦如虛空廣遍無礙。今謂此中意明。本述土用。用即屬事。虛空屬理。不當本述得引理而證於事。若無達事方可論理。理無本述不思議同云云。此難法師。自宗何釋。答。自宗遮云。仍隨小乘以釋自體。舉用顯之。非謂自受用身而說情見。自受用身實遍法界。相狀難見。今但舉用即顯體也。舉小化用顯大化身體。舉大化身用顯他受用。舉他受用顯自受用。舉用顯體。豈非明耶。本述二門大用事理。開權是事。顯實是理。近成是事。遠成是理。何云事理不實本述耶。問。就後釋若云他受用身。舉他所知以明成久者。隨十地皆仍應久近不定。豈可爾耶。答。不定何妨。問。此明劫數。報身壽命自他受用同在此中。若他受用。隨他所知有不定者。所舉劫數云何釋之。答。言總意別也云云。

興疏云。○故今即婆娑說法者。變化身也。餘處尊利者。他受用身也。我者釋迦實德也。自受用身既遍法界。相不可見。處不可示。故以現化之用而顯自成之久。起化用之處。實報即在。其中故云云。

問。釋迦成道爲遠成真實。將近成真實歟。答。玄贊作二釋。一云。遠成真實。二云。近成爲實。俱不可爾。又方。

問。經文我實成佛以來無量無數百千萬億那由他劫云云。爾者爲說釋尊實成道爲當如何。答。玄贊解此文作二釋。一云。說久遠實成道。二云。四意趣中平等意趣。四祕密中對治祕密云云。問。先付初釋。夫尋釋尊因行者。於釋迦文佛所發菩提心已來。至于值燃燈。佛得成佛記別。經三大劫歷仕諸佛。超四十劫速成正覺。發心修行授記作佛。諸教所明其說非一。若以久遠成道爲真實者。一代所說皆成虛設。就中今經上下多說近成之旨。譬喻品云。其人近出未久之間。化城喻品說十六王子往昔結緣。加之大王求法。不輕因行等。豈皆說化相化現事耶。付次釋。凡今品者爲除父子老之疑說久遠實成之旨。若平等意趣對治祕密說者。何實遺衆疑耶。是以法華論中。示現成大菩提無上說三佛菩提云云。經文若帶意趣祕密者。論家豈不顯其實意乎。何況華嚴。涅槃。梵網。處胎等諸經盛說

遠成真實旨。以餘故說推當品意。久遠成道真實非權。加之佛地論以釋迦六年苦行爲成事智現業果化。不許久遠成道者。如何可會之乎。

私云。當品玄贊雖作二釋。依先遠成義。還會後近成證。知。贊主御意以遠爲正。意也。凡遠成近成誠文俱多。然而法華經詳會近爲方便。顯遠爲真實。餘教之中無會法華之文。二說相對不如今經。況依大般若者。或見菩薩今得菩提。或見菩薩久已成佛云云。機感不同也。其二類中悟久遠根本。定可勝機依之分別功德品列十二類得益之中。無生忍等十一位。皆是地上也。如清淨法輪在第十地。其機既大聖也。其教豈不了乎。諸教所說釋迦因行者。付賢劫成道示一段修因也。故玄贊會燃燈佛前摩納受記之事云。此亦化現何所相違云云。自餘諸文准之可知。次付今經出違文。恐可不重難。一經本旨。深歸遠成故也。

軍尋云。攝論平等意趣。莊嚴對治祕密會他佛即我身之說也。則可法華經我說燃燈佛等文。若爾。四依菩薩能會經密意。何無會法華之文乎。就中一代諸教。明發心修行超劫成佛三祇次第。悉遺假說如覆天地。若如此者。誰信卑教。爰知。論家立四意趣四祕密等。專爲會此等相違也。若以法華經爲決定證者。初成之佛者。說壽量品否。若說之者。何知釋尊又不近成。若不說者。三世諸佛說法華相可有定式。卒不說鄭重勝事。若說不

說不定者。可不必至極實說。付中下文云。我等未來世一切所尊敬。坐於道場時。說壽亦如是云云。千界地涌過八恒沙八千等菩薩。當來各可說此事。豈皆久成佛而無新成人乎。爰知今經有所可會。次所說真實故。得益衆多。機根深遠者。華嚴。處胎。般若。涅槃等經。亦說遠成得益殊勝皆同歟。彼既不爾。今品說壽量長遠故有此德。不必依成道久遠也。次玄贊餘處。上生經疏等唯述一釋。皆近成義也。知今品二釋中。後釋可正。答。三世諸佛八相成道之中。或近或久其類不同。其遠成佛顯。真實耶否。若有顯實者。過釋尊今說。以何詞得顯其實。若又新舊俱說遠成。無令弟子知其實者。佛教恨有所不窮。故知新成佛不如此說歟。同雖說遠成此經超餘經。餘經多示化身相。梵網經八千往來等也。此經說自受用真實菩提。是一餘經不說劫數。此經明指時節。故餘經未顯其本。此經正說源也。是三餘經說者來意不必深重。此經尤深重也。贊曰。前明涌出皆言。佛化位高衆大時會生疑。今辨法身本無起滅。化佛近成。報身久證。化於此衆何所疑哉云云。故一事皆有輕重。次攝論莊嚴會說勝觀如來。亦名毘婆尸佛。即我身之文。不似今經燃燈佛名。何必云指此經乎云云。次新成佛說不說者。天台一家大疑也。嘉祥意日月燈明佛。大通智勝佛。不說後段經云云。自宗遠成釋無分別判。但可說壽量品諸善。薩說壽亦如是者。壽量長遠義也。此品本名壽量品。一品本義說三

身二轉之果德故也。至于成道近遠者。隨教主說遠說近可不定歟。次上生疏等依常途教相同。今後釋歟。抑諸教違文。實以不容易。然而此品玄贊述不廢釋迦實成道久。不廢之發端悉會文理。下重云。何所相違。末學不及強劬勞。設雖今經文。一乘之義者。深密自會。慈氏詳解四意趣四秘密。不云會久遠成佛之文。只指他身即我身。甚不分明。何輒可疑鄭重經文乎。二釋料簡各有放寬云云。又有愚案。委○旨如餘抄。玄贊云。此文二釋。一者不廢釋迦實成道久。化現新成。二者何廢四意趣中平等意趣。四秘密中對治秘密。除輕佛法障。并破慢行。說他爲自。稱讚諸佛。或有增勝。不爾燃燈佛前誰受記別。此亦化現。何所相違云云。法華論云。八者示現大菩提無上故。示三種佛菩提。○二者報佛菩提。十地行滿足。得常涅槃證故。如經善男子。我實成佛已來無量無邊百千億那由他劫故云云。玄贊七云。問。釋迦修行不越三祇。何故塵劫極多。彼時猶稱王子。答。意趣有四。一平等意趣。謂佛說言。我於爾時曾名勝觀。法身平等故。二別時意趣。○三別義意趣。○四衆生意樂意趣。○今此依於平等意趣說餘佛事。即是我身身平等故。若不爾者。云何乃言爾許劫數。又善心相續劫滿三祇。諸心通論。何妨爾劫在彼佛時。猶稱王子。又依晝夜月時年。何妨許時釋迦自身三僧祇內云云。攝釋四云。○問。准壽量品明成佛時。已在十六王子前矣。縱有多會豈不相違。答。彼據

實成此依示相。或復彼依平等意趣。此據實成。如廣下釋云云。上生疏上云。又云。對治秘密者。一治輕佛二治輕法。故說我於爾時曾名勝觀如來等。與彼法身等無差別故。法華經云。我成道以來無量無數劫等皆是云云。一乘義私記上子鳥云。問。且付報身佛。釋迦成佛若實久遠。若是以方便說答。玄贊有二釋。○記別云云。問。此二釋中以何爲正。答。古德多用平等意趣釋。今謂不爾。初釋爲正。故玄贊通第二釋中。難初釋之難云。此亦化現何所相違云云。意云。爲釋迦菩薩於燃燈佛前受記亦是化現。其實往昔早成佛果。爲言泥洹涅槃等餘處文。初釋是正也。問。若爾何玄贊釋大通佛十六王子之處。亦用平等意趣釋答。可受口傳之云云。涅槃經四壽量品云。又示現閻浮提中。出於世間衆生皆謂我始成佛。然我已於無量劫中所作已辨。復隨順世間故。示現於閻浮提初成佛云云。同七云。是魔波旬壞正法時。當作是言。菩薩昔於兜率天上沒。來在此迦毘羅城白淨王宮。依自父母愛欲和合生育是身。若言有人生於人中。爲諸世間天人大衆所恭敬者。無有是處。又復次言。往昔行種種。布施頭目髓腦國城妻子。是故今言得成佛道。以是因緣爲諸天人乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽之所恭敬。若有經律作是說者。當知悉是魔之所說。善男子。若有經律作如是言。

如來正覺久已成佛。今方示現成佛道者。爲欲度脫諸衆生故。示有父母依自愛欲和合而生。隨順世間作是示現。如是經律當知。真是如來所說。若有隨順魔所說者。是魔眷屬。若能隨順佛說經律。即是菩薩云云。

梵網經下云。○吾今來此世界八千反云云。

智度論一云。復次菩薩初生時。放大光明普遍十方。行七步觀察四方。作獅子吼而說偈言。我生胎分盡。是最末後身。我已得解脫。當復度衆生云云。

佛地論六云。經曰。又如衆生領受身業。由是衆生領受所作善惡業果。如是如來成所作智。領身化業。由是如來示現領受本生。本生難修諸行。以是善巧方便力故。引諸衆生令入聖教。成就解脫。論曰。此中顯示現業果化。云化身業相。身即世業故名身業。○成所作智現似化身領受化業。由此業故示一切本生。本生難修行。先世相應所有餘事。名爲本生。先世所受生死差別。名爲本生。如毘濕飯恒羅等一切本生事。依此本生所修行種種苦行。名難修行云云。

菩薩處胎經一云。昔來無數劫成佛身無數。今復入胎分欲度諸衆生云云。

問。經文云。我本行菩薩道時。所成壽命今猶未盡云云。爾者說闍提願歟。兩方。若說闍提願者。凡釋迦上上精進菩薩。大智增上大士也。何發大悲闍提願乎。是以玄贊下卷。釋不輕大士得常六根淨之文。證入初地。由此定知。非四十心心云云。水抄解此。是變易身上六

根淨故。初地名常云云。准之釋迦既於初地得變易生。以知。非悲增菩薩云事。若由之爾者。天親論主釋今經文。以本願故衆生界未盡。願非究竟故言未滿云云。此釋明發盡生界願。加之玄贊中本行菩薩道時。願度衆生盡方入無餘。以衆生界無盡時故。今得果圓願行無萎。故壽不盡云云。云何乎。

會云。此文非說大悲闍提願也。釋迦者極上勇猛難行苦行。超四十劫彌勒前成佛。智增雖超悲增。悲增無超劫義。爲利衆生故留生死故也。是以願非究竟者。利衆生總願也。非闍提別願。闍提願者。盡一切衆生令成佛畢。然後我方成佛。衆生不盡故。菩薩又無成佛期。今盡未來際報身常住不入無餘者。是一切菩薩通相也。成佛不成佛入滅不入滅其相不同。何及相濫。若釋迦發闍提願者。爲寶海大臣立五百願之時。豈賢劫五濁中。願我出世耶。

●有別案如餘抄

經云。諸善男子。我本行菩薩道時。所成壽命今猶未盡。後倍上數云云。

玄贊云。本行菩薩道時。願度衆生盡而入無餘。以衆生界無盡期故。今得果圓願行無萎。故壽命不盡。復倍上數云云。

法華論云。我本行菩薩道今猶未滿者。以本願故衆生界未盡。願非究竟故言未滿。非謂善提不滿足故。所成壽命復倍上數者。此文示現如來常命巧方便。願多數過上數量。不可數知故云云。

問。舍利弗尊者從迦葉佛出世至今釋迦經幾生乎。進云。三生云云。付之從二萬歲減至百歲。所經時分尤長遠也。何唯經三生耶。會云。樣揭有二釋。初釋意云。若住此界可有生。壽命短促故。若生他界及天上長壽之處。何廢只三生。後釋意云。若他界逢佛後至此界合爲三生。有何相違。如文無。舍利弗等六十劫練根人也。玄贊二佛中間擬宜爲四生。或爲三生。旁不難歟。

攝釋云如下

問。玄贊中釋迦所化聲聞。至值彌勒總名一生云云。爾者所化聲聞唯經一生歟。進云。雖經多生。從釋迦至彌勒總名一生云云。付之所化實經多生。何總名一生乎。彼迦葉所化聲聞至于釋迦所經生數云三生。實三生也。何今云一生。實多生乎。或生他方或生天上。釋迦彌勒中間唯經一生。何強爲難乎。

會云。凡四生釋者。初生見佛發心。第二生逢緣起惑。第三生逢釋迦佛。第四生逢彌勒佛。皆於其機相分生。未必實受生。釋迦涅槃後至後佛濟度。須爲一段故。以爲一生也。迦葉釋迦中間大旨可同。攝釋同答者。設雖實三生。亦不違云許也。玄贊意。何必約實生乎。仍例難旁無過。

玄贊云。喻有十二。一善達機宜喻。二者慈於起化喻。三觀機道隱喻。四逢緣惑起喻。五濟生成道喻。六見佛顯放喻。七應機說法喻。八根熟道成喻。九未熟不證喻。十令怖示滅喻。十一戀佛愛法喻。十二得聖見佛喻。○只如

二乘練根相對生少得者爲鈍。生多得者爲利。勤惰相對。生少得者爲利。生多得者爲鈍。今說後對。此初二喻合是初生。見佛俱發發心。第三四喻合是第二生。根熟勤修者不失本心。而漸修未熟。懶惰者失本心而復退。第五第六第七第八第九喻合。是第三生。根熟勤修者見釋迦佛。而無學滿即發大心。受變易生。未熟懶惰者。雖見今佛而猶未證住凡夫位。第十第十一第十二喻。合是第四生。昔根未熟懶惰者值彌勒佛。就皆得道亦發大心。先受變易生。根熟勤得道者亦得見彼佛故。言並令得見彌勒即我異名說故。或總說三生。初四喻是初生佛。初現涅槃後不見佛。便起煩惱。次五喻是第二生。是釋迦佛中現涅槃。根熟勤得道者。住有學位漸斷煩惱。名爲除愈。非皆斷盡成無學道。其根未熟墮者猶住凡位。而猶未證。後三喻是第三生。根熟勤者並得無學。未熟墮者亦得有學。此二未後俱見釋迦。就發大心。故授記中無學有學並皆雙有。爲此等類示有涅槃。是此中喻之大意也云云。

攝釋云。疏合是生至四生根熟等者。取初見佛所受之身名爲初生。第二生者不約見佛。三四亦見。即此喻中有此四生。思配可悉。問。觀疏之意。即舍利弗等今見釋迦爲第三生。○維舍利弗逢迦葉佛已爲初生至今釋迦豈唯三生。若爾云何獨乃長壽。甚成可怪。若不爾者。云何從初逢佛至今釋迦名三生耶。答。略爲二釋。一云。初逢迦葉佛還生此

界。這逢釋迦合有多生。此界命促故。若生他界及無上長壽之處。至遇釋迦。何廣只三。二云。但言從初至釋迦佛總有三生。何必要逢此界佛也。他界逢佛後至此界。更逢釋迦。合爲三生。於理何爽。其第二生或此他界受皆無失。疏是第四生值彌勒佛者。問。彌勒出世望去釋迦當於人間五十六億七千萬歲。是人云何但受一生即逢彌勒。若更經生。云何得言是第四生逢彌勒佛耶。答。約三生後。至逢彌勒總名一生。不言此後唯更一生名第四生逢彌勒也。不障此人有生多生故。問。何故三生即約行人。自經生說是第四生。即不爾耶。答。利根極速限至三生故唯約自。鈍根之人極遲六十劫。生即不定。故且對前三生云。後至逢彌勒名第四生。議曰。經之中既不定生。論復不說。縱不約生而明其喻斯亦何過。若法歸分別。假生贊成經之深旨。所有妨難當如前會。亦何不通云云。

鏡水抄云。○又諸抄云。疏至解三生義不盡。疏中覓三生不得。第一見他佛。第二生第三生俱見釋迦。若約能化佛身說。無三箇化佛。若依所化衆生說。又無三生行相。如何說有三生答。經云。其父問子。○咸使見之。便第三生見佛。即是釋迦入涅槃去。彌勒下生來。便第三生見佛也。○法性真如同故。約平等意趣說彌勒即我身也。○第三依諸抄解。第一生逢迦葉佛。第二生已後於跋提河邊唱滅却後三月入涅槃第八相爲第三生。此類衆生。從來總未發心。今見釋迦入涅槃

發心故。是第三生也。第一生證過。第二見釋迦。前七相不發心。第三見釋迦佛入涅槃。所以疏主配後二生俱見釋迦也云云。又云。正配生數數諸抄多解。相國且解四生者。約所逢四箇化佛以辨四生。第一最初發心逢俱那含牟尼佛爲第一生也。第二生逢迦葉佛爲第二生。第三生逢釋迦牟尼佛爲第三生也。第四生當來見彌勒佛爲第四生。此泛配四生如此。若准疏中配喻文處。第一

生逢佛。第二生不逢佛。這教滅後修行。第三生逢佛。第四生皆逢佛也。○問。既言生逢四箇佛爲四。此第二生不逢佛。云何言生耶。答。若泛指則四箇佛四生。若依經文配處。即四箇佛不足。此第二生不逢佛也。問。爭知不逢佛答。經云。以有事緣遠至他國。○若根熟已發心者。遇佛見在世時名爲見佛。若根未熟者。遇佛入滅者名不見佛。經言遠至他國是也。非全不見佛。隱却在世行化時不說。偏舉滅後之事故。云有事緣遠至他國。根熟發心者。佛在世時以有事緣與度。○問。爭知隱却耶。答。准後第三生逢釋迦佛。諸子欲毒或失本心或不失者。毒藥一時總服。於中服毒深者失本心。服毒淺者不失本心。第三生既有兩類人。推知第二生隱也有遇佛不遇佛者。此解甚善云云。問。有賢劫千佛出世。且拘留那含二佛。人壽幾許時出世耶。此有二說。一者如次四萬三萬長阿含五濁佛本行集。悲華。賢劫。七佛父母性字經善見律等上生疏。金剛般若疏。

今攝釋等意也。二者如次六萬四萬劫。章顯意也。西域記釋迦方誌。四天王經等有此意也。

問。釋迦出世二十住劫中何乎。如別抄之

問。釋迦迦勒中間經幾歲數乎

攝釋云。五十六億七千萬歲云云

賢劫經云。五億七千萬億歲云云

雙卷泥洹經云。一億四千歲云云

上生經云。五十六億萬歲云云。一切智光明仙人經同之

此外可勘善見律五。婆沙百七十八等。五十七俱抵。六千五百千歲云云

問。當品中復至他國遣使還告云云。爾者使者

合法是何物耶。進云。玄贊云。遣言教使云云

付之案法喻。慈父者如來。諸子者三乘人。良

藥者正法。使者是可菩薩等。若以言教為使

者。是誰所說乎。若釋迦所說者。何云復至他

國遣使還告汝父已死乎。是以他師意難作

多釋。以四依菩薩為使為正釋。其理可然如

何

吉藏云。遣形舍利起塔等事即是使也云云

。天台一釋同之。惠淨行賀亦同。○範師作

二釋。初釋同嘉祥後釋同慈恩。文句有五

釋歟

會云。合法喻事。諸師各迴惠解。至于委細不

必可是非。贊主御意。教法有言。似使者能

唱故。云遣言教使唱言入滅也。教體雖同義

味喻藥。教言況使。四依菩薩者別人而疎也。

不如正取佛教歟。次他國者。贊曰。還隱前化

名至他國云云。不指實他方

經云。復至他國遣使還告汝父已死云云

玄贊云。經作是教已至汝父已死。贊曰。示言

入滅。還隱前化。名至他國。遣言教使唱言入

滅。云汝父死。實不滅。暫息化故云云

問。付得聖見佛喻。二乘無學聖者。迴趣大乘

受變易生之後。可居化身淨土乎。玄贊云。見

佛化身淨土久住云云。付之

問。經文以諸神通力。令顛倒眾生雖近而不

見云云。說何事乎。答。訓文可知。付之顛倒衆

生本非見佛器。設雖非佛神通。自不堪見佛

身。何勞假神通力乎。彼盲者不見日光非日

天子之通力。眾生不瞻佛。何佛神通力乎。

若可見眾生不令見者。豈又慈悲濟度本意

耶

會云。下劣眾生不見報身有二故。一自業過

失。二如來通力也。令顛倒眾生者。即表二故。

自身既顛倒罪障隱覆。豈得見佛乎。是自業

過失也。其心又顛倒設雖見佛或起疑惑。或

生誹謗依其過墮在惡趣。還可為出離妨。是

故佛知機隱身令不見。雖近而不見者。依上

二義不見故總述也。故玄贊眾生顛倒自不

見佛。況加神通隱令不見。恐見生過神通蔽

之云云。乍見自不見佛釋。何致此難哉

問。且置初故付後故若可見者。何必生疑謗。

設暫雖疑謗。遂必可為出離緣。如云初難暫

謗畢竟乘此以為出要。先損後益。爾者見生

罪者。猶可勝不見而無益。於菩薩戒受而有

犯勝不受而無犯者。皆此意也。何以神通故

遮見佛耶

答。佛說法離四非。現身亦以可同。先損後益

之類。猶可有後益。故可令見聞。若都不相

應不及現身說法歟。況若機中生謗久可沈

漸勝進雖遲猶自謗罪速可進者。不如不見

歟

問。報身相海殊勝可愛也。見者何生誹謗乎。

答。可愛者是應心故也。若不其機者。何可破

重乎。四州形。方圓半月等不同也。若見他州

形。大可輕瞬。如此報身相。好難稱凡夫之心

歟。或又謂。是約化所作等。可生疑惑歟

別等云。顛倒眾生者。凡聖中何。若凡夫者。既

云他受用身。身令不見。知地上菩薩云事。

若是凡夫者。本非所化。何不見佛是神通力

哉。若地上菩薩者。不可云顛倒眾生

私云。玄贊釋此品之習。以化身對報佛故。所

明之義。一往似乖角。一佛體故隨應顯一邊。

若爾不見方凡夫也

玄贊云。眾生顛倒自不見佛。況加神通隱令

不見。恐見生過神通蔽之。亦如日月自明盲

者不覩。是盲者過非日月咎云云

鏡水抄云。言一偈無緣不見者。○若佛久住

於世。令眾生見佛。便起憍恣而懷厭怠。不

生等五種過失。○言恐見生過者。金云。此明

報佛。二乘地前自然不見。何得更言恐見生

過。答。若望本位。即不。今見之。若望神力加

之。何妨得見。如日見東方等。今謂不爾者。恐

窮子驚走也云云

問。經文時我及眾僧俱出靈鷲山云云。說他受

○(苦難)十四○ ○甲本傍註曰天台等 ○多二兩○ ○天台乃至同十二字甲本作細註 ○死十(父)○ ○觀二還○ ○好二海○
○約二幻○ ○金二合○

用土歟。進云。玄贊說。報身有緣得見云。付之設雖化身衆生一心欲見佛者。何無暫時出靈鷲山之義乎。何唯限報身乎。是以玄贊釋靈鷲山言。於靈山處現。或現有靈山云。云如次釋報化二身土也。不爾者豈報土中有靈山乎。是以鏡水抄云。上句顯報土無山下句顯化土有靈山也云云。若爾玄贊解釋上下似相違如何。

會云。此文大旨雖說報身。佛意不遮兼許他身歟。彼如來涅槃後。阿闍世王詣靈山。捧寶華時。佛居座上即受其華。時我及衆僧俱出靈鷲山之詞。豈不是等事哉。況法華行者。常見釋迦多寶諸大聲聞之在者。阿闍世王^{此經卷及善寶}四善根位既有此感應。豈報土乎。爰知玄贊云報土者。依常在不毀文。談勝邊也。但於靈山處者。報土無山之釋也。或現有靈山者。淨土中實有山云釋也。餘處有此釋同彼歟。今品疏始依報土解。實雖不遮化土顯。不示。仍或現有靈山等。不如問中聊簡歟。

問王事者。阿闍世受決經文也。可見之。玄贊云。經我常住於此至雖近而不見。贊曰。下六頌明報身佛無緣不見。有緣得見。○經衆見我滅度至。不自惜身命。贊曰。下五頌有緣得見爲二。初二頌待生根熟有緣。後三頌現身說法。○經時我及衆僧至。但謂我滅度。贊曰。現身說法者二。初半頌現身。後二半說法。○於靈山處現。或現有靈山云云。鏡水抄云。時我及衆僧俱出靈鷲山。是化土

且隨小情指別所在。言說身在此者。以用顯體。報身常在靈山。化身現有入滅。報之與化皆不離本處。攝化身用歸報身體。○此中疏主但說報身者。以化用及化顯彼自受用身。違彌勒菩薩疑也。疏主順經文但言報佛也云云。前後文可見也。

問經文常在靈鷲山及餘諸住處云云。說自受用身歟。進云。玄贊說他受用。佛土章。無垢稱疏。上生經疏等。同之付之見經文。於阿僧祇劫常在靈鷲山等云云。若說他受用土何云。應劫以來在此處。是故得顯云於阿僧祇劫常在靈鷲山者。長行自從是來我常在此娑婆世界之意也。及餘諸住處者。亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國。尊利衆生之意也。若爾長行既說自受用身。偈頌可同。是以論云。我淨土不毀而衆見燒盡者。報佛如來真實淨土第一義諦之所攝故云云。知自受用真實淨土也。

會釋如前我常在此題

問經云。常在靈鷲山云云。通說化身淨土歟。玄贊唯說他受用土云云。付之。○勘唯識疏可尋之。

問。大化身土可有成壞乎。兩方。若有成壞者。大化身土。一三千界通爲一佛土。既不混穢土安立何有成壞哉。況有成壞者可非長時淨土。依之唐土人師。皆無成壞云云。若山之爾者。玄贊。劫盡者化土安穩者報土也云云。又瑜伽論。三千大千世界俱成俱壞。○即此三千大千世界名一佛土云云。最勝疏云。

一大千界有一大化身云云。准之可有成壞。如何乎。

私云。壞與不壞雖有二門。不壞爲本。凡穢土器界者。汎爾異生所變也。云成云壞。皆共業所感也。資糧菩薩。二乘聖者。雖超汎爾異生。業力猶共。依之能化佛身三乘同見。居一州中王四天下。至加行以去者。大千界通爲一佛土。百億山海。全無隔斷。資糧已下。不臨其土。不見其佛。共業三災。何壞其土。但化土必隨三界處所。雖嚴淨相不離穢器。若壞劫空劫時。其土依何得住。故今經云淨土不毀者。說報佛土。若論此門。可云有成壞歟。

以寫本一交畢

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第二十

料紙顯定房權大僧都沙汰之
永祿二年己未極月十日

執筆清胤春信
以筆功結緣必得安養不退之善生矣
先書云

寬政七年
春如月十四日以寫本一交之畢

玉手圖枝

○哉三歟 ○不示二小乘 ○佛土乃至之十四字甲本作細註 ○助唯乃至之七字甲本作細註 ○第十六卷終 ○甲本之異本與舊曰。慶安元年戊申七月十一日書之終。永德三年癸亥三月五日儲之自富院家福城外不可取出他所者也

法華開示抄二十八帖之內第二十一

分別功德品

- 1 今品說已滿果歟
- 2 今品中可說受持讀誦益
- 3 無生忍者初地益歟
- 4 無礙辯才何地益耶
- 5 八生當得阿耨菩提
- 6 摩尼如意二方
- 7 其一乘體即有爲慧
- 8 於阿耨菩提無有是處
- 9 亦以百千萬億讚歎之法

隨喜功德品

- 1 如是展轉至第五十云云
- 2 有想無想非有想非無想
- 3 與滿閻浮提
- 4 三十二相有勝劣歟
- 5 一字隨喜得益
- 6 何況最初於會中聞
- 7 陀羅尼菩薩共生一處

已上兩品十六帖

法華經第六卷開示抄

分別功德品

問。就十九品正宗義。且今品可說已滿果耶。
答。玄贊云。明已滿果云云。付之今品時所獲
十一位證得。一位發心皆是因位得益也。何
云已滿果耶

會云。玄贊云。果五品分二。中。初二品。明已滿
果。由前品正明已滿果。此品辨時衆因此證
獲不同云云。正明果體。因。述其益。連續生起
故爲一段。隨喜以下直明傍修正修之果。未
滿義顯。故以此品離後屬前。實有所以

玄贊云。二者果五品分二。中。初二品。明已滿
果。因前品正明已滿果。此品辨時衆。因此證
獲不同。故此品來云云。鏡水抄云。前壽量品。
正明已滿果。後分別品。因開已滿之功德。十
一位得證一位發心已滿之家果。亦名已滿
果云云

問。今品中可說受持讀誦益耶。玄贊無付之
見經文。受持讀誦是經典者云云。況下玄贊有
之云云。如何。會云。依論意。以法力五門分別
三品。讀誦持說謂法師功德品者。說六根清
淨故也。汎爾持讀益此品非不說。故論云。後
一常精進品示現云云。常精進品者。對常精進
菩薩。所說法師功德品也

玄贊云。法力者五門。一證。二信。三供養。四
聞法。五讀誦持說。○此上三門。皆在此品初。
聞法謂此品中後二長行偈並隨喜品中聞法
隨喜者。讀誦持說謂法師功德品。明讀誦持
說等入所獲功德。至文當解。論自解云。初四
門勸勸品示現。皆告勸勸故。後一常精進品
示現。唯告常精進故。云云。下文云

問。經文六百八十萬億那由他恒河沙菩薩。
得無生法忍云云。爾者初地無生忍歟。答。若
初地無生忍。餘卷玄贊云。聖者菩薩。得無
生法忍云云。若初地無生忍。是可凡夫菩薩

所得。何云聖者所得耶。是以攝釋云。今所

明者。非初地也。云云。若由之爾者。見經列得
益次第。無生忍。聞持陀羅尼。樂說無礙辯才
旋陀羅尼等。以爲其次。聞持等如次。三地五

地七地等也。准知。無生忍初地所得益也。是
以論中。此言無生法忍。所謂初地證智也
云云。如何。會云。無生忍。名義甚寬。玄贊云。
初得在初地。長地在七地。相續在八地。圓滿
在八地云云。常設初地八地二位也。今品得益

之中。前六位益。如次自淺至深。最初列無生
忍。大旨可初地。依之論意在初地。贊文云。無
生法忍。本論據初。得位云云

餘處玄贊云。聖者所得。攝釋任文解。是說勝
位歟

論云

玄贊云。無生法忍。本論說。初地證初得位長
時在七地。相續在八地。圓滿在佛地云云

攝釋一云。分別功德品云。衆生得無生法忍。
天親釋云。初地即是第三增上意樂地云云

問。經云。得樂說無礙辯才云云。何地得益耶。
進云。玄贊云。第五地得益云云。付之樂說辯
才者。是可四無礙解。若爾可第九地所得。有
何所見。云第五地得益耶。依之機揚餘所第
九地所得云云如何

會云。依玄贊釋見得益相。前六類於十地中。
如次初三五七八十之六箇地得益也。若樂
說辯才第九地者。寧超七地旋陀羅尼。八地
不退法輪。在前列之乎。爰以。玄贊釋第五地
義云。樂說辯才在九地。解五明論。辯才具

①第十七卷首 ②述二連 ③云云二也 ④但作本文 ⑤〔下文云〕一 ⑥皆二若 ⑦〔若〕一 ⑧得十〔益〕 ⑨〔論云〕一
一 ⑩〔辯才〕說 ⑪三十三字一

故云第五地證類無別真如其俗二諦合觀故。於內外五明自在通達。樂說辯才德自此成就。但第九地得辯才者。是成滿位也。不遮五地已上有分得之義。故玄贊唯識等說。在第九地據成滿故云。次攝釋據滿位配屬九地歟。或疏外別義也。

玄贊云。樂說辯才在五地。解五明論辯才具故。唯識等說。在第九地據成滿故。○又此是功德法。但隨義說證。不須次第配地云云。攝釋一云。又云。菩薩得樂說辯才。即屬第六決定行地。○彼等經文下疏自具。故不縷說云云。

鏡水抄云。經國云。隨分得在五六地。殊勝在第九地佛位圓滿云云。

問。經文八生當得阿耨菩提云云。說佛果菩提歟。進云。初地菩提云云。付之阿耨菩提。此云無上正等正覺。初地非無上。何云阿耨菩提。況上舉無生忍等。既是十地得益也。八生乃至一生得阿耨菩提。定可佛果菩提。不爾者。既出無生忍益畢。何再說初地益耶。是以偈頌餘。各八生在。當得成佛道云云。准偈頌。可佛果菩提。

會云。八生乃至一生得菩提者。非果滿成道。是初地菩提也。故論八生乃至一生得阿耨多羅三藐三菩提者。謂證初地菩提故。八生一生者。謂諸凡夫決定。能證初地。隨力隨分八生乃至一生證初地故云云。玄範師釋。非果滿之故。云若約上果。不得言八生至一生。以變易身終無捨身受生故云云。意云。八地

已上。定受變易生。七地已前。亦依智增煩惱等意。樂隨應受變易。變易已後。全無經生之義。近佛果不可論生死。爰知。於地前分段身。分別此類也。但於阿耨菩提名者。論自釋云。以離三界中分段生死。隨分能見其如佛性。名得菩提。非謂究竟滿足。如來方便涅槃故云云。於菩提分得全得有異。分得亦無上覺也。何嫌初地哉。次無生忍之外。重初地名菩提故者。現座證表當時之德。後時可得為令生欣樂。稱勝名稱無上菩提歟。

論云。八生乃至一生得阿耨菩提者。謂證初地菩提故。八生一生者。謂諸凡夫決定。能經初地。隨力隨分八生乃至一生證初地故。言阿耨○菩提者。以離三界中分段生死。隨分能見其如佛性。名得菩提。非謂究竟滿足。如來方便涅槃故云云。

玄贊云。經復有小千至三菩提。贊曰。此之五依生證得。論云。此得初地菩提。離分段死。隨分得見其如佛性。名得菩提。非得果滿佛位菩提云云。

鏡水抄云。未聞法花經者。初地菩薩。不知生數。今聞經已後。望初地。決定知生數多少也。牟云。此即加行位中已定生菩薩。若爾任運依生。亦入初地。何假問法。答。由問法故。得入已定生。非先已得也。玄贊云。初地菩薩。離分段死者。正據智增菩薩說。若悲增智慧平等。離分段死即不定也云云。

同四云。問。寧知不是佛果菩提。答。此在地前。望於初地分段生死。論生數多少。若以初

地望佛果菩提。縱是悲增生數。若何時定智增生數即無。於二人云何更論一生二生耶。○云云。

梁攝論七云。論曰。故得無上覺。釋云。由不分別故。就無分別智得入初地。即初地以上為無上覺云云。唐三藏所譯云。智者不分別。得最上菩提云云。

嘉祥法華論疏下云。○吾初讀此論釋。天親八生一生得三菩提言。從初得無生乃至八生一生。並是增數。自淺至深。不知三品之益。稱數百遍。始乃解之。○云云。

問。經文摩尼珠璣如意珠璣云云。摩尼如意各別珠歟。答。若各別珠者。摩尼者梵語。此云如意。既是梵漢不同也。何云其體各別。是以贊主。餘處。梵云摩尼。此云如意云云。若非各別珠者。經既各別列之。知別體珠云事。

會云。最勝疏意。末尼此云寶珠。若云震多末尼云。如意寶珠。摩尼是珠總名也。如意寶珠其中隨一歟。若依理趣分疏者。梵云末尼。此云如意。一切末尼皆如意也。○如意之外無末尼歟。攝釋勝劣有殊。分為二種者。初釋也。

末尼總名通勝劣。如意別名。唯名勝珠。或經說言末尼如意。唐梵雙說。由此珠有品類不同。唐梵雙言。為彰勝劣者。後釋也。末尼如意。其體雖一。翻譯者為令知有二類。劣云摩尼。勝云如意。初釋同最勝疏。後釋同理趣分疏歟。今玄贊似初釋。第二卷同後釋歟。問。攝釋二釋俱顯勝劣。釋旨有何異。次付後釋。唐梵名號。俱呼一物。如何可相配勝劣乎。

梵名號。俱呼一物。如何可相配勝劣乎。

○〔非謂…云云〕十五字二〔果滿位者提〕五字○ ○〔玄贊…云云〕五十五字一○ ○玄贊二菩提，兼一○ ○甲本傍註曰理趣分疏 ○〔如意之〕一○

答。經既別舉。若非勝劣者。是何故。一向別珠者。垂諸處釋。於同類。各別表自相富勝劣之義。其中初釋云。摩尼云如意。其名言聊許差別不煩釋。故知。同最勝疏。後釋於體勝劣。雖同前釋。於名言不論差別。只以當品別舉。探譯者意為勝劣。知。此釋末尼梵語。如意漢語。俱限如意珠。如意中猶分勝劣。不同前釋。如意為勝。非如意為劣。抑此釋意者。印度人。呼末尼雖知有勝劣。唐土未見其珠。又不解其詞。故翻譯三藏。以梵語呼劣。以漢語呼勝。例第六第七二識梵語同末那尼若底也。此翻云意識。其中。第七意即識。持業釋也。第六意之識。依主釋也。為顯其差別。百法論云六意識。七末那識。此義亦同歟。

經文摩尼珠瓔珞。如意珠瓔珞云云。

問。○爾者摩尼者。為如意梵語。將何。若如意梵語者。經各別列之。若梵漢不同者。何再舉之乎。是以消洲大師餘處中。梵云震多。此云如意。梵云摩尼。此云寶珠。云云。以知。摩尼者非如意梵語也。若由之爾者。餘卷玄贊。云摩尼珠者如意神珠。理趣分疏。梵云摩尼。此云如意。云云。如何。

會云。見理趣分最勝兩疏。俱明梵漢翻譯。最勝疏。猶委細也。上震多如意相對畢。下別云。梵云摩尼。此云寶珠。故。隨又今品文別舉之。知摩尼是寶珠總名也。其中勝名如意。若爾。理趣分疏。是可義翻。無強過歟。如次上。經云。又雨千種天衣。垂諸瓔珞。真珠瓔珞。摩尼

珠瓔珞。如意珠瓔珞云云。

玄贊云。末尼珠雖適心而未勝如意。最勝云云。攝釋云。疏摩尼珠至最勝等者。勝劣有殊。分為二種。或經說言。末尼如意。唐梵雙說。由此珠有品類不同。唐梵雙言。為彰勝劣。云云。

鏡水抄云。言末尼珠等者。勝劣不同。故開兩種。或末尼是梵語。如意是唐言。唐梵雙存。分成二珠也。亦有譯摩尼此云增長。謂此寶珠。增長威德云云。

最勝疏五云。梵云震多。此云如意。本音但目。意心思量義。如者義加。摩尼者此云寶珠云云。

理趣分疏云。

問。經云。其有衆生。聞佛壽命長遠。乃所得功德。無有限量。云云。爾者可校量般若波羅蜜功德耶。經唯校量前五波羅蜜。云云。不校量般若也。付之久遠成道。法華勝事。其德其益。獨秀一代。功德校量。何限前五波羅蜜耶。何況見勝鬘經。舉恒沙劫六度行。說不如有人手執經卷。今一乘德。何不及彼乎。

問。當品中。說聞久遠成道。信解隨喜入功德。唯校量前五波羅蜜。爾者除般若波羅蜜。有何故耶。玄贊云。一乘體即是慧。故除般若。云云。付之智體雖同。因果位異。以佛果智一乘。望因位般若。何無勝劣。況今經中。非唯說智一乘。亦說理一乘。若爾者。既同勝鬘一乘。何不比六度行耶。

會云。於六波羅蜜。前五福也。第六般若智也。福智校量八十萬億那由他。劫之五波羅蜜。

行。不及今經一念信解說也。意此經說佛慧。壽量品。即說佛壽命長遠。是般若功德故。顯勝五波羅蜜。若般若與般若校量。其體一法。可無勝劣。故除般若云也。不云此經不及般若。次勝鬘經。唯說無為一乘。對智為勝。今經通有為無為。其有為邊智。故不說勝智也。故玄贊此校量勝劣。其一乘體。即有為慧及無為智。所以除般若。以最勝故。乃至勝鬘一乘。雖通攝入。唯無為慧。以為一乘。故等云云。

問。設此經通說理智。勝鬘唯說真理者。此經既廣。其德可勝。何不校量般若乎。答。寬狹相待。實寬通理智。雖勝狹限理。般若與智一乘。有一體義。為顯佛智德。珠除般若。令人信敬智智德歟。

經云。其有衆生。聞佛壽命長遠如是。乃能生一念信解。所得功德。無量有量。若善男子。善女人。為阿耨多羅三藐三菩提。於八十萬億那由他劫。行五波羅蜜。○除般若波羅蜜。以是功德。比前功德。百分千分百千萬億分。不及其一。乃至算數譬喻所不能知云云。

玄贊云。經若善男子。至所不能知。贊曰。此校量勝劣。其一乘體。即有為慧及無為智。所以除般若。以最勝故。此經雖說出生一乘。體性完備。勝鬘一乘。雖通攝入。唯無為慧。以為一乘。故彼恒河沙劫。行六波羅蜜。不如有人手執經卷。不說除般若。故知。此經通取理智。以為一乘。二乘理智。會歸一故。若唯取真理。同勝鬘經。唯無為慧。以為一乘。亦應總以六度校量。通出生義。何故除惠云云。

●〔以漢語〕●其十〔發〕●〔經文…云云〕十四字●●月二因●〔云云〕●〔何況…乎〕三十一字●●信二住●

攝釋云。疏此經說出生等。釋伏難也。難云。

法華勝鬘。俱說出生一乘之義。何故彼經總

對六度。此除般若。故有斯答。如文可解。疏多

云。此經唯說出生。唯字誤也。合為雖字云云。

諸乘章云。又法華一乘。唯依攝入。體用狹故

為方便說。勝鬘一乘。出生攝入。二皆開備。故

是真實云云。

又云。法華分明以智慧為一乘。隱說真如。雖

說化城。亦非真滅。說大涅槃俱為實所。而未

分明說真涅槃。由二乘者。所得涅槃俱名

為化菩提。同不得故。顯以智慧為一乘。令彼

欣求。勝鬘乃以真理為一乘。不說智慧。故攝

入出生二種俱盡云云。

玄贊四云。此通理智。彼唯佛性。此唯攝入。彼

通出生。此唯有性。彼通無性。此唯不定性。彼

通定性等云云。

問。經云。於阿耨多羅三藐三菩提。退者無有

是處云云。說何事耶。進云。聞佛壽命長遠者。

於無上菩提不退云也。付之舍利弗等。昔於

大通智勝佛所。已聞今經。然彼等既退菩提

心。何云不退耶。

會云。義決有二釋。一云。究竟退者。終無是所

云云。意云。今釋迦所化中。後時設難退。終必

可至不退故。二云。據利勝者云云。意云。漸悟

利根人先證自乘聖果。次發菩提心故。永無

退轉。或凡位迴心有不退人。義決又云。或據

頓者說云云。意云。經說頓悟大乘。言三義皆

依一類說不退也。不指一切矣。

經云。善男子。善女人。有如是功德。於阿耨〇

菩提退者。無有是處云云。或本無善女人三

字。

玄贊云。經善男子至無有是處。贊曰。此顯無

退。信位證行。隨應無退云云。

義決云。問。准分別功德云。若聞壽量一品功

德。於無上菩提退者。無有是處。舍利弗等。過

去會聞妙法華經。如大通智會等。何故退還

答。二解。一云。究竟退者。終無是處。設退還

發故。二云。據利勝者。或據頓者說云云。

問。今品文。我等來世。一切所尊敬。坐於道場

時。說壽亦如是云云。顯何事耶。答。

問。經云。亦以百千萬億讚歎之法。讚菩薩功

德云云。法施歟。進云。無畏施也云云。付之可法

施。何云無畏施耶。

會云。水抄列平義云。若向他二乘人。云汝等

去道甚遠。此名惱他。令怖畏。今既讚歎故

名無畏施云云。指安樂行品文也。易知。

玄贊云。造塔僧坊供養者財施。讚三乘者無

畏施。說此法華者法施云云。

●隨喜功德品

問。玄贊云。此品明傍修。正修行之福云云。何

云傍修行乎。

問。經云。如是展轉至第五十云云。顯何事乎。

答。明隨喜功德中。初聞人為人說。如是展

轉至第五十人云也。付之展轉隨喜功德。隨

宜不定。何唯說五十不增減乎。設四十。設六

十。亦有何失。若有所表乎。彼妙光如來。末法

中間五十三佛名之人。展轉至三千人。是何

會云。他師釋中。以十地四十心相配五十。栖

覆難之。今疏中意。只是從第一聞法人至第

五十人。最初第一聞法人功德多。不得校量

除四十九人云云。故無別所以歟。或五十心。此

人遂所可經故。擬宜為數歟。

鏡水抄云。古人。能五十人取地前四十心。并

十地菩薩為五十人。第十地菩薩。他受用佛

邊為第一聞法人。十信初心為第五十人。今

疏中意。只是從第一聞法人至第五十人。最

初第一聞法功德多。校量不得。校量餘四十

九人。就四十九人。前四十一人。能說能聽。校

量不得。唯校量最後第五十人云云。

興疏云。有說。最初聞法即十地終心。第五十

人即十信初心故。後不及初。此解不然。彌勒

問云。佛滅後衆生。隨喜所得福德。佛。若答

十地終心菩薩隨喜。必違問答義故。今即初

人親聞解深放勝。傳聞最後劣也云云。

上文云。隨喜修行。雖復多劫。不過十信乃至

十地故。經言五十意。在此也云云。

惠淨。行賀翼贊等有釋。可勘見。

問。經文有想無想非有想非無想云云。唯說上

三無色歟。兩方。若唯說上三無色者。有想等

三類。攝三界盡。何限三無色不取欲色界。是

以無想天。全無想數故名無想。有頂地無龜

想有細想故。名非有想非無想。自餘諸地。皆

有龜想。可名有想。依之人師如此釋。若由之

爾者。玄贊云。如別章說不配釋。然勘餘處。釋

同今經之文云。上三無色如次。有想無想

非有想非無想云云。准知。此文但說誠無邊以

上三天云事

會云。般若會釋廣通諸處。論五位無心名無想。有頂地名非有想非無想。自餘諸地皆攝有想句。同經贊述。且於下三無色作三句。二處各述一義。不可和會。其中會釋意似盡理。如別章者。指其解釋歟。

金剛般若疏上云。無著論云。有想無想等境界所攝別故者。謂觀此三為境界故有想者。謂七有想。無想者。謂五無想。非想非無想者。謂除前二。此作有宗釋。大乘解者。謂識處名有想。無所有處名無想。第三非想者。非前識處故。非非想者。非前無所有處故也云云。

同會釋上云。境界別者。無所有處已下乃至欲界中。唯住無想天。二無心定。無心睡眠。無心開絕。此五有情外。餘皆有龜境有名利想。名為有想。顯五位中。無六識故。不。境界皆名無想。在有頂地極開劣故。即以無所有地法。而為境界。不如於前有想境界顯。心想分明。名非有想。亦不同前五無心位全無心想。名非無想。有少細想無龜明想。是故雙非云云。

問。經文與滿閣浮提云。爾者閣浮提者。金寶名言歟。七寶所在歟。若七寶所在者。玄贊閣浮提金者。瞻部樹名云云。與法師釋同之。明知。閣浮提者。屬金寶云事。若由之爾者。凡今經習。州名用提字。如云此經則為閣浮提人云於閣浮提無令斷絕。金名用提字。如云閣浮提金以界八道云閣浮提金為業也。而

今文既云滿閣浮提。知州名也。況若閣浮提屬金者。與滿字難消。依之正法華經。供養之具滿閣浮利為一人弘大布施云云。准之。閣浮提言。明金銀等所在處也。

會云。經文勢者。滿閣浮提州之金等也。但其金中。殊勝者名閣浮提金。新譯所言瞻部金也。玄贊欲顯亦為金名之義故。唐土人師釋之。或疏主意。閣浮提言。兩度言之。與滿閣浮提州閣浮提金銀琉璃等。故作此釋云云。是以授記品號曰閣浮提金。光云云。此經既於金名有用提字。何定分二類乎。

或松室云。與謂施與。滿謂滿足云云。若不爾者。所施衆生多。施物可少。知。經顯金寶名也。

依先義會後返難者。一一衆生。皆可施滿南州之七寶云云。不以一州寶施爾許衆生歟。

經言。若四百萬億阿僧祇世界六趣四生衆生。如是等。在衆生數者。有人求願。隨其所欲。娛樂之具。皆給與之。一一衆生與滿閣浮提金銀琉璃磚磑瑪瑙。七寶所成宮殿樓閣等。是大施主。如是布施滿八十年已云云。

玄贊云。經若四百萬億至八十年已。贊曰。閣浮提金者。瞻部樹名。此州之北岸。近樹水下有紫金。光映蔽日月。故此為名云云。

鏡水抄云。經言。一一衆生與滿閣浮提金者。此意有二。一者閣浮提者。著金世界。世界名

閣浮金。從世界得名。名閣浮金。金不必是閣浮。金第二解。滿世界。盡是閣浮金也。云云。

正法華第八云。○或有一人。歸求功德。隨衆生所欲樂喜。己所愛重。極上微妙供養之具。滿閣浮利。為一人廣大布施。隨其所欲。屋宅金銀水精。琉璃珊瑚琥珀。庫藏瑪瑙象馬車牛。衆寶合成。無央數年。悉所求索。應意備足。供養飲食。無所乏少云云。

會古通今新抄云。閣浮提金等者。經意滿閣浮提七寶以施衆生。今疏。能至金字却解七寶中。金是閣浮提金。無異也。或疏主閣浮提言。兩度言之。謂與滿閣浮提州閣浮提金銀琉璃等。故作此釋云云。

問。如來三十二相功德可有勝劣乎。攝釋有勝劣云云。付之三十二相能感因。既無勝劣。功德何有勝劣乎。是以華嚴經云。一一諸相皆從慈門生。唯識論諸根相好。一一無邊。無限善根所引生故云云。

會云。三十二相校量。既出佛說。仰而可信。攝釋云。除梵音相餘三十相。不及無見頂相。一種。無見頂相。不及梵音相云云。能感善因。各雖無量。無量中非無勝劣。但以實論之。平等無差別歟。今。所明一往校量也。

問。就如來三十二相。梵音聲。無見頂相對如何判勝劣。耶。攝釋云。梵音聲勝云云。付之大乘經無見頂相最勝云云。喻伽論等同之。

會云。勝劣之義。隨宜可論。身分之中。頂相在最上。彼無邊身菩薩。猶不見佛頂。以此義為勝。梵音聲從口出。又下位得聞故為劣歟。若依聲說法。施甚深益。遙超色身形相。故為殊勝。義各依一邊。

①下二上②境界二想發③屋二室④意二應⑤施至二課⑥無異二無失⑦其異⑧相十好⑨所二品⑩

攝釋云。疏如校量佛音聲相者。除梵音相餘三十二相。不及無見頂相一種。無見頂相不及一梵音。何以故。梵音中。能出無量百千梵音。百千法義。利益有情。證意可悉。故智度論云。三千草樹。不及一如意樹。亦猶十方螢光不及一日。大千野干。不如一師子云云。

金剛般若會釋下云。八十種好。如大品。涅槃經中說無見頂相。大品在八十種好初。涅槃在三十二相半。若依大論。校量諸相功德。無見頂相最大云云。

●六波羅蜜多經七云

瑜伽論四十九云。又於此中以要言之。一切有情福聚量等。爾所福聚能感如來一毛孔處。乃至一切有毛孔。隨入福聚。爾所福聚能感如來一種相好。乃至一切所有。隨好隨入福聚。增至百倍。爾所福聚能感如來相中一相乃至一切所有。諸相好隨入福聚。除白毫相。烏瑟沙。增至千倍。爾所福聚能感如來眉間白毫。乃至白毫隨入福聚。增至百千倍。爾所福聚能感如來其頂上現烏瑟沙無見頂相。乃至白毫隨入福聚。增至俱胝百千。位數。爾時福聚能應如來諸相隨好所不攝餘大法螺相。由此法螺。隨如來欲發大音聲。普能遍告無邊無際諸世界中所化有情。如是無量福德資糧。修證圓滿。能感如來不可思議無上無。作遍一切種最極圓滿所攝自體云云。

問。就隨喜功德。且可有一字隨喜者得益之義乎。兩方。若有此義者。當品經文。或云聞法

華經一偈隨喜功德。或述乃至於一偈隨喜。爲他說。未出一字隨喜者。餘品亦同之。若依之爾者。妙經威力甚深也。何無一字得益之人乎。況般若經中。若有得聞。乃至極少至於一字。應知。是人過去已曾供養諸佛云云。般若猶如此。況於法華乎。

會云。今經說隨喜功德。般若經。凡說聞法功德。隨喜者。聞法知說其事其義之故也。一字未詮差別。難生隨喜。聞法結緣之利益。不必及聞者隨喜。故雖一字顯有功德歟。未見人師。先德釋。

法華三昧經云。佛語阿難。屬累汝法華三昧事。千劫尚不能盡。粗取要。讀受書持奉行。勿減一字。正。書句逗云云。

●任同本經有一字益歟

實相般若經云。若有得聞乃至極少至於一字。應知是人過去已供養諸佛。諸佛所種諸善根。何況有人具足聽聞讀誦之者。當知是人決定已曾供養恭敬尊重讚歎八千億那由多恒河沙等諸佛云云。

●理趣分云

問。經文何況最初於會中。聞而隨喜者。其福復勝等云云。說何事乎。答。展轉隨喜功德尚無量。況初聞隨喜功德勝彼云也。付之功德勝劣。不必依聞法前後。設轉展離聞。隨喜心若強者。功德何不勝初聞。就中經說聞隨喜人云。威象馬車乘。得珍寶輦輿。明展轉隨喜功德。舉四果支佛果校量。所得果漏無漏既異也。若爾者。展轉功德。可有勝初聞之

●義乎

會云。興法師云。初人親聞。解深故勝傳聞而最後劣也云云。嘉祥同之。天台云。最後一人。是自解無教化德故。於下以顯上耳。云云。不依前後雖有隨喜心。若勝望於勝。劣對於劣。皆前勝後劣也。

經云。如是第五十人。展轉聞法華經。隨喜功德。尚無量無邊阿僧祇。何況最初於會中。聞而隨喜者。其福復勝。無量無邊阿僧祇。不可得比云云。

玄贊云。阿逸多至不可得比。贊曰。○初總明初人隨喜功德。勝前無比云云。

問。當品經文。轉身得與陀羅尼菩薩共生一處云云。說勸人經益等說受教聽聞果歟。進云。玄贊受教。往聽隨喜果云云。付之陀羅尼菩薩共生一處者。是得好友益也。尤可勸他聞法之果。是以經下文。舉劣況勝。勸於一人令往聽法功德如此云云。上文若非勸人益。指何云功德如此。依之玄贊餘卷。引今文勸人聽經益。釋他師消經。亦以爾也。今解釋難思。

會云。見經文。若復有人。語餘人言。有經名法華。可共往聽。即受其教。乃至須臾聞聞是人功德。轉身得與陀羅尼菩薩共生一處云云。若近屬即受其教者。受教往聽益也。若遠屬語餘人。言勸人聽經益也。文相左右故。玄贊上下。各述一釋也。其中今品疏。據此文云。下第四受教往聽隨喜果有三。云云。此品專明隨喜。隨喜所化相顯也。就中上文設雖舉由來

●〔六波羅蜜〕●八字一● ●位二倍● ●作二所●等● ●就十說● ●讀經作諸 ●〔書〕一● ●〔任同〕歟● 九字一● ●〔理趣分云〕一● ●轉乎二類乎● 轉歟● ●〔喜〕一● ●等二歟●

不違。下正說受教往聽人。云是人功德。何不違此釋。得好友果者。受教人先生隨善友故。後世又得好友也。次下文勸於一人令往聽法者。並舉能所二人。料簡同上。天台同玄贊上卷歟。

經云。阿逸多若復有人。語餘人言。有經名法華。可共往聽。即受其教。乃至須臾間聞。是人功德。轉身得與陀羅尼菩薩共生一處云云。玄贊云。經阿逸多至共生一處。贊曰。下第四受教往聽隨喜果有三。初得好友。次福惠莊嚴。後見佛聞法。此初也。得解法伴爲善友也云云。

鏡水抄云。經言語餘人言有經名法華可共往聽者。有說。是所受勸人功德非也。但是能勸人所得功德。若是受勸人功德。不可說盡也。若見有持經之人。傍生輕毀。得妄失句。還果若勸人聽經。得與陀羅尼菩薩爲善友也。第三地菩薩云云。

玄贊一云。若復勸人往聽法華。生生常與陀羅尼菩薩共生一處。終不瘡痼。乃至當來見佛聞法信受教誨云云。

以寫本一交了

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第

二十一

成身院坊新料紙圓禪房權大僧都沙汰之

永祿三年庚申正月十七日執筆清胤

朱書云

寬政七乙卯二月十四日夜以寫本一交之了

玉手國枝

法華經開示抄二十八帖之內第二十二

法師功德品

- 1 六根所得功德齊等歟
- 2 六根淨功德限地前歟
- 3 小化身可化三千界耶
- 4 四善根菩薩不修行今經可有耶
- 5 六根淨即諸根互用歟
- 6 諸根互用地位
- 7 釋提桓因在勝殿上
- 8 父母所生清淨肉眼
- 9 菩薩地說勝解行位
- 10 資糧位得六根淨耶
- 11 壞根不壞境
- 12 法威力故鼻根照三千界
- 13 假似香體
- 14 上至有頂諸天身香
- 15 初生退沒香
- 16 舌根應亦得嘗三千界味
- 17 皆變成上味
- 18 梵天王魔王自在大自在
- 19 摩訶彌樓山

已上十九帖

法華經第六卷開示抄法華經功德品

法師功德品

問。就十法行。且今品中唯說受持讀誦解說書寫五種法師行。不出餘五行。有何故耶。

玄贊云。初三易而不論。後二難而不論。舉中五種。例難易故。初三者供養。施他。聽聞。後二者思惟。修習。付之與餘處釋相違如何。

法師品抄畢

問。當品中明六根清淨功德。爾者六根所得功德。爲同千二百爲當如何。答。經文眼鼻身三根八百。耳舌意三根千二百也云云。付之依五師之妙行得六根之勝德。眼鼻身三根何減八百功德耶。況說境量六根俱取三千界境。所得功德。何省不同。是以正法華經各得千二百功德云云。加之莊嚴論中如是五根轉變化。得增上諸義。通所作功德千二百云云如何。

會云。玄贊釋此事有四釋。一者於此經中修十法行。一一相資轉成百行。百行各四。自作。教他。讚勵。慶慰。合成四百。各有三品。三根勝故。具千二百。三根劣故。而無上品。各唯八百云云。第二釋。於十法行。一皆以十善資助成百。自餘同前第三四。次三根勝三根劣者。栖覆釋云。自利行中聞法爲先故說耳勝。次聞法已。利他行中說法爲先故說舌勝。通自他利通十行中。意即爲勝等云云。於境量例難者。玄贊會云。修因勝劣果德不同。識用不差大千威等。又功德是內成由因增減。境是一化。外取量同云云。次正法華經前後頗不同。若影略互顯歟。次莊嚴論者。玄贊云。不得將莊嚴論例同此經云云。

經云。爾時佛告常精進菩薩。受持是法華

經。若讀者誦若解說若書寫。是人當得八百
眼功德。千二百耳功德。八百鼻功德。千二百
舌功德。八百身功德。千二百意功德。以是功
德莊嚴六根。皆令清淨云云

論云。一法門常精進菩薩品示現者。謂讀誦
解說書寫等得六根清淨故。如經若善男子
善女人受持法華經若讀者誦若解說若書寫
是人當得八百眼功德。乃至千二百意功德
故。此得六根清淨者。謂凡夫人以經力故。得
勝眼用云云

大莊嚴論三云。如是五根轉變化得增上諸
義遍所作功德千二百。釋云。此偈顯示轉五
根變化。此變化得二種增上。一者得諸義遍
所作。謂一一根皆能互用一切境界故。二者
得功德千二百。謂一一根各得千二百功德
故云云

玄贊云。今正解者。本論之中唯說三根。各
千二百。餘三各八百。不得將莊嚴論例同此
經。又未勘彼二文。今且爲四釋。於此經中修
十法行。一書寫。十修習。於此十中。一相
資轉成百行。百行各四。自作教他讚勸慶慰
合成四百。各有三品而修習之。成千二百。三
根勝故具千二百。三根劣故而無上品。各唯
八百。二者因於此經。十法行中。一皆以十
善資助。如是十具足成百。自作教他讚勸
慶慰合成四百。三品修習成千二百。三根勝
劣增減同前。又依此經。六根皆唯說五法
師非十種者。今有二解。一云。此五法師。一
兼修十善。即成五十。自作教他讚勸慶慰。五

十各四。即成二百。一一根門雖皆二百。眼鼻
身劣。並有耳舌意三助之。自類不相助故
并本八百。耳舌意勝故能引三助。耳舌意成
千二百。二云。未見文說。不可虛分云云

鏡水抄云。文廣可
見之

正法華云。爾時世尊告常應時菩薩大士。若
族性子族姓女。受持是經典。持讀書寫。當得
千眼功德之本八百名稱。千二百耳根。千二
百鼻根。千二百舌根。千二百身行。千二百意
淨。是爲無數百千品德。則能嚴淨六根功德
云云

大佛頂經四云。六根之中各各功德。○當知
眼唯八百功德。○耳根圓滿一千二百功德
○鼻唯八百功德。○舌根圓滿一千二百功德
○身唯八百功德。○意根圓滿一千二百功德
云云

問。經文明六根清淨功德。爾者唯說地前所
得功德歟。爲當兼說地上六根淨歟。若限
地前者。經說耳根清淨功德。以此當耳聞三
千世界聲云云。既云當耳根。豈非地上變易身
耶。例如彼不輕菩薩得常六根淨故。爲地上
六根淨。加之十方世界中禽獸鳴相呼。其
說法之人於此悉聞之云云。若非地上何聞十
方世界聲耶。加之論中又六根清淨者。於一
一根中悉能具足。見色聞聲乃至諸根互用云
云。六根淨若不通地上。何云即是互用功德
乎。若由之爾者。玄贊解六根清淨次位。今
解唯在四善根位云云。況經云。父母所生清淨
肉眼見於三千大千世界云云。耳云。父母所生

肉眼。云見三千界。限凡位之旨明也。是以攝
釋或云父母所生明非地上。或功德境量既
屬凡夫云云兩方不明

會云。六根清淨通凡聖二位。凡位中唯在四

善根。聖位廣可通十地。釋論有一段。具解經
意故。論云。此得六根清淨者。謂凡夫人以
經力故。得勝根用。未入初地菩薩正位云云
玄贊云。今解唯在四善根位者是也。論引經
文證云。以父母所生清淨肉眼。見於三千大
千世界云云。父母所生者。分段欲界身。未至
初地變易三千界者。加行位所見佛土量也。
故以此文論主爲證也。又論云。又六根清淨
者。於一一根中悉能具足。見色聞聲辨香別
味覺觸知法等。諸根互用云云。今文說地上六
根淨。是諸根互用也。一根發識緣一切境。得
自在位故非地前。論立理引證云。應知眼所
見者聞香能知。如經釋提桓因在勝殿上五
欲娛樂乃至說法故聞香知者。此是智境以鼻
根知故云云。意云。說法文義。是第六相應智
境也。鼻根鼻識不能取名等。今自在位諸根
互用故。鼻識能取法處境爲言。贊釋十方世
界有二釋。初釋云。依一三千界中十方四天
下世界等云云。後釋云。此是十地乃至佛位
故得十方云云。十方世界文通不通凡位。雖
及異義。經所說六根淨通凡聖云事。論主解
釋分明也。仍當耳者說地上勝根歟。或所
聞猶三千世界解也。知此文云常。耳者非地
上。若是漸悟變易身菩薩。加行位聞大千聲
之類歟。或異凡夫生死故。云常歟。地前有

分得互用云釋論二段文。皆屬地前。然而非正釋歟。如下

玄贊云。論云。諸凡夫人以經力故。得勝根用。未入初地位。如經以父母所生肉眼見於三千大千世界。如是等故。有解。在於十住十行十迴中。非於十信。力猶弱故。今解唯在四善根位。以其肉眼見大千故。解脫分位未能如是。解脫分位見一州之化佛。決擇分位見大千之化佛云云

攝釋云○如次經既但云見百佛界。故知。據得善根人見佛境界說也云云

問。小化身爲化三千界。爲當但化一四天下耶。兩方。若但化一四天下者。麟喻獨覺小聖。尙得自在於三千界。轉輪聖王凡夫亦施化用於四天下。無上覺者化宜。豈等凡夫不及二乘耶。依之實性長者讚歎釋尊。三轉法輪於大千云云。心地觀經云。轉妙法輪於大千云云。論云。三千界俱時成俱時壞。是爲一佛國土云云。若非小化身土者。何有成壞耶。若由之化三千界者。玄贊并攝釋唯化一四天下。最勝疏云。若二乘等所見但化一四天下非大千故云云

會云。二乘同見小化身者。一四天下之能化也。三千大千有百億四天下。通爲一佛國土。是大化身加行能化也。蓮華臺者。舍那報土也。葉上葉中如次加行資糧所居也。所緣分齊寬狹遙異也。宗家處處依梵網經等說述旨無異端。但麟喻獨覺化三千界者。總通力所及之分齊也。全無亡百億山海成一壩

淨土之義。豈云大千界化主乎。如來化身設雖出一四天下。神通動恒沙世界。衆生從十方世界來。寧以麟喻獨覺足枝最乎。輪王以十善雖化。不及三乘濟度。但轉妙法輪於大千者。百億化佛一時出故也。或一一四天下身。互通化三千界。各所化前隱他方佛令不見。設時而顯之。今謂此方實身也。他方爲其所示現化佛。小乘教說此義故云。領大千旁無相違

玄贊云○解脫分位見一州之化佛。決擇分位見大千之化佛。即如經云三千大千一化佛境界。故知決擇分位見大千界。不爾一化佛境界說誰所見耶云云

攝釋云。疏即如經云三千大千一化佛境界者。其教非一。又華嚴經言。初地得百法明門見百佛世界。即是百箇大千世界。一界一佛名百佛界。此據四善根人所見佛境界故名百界。若據凡夫二乘資糧菩薩所見說者。即合說見百箇百億佛之世界。一四天下化佛故。故梵網經一華百億國一國一釋迦。又大悲分陀利經第四卷云。一切四天下示成佛故。如是凡夫二乘資糧菩薩所見佛也。百億四天下爲大千故云云

問。加行位菩薩不具六根淨之類可有之耶。問。四善根菩薩不修行今經之類可有耶。進云。有云。付之已窮一大僧祇行。歷仕五恒河沙諸佛。何乍值若干佛。徒不聞今經耶。就中今經一乘者。因果理智功德。直至道場之放門也。若不修行此經者。何得至四善根位。是

以見法師品。若於此經未聞未解之人。去阿耨菩提遠云云如何

私云。玄贊云。釋六根清淨云。此經勝妙獨成此德。餘經不然故無此德云云。此釋不分明。持法華事雖必然。彼此法功力不同故。餘經不如此經。故不得六根淨歟。或有不持今經之類歟。攝釋有三釋之中。初釋似必持。後二釋許此類。水抄引。纂三釋。同攝釋意。樓揚若引他釋歟

攝釋云。問。至四善根自能見於三千界等。何關經力。答。由持法華得至四善根故。見境等亦名經力。又不持經至善根位者。雖見三千而不明利。若持經者見乃明矣。又不持經雖見界等。而無八百等功德也。今持經者。得見大千功德云云

牟三釋全同之

問。當品中說六根清淨功德。爾者六根淨者。即諸根互用歟。進云。玄贊有二釋。一云。六根淨非諸根互用。二云。即互用也。問。先付初釋見法華論。又六根淨者。於一根中悉能具足見色聞聲乃諸根互用云云以知。六根淨即諸根互用云事。付後釋六根淨者。唯於自塵具勝用。諸根互用通自他共。緣用既有通局。彼此何同耶。況見經說六根淨。云唯取三千界境。顯四善根位論說諸根互用。述若得自在入地已去。依之唯識本疏。此能唯在成所作中故。唯佛地。或即初地。或入八地云云。其位既異。知各別功德云事

會云。六根淨有二類。一唯取自塵。二諸根互

用。今經多分說前類。而論主加後類引經爲證。於彼諸根互用。玄贊釋地位有二釋。初釋在十地。後釋說地前分得互用。二釋俱許六根淨中有互用。只譯自在分得之二說也。其二義中限地上可爲正。故玄贊述二釋。畢前凡夫位得前功德。今初地上諸根互用故。非地前有互用也。云云。若依此釋。唯識疏等同之。此義似違攝釋議曰。若枉會攝釋者。議曰是疏外少加自意也。會疏云。然疏斷意。若論加行少分得者。不障地前自在即非。即全不許凡得互用云云。雖會疏文。猶恐不本意。有別義如次下。

問。法華論中。又六根清淨者。於一根中悉能具足見色聞聲等云云。爾者今此諸根互用者。爲地前所得。將十地位諸根互用歟。兩方若地前所得者。見唯識論。或云若得自在諸根互用。或述若自在位如諸佛等。唯於人地已去自在位。異根互用功德。若爾者。法華論諸根互用。何忽在地前耶。是以玄贊作二釋畢。前凡夫位得前功德。今初地上諸根互用故。非地前有互用也。云云。若由之。如此者。論本明持經之人所得功德。其中功德境量既屬地前。互用何在。地上耶。是以攝釋論說地前分得互用云云。

會云。玄贊有二釋。初釋以釋論於一根中以下文爲地上互用。互用唯在地上故。後釋地前少分有互用義。論說其分得互用。疏述二釋畢。前凡夫位得前功德。今初地上諸根互用故。非地前有互用也者。攝釋又有二重

○釋。初疏主結斷取初釋也者。其意易知。議曰以下其趣不詳。既異上義。知議曰以疏文屬第二分得釋也。故。非地前。之非字下可加云訓。是會唯識論也。或屬疏初釋。以何知者。攝釋云然疏。斷意。同議曰已前猶稱。斷。知疏文似取初釋也。其中實取初釋。嫌彼分得義者初意也。議曰以後乍云地上。然又許地前分得意者。任諸教常相可云地上。今法華論談少分。不及以此一文判爲互用。位。

今謂諸根互用者。不通地前也。唯識論等於自在位論互用義。自在位者入地以去也。妙觀察智現起之後。引五識依五根令取他塵。地前無漏意識未起。既無能引勝能。五識爭

濫不共境自在取他塵乎。故攝釋依佛地論說成互用云。得後得智引生五識於淨土中。現神變等事。何妨五識一。通緣一切異境界。不思議力所引生故云云。諸根互用地位以之可知。玄贊總結結文。今初地上諸根互用故。非地前有互用也者。即此意也。但於攝釋議曰者。四善根持經者。得六根清淨之後。依五根分有取他塵。法華論諸根互用者。此地

前分得勝能也。攝釋成其意云。功德境量既屬凡夫。諸根互用何即菩薩云云。以法華論得經意。還會玄贊也。言功德者。六根所得六千功德也。其六根淨功德之中。有取他塵之能。境量者三千界之量也。加行位所見之分齊也。釋論謂凡夫人者。即以彼功德境量皆屬地前凡位也。若爾經及論文。既於凡位持經者。許分得互用。玄贊豈偏嫌地上耶。故攝

釋云。然疏斷意。若論加行少分得者。不障地前自在即非。非全不許凡得互用云云。但雖有橫揚釋。玄贊結斷之文。獨似不許分得。然而前凡夫位得前功德之文。尤可怪之。得功德者。嘆凡位持者顯有互用等勝德也。若偏嫌地前互用。意趣者。今結斷最初詞。何殊云得功德乎。今文即論謂凡夫人以經力故得勝根用之文意也。論既明彼勝用之中。有於

一一根中悉能具足等文。知。論上下同明凡位相也。橫揚云。功德境量既屬凡夫者。料簡論文令連屬也。玄贊文相既同論意。知。今結斷文許分得。然又互用位不合通地前也。

○釋云。地前設雖有五根取他塵之義。是意識之能也。非五識互用故。以彼攝六根淨。不立諸根互用也。而玄贊初二。釋。於常途五識互用論其地位故。義道未盡。至總結結文。付先二義各有取捨。初義判互用位者。雖叶教文。全失地前能者不盡理。後釋許分得者。雖似盡理。會教文事猶不足。彼分得是爲意識能。不五識互用猶屬常互用。煩寄自在未自在會教文故也。爰至總結詞雖許功能。是攝六根淨判互用地位。偏限地上故能叶文理。攝釋議曰即此意也。大旨雖似玄贊後釋。實又異彼。披攝釋始終寂可按玄贊意也。

略意云。地前菩薩依五根雖有取他塵。以之不名諸根互用。互用須論五識五根自在功德。地前無漏引力故。五識緣境不通他塵。法華論意識依五根。一一取諸境。以爲勝能。是六根清淨分齊也。雖有互用詞。非常途互

○只淨二只爭○亦淨○ ○舉二云○ ○如此二爾○ ○釋十(異) ○之二者○ ○斷二師○ ○位二意○ ○位十(爲有)網
註○ ○意經二之志○ ○釋二句○

用類。玄贊初二釋付常互用相許其地位。至結斷文不偏取一釋。又不偏捨一釋。有同異有取捨委曲微細也。若如顯文偏取後釋者。發端詞何云前凡夫位得前功德乎。文相大指法華論。論意地前許互用之旨無異義。攝釋議曰深得此旨。疏主結斷依功能許分得。依地位限地上。彼分得者。互用而不互用故也。

法華論云。此得六根清淨者。謂凡夫人以經力故。得勝根用。未入初地菩薩正位應知。如經以父母所生清淨肉眼。見於三千大千世界。如是等故。又六根清淨者。於一根中悉能具足。見色聞聲辨香別味覺觸知法等。諸根互用應知眼所見者聞香能知。如經釋提桓因在勝殿上五欲娛樂乃至說法故。聞香知者此是智境以鼻根知故云云。

玄贊云。論云。又六根清淨者。於一根中悉能具足。見色聞聲知香味觸等。諸根互用故。眼見者聞香能知。如經釋提桓因在勝殿上五欲娛樂。在勝殿上座色應見鼻能知故。乃至說法聞香者。此是智境鼻根知故。說法應智知。以鼻根知故。此義有二。一云。諸根互用唯在十地唯識等云。得自在位諸根互用。

一根發識緣一切境故。非地前可名自在諸根互用。其前所說見聞大千通地前位。初地上見百世界。非唯三千故。又初地上實見一百三千大千。據一化佛境且言見大千。於理無爽。二者諸根互用得大自在。唯在十地唯識等是。若加行力分亦得者。地前亦得故。

此本論說地前得在凡夫。言許通於下互用中故。前凡夫位得前功德。今初地上諸根互用故。非地前有互用也云云。

攝釋云。疏一云。至於理無爽者。此解之中文意有二。初云。諸根互用至非唯三千故者。此釋意云。言得功德乃見境量。屬於地前。諸根互用乃屬地上。聖凡別也。二又初地至理無爽者。此意釋云。見於三千界亦通地上。會意可知云云。

又云。疏前凡夫位至有互用者。疏主結斷取初釋也。地前功德見境。地上互用兩位別也。實非地前得有互用。議曰。論意本明持經之人所得功德。六根境量諸根互用。功德境量既屬凡夫諸根互用何即菩薩。本不欲明地上菩薩故。又論引經證互用云。眼見者聞香知故。如經釋提桓因乃至鼻根知故。經中結云。父母所生明非地上。准此之理論明凡夫諸根互用。然疏斷意。若論加行少分得者。不障地前自在即非。非全不許凡得互用。論據少分故不相違。更思云云。

問。法華論引經云。釋提桓因在勝殿上五欲娛樂乃至說法故聞香知云云。爾者說諸根互用歟。兩方。若說互用者。經雖說聞勝殿上娛樂嬉戲香及說法時香。未云取座勝殿色乃至說法名等何為諸根互用義乎。

若由之爾者。論云諸根互用應知畢。引今經文證互用義也。依之玄贊在勝殿上坐色應眼見鼻能知故。○說法應智知以鼻根知故云云。以色境法境為鼻所取。說互用之旨分明也。

會云。依玄贊案經論意。鼻根淨人以聞香緣。通知色處法處等也。若不爾者論何釋六根淨出諸根互用。隨又引經為證。是以玄贊說法應智知以鼻根故者。能叶經文論意。但鼻根不取有二料簡。望上可知之。

玄贊云。如上問。非定通力眼耳識。以欲界身可緣色界境耶。兩方。若緣者。非定通力五識。必以自身第八所變為本質。而業果第八不緣他界境故。五識闕疎所緣緣。何緣遠境乎。若依之不緣者。今經中非定通力父母所生肉眼。取三千界境。下至阿鼻地獄。上至有頂云云。如何。

論議已講。會云。六根淨者。雖依法力非無定通。如云定智遙知也。何以業果五識為難乎。設在散位之時。猶有五識勝用。是第六定通引力也。與餘常時境不同故。可名定通果。何不緣非分境。梵王談論語言之時。雖出散心。欲界有情所反似梵身之相。無有間斷。是能引定通滅位業果心所變非無之證也。抑五識或時杖第六所變。如云或第六所變外質方起也。仍此題旁不審。若生學。生研心歟。

經云。父母所生清淨肉眼。見於三千大千世界內外所有山林河海。下至阿鼻地獄。上至有頂。亦見其中一切衆生及業因緣果報生所。悉見悉知云云。玄贊云。初眼長行有三。一肉眼非通。下皆准知等云云。觀水抄云。問。何故前眼耳二根則言父母所生眼父母所生耳。後鼻舌身意四

根不說父母所生耶。答緣天眼通天耳通。於眼耳二根上立。爲不言父母所生。恣濫持經功德。將是天眼天耳通也。餘四根不立通故不說也。○問。諸天子不從父母所生。如何經言父母所生。答。六欲天從天男天女膝上化生。依所化所亦名父母生也云云。

問。初地菩薩肉眼可見百三千界乎。

問。二乘宿命智。唯知八萬劫事歟。

問。六根淨功德在四善根位云事。引何文證之乎。

進云。引菩薩地云勝解行地菩薩無驗呪術用皆驗故之文爲證也。付之本論明初發心菩薩發心勝利中有此文也。若以此文爲證者。不限四善根。廣可通三十心。何唯爲限四善根之證乎。況此文不明六根清淨義。何爲證文乎。

會云。本論雖廣說發心以去。贊主取其勝位相。爲加行位證歟。其故者。無驗呪術用皆驗故者。以定力令有其神驗。散位中此德難有故。大論餘處說呪總持云。謂諸菩薩獲得如是等持自在。由此自在加被能除有情災患。諸呪章句。令彼章句悉皆神驗云云。今所引文。其意大同也。陀羅尼品玄贊云。神力加持威靈莫匹云云。其能加持體者。定相應念惠也。而資糧位多住外門。加行以去唯入定位。用皆驗故之中論上勝談多分者。專當四善根。故大師於三十心中。且取決定處爲此證歟。

玄贊云。菩薩地說。勝解行位久修菩薩無驗。

呪術用皆驗故。六根清淨必在地前。凡夫上位非於下中云云。

瑜伽論三十五云。最初發心堅固菩薩略有二種發心勝利。一者初發菩提心已。即是衆生尊重福田。一切衆生皆應供養。亦作一切衆生父母。二者初發菩提心已。即能攝受無惱害福。○若餘衆生爲欲息滅疾疫災橫所用無驗。呪句明句菩薩用之尙令有驗。何況驗者云云。

問。資糧位菩薩可得六根清淨功德乎。若得者。玄贊今解在四善根位云云。又云。六根清淨必在地前。凡夫上位非於下中云云。上位者加行位也。中下者十住十行等也。若不得者。資糧位菩薩定可修此經。何不得八百千二百功德。況既依定力示現八相作佛。何依法力不得六根清淨乎。其位設雖不及四善根。何於一四天下分齊。不備勝用乎。

會云。六根清淨功德廣大也。雖是凡位可在其滿心。頓伏二取恒在定心之人。依持經力所具相也。是以功德滿六千。境量遍大千。經云雖未得菩薩無漏法生鼻。論云未入初地。見道近加行近可受變易身之位也。資糧三十心皆非經論所明之分齊。判今解唯在四善根位。文理俱存。八相作佛者。猶暫時所現機前所示也。長時內德可在明得定以去。抑於一四天下。可施見聞等勝用之難者。許否難定。於諸根互用。地前分得有無及二釋。准彼於六根淨。又資糧分得可有二義歟。然而玄贊等。未述此義。未學輒難許之歟。

問。就六根功德。且鼻根若取三千界遠香者。根境壞失俱可有乎。玄贊壞根不壞境云云。付之鼻根備至用。香塵又合境也。鼻根若取遠香者。根境相俱可壞。何云不壞境乎。是以玄贊下文。釋鼻根取假似香。許離取體壞境性故云云。鼻根遠取大千界香。可壞境性爲言。前後似相違如何。

會云。鼻根取三千界香者。若根用歟。若境用歟。若境雖不至。偏以根力取者。可壞根不壞境。若雖根不施離中知用。境能與遙遠根施用所取者。壞境性爲言。以何知者。樞要云。恐眼耳根得三塵時。若至能取。壞根不壞境。若不至能取。壞境不壞根云云。今兩方徵之意者。若根施至用者。根失也。若境爲不至根所取者。境失也。爲言准彼思之。根境隨一之中。施非分用者。有可壞其性云也。顯幽抄分三類。鼻根取遠香唯壞根。身根取香等取本分故不壞根。引他根故可壞境。眼根取香等根境俱壞云云。此釋雖巧。鼻取遠香何不壞境。若引自根故不壞境者。又取自境故可不壞根。若離取故壞根者。又離被取故可壞境。又身取香等時。於境又本分也。若引他爲失者。又取他故可失如何。鏡水抄有釋。

玄贊云。如下顯幽抄四本云。緣說根境壞者。有四句分別。一壞根不壞境者。如欲界鼻根聞無色界宮殿之香。香是合中境。牽鼻根時境不壞鼻根。鼻根是合中根。便遠取無色界境時。即是鼻根是遠離中取他香境也。名根壞也。二壞境

不壞根者。如身根受合中香味境。即身根本分取合中境。根不壞也。此香味境本分合牽鼻舌根。如何牽他身根。即境壞也。三根境俱壞者。如眼識取香味觸三境時。眼根是離中根。便取他合中境者。是根壞也。此三境本分牽鼻舌身三根。却牽他離中眼根時。即是境壞也云云。

問。第六相應定智。依鼻根緣大千界香境時。鼻根同可取三千界境乎。若取者。玄贊云。定智遙知。依鼻根取故名聞香。非鼻實能離中取境云云。既云非鼻實能離中取境。知意識獨取遠境。鼻根不取之云事。若由之爾者。鼻根若不照大千界香者。豈與意識為門乎。況經文然於鼻根不壞不錯云云。鼻根不取者。何論壞不壞義乎。依之淄洲大師釋云。法威力故。鼻根照三千界云云如何。

會云。鼻根不正取遠境。至根取不至者。可壞根性故。是以玄贊云。非鼻實能離中取境云云。又云。若根遙知。不至取故。壞根不壞境云云。但其根清淨具勝用故。引發意識令取遠境。五根五識照第六所變相。相猶在近處。無取離境之失。經文義決釋者。付名鼻根淨。顯勝能也。今正談法相。以實可知。

今云。遙遠香境者。非鼻根正所取。凡根境至不至。法爾而定。有漏根境。其用無改。設至地上自在離互用。猶無壞離合相。況凡位鼻根。何取大千界遠香。是以玄贊引此是智境鼻根知故論文。非實能離中取境云云。經云不壞不錯者。總嘆種種德之中。好惡強勝異香。須

損壞鼻根。持經力故雖取不壞。豈言不是嗅味遙遠香也。界處章舉根顯境。有何相違。

問。見玄贊。於遠香不取實境。可取假境。設雖假似不廢遙遠。若爾全不取遠境云事。背釋意。以例案之。諸根互用雖不取他塵實境。許取假境。鼻根淨於自塵隨假實論取不取又同歟。若不取假遠境者。得假似香非得實體故離取體壞境性故文。云何可消。以故離取體文見者。得假似香者。非離中得假香云也。答攝釋云。假似香。引瑜伽論云。空行風中無俱生香。唯有假合云云。釋其假合義云。風中無有根本之香。如風過樹。樹花等香逐風而來。由因花等風。方有香故名假合等云云。意云。且於瞻部樹等。樹處根本香云俱生香。風中隨逐香云假合香。尋其香體皆實境也。而設說鼻根聞諸部樹香者。不取根本香。離中故可取風中香。至理處故言。

問。三千界諸香。豈皆未持經者處乎。攝釋以空行風香解玄贊者。其難信哉。先德難而不許。答。經文所說種種義難定。玄贊又隨應顯其意也。其中實知遠境。是定相應智能也。定智知時變其相分。令鼻根鼻識取之。設雖定心所變。若其根不清淨者離取之。隨智雖取猶是根勝用也。不同欲界異生見梵王身。彼近境故。依他定通得見也。

杖第六所變義可有之。然而以其義名假似香者。背攝釋。

又案云。取大千遠香時。唯第六定智也。五識五根不取之。以何知者。玄贊意。許舌根取三

千界味。若定中舌識。依舌根取第六所變味塵者。既是受用段食也。彼既不實受用。只知味相也。准知。取遠香意識能也。不五根五識境也。

問。若爾何定智遙知云畢。更云依鼻根取乎。答。贊文云。定智遙知依鼻根取故名聞香云云。意者。付定心緣會鼻根淨義也。定相應智猶依根清淨。自在取其境也。爲言。

問。定心有勝用。何假根力乎。答。天眼耳通雖定心。猶依根用。能取遠境。自身五根清淨故。能依智可勝餘人。汎爾定通雖緣遠境。明了委細任境知其相事難有歟。准定心緣不緣五根之二門可案之。有色界習。身心相依猶如欲界。然者設雖色界天衆。不動業所感殊勝依身中所起眼耳等識。若定心緣色聲等無得自在。一分者心自能也。一分者依身力也。欲界持經者。設得上定何不依五根清淨力乎。玄贊云。上下既遠云何能知。若根遙知。不至取故壞根不壞境。若至能取豈一切香皆就根乎。論云。此是智境。鼻根知故。定智遙知。依鼻根取故名聞香。非鼻實能中取境。又諸根互用鼻尚見色。況依眼耳之智。不取大千香耶。得假似香非得實體。許離取體。壞境性故云云。

攝釋云。疏此是智境鼻根知故者。第六意識相應之智。依於鼻根而能知。彼亦鼻根知故云云。

鏡水抄云。此是第六意識相應心所。別境中智。智與六心王向鼻根門中依鼻根緣上

界香問。既是意識與智知故。即是智。何故經言鼻根取香境乎。答。智依鼻根方取香境。就所依說名鼻根聞也。其實鼻根只緣得合中知境。不能取上界香。上界香亦不就鼻根來。但是意識相應之智遙聞也。所以疏云。非鼻實能離中取境。云云。文。廣可見之。

界處章云。問。若爾何故欲界鼻等聞無色界等香乎。答。彼互用故。是智境故。法威力故云云。

十五卷私記第九云。問。疏次下云帝釋說法聞香知等者。得假似香不得實香者。何云假似香。答。攝釋第四引瑜伽文云。空行風香爲假似香云云。然恐違經要及本疏。勸可和會。攝釋文如下引之。

然案疏文云。上下既遠。離中取境云云。此說意云。菩薩第六識定相應智爲鼻識。成明了根。尋依鼻根知天上香。尋此依鼻取故名聞香。非鼻根實取遠處香云也。疏亦云。又諸根互用。境境性故云云。此說意云。菩薩互用自在力故。鼻根通取五境。眼耳等餘根互亦爾。此中理盡可云鼻根得近處香。是實香。若取天上不至香。彼似香非得實香。具可云見帝釋色。假似之色知說法之法義。假似之法。聞說法之聲。假似之聲。知輕爽等觸。假似之觸。知天上之味。假似之味。鼻根取。如是多境。然疏隨舉一境云得假似香耳。或可。皆以鼻知故。隨根云假似香。問。何故云假似香。答。就初意。天上本質香不來此間。雖不來向以自在力能知之故。非天上本質故云假。然似其實故云似色。亦非知上本質故云假。然

似其實故云似。餘聲等亦爾。後意云。鼻根知天境。聞耳境聲。見眼境色等。此等鼻根所爲故假云香。餘根互准可知。亦理。趣所知境。此依鼻根知故。假香依耳根知故。云假似聲。餘准可知。攝釋第四云。疏壞根不壞境者。離壞亂之義。下皆准知。互用之義。如唯識。疏抄。此是智境鼻根知故者。○香之自體云云。從攝釋有云。今假似香者。離本質而隨風來香。故云假。今謂不爾。空行風香。不來此故。違俱舍論文。其論云。三十三天。帝釋善法堂。丑寅角。有婆利陀羅樹二香。此樹香順風四十里。逆風二里云云。然從三十三天大山墜來。此界一年故。空行風香者。似違論文。平論文後可勸文云云。

問。鼻根清淨人。取三千界香者。假似香也云云。假似香體。機揚大師云何釋之乎。進云。空行風中。假似合香云假似香也。付之見玄贊。引論此是智境鼻根知故文。定智遙知乃至得假似香非得實體云云。第六定智。遙知遠香。變假似境云也。設雖好惡等香。第六所變故名假似也。何云空行風香。就中六欲四禪香。豈隨風來此界乎。是以觀理等古德。不許攝釋意。如何。

會云。如疑難趣。以第六定智所變名假似香也。云非鼻實能離中取境者。於鼻識本質有兩種之中。本來所枝本識所變名實境。勝位新所託第六所變云假似。能叶法相。其根清淨。普取三千大千無量香塵。豈皆託空中風。來法師住處乎。但攝釋付香境。顯有假似種類。未必限之歟。

尋云。攝釋結文。云假合故假。疏言得假。即瑜伽論空行風香。不得根本香之實體解釋。首尾甚似難會。

有別義。可准上義。

攝釋云。疏得假似香等者。問。諸教不見說香有假。云何言得假似之香。答。准瑜伽論好惡香等。名之爲實。和合等香。而是假也。故五十四云。空行風中。無俱生香。唯有假合者。既言假合。故知是假。問。空行風中假合香者。其相云何。答。風中。無有根本之香。如風過樹。樹花等香。逐風而來。由因花等。風方有香。故名假合。假合故假。疏言得似。即瑜伽論空行風香不得實者。不得根本香之自體云云。

十五卷私記云。如上。

問。經文諸根互用位五。應可取他塵乎。如尋思抄第五卷抄之。

問。經文乃至梵天上至有頂諸天身香亦皆聞之云云。爾者業果香歟。玄贊云。此通果香非業果也。云云。付之瑜伽論說定果色。當知唯有顯色等相云云。何達此文。云有通果香。況偏顯云。光音遍淨天。乃至于有頂。初生及退沒。聞香悉能知云云。初生退沒。必住散心。何云有定通所變香耶。

定果香味如唯識論第二卷抄。

會云。死生之位寬狹不定也。若論極位。唯有第八識。若以隣次相從。又通有心。生死則第六識十五種不共業中列之。依之生般涅槃人。生有起斷道。三性心死。又於六識論之。若爾。初生退沒。何無定果色境。必住散心。明

●云十(此一說)●●經二起●●疏一●●(無有...攝)十字一●●[疏言...云云]二十五字一●●●(十五...上)八字一●●●塵二根●

相違云云
又云。然瑜伽云。勝定果色。當知。唯有顯色等。

者。依離質用有無會之。二義俱略。而不說云也。

令有服不服也。持經人豈無其德哉。興疏云。有說。佛咽喉中。有甘露泉。和一切

食。皆成甘露。持經之人分有故。上皆成味。此恐未盡。餓鬼咽喉。應有不淨泉故。今如彼餓鬼。好食至舌變成不淨。持經之人。反此可知。不應難言舌根別味皆成甘。耳聞諸聲。聲必成好者。諸根德用。未必同故。○此亦不然。香觸二塵。亦有資益。皆須變故。今諸根德類。勝用差別故。不可齊難。不爾。如來亦應有變成妙香。輒觸相故。彼既無咎。此有何失云云。

問。經說舌根清淨相。梵天王魔王自在大自在云云。大師如何釋之乎。進云。此明賢聖護付之經。說外護賢聖護異也。梵王魔王等一頌。明外護。諸佛及弟子等一頌。說賢聖護也。何總以二頌判賢聖護乎。依之與法師。如此釋之耶。

水抄會云。梵天王等。亦不妨賢聖化作。化作魔王者。多是不可思議。解脫菩薩。化也。亦名賢聖云云。

問。經彌樓山摩訶彌樓山云云。說何山乎。答。無指釋。說須彌山歟。付之。須彌山其量八萬由旬也。大小二乘。皆同之。何云有大小不同耶。

寶塔品抄之。

以寫本一交了

料紙圓禪房權大僧都沙汰之

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第

二十二

永祿三年庚申正月十日

執筆清胤

朱書云

寬政七乙卯年二月十六日以寫本一交畢

玉手國枝

法華開示抄 二十八帖之內第二十三

不輕品

獲大罪報如前所說

不輕行久遠實成後行歟

威音王佛穢土化身歟

最初威音王如來

不輕禮拜記行佛性歟

不輕記別限有性者歟

皆悉禮拜讚嘆

但行禮拜

更增壽命

皆信伏隨從

千劫於阿鼻地獄

獅子月等五百比丘尼

當品可示現勝妙力無上耶

神力品

神力品可安經末耶

爾時千世界微塵等菩薩

神力品中現幾神力耶

出廣長舌上至梵世

皆悉遍照十方世界

多寶如來現神力歟

現神力時滿百千歲

故攝舌相

說偈令聞故

地皆六種振動

餘經有五非勝不釋

已上二品合二十四帖

法華經第七卷開示抄不輕品 神力品

不輕品

問。不輕行為同四安樂行。為當如何

如安樂行品抄

玄贊云。來意有四。一者能學行人雖有六品。分為四段。此為第四。明佛自身往居因位行安樂行。修忍辱等。流通此經。當得安樂。今說此經。勸勵時會。故此品來。○三者欲顯下行安樂行。威勢無比。我為不輕行安樂行。衆生平時行損害我。初雖受苦。還由我力。竝得佛道云云。

妙樂難玄贊錄安樂不輕十異。私記載之。可見

問。經文獲大罪報如前所說云云。前所說者指何品乎。進云。譬喻品云云。付之譬喻品。雖說謗法業。不明謗持經者之罪。何指彼品乎。見法師品。若人以一惡言。毀譽在家出家讀誦法華經者。其罪甚重云云。如前所說者。可指此文。依之天台等。指法師品云云。如何

會云。依疑難勘譬喻品。見有讀誦書持經者。輕賤增嫉。而懷結恨。此人罪報。汝今復聽。其人命終。入阿鼻獄。具足一劫。劫盡更生。如是展轉。至無數劫。乃至斷佛種故。受此

罪報等云云於讀誦書持四種法師致經賤僧
嫉者無數劫間經歷三途設生人間受諸楚
毒廣說誘持經者罪報之事譬喻品文分明
也法師品雖表罪深重未明罪報相今品所
指尤當譬喻品他宗釋校量可知
經云若比丘比丘尼優婆塞優婆夷持法華
經者若有惡口罵詈誹謗獲大罪報如前所
說云云

玄贊云罪如前譬喻品云云

譬喻品經云若佛在世若滅度後其有誹
謗如此經典見有讀誦書持經者輕賤憎嫉
而懷結恨此人罪報汝今復聽其人命終入
阿鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉至無
數劫從他獄生當墮畜生云云

文廣可見之

問當品中不輕菩薩威音王佛像法中行不
輕行云云爾者不輕行者為壽量品久遠成道
後行將如何兩方若後行者壽量品時既
顯久遠成道畢何又還說修因行乎依之古
德不輕行久遠成道前事也云云若由之爾
者智勝如來出世劫數久遠成道後也而今
品云乃往古昔過無量無邊不可思議阿僧祇
劫同智勝如來成道以來所經劫數以知不
輕行者壽量品所說應點劫後行云事依之
天台嘉祥懷輿等自他宗人師皆久遠成道
以後行也云云

會云不輕行者五百塵點劫之後行事也自
他宗諸師所判多同也凡塵點劫數顯數量
之中最極譬喻也佛對彌勒等問知其數不
毀何為希奇乎

若干菩薩白佛我等住阿惟越致地於是事
中亦所不達云云餘教中此類未聞歟而無
量無邊阿僧祇劫者是常說也法華一經之
中猶多有此說況諸教乎但不輕因位行設
雖遠成後罵詈誹謗果報皆以不虛
佛所作經威力實有勝利者何不說之以權
實不可為難者歟

重華云壽量品無量無邊百千萬億那由多
劫云云不輕品過無量無邊不可思議阿僧祇
劫云云阿僧祇者無數也百千萬億那由多者
有數之中少分也不及阿僧祇若爾壽量
品無量無邊那由他也云不輕品不可思議之
無數也多少既分明也何以不輕為後事
乎

答聖教顯數量種類多重也一者算分二者
喻分也那由多等者是算分也設雖無數那
由多寄算數云其無量者算分之分齊也
若恒河沙或世界微塵數者喻分也設雖說
無數微塵數猶是微塵數之分齊也而說塵
點喻者以彼塵數為初重量點若干世界以
彼諸世界皆抹為塵何況過若干世界初下
一點合點與不點總知塵數者超過前算分
喻分幾許凡壽量品所說最初五百千萬億
那由他阿僧祇世界微塵數猶過不輕品說
何況後後倍倍哉

問設不輕是久遠成道後行者一會衆皆信
遠成真實訖聞不輕品劫數既少故知成道
以後事訖既是化現而非實雖堪忍上慢輕
毀何為希奇乎

答於佛所作生隨喜事其類不同也今品果
位以後大方便故可生歡喜也即是壽量品
所云或說已身之類歟

興疏云問此不輕為實為權答有說既壽
量之迹即知權也今觀經文可言實行從資
糧行轉入初地必非權故而過去劫短於壽
量者蓋是平等意趣故有此過也云云

私記云問不輕菩薩即是釋迦四十心位行
不輕行而今見彼壽量品文釋尊成佛過塵
點劫豈成佛後更行不輕答無量無邊不可
思議阿僧祇劫猶過壽量品應點劫數所以者
何見彼品云我實成佛已來無量無邊百千
萬億那由他劫云云出塵點喻量為顯無量無
邊百千萬億那由他劫以不輕品對壽量品
後壽量闕不可思議阿僧祇之句由此故知
行不輕時超成佛劫間釋尊昔為大通智勝
佛第十六王子其智勝佛出世以來亦過無
量無邊不可思議阿僧祇劫今因此品而為
重顯彼所經劫數彼品所引塵點之喻猶劣
壽量應點之喻由此故知無量無邊不可
思議阿僧祇言非必超越壽量品說應點劫
數答經劫數多有難思之可知云云

文句九云問近成是方便遠成是真實者華
嚴寂滅道場大經超前九劫皆成方便若爾
法華開遠竟常不輕非更近當知法華已
後方便云云

答中不輕不輕近遠事也
問威音王佛為穢土化身將如何若穢土身
者經說佛壽四十萬億那由他恒河沙劫正

法如一閻浮提微塵劫。像法如四天下微塵數劫云云。穢土佛。豈經若干塵數乎。是以人師或云。他受用身。或大化身云云。若依之爾者。既說三乘法。定可三乘同見身。況不輕大士。在解脫分位。聞威音王佛二十千萬億劫云云。既資糧位能化也。定可小化身乎。加之淨土中。豈有草木瓦石等恐怖乎。

會云。彼佛者穢土化身。上慢四衆。既在其像法。罵詈打捶事。全不應淨土相。佛壽命者。實超穢土分。可云是穢土化身處。兼說淨土佛壽命也。其例非一也。

尋云。經所說既通淨穢二邊。何先定置穢土身。會壽命爲一邊乎。彼如智勝如來者。報化二土邊。俱雖有玄贊判爲他受用身。知如此之事。以勝爲本云事。答。此難。不然。但由經題目。可知其本義也。而不輕菩薩。初在資糧滿心。知能化佛非大化身及報身。於少化土又非淨土。不輕將命終。後雖延壽。初既至命終之期。不應淨土相。又增上慢四部。作阿鼻業。以此等本緣。總定土相也。

問。智勝佛世。舍利弗等退位人。爲王子根本所化。又王子出家時。諸母涕泣。是皆可應化身穢土。何判報土乎。答。彼以十六王子爲所化本。王子地位地上也。就水抄釋又花如須彌山面百由旬。以此等事。大旨爲報土也。依實言之。不可定判。今示一往耳。

私記云。問。威音王佛。應化身中是何身。答。大化身也。普爲天人何修羅等。說三乘法故。如經問。經云。佛壽四十萬億那由他恒河沙

劫。正法住世。劫數如一閻浮提微塵數。像法住世。劫數如天下微塵數云云。化佛世界同一成壞。若爾。不過壽八萬歲。而何過彼。答。玄贊不釋。與法師云。佛壽四十萬億那由他恒河沙者。汎顯佛壽總量。即同毘婆尸佛壽八萬劫也。正像法住世。亦通成壞。故劫數雖多。於理無違。即同盧舍那佛。盡半賢劫也云云。

水。抄云。安國云。此菩薩加行位中。命自長故。況聞法力。問。如何行位中有四衆。答。安國云。此菩薩是資糧位末。所以有四衆。欲入加行兩盈中間。有四衆也。問。命長即指加行位。及說四衆。便云資糧位末心。此解不當。路云。威音王佛。是他受用佛。所居報土。菩薩處中。壽命長也。言有四衆。即是化土一處見異也。此亦不然。一處見異。約佛說。菩薩無此功能也。今有解云。受持千萬億億增壽。盡是加行位。問。云何有四衆。答。是加行位菩薩。不妨四衆得見。只如西國天親無著。是加行已去。及初地聖人。何妨四衆得見也云云。

問。不輕菩薩。於威音王佛像法中。修不輕行。云云。爾者。值最初威音王佛。將最後威音王佛。若最初佛者。經云。不輕菩薩。值二十億日月燈明佛。并二千億雲自在燈王佛。未云值二萬億威音王佛。若最初威音王佛者。不值最後佛乎。是以見正法華。二十億千寂趣音王佛。展轉次第滅度。已有常被輕慢菩薩云云。若依之爾者。見經文。最初威音王如來云云。如何。

會云。不輕菩薩者。二萬億威音王佛之中。於

最初佛像法。被四衆輕毀。於最後佛。遇不遇雖難知。今經所說。第一滅後事也。故經云。最初威音王如來。既已滅度。正法滅後。於像法中。乃至有一比丘。名常不輕云云。但於最後佛者。經不說值遇事。推不可測。若是值一佛。已生他方佛土故。不過本土後佛。或日月燈明雲自在燈王者。別類佛故。別舉其名。後威音王者。同類故略之歟。正法華者。若先說後佛。展轉出世事畢。還說最初像法。不輕事歟。若又實值最後佛云義者。不及會釋。以正法華明文。可知妙法隱義。故未後佛世。有跋陀婆羅等本緣云事。全不可許。羅什譯分明故也。

經云。乃往古昔。過無量無邊不可思議阿僧祇劫。有佛。名威音王如來。其佛饒益衆生。已然後滅度。正法像法滅盡之後。於此國土。復有佛出。亦號威音王如來。如是次第。有二萬億佛。皆同一號。最初威音王如來。既已滅度。正法滅後。於像法中。增上慢比丘有大勢力。爾時有一菩薩比丘。名常不輕云云。

正法華云。問。不輕菩薩。於二萬億威音王佛。悉可值遇乎。若值遇者。經唯值最初威音佛。見若依之爾者。既值最初威音王佛。問。今經二十千萬億。得六根淨化四衆。何以彼因又不值最後佛乎。況或經中。跋陀婆羅。值二萬億威音王佛云云。輕毀衆尚值彼佛。況於不輕大士乎。

會釋可准上題。問。不輕大士。當作佛禮拜者。爲記行佛性。將

①[乎]一② ③不二可④ ⑤題目一起因⑥ ⑦期二後⑧ ⑨報二續⑩ ⑪處二遍⑫ ⑬[盡中賢劫也云云]一⑭ ⑮水二新⑯ ⑰甲本後註曰第二 ⑱此解不當四字甲本作細註

如何答。有二釋。一云。行佛性。二云。理佛性。云云。俱不明。先付初釋。法華論不輕大士記別者。示諸衆生皆有佛性故。云云。若行佛性者。豈云諸衆生皆有佛性乎。依之與法師。難此釋違論具因記云云。加之大師餘處。具因記通定性二乘云云。知。理佛性也。後釋亦不明。既云皆行菩薩道當得作佛。知。非理佛性云事。

會云。汝等皆行菩薩道文者。順行佛性故作初釋。不簡機根。總授者似廣。故設後釋。佛地論。會涅槃經有二義。初云。然就真如法身佛性。次云成就少分一切有性也。今玄贊者。逆次配彼二釋。付初釋。法華論文。依少分說諸皆之言也。大師餘處釋者。後釋意也。與法師難似不許弘經論文。後釋又理性難廣。兼具行佛性。可行菩薩道之類。授此記故無過。故玄贊若行菩薩道發起修習。報身如來藏者。當得作佛云云。似無過。

問。不輕菩薩當得作佛記別。爲限有種性人。將如何。

兩方。若不通者。見經文。凡有所見。乃至皆悉禮拜讚嘆而作是言等云云。既不簡勝劣。普授其記。設雖無性。若有見者。定可記別。何況不輕者。凡位菩薩也。未詳知他人佛性。何辨有性無性差別。有記不記不同耶。若依之通者。既虛妄授記也。豈無過失乎。況所記四衆皆到不退轉全非無性類。如何。

會云。此事雖難測。限有性歟。以何知者。玄贊釋具因記。雖舉菩薩及趣寂人。不云記無

性。菩薩發心。趣寂信解。成不愚法。不輕大士與記者。爲此二事也。但所禮無簡。可通無性云難。實以可。然。但見經文。若比丘比丘尼。乃至皆悉禮拜讚歎云云。比丘等四衆者。皆此佛弟子。設雖相似歸佛受戒之人也。若爾唯禮佛弟子。不禮餘外道婆羅門及汎爾男女等。何況於鬼畜等哉。爰知。非禮一切。既入佛道。遂可出生死人也。若如他宗。一切有情。實皆成佛故。禮之者。何限四部弟子哉。又可禮禽獸等。無性有情。發心修行。宗家雖及異釋。咸普王佛。像法四部弟子。正值四善根菩薩。恭預禮拜。正聞記別。雖爲逆緣。皆解脫。知。不輕授記。不通無性歟。

問。唐三藏。猶於自身作有性無性之疑。何況輕毀不輕之增上慢四衆。何必不無性哉。

答。三藏大師。常啼菩薩化身也。付示現相。猶五百生間難女色。支那國內自九生以來。福智第一也。於戒賢論師所受菩薩戒授菩薩戒之時。師問云。汝菩薩不。答菩薩畢。後授之。其菩薩者。信身有佛性之義也。豈初生畢竟無性疑乎。爰知。標迦國決疑。只除末世慢心。歟。

問。若如此理者。三藏全不可疑自心佛性。爰知。於世界衆生中。疑一分無性類有無也。是他宗即簡也。爲我宗。豈無巨害哉。

經云。玄贊云。我深敬汝等不輕慢者。有佛本性住種性故。此敬報身如來藏也。皆行菩薩道當得作佛者。有種性者。若起習性發心修行。必

得佛故。又依法身如來藏故。一切皆有我深敬汝。若行菩薩道。發起修習報身如來藏者。當得作佛云云。

今云。二釋雖異。正所記者。皆具報身佛性。發心修行人。可成佛之義也。其中初釋。以行佛性爲所敬。後釋以理佛性爲所敬。依初釋者。所向四部衆廣故。不輕菩薩雖難知其性。若具行佛性。皆行菩薩道。當成佛爲言。依後釋。理性遍故。所見四衆。皆可具之。所敬雖無疑於實成佛難定故。此人若兼具行佛性。行菩薩道當得作佛爲言。

問。若如自宗釋者。不輕暗記。豈無虛妄哉。爰知。彼菩薩決定信一切衆生皆成佛之旨故。總爲一切人。授此記云事。若爾他宗意。能契此授記。付涅槃經等文。作理性行性之二釋者。猶強不違佛總說。佛總說不指人體故。於不輕。每向一人。正記皆當作佛。若可有不成佛類者。虛妄授記。寧不罪業哉。

答。不輕所唱。只是前佛所說法華經意也。佛說既無嫌事。說皆成佛道。如法師品總記者。對佛現前。不對佛現前二類法師。聞一句一偈。生一念信解者。悉與作佛記別。不輕具因記。何異彼哉。雖知五性各別。若菩薩種性人者。實可成佛。若趣寂類者。可有不法法益。或又平等慈悲深重故。不願性有無。欲悉令成佛。或又常住無相心故。不分別種性差別。心常恭敬佛性。不願假者不同。懸心於佛性。授記別也。仍無過歟。

攝釋一云。又菩薩有二。一者初業。二者久

●似二仍●●如何二乎●●二說●●然二爾●●入二近●●深迦二慶●●只一●●歟二也●●經云一●●
●(不違)十佛●●只二亦●●

修久修遠器隨性與記。如勝鬘經。菩薩堪能荷四重。求菩薩者。授菩薩乘等。初業者。識根器但發願令得作佛。即般若經。我皆令入無餘涅槃。不輕同此云云。

又云。疏菩薩與記具理性因者。問。案瑜伽論理智雙有方名具因。今但有理。何得名具。答。此經論云。不現衆生皆有佛性。若非理者。云何皆有。疏主依此約理名具。具猶總也。衆生齊有故立具名。更有餘釋。如下當悉云云。

與疏八云。有說。○即敬報身如來藏是也。此恐不爾。違論云具因記故。謂若准顯報佛種性者。既不辨法佛性。必不可言具因記故。又報佛性未必皆有。常不輕何得自言皆行菩薩道。以未能知有報佛性故。今解。深敬汝者。即敬法身如來藏。一切皆有故。若行菩薩道者。即敬報身如來藏。發心修習。不遍一切。既未定知故云若也云云。

私記云。問。優與法師難慈恩云。有說。○問。此難可。然。云何釋通。答。法佛種性一切有故。更不舉。彼唯談報性。云不違論說具因記名。通初難。又菩薩意樂廣大無進。總與佛記。然而其實唯有本性及習種性。必得成佛。是故此言皆行菩薩道也。通後問。若爾二釋有何差別。答。初釋隱說理性。顯說行性。後釋顯說行性。二性也云云。

同次上文云。○此二釋意。初釋唯明禮行佛性。後釋兼明禮理行性。不釋無性。問。不輕菩薩。位居地前。不辨衆生有性無性。凡有所見。

皆悉禮拜。與成佛記。而一類衆生。雖得授記。無種性故。應不成佛。一類衆生。如彼授記。必應成佛。何爲一類無性衆生。與虛妄。說。答。是談菩薩廣大意樂。及發大願云總禮。總言當得作佛。梵網經云。若佛子。復作是願。一切衆生悉得成佛。若不發是願者。犯輕垢罪云云。然而衆生有性無性器別故。有性成佛。無性不成。非菩薩過云云。

一乘要決上云。問。玄贊第十云。我深敬汝等不。輕慢者。○如來藏者。當得作佛。已上此義云何。答。此之二釋。文義不安。既言凡有所見。何唯取有性者。此是別義。應非今意。又汝等皆行者。述禮拜意。何云上禮一切。下唯有性。若爾。應倒所以者何。亦不可言汝若行道當得作佛。既言皆行。何恣言若。設展轉救。終不順經。枯木叢土。不可彫琢。鳳凰兮。何德之衰云云。

問。經文若比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。皆悉禮拜讚嘆云云。顯何事耶。答。如文付之。若禮比丘及近事衆者。豈不犯戒乎。次何唯禮四衆。不禮八部乎。

會云。見玄贊意。菩薩比丘。可有禮俗衆。何違戒律者。玄贊有多重釋。先性罪遮罪相對。菩薩於性罪。必雖不犯。於遮罪者。時而可有犯。利益廣大勸化之時。不顧之也。次遮罪猶不定也。總禮別禮相對。總禮四衆。不犯戒故。次於別禮。若敬佛性。雖禮若尼若女之一人。猶無過。不禮凡身故。故玄贊菩薩於性罪必持。遮罪有犯。勸利大故。若但比丘非菩薩。

者禮即有犯。不禮無犯。又禮四衆而不犯。獨禮一而便虧。又敬佛性非禮身故云云。

玄贊云。問。此初四衆。凡逢皆禮。禮比丘尼及與白衣。豈不犯乎。答。菩薩比丘。不作是禮。禮即有犯。今作是禮。所以不犯。菩薩於性罪必持。遮罪有犯。勸利大故。若但比丘非菩薩者。禮即有犯。不禮無犯。外又禮四衆而不犯。獨禮一而便虧。又敬佛性非禮身故云云。鏡水抄云。

新抄云。疏答菩薩比丘者。乍觀此文有似須禮四衆。不禮即犯故。然意菩薩即以利他爲務。若見禮拜必成大利。而不禮者。即便有犯。失利樂故。禮即不犯。言於性罪必持等者。體性是罪。如殺盜等名爲性罪。佛未遮之作亦罪故。如跳行掉臂非時食等。本性非罪。如來遮之。若有違犯。違佛所遮。違遮得罪。故名遮罪。言有犯者。謂或有犯。謂菩薩比丘遮戒皆持。若爲大益因有所犯故。又此言有犯。又此言犯事上有違。名之爲犯。非謂犯戒以就大益。本非違戒。不犯戒故云云。私記云。○於三釋中。初釋爲難。雖難唯比丘。爲大法故。不拘少節。性遮俱犯。不恐報。況犯遮罪有何難乎云云。

問。不輕菩薩。但行禮拜歟。爲當兼可有讀誦經典義乎。玄贊云。二事兼故云云。付之。常者恒義。不輕者恭敬稱也。如名言者。禮拜外無餘行。是以見經文。而是比丘不專讀誦經典。但行禮拜云云。但者唯義。寧非簡餘行耶。加之正法華云。不肯讀誦云云。

會云。不輕大士者。一阿僧祇滿心。四善根著

薩也。先佛遺法。修安樂行。豈只限禮拜一事。不修自餘諸行耶。依之於虛空中。聞法華經

二十千萬億偈。悉能受持。若先不讀誦經典。爭暫時聞持若干偈頌。依之玄贊。若常不輕

不先披讀。乃至豈於臨終。聞即能持。先不修因。果如何起。云云。但於不專讀誦經典。但行禮

拜文者。還兼行證據也。既云不專讀誦。即顯非無讀誦。不爾者。何置專言。依之玄贊。破

他師但爲禮拜之義。若爾。應言不專讀誦經。何用專字。故知。不專讀誦。亦不但行禮拜。是

此中意云云。不字長被下兩句。并遮專讀誦。但禮也。若爾。二事兼故。解釋能得經旨。次正法

華文者。云不受所化。不肯讀誦。四衆不隨教化之相也。非是不自行云也。今云。經意者

實以不專詞雖顯兼行。付今文章。只上下句各別可讀之。非以一箇不字通被二處。不輕

菩薩。以禮拜爲本行。不專讀誦經典。爲言玄贊。亦不但行禮拜者。遂探實義時事也。以專

字影顯之。故云爾。文顯所說不無但義。但此義。人不受歟

玄贊云。既不專讀誦。亦不專禮拜。二事兼故。然有解言。其此比丘。亦不行讀誦。但爲禮

拜。若爾。應言不讀誦經。何用專字。故知。不專讀誦。亦不但行禮拜。是此中意云云

經云。是比丘臨欲終時。於虛空中。具聞威音王佛。先所說法華經二十千萬億偈。悉能受

持。即得如上眼根清淨。耳鼻舌身意根清淨。得是六根清淨已。更增壽命二百萬億那由

他歲。廣爲人說是法華經云云

玄贊云。經是比丘至是法華經。贊曰。第六勝果遂生有三。一聞法能持。二六根清淨。三增

壽說法。若常不輕。不先披讀像法之中法華經者。豈於臨終。聞即能持。先不修因。果如何

起。已前禮拜。是四十心位。聞法根淨四善根位。增壽命故。得大善寂。漸爲理觀。觀其理故

云云。私記云。問。有專字故。顯顯一行。況有但字。何兼二行。答。專者純義。不純一讀經。但者

唯義。不唯行禮拜故。知。不專定兼二事。不之一字。義通上下。長讀文勢。問。披見經文。初

行拜乃至終得六根清淨。於其中間。不說菩薩讀誦經典故。有師釋。能順經文。慈恩所見。其

理未明答。十法行者得六根淨。非終讀誦等。何得六根淨。以果知因。定兼二行。問。若爾

安樂行品云。有所難問。不以小乘法答。但以大乘而爲解說。此文。唯嫌少與大乘。准此思彼

應言。兼二文相同故。答。爲通此難。應作三釋。一云。應許彼此皆同下。偈頌云。若有難

問。隨義而答。以此准知。非唯大乘。若爾。何云隨義。而答二云。彼此不齊。此無專字。慈

恩難云。若爾。應言不讀誦經。何用專字云云。三云。此不齊。彼品經云。善修。○種智云云。玄

贊釋云。此修善有三。一順意爲。說二答以大乘。三。令得種種智。故知。彼文不順小乘

以大乘答二品義意。何令齊同之云云。問。經文更增壽命二百萬億那由他歲云云。說

何事耶。答。不輕菩薩。聞空中所告威音王佛。先所說法華經二十千萬億偈。增壽命二

百萬億那由他歲云也。付之穢土。住劫壽量。皆有分限。以八萬歲爲其至極。設雖法力。何

增若干壽命耶。若經爾許那由他歲者。至無佛世。遇三災等難耶

會云。不輕菩薩。增壽命事者。大神通力。法威德力也。何同汎爾人類起疑耶。修四神足者

其壽命及一劫或一劫餘。況此年歲歟。但可至壞劫云事不可爾。彼佛像法。如四天下

微塵數云云。像法既久。不可及壞劫歟。*經云

水抄云。言增壽說法者。經言更增壽命二百等者。問。當時人數壽多少。今壽二百萬億那

由他。何太多耶。答。一者是法威力加被。二者或是禪定力不折壽。如一人合更經七日。身

死忽然入定。三十年出定來。更經七日。便死云云。決擇記一云。問。初增之時。只有八萬

今何乃多答。潛洲云。四善根人。所受用土。所見佛身。生一四天下。故壽不同。如海龍王

經云。時有輪王。王十六四天下。由此菩薩於前二位所感王化。國土勝劣不同。壽命亦異

云云。問。經云。聞其所說。皆信伏隨從云云。爾者信伏

隨從類者。爲即輕賤罵詈四衆。將如何。兩方。若同人者。菩薩得神通力。更增壽命。四衆不

爾。如何始終值大士。初誘後信耶。若受別生信伏者。依誹謗業。順次既受無間報經千劫

何時信大士耶。依之先德各別人也。云云。若

●說十(經云不違其意)細註● ●兼十(經云有難問解說)細註● ●令二會● ●智十(經云得一切種智)細註● ●甲本傳註曰三十

*由之爾者。見經文。於時增上慢四衆。○見其得大神通力。○聞其所說。皆信伏隨從云云。正法華。亦爾也。況玄贊。牒此文。惡人從化云云。

會云。輕毀信伏。前後同人也。經文明明也。玄贊亦同也。但菩薩增壽命之初。依彼神通辯才。改詐心生信伏歟。不必及長時隨從者。不可有相違。

經云。於時增上慢四衆。比丘比丘尼。優婆塞。優婆夷。輕賤是人。爲作不輕名者。見其得大神通力。樂說辯才。大善寂力。聞其所說。皆信伏隨從云云。

問。經文得是常眼根清淨等云云。爾者何位所得耶。玄贊云。初地云云付之。

如第六卷抄之

問。於不輕大士作罵詈誶謗人。以此因緣不值三寶。受阿鼻地獄大苦云云。爾者。何果先受耶。兩方。若先受地獄苦者。經既云二百億劫。常不值佛法僧。千劫於阿鼻地獄。受大苦惱。明知先受不值三寶之果云事。正法華文。亦以同之。若依之爾者。不值三寶等。是等流殘果也。何先受之乎。是以今經譬喻品并般若經等。先受三途苦。後受增上殘果云云。

會云。先德釋此事云。此人雖初謗。後信伏隨從。故順生受不值三寶。順後之生。受地獄苦。順生必受無間報者。據不信伏及不懺悔云云。順經文通疑難。可依用之歟。

*經云

私記云。問。就此四衆二百億劫。不值三寶。諸

無間業。必順生受。不攝他生。何故此人。先有不值三寶之報。後墮地獄。答。此人雖初謗。後信伏隨從。故順生受不值三寶。順後之生。受地獄苦。順生必受無間報者。據不信伏及不懺悔。問。若信伏故。先受輕報。亦信伏故。不受重報。答。信伏淺故。尙受重報。雖受重報。而受千劫。非無數劫。後遇不輕得所教化。由初得聞。菩薩與記故云云。文廣。

問。就經中結會今古。且師子月等五百人。爲是比丘衆。將如何。兩方。若比丘衆者。既云師子月等五百比丘尼。知尼衆云事。況餘經中。思佛等優婆塞。云准之尼字。可屬上也。若依之。如此者。舉在家衆。出五百優婆塞。准之出家衆。可舉比丘。俱舉勝可攝劣故。而何列尼衆乎。

會云。唐土人師。以尼字或爲上句終。或爲下句始。其中。攝覆師存後義。成經意云。舉比丘攝尼衆。舉勝攝劣。舉優婆塞攝優婆夷。舉男攝女。此四衆具足也。云此義叶正法華。但餘經思佛等優婆塞者。譯者梵音中。且略尼字也。尼者女聲也。雖男子。若從母氏等加尼音。或時又雖除不達。即梅利耶之名。尼字有無經說不定也。爾者。此經且置尼字。然而其體同優婆塞也。或彼千人同類也。此五百人也。若別類者。不足爲難。經云。爾時四衆。常輕是菩薩者。豈異人乎。今此會中。跋陀婆羅等五百菩薩。師子月等五百比丘尼。思佛等五百優婆塞。皆於阿耨多羅三藐三菩提不退轉者是云云。

水抄云。經言師子月等五百比丘爲一句。此舉比丘攝尼衆。舉勝攝劣。經言尼思佛等五百優婆塞。舉優婆塞攝優婆夷。舉男攝女人。此四衆具足也云云。

新抄云。經師子月等者。此中舉三類。謂菩薩比丘尼。優婆塞。皆先名後體。尼字屬上句。然准正法華經云。師子月等五百比丘尼。今在佛前。五百清信士。五百清信女等。驗知。此經文略。即比丘二字。兩度言之。以師子月是比丘名故。言優婆塞優婆夷也。至下頌中皆具云云。

法華略音訓云。常州建元寺長壽經論沙門玄寂集。後遷金陵右街僧錄。師子月等五百比丘尼。思佛等五百優婆塞。其尼字者。相國云。自上句。慶義云。自下句。尼思佛等。此經。又於出家二衆中。俱舉師子月等五百比丘。影取比丘尼。於在家二衆中。俱舉尼思佛等五百優婆塞。影取優婆夷。若將尼字。連上句讀者。便無比丘。唯有尼衆故。知。尼字自下句也。所言尼思佛者。即是梵語。如言尼駒律陀長者。尼薩嚩尼連河。今依後解故。仁王經末云。彌勒師子月等。百億舍利弗。須菩提等。無量故。知。師子月等比丘尼也云云。千佛因緣經云。問。當品中。可示現勝妙力無上耶。若不示現者。勝妙力無上者。一乘難思力用也。而不輕菩薩。依一乘之妙行。得六根清淨功德。何以之不云勝妙力無上乎。若依之爾者。論不云今品示現勝妙力無上。如何。

會云。此事實有疑。爾而釋論并玄贊。皆勝妙力無上。雖指十四品。不舉不輕品。末學爭可加之乎。略案其意。於勝妙力無上。論為三種。法力。持力。修力也。玄贊為二。類。以持力攝修力。其中法力有五門。證信供養。聞法。讀誦。持說也。又修力七種。各見其相。皆於十法行中。隨應所修也。而不輕大士者。雖行禮拜與記別。於受持讀誦等十行者。分明無所說故。望修力等。其相不相配。故不取之歟。退可思之。

或人難此義云。不輕得六根淨。豈無十法行耶。聞虛空則可聞法等之如此。疑者。品品中。多有聽經得益。如觀音陀羅尼等。豈無勝妙力無上乎。如分別功德品。證信類。可出之。仍別會可云。凡為一品大意。所明云。示現。如來意中所出事等也。而不輕得六根淨。是非二品大意。修安樂行忍辱。流通此經等。所為此品大意也。因明此事。雖說六根淨。非專欲示現云事也。

◎神力品

問。自宗意。以屬累品安經終。爾者。今品可在經末乎。答。不然。付之神力屬累兩品者。正付今經屬累若在終者。神力何居中間。是以見經文。現無量神力。屬累是經故云云。若爾神通摩頂。二付屬。同可在經末。兩品若不連續者。文義豈不違越乎。

會云。神力品在經中事。四箇本皆同也。釋論修力五門之中。說力者有三種法門。神力品中示現云。法門次第非經末。於屬累者在

經末云事。釋論文分明。三本亦同也。若在經中者。在八難十不可。何自宗不許之。神力品。經中義者。無諍又無妨。不可相例。神力屬累。兩品俱難付屬。論勝者有經末。以品名可知之。神力品中屬累。設雖有經中有何過。及兩重故。彼四童子三昧經。大般若等。有兩重付屬故。不唯經末。兼通經中。此經亦可爾。他宗者。以根本付屬安經中。亦違護法力次第。故有失。不可為例也。

玄贊一云。傍人隨喜。當獲福多。正能宣闡。功德彌衆。故有法師功德品。法師持經。必當作佛。毀法師者。獲罪無量。引己為證。故有常不輕品。如來勸說。福事俱多。恐衆生疑。謂佛虛唱。顯己言不謬。何得誑汝衆生。縱神力以示之故。有如來神力品。藥王昔者。殉命持經。說彼本緣。勸勵時。故有藥王菩薩本緣品。雖此土他土皆有弘經。未有此方他方俱為勸勵故。有普賢菩薩勸發品。贊願既周。化緣既畢。勸慰付授。遠使流通。故有護身品。此依法華及論。屬累品居後。釋其次第。若神力品後。即說屬累人情曲解。未契通途。云云。

諸文可准經品廢立文集

問。經文說千界摩訶薩。請滅後弘經。爾者。請何世界之弘經耶。經云。世尊分身。所在國土。滅度之處。當廣說此經云云。付之地。涌千界菩薩者。娑婆下方大土也。何忘流布於此界。請弘經於他土。設又偏請他方弘經。何狹限分身國土乎。彼八十萬億那由他菩薩。廣

請自界他土弘經。又說周旋往返十方世界。不定其分限。地涌菩薩弘經。何狹限分身土乎。

會云。千界地涌菩薩之弘經者。娑婆世界為本。兼通分身國土。涌出由來。專為此界弘經也。不可云限他土。是以見涌出品文。他方國土諸來菩薩。請於此界弘經之時。佛告彼衆云。止善男子。不須汝等護持此經。所以者何。我娑婆世界。自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩。一一菩薩各有六萬恒河沙眷屬。是諸人等。能於我滅後。護持讀誦。廣說此經云云。既待自界涌出。止八恒弘經。知。上行等菩薩者。釋尊根本所化故。此土弘經。專彼土大士所作也。爾者神力品。我等於佛滅後。世尊分身所在國土。滅度之處。當廣說此經者。通請自界他方之弘經也。但於文相不分明者。自界無異議故。不舉之歟。或上於佛滅後者。此界也。下滅度之處者。他方也。上下文。各別顯弘經處。不爾者。何再指時節乎。

經云。爾時千世界微塵等菩薩摩訶薩。從地涌出者。皆於佛前。一心合掌。瞻仰尊顏。而白佛言。世尊。我等於佛滅後。世尊分身所在國土。滅度之處。廣說此經云云。

正法華經九云。如來神。如來滅後。布露經典。遍諸佛國及世界土。滅度之處。於彼所在。講說此經。多所利益云云。

私記云。涌出菩薩常在此界。周旋往返十方世界。故兼自他。言於佛滅後者。自顯時分。兼表此界。不爾。何故涌出菩薩於此世界

●類二種● ●疑二類● ●明二修● ●如來二思● ●第二十卷終● ●甲本之異本與舊日。應安元年戊申七月二十九日書之。永德三年癸亥三月五日備之。自富院家福城院外不可取出他所者也 ●第二十一卷首● ●然二不● ●重二品●

不流通耶。問。此經既爲五濁惡世難化衆生。方便說二乘。真實說一乘。是故一切於惡世中。令諸衆生亦得聞知。世尊分身所在國土。純是淨土。於淨土中。一切菩薩。皆悟一乘。於後流通。何有利益。答。兼自行故云云。

問。當品中。說如來現神力。爾者現幾神力耶。

古德爲七神力支贊

一出舌 二放光 三嚧咳 四彈指 五地動 六合蓋 七變土

贊主爲八種

玄贊云。今加爲八。謂示現即令他方遙見於此云云。

天台爲十神力

一出舌相 二遍身毛孔遍體放光 三嚧咳 四彈指 五地動 六普見大會 七空中唱聲 八南無歸命 九遙散諸物

十十方通同

尋云。此釋似盡。贊主爲八。豈非不足耶。又法華說時。五箇年也。現神力時。滿百千歲。時節延促。豈非一神力乎。諸師何不加之乎。

會云。玄贊意者。於佛自所爲神力。舉其數故爲八種。天台所加。空中唱聲。南無歸命者。他所作也。非教主示現。仍除之歟。次不出時節事者。見經文。現神力時。滿百千歲云云。如文相。是現神力之時分也。不時分即神力故。自他宗俱不取之歟。

問。付十八變。流布變。放大光明變。可有差別耶。

如序品抄

問。經文出廣長舌。上至梵世云云。顯何事耶。答。釋尊爲付囑今經。舒廣長舌相。上至梵世云也。付之如來轉法輪聲。上至淨居天。付屬舌相。何限梵世。是以最勝王經。稱讚淨土經等中。說廣長舌相。覆三千界。今經舌相神力。何不至有頂乎。

會云。玄贊云。至梵世者。有語表故。上無語故。更不至上云云。因位語言。必借尋伺。尋伺限初禪故。二禪已上。無語表業。舌相者。示說法德故。此品神力所現舌相。至梵世也。法輪音聲者。若以轉妙法輪。於大千文爲難歟。彼雖顯所化廣事。別不云至淨居天。初轉法輪時。陳如唱解之聲者。展轉至梵天。即同今舌相所出難未詳說處。次餘經舌相者。覆三千界。顯利益廣事歟。不必同一切者也。問。經云。出廣長舌。上至梵世云云。唯限梵世不至二禪以上。有何故耶。贊云。至梵世者。有語表故。上無語故。云云。付之如唯識論抄之。

玄贊云。至梵世者。有語表故。上無語故。更不至上云云。

水抄云。問。何故放光直至色究竟天。乃至出舌。何故只到梵世。答。出舌上至梵世。初禪有語表故。向上無也。放光照色究竟天者。放光驚覺有緣。破癡暗故云云。

私記云。問。若言至梵世。有語表故者。何故上品云。其諸梵天上。光音及遍淨。乃至于有頂。法師住於此。悉皆得聞之云云。故知。四禪

皆有語表。非唯梵世。何云梵世有語表故。答。唯至梵世有語表者。二定以上無尋伺故。尋伺即是語言。加行。無加行故。亦無語表。今言。二定以上諸禪。有語言者。水抄釋云。安國云。二禪已上。離尋伺染。亦名無尋伺。非無種子。現行名無尋伺。尋伺既有語表。何妨云云。問。若言彼定有尋伺。種種發語。何妨雖有種子。若不現行。無加行故。云何發語。若更現行。爲加行故。得發語者。何言彼定名無尋伺。答。今謂。彼經云。光音及遍淨。言語之音聲者。通果所變。非業果變。語言音聲也云云。

問。經文一切毛孔放於無量無數色光。皆悉遍照十方世界云云。顯何事乎。答。如文付之先德。就經文致四徵問。序分放光。重放何故。前二品中。唯放眉間白毫二光。何故今言一切毛孔。前品光明。唯一白色。何故言放於無量無數色光。序分放光。唯照東方萬八千土。何故今言遍照十方。是以玄贊四故。對遮四徵問。具可被出之。

會云。先德。出玄贊釋會云。放光者。驚覺有緣。破癡暗故。通初後一一毛孔者。表此經慈悲一乘平等。顯皆備故。通第二徵。無量無數色光者。具萬德故。通第三徵。遍照十方者。覆一切故。通第四徵云云。

玄贊云。基操私記。廣釋可勘之。問。多寶如來。可現神力乎。進云。不現云云。付之如來現神力者。爲引衆會信心。付屬今經也。證明多寶豈不現乎。釋尊在同塔。既現神力。分身住樹下。亦現神通。多寶獨不

●(展轉一處)十七字一● ●故十(是一)細註● ●孔十(是二)細註● ●光十(是三)細註● ●出二於(一)● ●(玄贊云)一● ●(基操一之)九字一● ●也二歟●

現通者。衆會豈不經證明乎。依之人師現神力云云。

會云。釋迦者說教主故。出廣長舌相。顯所說真實。分身又與教主同體也。其由可同。於多寶者。出證明言。衆會生希奇想。除疑生信。雖不現別通本意。既足。故玄贊云。由多寶佛已證經訖。更不現通。但化佛示現云云。玄贊云。由多寶佛已證經訖。更不現通。但化示現云云。

水抄云。言寶佛等者。初塔爲證。後以身證。證教證理。二種別故。經文唯有釋迦分身示現。不說多寶示現。由已證經了。更不說也。云云。私記云。

問。經文現神力時。滿百千歲云云。顯何事乎。答。如文付之釋。壽量。僅八十年。三十五歲道後。經四十餘年。始說今經。若爾。說經時節。五箇年也。神力一品間。豈滿百千歲乎。

會云。玄贊云。愚者心迷。謂是少時。智者情解。滿百千歲。轉換其心。令彼不覺云云。意云。佛現神力時節。滿百千歲。智者有解。如實雖知長時。愚者其心迷亂。難信故。佛以神力。轉換其心。令不知長時。爲五年說者。愚夫所知也。不相違。

重尋云。玄贊有四重釋。何今出一義乎。付彼四釋。第一第三無差別。同令衆生不解。第二第四似同如何。答。乍見文相。雖似四釋。依實案其心。只是付一釋。三重通伏難也。所謂初分愚者智者。配短時長時。付之有伏難。難云。一會同坐俱見佛。如何愚人不覺百千歲。

乎。通云。若一化土中有長短者。實可爲疑。短時是化土相也。凡夫見之。百千歲是報土事也。聖者見之。故無過。又有難云。若爾。於佛壽命。或八十也。或無量歲也。何聖教唯說佛壽八十年乎。通云。報佛實雖百千歲。付化土衆生不解。佛命說八十。有伏難云。若爾。報土長壽。佛說何法。通云。二土凡聖。同難聞法華。經時證道。全不同。化土漸悟云云。

鏡水抄釋後二重。雖似通伏難。初二重。非分明。今加愚推。猶未落居。

玄贊云。經釋迦至還攝舌相。贊曰。此明時節。愚者心迷。謂是少時。智者情解。滿百千歲。轉換其心。令彼不覺。又報化之利有殊。聖凡之見有別。又佛現神力。實百千歲。佛神力令衆生不覺。然從不延時爲論。但說世尊八十八滅。又聖凡衆類。所聞雖同。經時證道。漸悟全別。亦不相違云云。

攝釋云。疏從不延時等者。若取舒舌延劫之時。佛年無量。今除彼時。但言八十八云云。

新抄云。疏愚者心迷者。此中約愚智。報化延促。凡聖四義。會釋可解。然延促中。但促非延時實長。故優因會。餘經但約促時爲論。故言世尊八十八滅云云。

水抄云。

私記云。問。經云。釋迦牟尼佛。還攝舌相云云。釋尊壽命是八十年。何故今云滿百千歲。答。玄贊釋云。愚者心迷。令彼不覺。一釋。又報化之利。有別二釋。○又佛現神力。○八十八滅。三釋。又聖凡。○全別四釋。亦不相違云云。總結問。

初釋意云。實雖多時。愚者迷之。而謂少時。智者解之。而爲多時。由此故知。唯說八十年。釋尊入滅。對愚者之心。滿百千歲。還攝舌相者。對智者之前。且付後釋。設疑難云。釋尊壽命實八十年。是知。八十年非是愚乎。更解。百千歲非是智者。答。說壽量品。顯說釋尊故來壽命。准此故知。知短愚者。知長智者。問。壽量品說是報身壽。與第二釋有何差別。答。雖似無差別。彼初釋。約能迷邊。第二釋。約所迷邊。問。此釋末文云。轉換其心。令彼不覺者。爲轉愚者心爲轉智者心。若言轉愚者心者。應還覺知多時。若言轉智者心者。應還覺知小時。何故總言令不覺知。答。水抄釋云。愚者心迷。實經百千歲。望衆生自心迷悟不同。長短有別。由佛神力。轉換其心。總令不覺。總交作短時解云云。問。若言總交作短時解者。應不轉換愚者之心。作短解故。言可委之問。第二釋意云。報身壽長。說經廣長。所被唯聖。對彼聖機。言百千歲。化身壽短。說經時促。所被凡夫及二乘者。對彼凡等。說八十年。故水抄云。一處見異。只如靈山釋迦佛文殊普賢見報身。實舒舌經百千歲。二乘凡夫。見化身出舌。只是暫時云云。問。今此所言。滿百千歲。還攝舌相。非佛所說。是經家詞。阿難尊者。不見報身。何致此言。答。應作三釋。阿難尊者。已得諸佛覺集三昧。能知三世十方諸佛。大法會中。所作事業。況被佛加。自得見。知。又諸大乘教經。文殊結集故。彼能見報佛所現瑞相。問。上釋現通想。彼不信。玄贊難云。

由二事。○知十(是一釋)細註。○相十(是二釋)細註。

涌出佛會所化。何假現通。即通釋云。涌出久住不假神通。勸發初機須現神通云云故知。亦有初機菩薩。初機豈得見報身答。言初機者非必地前初發者。觀待二地初地初機後後亦爾。地上初機盡見報身四釋中此釋勝也云云。文廣可見之。

問。經中釋尊放無量光明。照十方世界云云。還可攝光明乎。

經云。不攝光明也。付之說經事訖。既及流通。何不收光明乎。況既攝舌相放光何不爾乎。彼涅槃經大般若等云云皆云攝光明。此經何異彼等乎。

會云。玄贊中。雖不釋其故。攝釋引有義云。表說法竟。故攝舌相。欲令十方通徹彼此相見。故不收光云云有義者。嘉祥釋歟。與法師大旨同也。重加一故云。付法未竟故不攝光云云。

先德述此意云。法未了者。是正像末。其法未了。故不攝光云云涅槃經者。表所作已辦。一代終故。

攝釋云。問。何故攝舌而不收光。答。有義表說法。故攝舌相。欲令十方通徹彼此相見。故不收光云云。

水抄引嘉祥義。同攝釋也。問。今品時現聲咳相。有何故耶。玄贊引法華論。說偈令聞故云云付之聲咳非說法聲。何云說偈令聞乎。設雖說法。何又限偈頌非長行乎。若夫將論偈頌。現聲咳相者。前後諸品。雖說偈頌。未有聲咳。今何分之乎。

會云。論文甚幽。疑惑難除歟。但古藏師釋云。羅什。經直明聲咳。此論意。聲咳出聲。聲說偈云云推。此師意。天親所覽經本。聲咳聲中。即說偈頌之由見歟。不然者。何對羅什譯。直明聲咳之文。云論意聲咳說聲說偈乎。凡如來神力。不可思議也。光明等中。猶有響有說法此等心地觀經時有之。況聲咳者是聲也。其聲何不說偈頌乎。若爾。論所云偈者。不必所說偈頌歟。設又偈文雖同。別本云聲咳聲。說其偈者不及疑難歟。法華論云。二聲咳聲者。說偈令聞故。令聞聲已。如實修行不放逸故云云。

同注云。藏法師云。羅什。經直明聲咳。此論意。聲咳出聲說偈。令十方聞修行不放逸故云云。

新抄云。疏說偈令聞故者。即聲咳。聲衆令聞說。次文中。付囑偈故云云。

問。經文地皆六種振動云云爾者。動地者唯限此界歟。玄贊云。聲策十方未發心者。令發心故云云。付之釋尊付囑瑞相。唯可限此土。何。遠及十方乎。以一大千界。為一佛土化境故。況序品。而此世界六種振動云云。此何通十方乎。

會云。經云。一時聲咳俱共彈指。是二音聲遍經十方諸佛世界。地皆六種震動云云既屬上文。云地皆震動。知。同一音聲周遍十方世界云事。大師所釋。任經現文。設雖尋其故。不可疑其事。序品動地文云。而此世界。不似今文。不可為例。況彼處。玄贊通不通他土。及二釋。何偏依一義為例難乎。次可限一佛世界云事不必然。況放光遍照十方音聲亦不現一界。何於動地。及此疑乎。

經云。諸佛聲咳及彈指之聲。周聞十方國。地皆六種動云云。

玄贊云。地動者。聲策十方未發心者。令發心故云云。同二云。經普佛世界六種振動。贊曰。釋迦所王三千大千。名佛世界。此皆普動故。言普佛世界皆動。此動處也。下頌中。言而此世界六種振動故。知。唯是動釋迦界。非十方界故。或此普動與光照同。不爾。放光何故乃寬。動界乃狹。下文標近顯化此界。捨權就實故。若依初解。唯此界動。明捨權就實故。振動也云云。

問。今品中現八種神力。爾者。法華論唯解舌相聲咳義。不釋餘五種。有何故耶。玄贊云。餘經有五。非勝不釋云云。○付之放光動地殊勝神力。合蓋變土難思化用也。舌相聲咳等三。何總勝餘五乎。次彈指舌相等神力。餘經說之。最勝王經。稱讚淨土經等是也。如何云無餘經乎。

會云。今殊勝者。希奇不常之義也。而放光動地等瑞諸經中。多分有之。彈指聲咳者。甚以希也。舌相者。佛扶根也。高聲梵世事。對餘可驚。玄贊所述。尤有其理。餘經中。非全無玄贊云。上表神力八種不同。一論唯解三。出舌彈指聲咳之義。餘經有五。非勝不釋。三多餘經無從勝釋之。又此三種。正付囑用。所以偏釋。餘通非正。故不說之云云。

云云。同二云。經普佛世界六種振動。贊曰。釋迦所王三千大千。名佛世界。此皆普動故。言普佛世界皆動。此動處也。下頌中。言而此世界六種振動故。知。唯是動釋迦界。非十方界故。或此普動與光照同。不爾。放光何故乃寬。動界乃狹。下文標近顯化此界。捨權就實故。若依初解。唯此界動。明捨權就實故。振動也云云。

問。今品中現八種神力。爾者。法華論唯解舌相聲咳義。不釋餘五種。有何故耶。玄贊云。餘經有五。非勝不釋云云。○付之放光動地殊勝神力。合蓋變土難思化用也。舌相聲咳等三。何總勝餘五乎。次彈指舌相等神力。餘經說之。最勝王經。稱讚淨土經等是也。如何云無餘經乎。

會云。今殊勝者。希奇不常之義也。而放光動地等瑞諸經中。多分有之。彈指聲咳者。甚以希也。舌相者。佛扶根也。高聲梵世事。對餘可驚。玄贊所述。尤有其理。餘經中。非全無玄贊云。上表神力八種不同。一論唯解三。出舌彈指聲咳之義。餘經有五。非勝不釋。三多餘經無從勝釋之。又此三種。正付囑用。所以偏釋。餘通非正。故不說之云云。

云云。同二云。經普佛世界六種振動。贊曰。釋迦所王三千大千。名佛世界。此皆普動故。言普佛世界皆動。此動處也。下頌中。言而此世界六種振動故。知。唯是動釋迦界。非十方界故。或此普動與光照同。不爾。放光何故乃寬。動界乃狹。下文標近顯化此界。捨權就實故。若依初解。唯此界動。明捨權就實故。振動也云云。

問。今品中現八種神力。爾者。法華論唯解舌相聲咳義。不釋餘五種。有何故耶。玄贊云。餘經有五。非勝不釋云云。○付之放光動地殊勝神力。合蓋變土難思化用也。舌相聲咳等三。何總勝餘五乎。次彈指舌相等神力。餘經說之。最勝王經。稱讚淨土經等是也。如何云無餘經乎。

①(攝釋...也)②(四十八字)③(疑惑...云云)④(三十字)⑤(此二法)⑥(然二爾)⑦(遠二是)⑧(必然二可爾)⑨(如二云)

水抄云言論唯解三者。八種神變中。餘經通有五種。非勝故不釋也。又此三種餘經皆無。論家偏解。又此三種。正是付囑所以偏釋也。後義爲勝也。又云言餘通非正者。餘五種餘經有。光如生涅槃。動地如般若。合蓋如維摩。變土亦如維摩。非此經中付囑處正要。故不說之云云。

以寫本一交畢

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第

二十三

成身院
料紙圓禪房權大僧都沙汰之

永祿三年庚申二月二十四日於松屋筆

終

胤教白

朱書云

寬政七乙卯年二月二十一日以寫本一

交之畢

執筆 玉手國枝謹交之

法華開示抄 二十八帖之內第二十四

囑累品

1 經論相違難

2 現大神力

3 摩頂一手歟

4 以今經付囑聲聞歟

5 佛三智慧如來智慧

6 多寶佛塔還可如故

7 自此已後更無還處

8 衆本相違難

9 衆喜垂情難

藥王品

1 行苦行力可開二種耶

2 本事言

3 不言聲聞

4 八十億菩薩

5 佛壽四萬二千劫

6 現一切色身三昧

7 以神通力願

8 是名眞法供養

9 甄迦羅頻婆羅

10 我以佛法囑累於汝

11 此他受用

12 燃百福莊嚴臂

13 十寶山中

14 緣覺聖者說法耶

15 如暗得燈如炬除暗

16 若有女人三方

17 病即消滅

18 不言佛讚證不可

二品合二十七帖

法華經第七卷開示抄囑累品

囑累品

問。玄贊中。依本論者。此品在普賢品後云云

爾者依論何文證此義乎

玄贊引論護法力者。謂普賢及後品示現之

文也。付之論文非無誤。如云經是論錯。誰知

菩提流支。勤那摩提。順正法華。自加後品詞。況以論列定品前後者。云法師。安樂行。勸持品。示現持力。豈以勸持置安樂行前乎。是以湛然。會後品文。或云未渡品。或指普賢經。不爾者。何直不合屬累。勞云後品乎。此釋尤可爾如何

會云。普賢及後品文。既對勸發品指後品。若

非屬累者。更何品乎。況無量菩薩。預摩頂

付屬累。合堂發聲。如世尊勸當具奉行云云

護法力相。所說分明也。論主所指。實以無疑。

輒處謬。是何所以乎。但經是論錯者。二釋中。

義勢之所至。剩儲一釋也。況彼付經一文。見

行本與論牒本。或云諸佛。或云菩薩。其語既

相違。須付一本故。依道理勝劣。以論爲錯。此

釋論文也。望何爲錯。又同經衆本。旁可依用。

全非錯。次於持力中。安樂勸持次第者。文無

顯前後之詞。護法力。正言及後品。彼輕此重。

彼暗此明也。不可以彼亂此。次妙樂會釋。旁

未得其旨。二十八品文義圓滿。有何所闕。輒

知有未渡品乎。況天台一家。以什公所譯爲

其規模。存經中義。即馮彼一本故也。而若雖

有未渡本。什公不知不翻者。彼宗依憑。還既

唐相云云。次指普賢經者。以別部經。釋此經

品。不只無其理。未聞其例。若如此者。以無量

義經。可名前品歟。況屬累一品者。於六十四

節。闕無所攝。我宗如文如理。爲後品爲護法

力。而彼宗讓未渡。讓他經。舍見行一品。校量

彼此。德失如何

論云

問。經文爾時釋迦牟尼佛。從法座起現大神力云云。大神力者。指前品所現神力歟。兩方若指前品者。見經具文。現大神力。以右手摩無量菩薩摩訶薩頂云云。神力摩頂其事相續。而自宗意。屬累品在經末。知。不指神力品云事。若由之爾者。今品無別現神力。非前品神力者。指何云現大神力乎。是以玄贊釋此品來意。上已神力令信付屬。此品摩頂。令行付屬云云。明知。神力者。前品神力也。依之入師如此釋耶。

會云。神力屬累兩品中間遙隔。何指舌相等神力。爲今品摩頂付屬之由。況見文相。從法座起。現大神力。以右手摩等云云。以一手。摩無量菩薩頂故。以其摩頂即名神力也。況神力品中。云在寶塔中坐師子座。二世尊。俱坐寶座上之時。釋尊現大神力。而今品起寶座已現神力。知。此品所。言現大神力者。非。指神力品說。設雖會上品文。此品中。尤可有現神力已後作摩頂事云文。既無其言。旁不及證。但玄贊文者。付。現行品次第且所解也。故玄贊云。依今持品次第者等云云。是以第一句彰品次第中。以屬累品置末後顯其次第。今品第二來意。又依論爲末後品。於自宗者。實義必然也。

問。經中釋尊舒右手摩無量菩薩頂云云。爾者以一手摩若干菩薩頂歟。爲當。持兩手摩頂歟。兩方。若一手者。如來神力。設難難思。何以一手一時摩無量菩薩頂乎。依之玄贊各一手摩妙用周故云云。若。由之爾者。經文以

右手摩無量菩薩摩訶薩頂云云。舒右一手摩頂。依之。唐土人師釋云。一手一時遍摩千世界微塵數菩薩頂云云。

會云。玄贊儲兩端問。自初答一手一時神力大故者。以一手摩諸頂云也。次各一手摩妙用周故者。現衆多手。各各摩云也。前故云神力大故。大者是廣大義也。次故云妙用周故。周者亦各別普應意歟。

玄贊云。解妨者。爲以一手摩諸菩薩頂。爲諸菩薩各一手摩乎。答。一手一時神力大故。各一手摩妙用周故。然諸菩薩各見獨摩。由此深心。依言領受云云。

水抄云。言爲以一手摩等者。意問。涌出菩薩數如河沙。爲以一手一時摩。爲以各一手摩。答。一手一時摩。不前不後。表佛神力故。二云。然諸菩薩各一手摩。表佛妙用周遍故。然諸菩薩各見獨摩者。各見世尊摩當身。不見摩諸菩薩也。又一手者。手如教。令知唯一乘教故。又云。言此初以右手等者。嘉祥云。一手一時遍摩千世界微塵數菩薩頂。名現大神力也云云。

問。以今經可付囑聲聞乎。答。進云。不付囑聲聞衆云云。付之以二乘作佛爲今經正宗。何不付囑舍利弗等聲聞乎。況般若經。尚付囑阿難等。例是可爾耶。

會云。世尊以今經付屬無量菩薩。無付囑聲聞之文。故今品云。爾時釋迦牟尼佛。從法座起現大神力。以右手摩無量菩薩摩訶薩頂。而作是言。我於無量百千萬億阿僧祇劫。修

習是難得阿耨多羅三藐三菩提法。今以付囑汝等云云。玄贊釋其故云。龍樹解云。餘經非秘密。唯法華秘密說二乘作佛。唯大菩薩能用行之。如大良醫方能用毒云云。智度論者。般若釋論也。而彼論猶對法華。餘經非秘密云云。故知。不可例難。

尋云。唯法華秘密者何義。故若以不了義名秘密歟。若爾者。可非歎德之義。設雖。然。法華者第三時之中隱密也。般若第二時隱密也。般若既秘密相重。何用此故乎。若又秘密者至極甚深義者。餘經中。豈無最極了義教乎。龍樹何獨歎法華乎。況彼論者以般若爲至極。豈望法華爲淺近乎。

答。諸品玄贊。釋如來秘密神通力之文云。秘密者。法報二身深妙體故。乃至佛所藏護名秘密。深難解名密。乃至又對法等說有四秘密等云云。若是二釋歟。初佛所藏護故云秘密。三身妙體果究極理也。髻中明珠不。妄授與。此秘密藏護義也。後釋者。四秘密者。不了故。以隱密名秘密。即對治秘密平等意趣等義也。以一乘名秘密。又可有此二門。龍樹解釋者。大旨可配初義歟。彼論多贊法華故也。若依此門者。諸經都無超法華。或又後問也。四依論師。實意皆同。以莊嚴論等可知其意。但了不了義。又有多重。今且對不定性二乘。說皆成佛之旨。是攝入義也。非深位菩薩者。不可知其密意。故偏付囑菩薩聲聞爲一乘正機。還不知密意故。不能付囑歟。

玄贊云。龍樹解釋云。餘經非秘密。唯法華秘密。習是難得阿耨多羅三藐三菩提法。今以付囑汝等云云。玄贊釋其故云。龍樹解云。餘經非秘密。唯法華秘密說二乘作佛。唯大菩薩能用行之。如大良醫方能用毒云云。智度論者。般若釋論也。而彼論猶對法華。餘經非秘密云云。故知。不可例難。

●言二云一●●指二謂一●●現二見一●●持兩手二現多●●持兩一●●由二依●●甲本傍注曰嘉祥●●哉二歟一●●然二爾一●●安二委●●問二門一●

密說二乘作佛。唯大菩薩能用行之。如大良醫方能用毒云云

智度論一百云

問經文佛之智惠如來智惠自然智惠云云爾者大師云何釋之乎。答疏有二釋。一云。佛智惠者種智也。如來智惠者一切智也。此二不依師友。任運得故名自然智也。二云。前二有爲智也。後一無爲智也。故名自然云云。先付初釋。各別列三智。何云第三自然智即前二智乎。次佛果智惠者。依萬行修因所得也。何云任運得之。又四依同值二十六恒諸佛。豈云不依師友乎。就大釋既云智惠可有爲智品。以何知其體無爲云事。是以天台餘師今此三智。如次一切智。道相智。一切種智也云云如何

會云。初釋云。佛智種智也。如來智一切智也。此二任運無師而得。自然智云云。意智若決斷稱。是有爲功德也。有爲智不過二種。如來名者從如而來義也。尤當根本智。此外佛智惠者。即可後得智。佛是覺義。覺者分別名故配後得。二智外無智故。自然智惠亦不有別體。重顯前二智德也。佛果圓滿之位。前後諸佛無勝劣故。如來智惠不依他起故。云自然智。佛名自然得戒等也。因位皆從師。菩薩及聲聞下位故。現前有師。以佛對彼云自然智也。後釋云。或前二有爲智。後一無爲智。名自然得云云。智及智處俱名爲智。智相智性同稱爲智。是今經大綱也。諸佛智惠甚深無量者。論名證甚深。五種甚深分有爲無爲二智。

多重明之。四佛知見爲總別單重。說理智二種。實所涅槃皆是佛智也。前二種既說有爲。更名自然智。定可真理。有爲法從緣生故無自然義。無爲常住自性凝然。自然智名義。尤當無爲智歟

理趣分疏中云。經曰。一切智乃至是菩薩句義。贊曰。此即第六了有空。悟觀空性智名一切智。即正體智。觀有智中。分之爲二。一觀無漏道。二觀所餘法相。相者相狀差別之相。即後得智。此智觀無漏道名道相智。觀所餘法名一切相智。一切種智分爲二故云云

問經文如來智惠自然智惠十講高亮同之如來智惠者。道相等三智中何乎。贊云。一切智云云。付之一切智者。三乘通得智也。何云如來智惠乎。三智中可攝一切相智。立不共佛法故。何云爾乎

會云。一切智者名諸教不同也。隨所對名言可知其義。今玄贊以經佛智爲種智。是如來後得智也。以如來智爲一切智。是根本智也。根本智。能證一切諸法實性。是三智中一切智也。設雖共三乘。今取佛根本智。何不云如來智惠。次可一切相智云難不可然。初佛智。既是後得智也。此豈非一切相智乎

玄贊曰。能與佛智種智也。如來智一切智也。此二智。任運無師而得。名自然智。或前二有爲智。後一無爲智。名自然得云云

水抄云。言能與佛者。解經中與衆生佛之智惠。智惠者即後得智也。言如來智等者。根本智也。言此二任運等者。此二無師而得。名自然。智慧也。未得時要修。及至得時任運而得。名自然惠。非是端坐不修名爲任運。言或前二等等者。第二解也。前二是有爲佛之智惠。如來智惠也。後一是無爲名曰自然也。此三即是開示悟三也

玄贊八云

同五云。一切智者。觀空智也。三乘同有佛智者。觀有事智唯佛獨成。由自覺生此二智故名自然智。不待他緣名無師智。或智性名自然智。智相名無師智。求此知見眷屬力無畏等。以爲內德。外能利生愍念。與樂利益拔苦。前慈後悲。解行弘廣。名爲大乘云云

攝釋三云。疏一切智至三乘同有者。問三智同有。理即無違。言觀空者。有。舒聖教故。大般若三百六十三云。佛言。善現。一切智者。是聲聞及獨覺智。何以故。一切智者。謂五蘊十二處十八界。二乘亦能了知。准此三科名爲一切。能知之智名一切智。豈緣三科名觀空乎。答。此一切智諸教不同。疏舉一邊。亦不違也云云

問經文多寶佛塔還可如故云云。爾者說多寶如來還本土義歟。答。爾也。付之多寶如來。爲證明來。分身諸佛。爲開塔集。寶塔閉戶已。分身皆歸本土。說經未終故。多寶閉戶猶住者也。若爾還可如故者。顯塔婆閉戶之義。未說還本土之旨。若說還歸相者。何不同分身云可還本土乎。他宗聊簡。專順經文。如何會云。還可如故文。兩宗有諍。一往似隱。永還本土之旨。其理非一。先分身還歸大眾退

●智二般若●●同二爲●●〔智〕一●●智二智●●●舒二般若●

散者經明說之於多寶還本土事。若勸發品爲一經終者。彼品尤可明其事。佛設雖不勸。結集家爭不載其事。爰知。囑累品還可如故。文者。正當彼事。若不爾者。塔婆何時歸哉。故玄贊云。自此已後。更無還處。故知此品應在經終云云。是以正法華經云。多寶世尊。七寶講堂佛之塔廟。卽復故處云云。以法護明本知羅什隱文。但自宗意。付經會難者。此譯家潤色也。同作禮而去文。以何知此者。得難亂本安囑累於經中時。若如梵本分身多寶。各還本土者。以下諸品正有寶塔。未代之疑難通故。粗省重難有所潤色歟。設如見行者。經何舉輕略重哉。所謂寶塔閉戶者。少事也。彼猶釋尊有勸。永還本土者。重事也。教主盡告。爰知梵本文章猶分明歟。又付見行文猶在委曲。彼佛從東方來時。不直來至。從大地涌出。遙昇虛空。是示現生死涅槃平等也。此故還時又如本。可入大地生死大地涅槃虛空不卽不離故也。分身諸佛。隨來會前後就近遠座。還時亦須隨其便宜故。正法華十方世界諸來世尊。各隨便宜隨其所安云云。多寶歸路。准彼可知。還可如故者。顯此義也。云閉塔不歸者。旁垂文理。

玄贊云。經爾時至還可如故。贊曰。第三大段令塔等還。自此已後。更無還處故。知此品應在經終云云。

同一云

問。自宗意。今品在經末云云。以何事證之乎。贊曰。自此已後。更無還處故。知此品應在經

終云云。塔無付之。此品已後。雖塔婆閉戶。至經末寶塔猶在說經事。塔婆自還。何求其還歸處乎。勸發品作禮而去者。有通局。作禮雖不通多寶。而去遍經一切。此豈非還歸處乎。況土無復穢文。其土既復穢。又無人天來文殊入海文。皆許其事。至寶塔還歸。何責其文乎。

已上依妙樂轉救記之

又有救云。分身放光召之故命去。多寶爲證。明自來。何告歸。又救云。化佛我分身也。所以命來命去。多寶客佛也。豈勸還乎。主客之禮。其義不然故也。

此事大旨如前題。彼宗會釋遂以不立。但會終自還者何。又說去餘衆乎。此品何勸分身不告多寶乎。次合。而言云事。亦以無謂。上全不說寶塔事故。他方客佛來歸。與此界衆會退歸。何事重乎。但不說土相例難。爲兩宗其疑問也。況他方客佛。禮遇不輕來去二時。主必可慰誘。器界無心。亦自所變也。何勸可還穢土乎。設經全無譁不及微難。而還可知。故文所指。既當此事。枉失本意。實可恐之。文殊入海等文者。自本非此類無論。

次二救又同前失。捨分明還歸文。徒儲會釋故也。況若不召多寶者。何勸閉塔婆乎。又客佛異自身者。還可如故之告無由。

八難。玄贊第一卷。經品配立。

一來本相違難

贊云。晉時竺法護所譯正法華。及隋時鳩多寔多二人所譯添品法華中。此囑累品。

竝安在經末

二論經相違難

贊云。法華論中。○既言護法力普賢及後品示現。明知囑累令居經末

三諸教不同難

贊云。餘經囑累竝在經終。何故此經獨在前說

四二事乖角難

贊云。若以令分身佛還此土便穢。妙音來日。故彼誡者囑累品中。亦令多寶塔還。何故觀音奉珠猶爲二分

五兩命不齊難

贊云。若分身多寶竝各遣還。何故分身卽還多寶佛塔猶在。若言令多寶塔還可如故。但是閉塔者。若爾。何故正法華云可還本土

六塔無還處難

贊云。又分身諸佛釋迦命去。初卽言歸。多寶佛塔迨至經終更無還處

七淨穢有殊難

贊云。又以妙音被誡。便非淨土。故知分身久已還國者。分身佛集之日。何故各命持者手捧蓮華。竝詣靈山○又文殊海會將至此間。預在靈山忽有花現

八衆喜乖情難

贊云。又囑累品令分身佛還塔時不去。若非經末方囑累者。阿修羅等皆大歡喜何

太早生○云云

十不可。古德以十證囑累在經中。義決破之爲十不可。

一令還如故證不可

義決云。但云化佛使還本土。多寶佛塔未遣還故。以上古

非言如故。但令塔閉不遣還國。正法華云。

○還復故處亦不可言。經本有別。唯一佛說又不同。少見聞異故。以上不可

二不言佛贊證不可

藥王品中但云塔贊。以上證○今言多寶在寶塔中。讚言善哉不可塔讚云。非佛讚已上。

三妙音闕教證不可

涌出遍禮分身。妙音但禮二佛。以上證○亦應文殊不禮分身已去。提婆達多品亦云。至二世尊所修敬已畢。往智積所不言遍禮。豈化佛去。以上不可

四穢土非淨證不可

化佛未去。此猶令淨。妙音來日。何為被訶。以上證○亦應化佛使往靈山。土應非淨。若云雖云詣山。據本相說談土。實淨妙音見穢亦如是。以上不可

五問佛來不證不可

云。多寶如來來聽法不。既不見多寶。明塔已閉。以上證○文殊請見妙音。○可見

六欲見多寶證不可

若未閉塔。二佛同坐白應親見。何須請見。以上證

○若未加被即不得見。希望佛加故請欲見。○不可

七請見唯聞證不可

既唯聞聲。不言見佛。明知。已閉證。○亦文

殊請見妙音。顯不說妙音來至。文殊得見。

文殊亦應真不親妙音。○可見

八敬塔非佛證不可

二佛同坐應禮二尊。何故但言禮多寶塔。以上證

普賢來日不言敬塔。塔亦應無不可。九二分不齊證不可

化佛若是未還。何以不齊奉施證。○亦應龍女但奉釋迦多寶亦應以去。以上不可

十無別分身證不可

若藥王品下。猶有化佛。何無文說證。○設下經文不說化佛。何廢猶在如藥王品下。不言聲聞。豈即非有。○不可

問。大師破囑累經中義。付八難。爾者。云何衆本相違難耶。答。西晉竺法護所譯正法華及隋代鳩多笈多添品法華。此囑累品安在經末。云。付之正法華添品兩本。其誤非一。何以彼所譯為定。難什公妙經乎。付中後

秦三藏乍見先所。翻安經中。明知改燬煌之誤本。任龜茲之梵文云事。加之勘修南山內典錄。囑多擅移囑累置經末。云云准之法護笈多等三藏恐改品次。以囑累安勸發後也。贊

主以兩本為指南。他師嘲難通者。耶會云。一師所譯相違衆本。若是得歎。將又失歎。前後賢聖惠解既同也。獨違而不顧。豈不過失乎。既是過也。為難事得理。彼三本設有多誤者。依理依文別可糾之。於彼此同。何不為證據。次若改前本故。什公必守正本者。既

改案本。隋朝二人豈無依據哉。此難還可成

自害。次於內典錄者。正勘現文全無擅字。妙樂加私詞以為自證。只移囑累者。全不足驚歎。

私記中卷云。論會

問。云何衆喜垂情難耶。答。今品末文。四衆八部聞佛所說皆大歡喜云云。囑累品若在經中者。歡喜何早生云也。付之如來囑累設難經中。大衆何不歡喜乎。彼見聲聞得作佛記。云

心大歡喜踊躍無量。聞說久遠成道。一切皆歡喜云云。若爾者。聞如來付囑。大衆生歡喜有何過乎。依歡喜詞定囑累前後。未得其意。如何

會云。見經文。爾時釋迦牟尼佛。令十方來諸分身佛各還本土。以下一段之文。併大會卷席諸衆悉散之儀式也。可知。聞佛所說皆大歡喜之文者。一部總結也。若以彼作禮而去之詞。讀今皆大歡喜之文者。文勢能連續首尾可相應。是以今品歡喜者。末後歡喜也。而

譯家置一品於經中。他宗執之生異解。贊主衆喜垂情難者。竊探其實難破指掌。付中今品中雖述付囑無別所說。云聞佛所說皆大歡喜。次第不相什。不只無其說。亦無歡喜所

由。若見分身還本土。有其思者。猶可惜慕。何還歡喜乎。故玄贊若非經末方囑累者。阿修羅等皆大歡喜。何太早生。既非聞法實。以喜生。乃是見客佛去。以歡喜慰深成可怪云

云衆喜垂情者。深旨有之。不總遮自餘歡喜。返難恐似猛浪矣。

經云。爾時釋迦牟尼佛。令十方來諸分身佛

各還本土而作是言。諸佛各隨所安。多寶佛塔還可如故。說是語時。十方無量分身諸佛。坐寶樹下。師子座上者。及多寶佛并上行等。無邊阿僧祇菩薩大衆。舍利弗并聞四衆及一切世間天人阿修羅等。聞佛所說皆大歡喜云云。

玄贊云。經說是語時至大歡喜。贊曰。第四大段衆皆歡喜。聞贊法勝。付授叮嚀。所以歡喜。非見遣化佛等還所以歡喜。准此故應。席便散也。天親菩薩。釋伽耶山頂經歡喜奉行有三義。一說者清淨。以於諸法得自在故。二所說法清淨。以如實證知清淨法體。三所依說法得果清淨。以得淨妙境界故。如經皆大歡喜信受奉行云云。

同第一云。衆喜乖情難。又囑累品令分身佛還塔時不去。若非經末方囑累者。阿修羅等皆大歡喜。何太早生。既非聞法寶以喜生。乃是見客佛去。以歡喜慙深成可怪。但是先放神力故現淨土。由此土本穢。恐妙音兼見本土穢相而生譏毀。所以破誠。非妙音至分身已還而土唯穢。如雖淨土還見靈山。反不唯淨兼見穢故。上見下故。何因不許二佛同坐妙音致禮。觀音奉珠禮。贈此二化主別意。不通餘佛。只如天授品中文殊龍宮而出。獨禮塔中二世尊。是時分身未還本土。文殊于時率不禮分身。故知歸奉意別。何得例使通歸。故知。囑累合在經終。歡喜奉行。竝居彼故云云。

藥王品

問。法華論中。明法力等三種力。爾者。修行力中。行苦行力可開二種力耶。進云。玄贊爲二種力。付之見法華論。修行力有五門云云。若行力爲二種者。何不言六種力乎。況開行苦行力爲二者。救護衆生諸難力又可爲二種。未發心已發心二種異故。如何。

會云。於行苦行力。藥王菩薩自行苦行。妙音大士教化衆生。令行苦行。自化既異也。何不分二種故。玄贊云。藥王自行苦行以流通。妙音教化衆生行苦行力云云。但於論文者。實似不開二種。○而見行論。於勝妙力無上表三種。法力持力修行力。如次列之。修行力有五門。以行苦行力爲一。指藥王妙音二品。玄贊先勝妙力唯有一種。不舉持力。於修行力分七種。以持力入其中。又行苦行力分自他。自餘三種。同論常說也。玄贊引論不只一處。上下皆同也。如見行論者。疑難實可然。若任玄贊所引者。苦行自他。無淨別數也。不爾者。修行力唯六種。可非七。仍非難。次救護衆生諸難力者。所化未發心已發心雖不同。能化相同只救護衆生難。於行苦行力者。妙音說法勸人故。所化衆生雖苦行。妙音未示苦行相。於藥王大士者。燒身燒臂難行苦行既異妙音。何不爲別類。仍非例難。

玄贊云。來意者。上之二品既明付授。下之六品受命流通。准本論文分之爲五。藥王自行苦行力以流通。妙音教化衆生。行苦行力流通。觀音陀羅尼護衆生諸難力以流通。妙莊嚴王功德勝力以流通。普賢囑累護法力以

流通云云

論云

問。付今品題目。本事言大師如何釋之耶。玄贊云。本者因由。事者體業云云。付之本者宿世之義。事者因緣也。明此菩薩宿世因緣故。爲品名也云云。何云本者因由耶。彼釋妙莊嚴王本事品題目。宿世因緣名爲本事云云。此何不爾耶。

會云。玄贊解釋道理分明也。何及疑難。但嚴王品玄贊者。宿世因緣者。即同今因由義。因緣自有體業。即同今事之義。下疏總釋。今疏具釋本事二字。其意全不違。

玄贊云。藥者能去疾之神功。王者有自在之威力。本者因由。事者體業。今此菩薩願爲藥樹。療八塵之痼疾。除七漏之深痼。勢力無雙。威神罕匹。故名藥王菩薩本事品云云。

同下品嚴王。釋名者。在俗皇貴妙珍綺以飾容迴邪入真勝法寶而體體故。名妙莊嚴王。宿世因緣故名本事云云。

問。藥王以下諸品中。可有說聲聞衆之文耶。若有者。義決無別分身證付不可云。設下經文不說化佛。何廢猶在。如藥王品下不言聲聞聲聞登即非有云云。以知此品已下無說聲聞文云事。若由之爾者。今品云及此聲聞衆聞皆歡喜。勸發品舍利弗諸聞開云云。如何。

會云。淄州御難云。雖不說文。義若可許者許之。即以聲聞爲例難也。然者。設雖一二品有其體文。不言可舉例難故。今疑不負解釋歟。況藥王以下者。除藥王之以下品也。付

此事勸發品聲聞等衆者。恐是譯者。以囑累品說移彼品也。囑累品亦他宗謂經中。故兩宗共許聲聞言者。妙音等品無之。仍無過歟。

義決云。十無別身證不可云。設下經文不說化佛。何廢猶在。如藥王品下不言聲聞。聲聞豈即非有。若以普賢品中說有。即證現有聲聞。准正法華。囑累既有經末。明知。化佛亦有。文義須說可即說之。文義不須。何爲強說故爲不可云云。

問。日月淨明德佛國土。以菩薩聲聞爲所化耶。進云。經以八十億菩薩。七十二恒沙聲聞爲所化。云云。付之國土純淨衆生易化。菩薩聲聞其數可無邊。況佛壽四萬二千劫也。得益類豈只爾許哉。又釋尊出穢土壽量八十歲。一代得益幾許乎。彼華嚴經。說百千佛剎塵數菩薩得一生補處益。一切剎微塵衆生發菩提心等也。況法華一會無數得益等不可稱計。穢土八十年尙爾。淨土四萬二千劫。何不及之耶。

會云。菩薩數不幾實以爲疑。但如此事。皆逗當座宜聞。未必盡理。或別云舉大菩薩。若且舉等覺究竟菩薩歟。

經云。今品說日月淨明德佛壽量。四萬二千劫。云云。爾者。爲晝夜歲數劫將何。兩方。若晝夜歲數劫者。見一品上下。佛壽云四萬二千劫。喜見苦行時萬二千歲。云云。既分劫歲各別說之。知非晝夜歲數劫云事。依之人事非日夜

歲數劫云云。若由之爾者。法華論釋今經所說劫。日夜月時年也。云云。況正法華壽命四萬二千歲云云。如何耶。

會云。佛語甚深也。凡智難測故。若且任經文可云實劫數。國土相又以殊勝也。如來壽命定超過年歲分齊歟。下文處處皆云年歲。知佛壽四萬二千劫者不年歲。若又月日等者彌短促也。豈非大疑乎。法華論者旁未定文也。攝釋有多釋。准彼等可會。次正法華經者。法護羅什意解多異也。仍無過。

問。經文得現一切色身三昧云云。爾者。於何地得此三昧耶。進云。初地或八地云云。付之十住菩薩。依有漏定現種種色身。如云清淨妙法身應現種種形。若爾者。現一切色身三昧者。豈非地前所得耶。是以見經下文。求聲聞人及初發大心菩薩。住此三昧云云。以知。今經論分得可說地前所得。

會云。玄贊云。初地即得八地自在。十平等中。能隨衆生所樂示現。初地得故云云。准之以十平等隨一。知初地以上所得也。但有漏相似三昧者。或通地前歟。經文無過。

問。如上付之見經文。依此定力所起神通光明。照八十億恒河沙世界云云。若初地所得定者。可云照百世界。況文殊請問妙音所得三昧。修何功德行何三昧云云。釋尊指其三昧名現一切色身三昧。文殊既不知此三昧。知。又非初地所得定云事。

會云。藥王即極位菩薩也。現在所成就設雖照無邊世界可自在。初地已上得者。玄贊既

爲初地。全不及問。

玄贊云。經是一切衆生至色身三昧。贊云。下第三修行有三〇得此。定已。能隨衆現身初地即得八地自在。十平等中。能隨衆生所樂示現。初地得故云云。經云。今無數求聲聞衆。無量阿僧祇人發阿耨〇菩提心。皆使得住一切色身三昧云云。

問。一切衆生喜見菩薩燒身供養者。爲業果身將何。

若業果身者。經下文以神通力願而自燃身云云。若。由之爾者。燃定通所變化身者。是豈難思行哉。依之經云。我難以神力供養於佛。不如以身供養云云。業果實身。

會云。可有二義。一者業果身也。苦行真實也。得益廣大故。若定通果身者。實全不可焚燒故。但以神通力願而自。燒身之文者。其意未定也。設雖業果身。燒身事猶可借通力。猛火燒身不命終而及千二百歲事。業力中不可得故。或定通果身也。玄贊云。以彼佛爲報身故。報土中必此定通力〇感身故。燒身義雖似化現。內心真實故可堪苦行。

若依前義者。佛雖報身實必兼化身。喜見菩薩在化土燒身歟。苦行已後初得現一切色身三昧。彼初得初地以上也。知。燒身時在時前歟。

攝釋云。疏得此定已能隨樂示現身者。所起色身即是定果也。或得定已而能發通現諸色身。身即通果所攝色之三昧依主爲稱。餘皆類知或有財釋云云。

水抄云。緣云。此是化現之身。神通願力滿千二百歲。長亦何疑。此亦不定。後生於淨德王家化生故云云。

問。喜見菩薩燒身供養。財施法施中何兩方。若財施者。經或云是名真法供養。或說以法供養諸如來故。以知法施也云事。若法施者。以內外財寶與皆是財施。既捨所愛身供養佛。豈非財施耶。

會云。與法師意。藥王燒身設財供養為報恩。初云彼師未會真法供養。其心難知。今何可言說。雖財施如法所作有法施。如無盡意瓔珞云受此法施也。何況藥王。燒全身乎。經既云是名真法供養。或云以法供養。定可超財供養分。非佛法云難者。經云是名真法供養如來者。雖非常途法供養。以之亦名法供養云也。會釋先立顯經文。仍無過。

與疏云。妙音品云。初來意有二。一者顯法供養故。藥王燒身設財供養為報恩之初。既彰妙音奉行為法供養。可成弘經之旨故云云。

私記云。問。喜見菩薩燃身。光明遍照八十億恒河沙世界時。其中諸佛同時讚言。善哉善男子。是真精進。是名真法供養云云。就此有人微言。燒身內財。何法供養云云。如何通釋。答。獻云。燒身是內財今為法故。名以法供養云云。

問。經文甄迦羅。頻婆羅。阿闍婆等偈云云大師如何釋耶。答。俱舍六十數中。第十六第十八第二。如次名甄迦羅頻婆羅阿闍婆

等也。付之俱舍六十數者。從一至十為一十。次第十倍遂至六十。以十為其數。全無以八為數。而今經八百千萬億乃至阿闍婆等云云。既以八為數。知不依俱舍六十數云事。況依六十數者。付至極數唯可舉阿闍婆。何必出那由他甄迦羅等數耶。是以人師釋云。四言五言七言偈頌。如次名甄迦羅。頻婆羅。阿闍婆。偈耶。若爾。八百千萬億者。舉數甄迦羅等者。出三類偈也。如何。

會云。俱舍論出數有六十。其中第十六名於羯羅。同今經甄迦羅第十八名頻婆羅。同今頻婆羅。第二十名阿闍婆。即此阿闍婆也。故玄贊云。此總三種即是十六十八二十數也。云云言音既同。何不相配。但十十倍倍數量常習也。設雖然何不云八百千萬億那由他阿闍婆等。意者以甄迦羅為一數。至八百千萬億。以八為量非倍倍。彼說阿闍婆身量六十萬億那由他由句云云。萬億那由他等皆十十雖倍。然有六數。此亦可爾。此例不可稱計。次可舉一極數云事。亦以非難。即其例不可求外。今文千萬億那由他云是也。何於阿闍婆等三。強至難耶。次人師釋者。未見證據。不如俱舍論現文。玄贊解釋尤○可依用。

玄贊云。甄迦羅等者。俱舍論第十二卷說。數有六十。忘失餘八。以十漸積至第十六名於羯羅。第十七名大於羯羅。第十八名頻婆羅。第十九名大頻婆羅。第二十名阿闍婆。第二十一名大阿闍婆。此總三種。即是十六十八二十數也。

與疏云。有說。甄迦羅者。四言頌。頻婆羅者。五言頌。阿闍婆者。七言頌。此恐非也。雖有言得。無可據准故。今准藏論六十數。以十漸積至第十六名於羯羅。即此言甄迦羅。十八名頻婆羅。即此云頻婆羅。第二十名阿闍婆。此云阿闍婆。唯有可返梵音之別云云。

問。經云。我以佛法囑累於汝云云。佛法者。為一乘法。為當如何。若一乘法者。見經初以佛法付囑。後以阿耨菩提法付囑云云。佛法者。三乘法。阿耨菩提法者。一乘法也。不爾者。豈非重言哉。況彼佛土有百七。十二恒河沙聲聞。何為彼不說二乘法耶。依之鏡水抄等。以三乘法。云佛法也云云。若由之爾者。日月淨明德佛是他受用佛也。豈以三乘法囑累補處菩薩耶。是以唯識論說他受用身。今彼受用大乘法樂云云。

會云。佛法及阿耨菩提法兩重付囑。實如所難。如次三乘一乘法。囑累品等以今經名阿耨多羅三藐三菩提法。付囑菩薩。故。或又如次小乘大乘之法。雖說三乘。大乘即一乘也。無淺深故。付二義。淨土之中說小乘等事。旁可推之。先華光如來。雖非惡世。以本願故說三乘法。日月淨明德佛。又以可爾。或於一佛並有淨穢二土有何過。或為大菩薩兼說權教。為令彼度二乘機也。仍旁無相違。水抄云。問。初文早言付佛法。又言付阿耨菩提。何別答。初佛法通貫三乘。後付阿耨菩提。唯一乘法故別也云云。私記云。問。未說法華時分別三乘。既說法華後。即是一乘法故。何

故分別三乘一乘。答。彼佛土中既有七十二恒河沙聲聞衆。所被機中有三乘法故。於能被教有三乘法也。問。彼聲聞衆。若是實行聞法華經即迴心故。彼等所行是菩薩道。若是權化皆悟一乘法。何用二乘法哉。彼佛土應無二乘法。答。四諦十二緣六波羅蜜等是三乘法。教理行果是一乘法。以此等法付囑菩薩故。初言三乘法。後言一乘法也云云。

問。日月淨明德佛。爲他受用身將何。玄贊他受用也云云付之。

問。今品中明日月淨明德佛事。爾者。他受用佛歟。玄贊他受用身云云付之。見一品前後。上列眷屬云有七十二恒沙聲聞。下出得益。求聲聞者及初發心菩薩。得現一切色身三昧云云。若他受用佛者。何云有聲聞衆。出異生等得益乎。加之彼佛以三千世界付囑喜見菩薩以知。一三千界能化也。況滅後起塔收舍利。尤可變化身事。是以與法師。他受用佛也云云如何。

會云。彼佛報身也。故玄贊三起塔。此他受用故量極高云云。塔量者。高三世界之文也。其量實不應化身土。但一邊多難有。實皆許化土邊故無相違。准智勝如來可知之。或又聲聞者。借彼名說。實是菩薩三千界者。百千萬三千界也。疑花臺葉葉。且舉其分歟。

尋云。報身實有舍利哉。若有者。穢土天衆猶化生故無遺骨。諸佛受胎生者。爲留舍利也。而他受用身者。超過三界。猶難云化生。況有遺骸乎。若又無舍利者。玄贊何以舍利塔量。

爲報佛證耶。

答。變易身能化實報身難留舍利。今品所說若是爲七地已前分段身菩薩。雖報身佛。傍現父母王國之時。示舍利歟。可尋之。

經曰。日月淨明德佛。於夜後分入於涅槃。爾時一切衆生喜見菩薩。既滅之後收取舍利。作八萬四千寶瓶。以起八萬四千塔。高三千世界。表刹莊嚴垂諸佛幡蓋。懸衆寶塔云云。

玄贊云。經爾時一切至懸衆寶鈴。贊曰。七起塔有三。一悲戀。二燒身。三起塔。此他受用故。量極高云云。

水抄云。問。云何下經言爾明諸菩薩天人阿修羅等。見其無臂憂惱悲愛而作是言。此一切衆生喜見菩薩是我等師而今燒臂身不具足。何云無惡。答。今約實無。下文約眷屬莊嚴。變化現言有。若非化現者。云何報土得有七十二恒沙聲聞衆。問。寧知報土。答。若非報土者。云何佛壽四萬二千劫。又非成壞之劫。何以之知。准下。喜見菩薩燒臂燃身。供養七萬二千歲。已供養淨明德佛。若約歲數劫。卽壽命時短。供養時長。知。報土若是報土。何有父母。若八地已前。悲增有故。問。若是悲增菩薩。父母豈在淨土中乎。答。應云一處見異也云云。

分段身菩薩。不生淨土之義。在此抄也。問。經文喜見菩薩。於八萬四千塔前。燒百福莊嚴臂云云。爾者。經幾年歲耶。答。經云。七萬二千歲云云。付之既燃一支。設雖定力。何及

幾許年歲耶。燃全身。猶千二百歲也。況於燒臂哉。

會云。披經文。案藥王本事。燒身在先生。燒臂是後身也。前後既有次第。知。前行是淺。後行可勝。是以苦行時節。初短後長歟。此則願力行力。從劣至勝也。故唐土人師釋云。前生捨身。神通願力小。只延得一千二百歲。今生神通願力太故。延得七萬二千歲云云。依之燒身之時。諸佛同時。雖讚是真精進。無明得益。燒臂之時。無量阿僧祇人。發菩提心。皆使得住現一切色身三昧。明知。依先生精進。其德勝進故。後時照臂。神通願力。超過以前云事。水抄云。問。云何故前生捨身。千二百歲燒盡。何故今生燒臂。七萬二千歲乎。答。前生捨身。神通力小。只延得一千二百歲。今生神通力大故。延得七萬二千歲。留臂經爾許時益人壽。亦過八萬歲時也。化度表居因位。其法未圓故。定七萬二千歲也云云。

問。經文十寶山中。須彌山爲第一。爾者。十寶山中。可取須彌山耶。兩方。若取者。十山中。既取須彌者。何對十山。須彌山爲第一耶。彼川流江河中。海爲第一。衆生中。月天子爲第一。所對之外。舉勝。諸小王中。轉輪王爲第一。凡夫中。四果支佛爲第一。豈以輪王四果等屬小王凡夫耶。例是可爾。若由之爾者。華嚴經中。列寶山中。列須彌山如何。會云。顯事勝劣。或對他類。或比自類。不必一准須彌山。設有十寶山中。何有相違。況以月天子。或有諸星宿。若依其門者。豈非同類之

中勝劣耶。或華嚴經十寶山。雖攝須彌。若此經意存別義歟。或十寶者。本舉總數。攝須彌等別類。無寶山而不攝之。自餘譬喻。無總表數故。若依此義。比自他類事。不同歟。

與疏云。經曰。又如土山至最爲其上者。述云。此以高顯勝也。十寶山者。則華嚴云。何等爲十。一雪山。二香山。三毘陀陀伽山。四仙聖山。五由乾陀羅山。六耳馬山。七尼民陀羅山。八新伽婆羅山。九衆相山。十須彌山。世親論云。如其次第說十地因。今則別以妙音山。況經高顯也云云。

水抄云。十寶山者。舊云。引華嚴經有十山王。謂雪山王。高山王。髻陀梨山王。神仙山王。由乾陀山王。馬耳山王。尼民陀羅山王。新伽羅山王。都計末底山王。須彌盧山王。〇初二云云。

新抄云。經云。十寶山者。准佛本行經。須彌七金。小鐵圍山。大鐵圍山。爲十。若依此說。即今經中。及字無用。前大既列鐵圍山故。今疑抄寫之差。應是七字故。添品法花云。及七寶山。依此爲正。七寶山者。即七金山也云云。問。緣覺聖者可說法耶。若說法者。見經文。一切如來所說。若菩薩所說。若聲聞所說云云。若有緣覺所說者。何不出之耶。若由之爾者。聲聞劣。尙說法度人。緣覺何無。此德耶。妙音觀音。現緣覺身說法云云。權引實故。支佛可說法。由之揆揚大師。緣覺說法云云。如何會云。獨覺聖者。少分可有說法華。如彼梵德王。依辟支佛說法。生歡喜也。故智度論云。諸

聲聞辟支佛。亦如是。未。曾大菩薩。明能師子吼說法教化云云。今經妙音觀音。現辟支佛身。而爲說法之文。亦以權可知實。但今品依多分說略之歟。攝釋云。若有所言不。說法者而有二意。一不多說故。故名不說。二說法不能令他得聖。亦名不說云云。獨覺深欣寂靜。無師自悟。言說事少。其所化人亦多似師。故不待他說。稀雖聞之。不能得聖。設所化中。雖有聲聞機。植解脫分善。不及得果。仍不說法歟。

攝釋三云。疏獨覺至煖等法者。問。有經亦說。獨覺化生而亦得聖。一何乖返。答。若現神通。令他得果。理則可然。說法不爾故。大法炬陀羅尼經第二云。彼辟支佛具足智慧。然復不能說法度人間。爲總無說爲亦少說。答。且少說故。佛本行經云。爾時梵德王。到辟支佛邊時。辟支佛。少說諸法。令王歡意踊躍無量。顯示善事。若有處言不說法者。而有二意。一不多說故。故名不說。二說法不能令他得聖。亦名不說。問。觀佛三昧經第四云。諸辟支佛。一足下擲鉢虛空作十八反。諸辟支佛。一一足下。皆有文字。具說十二因緣答諸經不言一切辟支皆不說也。容有即得云云。

智度論三十五云。諸聲聞辟支佛。亦如是。未曾大菩薩時。能師子吼說法教化云云。問。經文如暗得燈。如炬除暗云云。二喻可有差別耶。若有差別者。云燈云炬。其相不異。同破黑闇。何有差別若由之爾者。十二譬譬中。並舉此二喻。豈無別義乎。

會云。玄贊釋第八如暗燈。云得智慧。釋第十二如炬除暗。云破癡闇。法喻意。非無差別。重見經文相。初先舉暗時。云得燈。是。愚暗中。得智慧體故也。後只舉炬之體。云除闇。知。顯智。慧除迷用也。體用表遮。其意實異也。

玄贊云。經如清涼池至如炬除闇。贊曰。此喻說有十二。一充滿願。二道成。三具慚愧。四得導師。五得歸趣。六越生死。七除煩惱。八得智慧。九獲聖財。十有承稟。十一知寶所。十二破癡闇云云。

水抄云。問。除煩惱與破癡闇何別。答。除煩惱是總除煩惱也。破癡闇。是別破無明。問。燈炬何別。答。得智慧名燈。破癡闇名炬。二義別云云。與疏云。〇七除惑。則病得醫也。八難智。即闇得燈也。〇十二破愚。即炬除闇也云云。

問。經文若有女人聞是經典。如說修行。即往安樂世界云云。顯何事耶。答。如文。付之安樂世界者。大乘善根之。境也。都無譏嫌名。何以垢穢身。輒生彼土耶。彼釋梵輪王。爲穢土報。尙嫌五障之身。淨佛國土。出過三界。豈女人住所乎。是以天親論藏云。女人及根缺。二乘種不生。龍樹讚頌之。忽無女人惡道怖。經文一往有疑何會云。安樂世界。報化二土之義。大師作二釋。若依唯報土義者。今經文或權化女人也。或別時意趣也。實類女人。順次不生。若通化土釋意者。今世雖女人。改生改身。何不

〇(與疏云云)百七字〇(水抄云云)六十九字〇此二其〇〇曾二有〇〇而二應〇〇(設法獨)三十二字〇〇(獨二)〇(非無後)二十八字〇〇(愚二黑)〇〇(慧十)〇〇(問除明)二十八字〇〇(或二界)〇〇(也或身)三十一字〇〇(改生)二字

生淨土。章提希夫人。五百侍女。生極樂。聞經生淨土。即其證也。一乘法華。如說修行。力往

生利益。不難淨土論等。談報土邊也。

問。聞今經。如說修行。女人生安樂世界云云。

爾者女人者。指修因位歟。將生彼界受女身

歟。兩方。若如先者。大師對法抄。破有人云。修

因通女。生彼皆男之義。以女身生。不爾。殊勝

妙顏事。如何通耶云云。若由之爾者。西方要

決中。女人生彼皆轉女成男云云。通贊疏。觀

經淨影疏等。皆以同之。加之平等覺經。雙觀

經等。生極樂皆成男子云云。如何

會云。諸經說彼世界。皆無女人及惡趣云云。

尙不聞其名況有其體哉。西方要決等。皆無

異義。但對法抄等者。依鼓音王經說。破他師

偏執也。彼經。又說一機所見歟。難爲淨土本

相矣。

此事又有義。如別抄

有人云。此品既有盡。是女人後不復受。文如

說修行女人。即往安樂世界者。至後生改女

身云也。

經云。若如來滅後。後五百歲中。若有女人聞

是經典。如說修行。於此命終。即往安樂世界。

阿彌陀佛大菩薩衆。圍遶住處。生蓮華中寶

座之上等云云。

問。釋尊滅後。正法幾年歲耶。兩方

問。經文病即消滅。不老不死云云。顯何事耶。

答。以攝釋多釋可會之。

攝釋云。問。經病即消滅。不老不死者。問。夫

有漏者。皆有病老死云云。何凡夫聞今經。離病

老死。答。古有多釋。一云。由聞經已。要至老

方死。無中天者。云云。不老不死。又云。百八煩

惱。名之爲病。得聞彼經已。能斷煩惱。故云

病消。不起六十二見。名爲不老。不失慧命。名

爲不死云云。由聞此經。知老病死。本來寂靜

故云。不老病死。又云。由持經故。得好顏色。故

不老。得延命。故云。不老。不病。可知云云。

問。多寶如來。於寶塔中讚宿王花菩薩等

會云。說何事耶。答。如交付之二佛同坐。初。衆

會皆致瞻仰。何不云多寶如來讚宿王花。煩

云於寶塔中耶。恐似他宗義。如何。

會云。多寶如來。本居塔婆中。出聲讚菩薩。不

云於寶塔中讚言善哉。初多寶如來者。正舉

能讚主。何依塔婆開閉決文。言順達。但疑難

範法師不言佛讚證意歟。淄州大師。述其不

可云。雖開寶塔。佛無在中。今言多寶在寶塔

中。讚言善哉。不言塔讚云云。若夫藥王以下

品。塔婆閉戶。故不直舉佛名者。妙音品時。多

寶佛。告妙音言。文。如何會之。爰知。他師所

證。不叶經現文。

義決云。二不言佛讚證不可。藥王菩薩本事

品云。多寶如來。在七寶塔中讚言。善哉善哉。

雖開寶塔。佛無在中。今言多寶在寶塔中。讚

言善哉。不言塔讚。云非佛讚證不可云云。
義疏云。多寶如來下。第四多寶稱歎。前雖閉
塔。而猶稱歎。則不滅義彰云云。
正法華云。於時衆寶如來。讚言。善哉善哉等
文。

以寫本一交畢

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第
二十四

成身院房務
料紙圓禪房樸大僧都沙汰之

以筆功之微善生極樂見佛聞法而證菩

提利無邊群生臨修正念魔障遠離矣於

松屋書之

永祿三庚申年十二月二日

筆主春信清胤

寬政七乙卯年仲春下浣以寫本一交畢

筆者玉手國枝

法華經開示抄二十八帖之內第二十五

妙音品

1 今品示現教化衆生行苦行力歟

2 以白毫相名大人相歟二方

3 十六種三昧何地益耶

4 汝莫輕彼國二方

5 我身六百八十萬由旬

6 問佛來不證不可

7 唯願世尊示我令見

8 妙音大士見多寶歟

9 妙音現幾種類身耶

10 妙音現凡聖身可說今經耶

11 此娑婆世界無量菩薩亦得三昧

12 妙音大士來此界禮分身諸佛歟

●經二教●以二如●病二病●恐似乃至何八字甲本作本文。[恐似一何]八字一●(二不一中)二十五字一●●●卷第二十三終●●●本之異本與舊曰。永德三年癸亥三月五日儲之自富院家福城院外不可取出他所者也

已上十二帖

法華經第七卷開示抄妙音品

妙音品

問。今品中可示現教化衆生行苦行力耶。玄贊引法華論。示現行苦行力云。付之見一品上下。明妙音來至相。說現身說法事。全無示現行苦行力之文。論主由何云示現教化衆生行苦行力耶。

會云。教化衆生行苦行力者。勸衆生令修苦行故。玄贊或云勸他苦行。或云教行苦行。而妙音現十八類身。爲諸衆生流通。乘其所化衆生。若行苦行。是可妙音之教化衆生行苦行力。但經實雖無令修苦行之文。論主既云行苦行力藥王品妙音品示現。經文雖隱。弘經智慧。深探實義。強不可疑之。智證大師云。今爲教化。入諸難處。以爲苦行云云。嘉祥亦似之。此等師意者。妙音同藥王。自修苦行云歟。而玄贊開自他二種。其旨如前論云。行苦行力者。藥王菩薩品。示現教化衆生故。又行苦行力者。妙音品。示現教化衆生故云云。

玄贊云。來意者。論云。教化衆生行苦行力者。妙音品。示現妙音。現在東土。密在此方。本傳法華教行苦行。今放光招集以示衆人。勸發勝心。弘通經法。故此品來云云。

又云。解妨者。何故須召妙音以爲此品。答。藥王此方苦行。自勸衆生。未有他土上人他方勸說。故召妙音。遠方行法。勸他苦行故。須召之云云。

義疏下云。釋行苦行力。凡有二品。問。藥王

可是苦行。妙音品。如何是苦行。答。妙音分形四生六道。爲物弘經及救濟諸難。亦是苦行云云。

論記第十云。大師論教化衆生行苦行力者。妙音示現。○教化衆生。以爲苦行。經云。諸有地獄餓鬼及衆難處。皆於救濟出苦難。不言說經者。一是苦重。二是障深故。但明救濟。前品燒身以爲苦行。今爲教化。入諸難所。以爲其別云云。

問。經文爾時釋迦牟尼佛。放大人相肉髻光明等云云。爾者。以白毫相。可名大人相耶。兩方。若名大人相者。見經文。放大人相肉髻光明。及放眉間白毫相光云云。明知。唯以肉髻光明。名大人相云事。加之大論中。以肉髻無間頂相。立。大人相畢。離此更無別可得故云云。若。由之爾者。大人相者。大人所具之相也。何不互白毫相耶。是以正法華云。卽從眉間大人相。演百千光云云。如何。

會云。大人相名。可通白毫相也。故上生經云。彌勒菩薩。放眉間白毫大人相光云云。依文案之。大士面上。有此勝相。光明照耀表尊貴德。尤可云大人相。但於經文者。肉髻白毫。俱雖大人相。肉髻有最上。超餘相故。且以通爲別。歟。佛放此光。召他土大人。故殊指一相歟。或大人相名。通令被下二相。意者。大人相之中。肉髻及眉間相也。次瑜伽論文者。三十二相中。以鳥瑟膩沙。合無見頂爲一種。不立別所以釋。故云離此更無別可得故。不云大人相無無見頂相外。況上文。既表如是一切三

十二種大丈夫相。事限肉髻一相說。凡或云大人相。或云大丈夫相。是同名也。而大丈夫相名。通三十二相云事。本論文分明也。其中論勝。肉髻白毫之二相也。二相中。猶無見頂相最勝也。餘人全不見。故隨應可會諸文。准天台釋。可知之歟。

經云。爾時釋迦牟尼佛。放大人相肉髻光明。及放眉間白毫相光。遍照東方百八萬億那由他恒河沙等諸佛世界云云。

私記云。問。釋尊爲召妙音。放大人相肉髻光明。何故此無名大人相耶。答。玄贊不釋。有師釋云。文句。大人相者。大相海也。遍體善功德。不及一好功德。衆好功德。不及一相功德。諸相功德。從下向上。展轉相勝。不及白毫功德。白毫功德。不及肉髻功德。故是大人相也云云。

瑜伽論四十九云。如是一切三十二種大丈夫相。無有差別。當知。皆用淨戒爲因。能感得。○當知。此中其頂上。現鳥瑟膩沙。及以如來無見頂相。合立一種大丈夫相。離此更無別可得故云云。

問。經文放大人相肉髻光明云云。爾者。大師如何釋之耶。釋云。放肉髻之光。彰召大人之相云云。付之見經文。放白毫光。召妙音見。況爲集分身諸佛。放白毫光。召妙音之時。何用肉髻光明耶。是以人師釋云。一乘妙理。證空有頂。故放肉髻光明云云。此釋可爾。准上。題可會之。就中肉髻相者。大人相中最上故。以彼光明。召他方大人。眉間相者。表一乘中道

◎ 卷第二十四首 ◎ (一) 十大 ◎ 由二依 ◎ 大人二丈夫 ◎ 人二士 ◎ 不二所 ◎ 善二毛 ◎ 甲本傍註曰嘉祥
◎ 題二意 ◎

故。此德可知。嘉祥釋。雖無別疑。恐猶不如之歟。或又二相俱召妙音無過。

經云。釋迦牟尼佛。白毫光明。遍照其國。爾時一切淨光莊嚴國中。有一菩薩。名曰妙音。○釋迦牟尼佛光照其身云云。

玄贊云。經爾時釋迦至白毫相光。贊曰。品文分四。一神光往召。二妙音來至。三事記還國。四時衆得道。初文有二。初放光。後所至。此初也。放肉髻之光。彰召大人之相。放眉間之光。表爲此經故命云云。

私記云。○問。經文既云白毫光明遍照其國。下文唯云釋迦牟尼佛光照其身。不言肉髻。

云何得言白毫照國肉髻照身耶。一。又召分身佛。唯放白毫光。不放肉髻光。分身諸佛。豈非大人。二。難答。佛放二光。非無所表。故下經文。不言肉髻。能得義意。慈恩釋云。肉髻之光。彰召大人之相。水抄亦云。肉髻光明照菩薩身。豈非聖身。通初難。又分身果位。見一毫光。應知。二趣故放一光。菩薩因位。若非二光。不知召我。亦復不知爲一乘召。故放二光也。通後難云云

義疏云。○所以放二光者。一乘妙理。雖空有之頂故。放肉髻光明。極知不偏。能簡中道之照故。又放眉間光也。又頂光表一乘爲尊。衆聖所重。眉間。明一乘不偏中道圓正。欲以此法。付屬其人。故放此二光。以召之也。又上品云。法華第一持經之人。亦復第一。今表其人行高故。佛放頂光。表其人解稱正故。放眉間光云云。

問。今品中。列妙幢相等十六種三昧。爾者。此等三昧。何位菩薩所得耶。玄贊第十地菩薩所得也。云云。付之無緣三昧者。滅盡定也。身證不還及漸悟菩薩。地前得之。集一切功德莊嚴三昧者。集福王定也。地地皆修之。若爾者。十六種三昧。皆第十地所得云事。不可爾。

會云。妙音第十地菩薩也。所得三昧。定可勝前九地。但出難二三昧者。自本不可遮下位初得歟。次以前地地可得云難。恐不當。成就功德有初中後。初得設雖在。前地。得自在。至圓滿事在後地。佛地論。於無生忍。如出初地。八地二位也。是以玄贊攝釋。處處以今經文。多有其例。可勘之。

經云。玄贊云。經得妙幢相至諸大三昧。贊曰。四等持已滿有二。初列十六等持。後結無量。一妙幢相者。如幢高顯。衆得莊嚴。二法華者。達一乘理。三淨德者。斷。彰染得勝德。四宿王戲者。宿謂星像。王謂自在。戲謂遊樂。謂得自在。能現衆像。猶如星宿。常入遊戲。以利衆生。五無像者。謂滅盡定。無緣定。離繫緣故。六智印者。謂真如空理爲智印故。或以智爲印。刊定是非異妄故。七解衆生語言者。發詞無礙解定。八集一切功德者。謂集福王定。九清淨有。能生七淨九淨四淨等故。四淨者。所依淨所故。淨心淨智淨。十神通戲者。能起大神通故。十一惠短者。照明真俗諸境界故。十二莊嚴王者。能具內外二莊嚴故。十三淨

光明者。放神光故。十四淨藏者。含衆德故。十五不共三昧者。不共二乘得故。十六日旋者。如日明明。巡照四生故。此皆第十地菩薩之所遊履。多第四定以殊勝故云云。

燈七云。問。經文汝莫輕彼國生下劣想云云。說何事耶。答。東土妙音。來此界時。淨華宿王智佛。呵彼菩薩。於娑婆世界莫生下劣想云云。此文意。付之妙音深位大士。久離稱量之慢。設雖不蒙如來呵。何生下劣想哉。恐寶塔涌現。分身來會以降。隱土石諸山。變純淨土。終。妙音對何生下劣想乎。

會云。娑婆世界。穢惡充滿。設雖三變土田。以淨覆穢。本土無去。妙音深位菩薩也。上見下故。可知穢土本相。是故彼佛誡。莫生下劣想也。故玄贊第一由此本穢。恐妙音兼本土穢相。而生議毀。乃至上見下故云云。妙音來詣之時。非此土不淨。彼分身命侍者。文殊自海中出。有詣靈鷲山之詞。皆是雖淨土。依本名山云土石諸山穢惡充滿。指本土相亦如此。

問。他宗意。引當品汝莫輕彼國生下劣想文。證屬累經中義。自宗可許之耶。答。不。許也。付之餘師意。屬累品時。分身歸本土。多寶閉塔婆。三變土田。淨土忽復穢土畢。是故妙音來此界時。本土佛。呵彼菩薩也。若猶純淨土者。本土佛設不加呵嘖之語。妙音何生下劣想耶。玄範師穢土非淨。證。尤似有其理。自宗如何可難之耶。准上可會之

經云。爾時淨華宿王智佛。告妙音菩薩。汝莫

●此二法● (是)十二● 表十(竟)● 前二地前● 前地一● [經云]一● 彰二部● [燈七云]一● 許二爾一● 證二難一●

輕彼國生下劣想。善男子。彼婆娑世界高下不平。土石諸山穢惡充滿。佛身卑小。諸菩薩衆。其形亦小云云。

玄贊一云。七淨穢有殊難。又以妙音被誡。便非淨土。故知。分身已還國者。分身佛集之日。何故各命侍者。手捧蓮華。詣靈山。持散佛上。變淨土時。諸山皆無通爲佛國。五道亦盡。何有靈山諸佛持散。又文殊海會。將至此間。預在靈山。忽有花現。八衆喜垂情難。○但先放神力。故現淨土。由此土本穢。恐妙音兼見本土穢相。而生譏毀。所以被誡。非妙音至。分身已還而土唯穢。如雖淨土還見靈山。變不唯淨。兼見穢故。上見下故云云。

攝釋一云。疏文殊海會至華現者。此引文誤。誤引妙音來此之文。文殊又云。爾時文殊師利至詣靈鷲山。意取詣山以爲證也。設取妙音。何非爲證。答。他說妙音來此之時。此已成穢土。合有山何得爲證。故不取也。疏上見下故等者。問下根不知上根之力。變土既佛妙音何見。豈可佛下妙音爲上。答。穢土爲下。本爲二乘及凡夫等。靈劣爲淨。所以妙音得兼見本。若爾。何故言。爲分身及爲淨土。答。爲警二乘。令其忻慕。若不爾者。何恒居淨。何須變乎云云。

義決云。四穢土非淨證不可。若以妙音被誡。土還穢者。亦應化佛使往靈山。土應非淨。若云雖云詣山。據本相說。談土實淨。妙音見穢類亦如是。若云雖變淨土。靈山尚存。故不爲例者。靈山非穢變淨猶有。既土石山。如何得

在故言在者。據初時說。如文殊從海涌出。猶言詣者。開靈山。時會就以昇空。詣山欲何爲。故雖詣空寶塔。據本尙言詣山處地。遣使持華詣山。故知。據本非淨土內可有著山。下文云。時我及衆僧。俱出鷲山。亦據本處說。若云。經云。唯留此會衆。亦留人山者。不爾。衆令開法。本爲可留山。不聞經留之。何益。故云穢土非淨證不可云云。

義疏云。問。前云初分經。在穢土中說。後分經。在淨土中說。妙音來時。正遊淨土。何故誡之。答。此經始末土有三異。一者初分經。在穢土中說。二者後分經。在淨土中說。三從藥王品來還。在穢土中說。所以知。爾者。爲集分身。是故變淨土。分身已散故。土還復穢。妙音來時。正遊五濁故。佛誡之云云。

問。經文我身六百八十萬由旬云云。說何事耶。答。說淨華宿王智佛身量也。付之所化菩薩身量。多能化佛身半也。妙音身量。既四萬二千由旬也。能化佛身定可八萬四千由旬。不爾者。能化所化身量。豈稱可哉。依之正法華所化身量。四萬二千由旬。能化身八萬四千由旬云云。會云。淨土中。能化所化之身量。不必半減。彼阿彌陀佛身量者。六十萬億那由他由旬。觀音身量者。八十億那由他由旬也。者。觀無量壽經說也。佛身超過菩薩幾許。何況諸本多分身量。有恒河沙字。若依此本。亦以不定校量。然者妙音身量。雖不及半分有何過。如此事。隨時示之。未必如本土說會座機意。可欣樂之分歟。彌陀身量。皆其類歟。

彌累義私記下云。問。第二十二妙音身量。經俱云四萬二千由旬。淨華宿王智佛身量。妙經云八十萬由旬。正經云八萬四千由旬。以何爲正耶。答。上來序品正宗二經相。悉云正經之誤。此一事。同以正經可爲誤也。

問。正經云。菩薩身四萬二千。佛身八萬四千。菩薩半減於佛。順世間義。妙經云六百八十萬由旬。從人之見。客塵猶微少。亦不世間相違之失耶。答。師子之身量淨土穢土。其義可殊。何者。觀無量壽經云。彌陀身量六十萬億那由他恒河沙由旬。觀音身量八十億那由他由旬。淨華宿王智佛土。既淨土。與阿彌陀佛國。其義等同也。

問。彼觀無量壽經疏。恒河沙。是譯者誤。既云眼如四大海之量。二萬由旬。都合八萬由旬。唯六十萬億那由他恒河沙。眼甚深云云。何爲華嚴耶。答。此疏師未見正法念處經也。彼經云。四。別外海其味鹹過此。有山人民住。其外有海以醍醐爲水。如是至于日光不照之等云云。豈亦八萬由旬乎。故正經。准婆娑穢土所譯猶爲誤也。問。何故穢土之佛菩薩。其身相淨土之佛菩薩。不相准耶。答。世界之形量不可計度。華嚴經。說種種世界之中。或以一切世界語言音聲爲體。或世界衆生。橫住名倒世界。或世界。仰住名覆世界。如倒懸。如是等世界。出於度量之外者也。以音聲爲體之世界。思量難及也。又覆世界衆生之臥住。亦不可思議也。想像彼世界以落可思

歟。

升之。今者穢土佛菩薩之身量。不可相准。然為難者。此是習於穢土佛菩薩之身量。不知彼世界風俗也云云。

問。他宗意。引當品多寶如來在七寶塔中來聽法。不文。證屬累經中義。宗家可許之耶。答。不爾。付之妙音大士。來此界。既問多寶世尊來不。寶塔開戶。二佛同坐者。妙音問訊似無用若爾。他宗問佛來不證。能叶經文。

會云。今疑者。範公問佛來不證也。義決會云。問者為傳佛言。乃非妙音自問。故為不可云云意者。他方佛命侍者致問之時。不現前事。故問靈山儀式。妙音傳其詞。不言見佛身。而謂非妙音自問。故取為證。不經本意歟。

義決云。五問佛來不證不可。何者。文殊請見妙音。釋迦如來云。多寶如來。可為汝等而現其事。多寶佛。告妙音言。善男子。來。文殊師利。欲得相見。來承佛召。如何假問。問者為傳佛言。故經云。淨華智佛。問訊世尊。又問多寶如來。聽法不。非妙音自問。故為不可云云。

問。經文唯顯世尊示我令見云云意何。答。妙音來至此土時。令我見多寶如來云也。付之妙音來此土。依多寶召命。自可見彼佛。何請釋尊加被耶。加之如此文者。囑累品云。還。可如故。可寶塔閉戶之義。若爾。他宗儲欲見多寶證。似有所據。

會云。今難他師欲見多寶證意也。義決述其不可云。苦薩下人。如來上果。加被令見可得親尊。若未加被。若不得見。希望佛加故請欲見。且妙音將至。文殊尚請佛加。妙音既現

處。因得見。要須佛力故。雖同坐。請已方見。非是請見即證塔閉故為不可云云意云。分上下位。勝劣遙異。在下知上。必待上聖加被。妙音欲見多寶。尤可請其加。文殊欲見妙音。求釋尊威力。俱在四位。猶以如此。況於妙音多寶哉。凡大聖有隱顯神通。隨時宜。或隱或顯。而多寶初隱其身。令妙音不見。故請示我令見也。故玄贊云。多寶釋迦。雖同塔坐。神力映蔽。令其不見。故請見之云云。若如他宗者。

塔婆閉戶故。妙音請見。囑累品已後。永閉不開。妙音請空而可止。故知。經塔婆自本開。暫時隱多寶身。故依請還顯。令見妙音者也。但妙音來此界事者。後雖有多寶命。始依釋迦放光。妙音何不請釋迦加被耶。

重尋云。若下位見上。必依加被者。妙音何輒見釋尊。不待其加哉。答。釋迦教主也。本在此土。諸眾同親近供養。又現在佛故。其身不隱。多寶他方客。佛久滅。佛也。令他見不輒。故妙音來時。於二佛不見不聞也。問。以文殊請見妙音為例。不契文字。故經云。唯顯世尊。以神通力。彼苦薩來令我得見云云。文殊只請令來妙音也。若來必可見。故請來至。因示可相見也。文殊位居等覺。寧不堪見妙音哉。

答云。彼苦薩來云。令我得見。兩事俱所請也。不然何置令得二字哉。但依實。以自力雖可見。如來施為難測。故乞佛加也。此設雖示現相。准彼思見多寶。實必可依佛力為言。

問。妙音大士。來此界時。可見多寶世尊耶。兩方若見者。見經文釋尊語多寶。云是妙音苦

薩欲得相見。多寶僅讚善哉善哉。不言為現其身。或說供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔。或述見釋迦牟尼佛及見多寶佛塔。以知。釋尊直瞻仰佛身。多寶只見寶塔云事。若依之。如此者。他師敬塔非佛證。請見唯聞證。自宗不許之。如何。

會云。義決釋請見唯聞證不可云。文殊請見妙音。經不讚妙音來至。文殊得見。文殊亦應真不親妙音。若已請見。來即得見。何須說者。妙音請見。當即見。何要文中說得見。故為不可云云。還案此意。大聖三業。皆離非有益。十地已去。漸具其德。況於等覺哉。妙音既出言。啓佛乞見多寶。豈難欣樂。遂無聽許乎。若以文不說。定不見者。無文殊見妙音之文。豈覺母雖請。妙音遂隱哉。此事既不然。彼亦可同。

重尋云。智積菩薩。啓多寶難請當還本土。多寶不還至經終。大聖所言。必可。爾者。多寶何不速去哉。

答。正宗既畢。故智積請還。非無所表。然而釋尊既告且待須臾。文殊引海會。顯經威力。速疾。彼彼諸品。次第生起。多寶多有作證明。然者智積雖假請。多寶猶留皆有所由。又有誠文。於妙音請見多寶者。全無不見之由故。不可為相例。

問。妙音還本土。但云見塔。於此難全未遮。如何。答。釋迦現在佛故。不居塔婆。多寶已滅度後。還身舍利。住塔婆涌出故。此事異常也。還本土。尤可啓其事。居云但見多寶佛。不見塔

●此二也● ●者二歟● ●可二加● ●若二即● ●妙音二文殊● ●如此二爾● ●爾二果●

者。恐似不盡事。付中妙音來此土。傳本土佛問訊詞。多寶如來。在七寶塔中。來聽法不云。還本土之時。尤可啓寶塔有無。凡囑累經中。家國土再還機。多寶空開塔婆。而住如此。種種安立。皆文外加義。故勞生分別。自宗能契文義。故。汎爾云多寶塔。或又稱佛號皆無相違歟。

玄贊云。經世尊我今至示我令見。贊曰。多寶釋迦雖同塔坐。神力映蔽。令其不見。故。請見之云云。

決擇記云。疏多寶釋迦至見之者。此釋請見所由也。又劉云。妙音求見多寶者。文殊求見妙音。資多寶而獲遂。妙音請觀多寶由釋迦而得通。將明非寂不能彰動。非動不能顯寂也云云。

水抄云。問。二佛同坐一塔。何故妙音見釋迦。不見多寶佛耶。答。因果有殊。佛神力故。不令見也云云。

義決云。六欲見多寶證不可。若云二佛同坐。即令俱見。何須請佛。我今欲見多寶佛者。菩薩下人如來上果。加被令見可得觀尊。若未加被。即不得見。希聖佛力。故請欲見。且妙音將來。文殊尚請佛加。妙音既現。處因得見。要須佛力。故雖同坐。請已方見。非是請見即證塔閉。故爲不可。七請見唯開證不可。若以請見。經但稱云讚。不說見身。即明正不見多寶。且文殊請見妙音。經不說妙音來至。文殊得見。文殊亦應真不親妙音。若已請見。來即得見。何須說者。妙音請見當即見。何要文中說

得見。故爲不可云云。

問。經文妙音菩薩。現種種身說法云云。爾者現幾種類身耶。釋云。現十八類身云云。付之見經始終。總有二十類身。所謂天身六種。人身十一類。八部三惡趣及王宮女身也。何云十八類耶。

會云。見經文。現種種身。處處爲衆生說是經典。或現梵王身乃至人非人等身。而說是經者。明現十八類身云事。諸有地獄。乃至變爲女身而說是經者。爲別段明三途及王宮。說此經云事也。上諸類。皆有或現言。後段無其文。知三途等能化。即前所舉身所攝也。況述變爲女身。不離上類。仍無過歟。

玄贊云。經華德汝但至無所損減。贊曰。下第四廣行利行有二。初在此方後在十方。此初有四。一標現身說法。二別顯現身說法。三結成化者。四智慧無損。別顯現身說法中有二。一隨宜現十八類身說法。二爲拔苦難。現身說法云云。

水抄云。言十八類者。初六類天身。次十一類人身。次八非人。然合爲一非天攝故。然十八類但依身字而數也云云。

問。付妙音大士現身說法相。且此界及他方。俱現凡聖身。可說今經耶。兩方。若俱通凡聖身說法者。見經文。此界現凡身說此經。他方現聖身說三乘法。若由之。如此者。自界他方根機互不定。菩薩化宜。何異凡聖。一乘三乘。可依所化根熟。大士說法。寧隨處定哉。

會云。自界他方化。儀俱廣。知。隨應皆可現凡聖身也。經文者。影略互顯也。故嘉祥會此文云。此欲明凡聖廣略互顯也云云。

義疏云。上一土化中廣現凡夫。十方化中略現聖身。此欲明凡聖廣略互顯也。又前凡身中亦有五類。今聖身中亦有五身。問。前凡身五類。何故云說法華。今但稱說法。答。說法語通。欲以通別互顯故也。又上正明弘通法華。故明說一乘。若有衆生不信一乘。別說五乘之法。同上。闕累品中。佛令菩薩知大小二機也云云。

興疏云。前利此土中廣現凡身。此化他方略示聖身者。即凡聖廣略更顯也。又前途囑累品中。信有衆生爲說一乘故。利此土中。別言說是經。受佛付囑。中。有不信者。爲說餘法。故化他方中。總云說法。總而言之。顯智信狹以至廣。身自劣至勝。法以深而至淺。皆適時而已云云。

問。經文此娑婆世界無量菩薩亦得是三昧及陀羅尼云云。可爲今經現證利耶。若不爲現證利者。此界菩薩。得三昧。總持事。既由今經力。何不取現證利。彼妙音所從八萬四千菩薩。得此三昧。此土四萬二千天子。預無生法忍。爲現證利。例此可爾。若。由之爾者。餘卷玄贊。出今經現證利不舉之。如何。

會云。經有現文。雖須取現證利。疏主不舉之。豈無所以耶。末學自無知。不如守祖師付玄贊案經文。妙音還。本土語娑婆事。雖舉

見二佛及文殊等。并八萬四千人得三昧之二事。不云三昧陀羅尼得益。是一奇也。又說此品時。此品得益下舉二類。何先立上。別出二類耶。以之推之。上二類。若非現座益歟。又依妙音教化得此益。不釋教化之益故。不出之歟。例如文殊海中所示化不為現勝利矣。

經云。說是妙音菩薩品時。與妙音菩薩俱來者八萬四千人。皆得現一切色身三昧。此娑婆世界無量菩薩。亦得是三昧及陀羅尼云云。玄贊云。經說是妙音至及陀羅尼。贊曰。明化行中。第五時衆獲益。由聞化行。曲獲勝利云云。

經云。說是妙音菩薩來往品時。四萬二千天子。得無生法忍。華德菩薩得法華三昧云云。玄贊云。經說是妙音至法華三昧。贊曰。品第四段時衆得道。都聞一品。遂獲勝益云云。

同一云
問。妙音大士來此界時。可禮分身諸佛耶。進云。經不說禮分身。付之自宗意者。至說經終。寶塔開樞。二佛同坐國土純淨。分身未歸。妙音何唯禮二佛。不禮分身。況涌出菩薩。既禮分身諸佛。東土妙音。何不爾耶。抑不許妙音禮分身者。他宗妙音闕敬證也。如何可會之耶。

會云。妙音來詣之時。禮分身諸佛云事。經文不說之。知不禮也。菩薩意樂不定。何責而令齊等。但他師以此事證分身已去者。例難在傍。彼文殊自海中出。雖禮釋迦多寶。不禮分身。其時分身未還云事。兩宗共許。彼既不禮。妙音亦爾。故義決云。

義決云。三妙音闕敬證不可。以下方涌出遍禮分身。妙音不禮。即證已去。亦應文殊不禮分身已去。提婆品亦云。至二世尊所修敬已畢。往智積所不言遍禮。豈化佛去。故為不可云云。

◎華云今論初師
問。付十地能化他受用身。且一地中入住出三。能化佛身可有大小不同耶。若有者。初地能化百葉臺上佛身。二地三地千葉萬葉之事。處處有其文。未見於一地中。三。大小云事。若由之爾者。三時道各別。斷障異也。為彼所說身。何無大小。

答。可有大小也。但初地見百葉臺上。於其身入住出三心。見之有大小。非是。蓋數有少也。諸教依大意分十身舍那。不云十地中有差別也。故佛地論明他受用土。進十地菩薩所見有大小勝劣。於地地中。初後等亦復如是。文准上思。身亦可有大小。資糧三十身。能化可准之。

以寫本一交之

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第二十五

料紙圓禪房權大僧都沙汰之

永祿三年庚申三月五日於松屋東向書

清胤

朱書云

寬政七乙卯年仲春二十七日夜以寫本一交之

玉手國枝

法華開示抄二十八帖之內第二十六

普門品

- 1 以今品可為此經流通分耶
- 2 觀音大士可利不念衆生耶
- 3 紹繼無量壽
- 4 有性者有盡時歟
- 5 無盡意菩薩大悲闍提歟
- 6 決定應受業
- 7 依未解脫者建立定受業
- 8 未入僧祇位轉定業歟
- 9 經是論錯
- 10 觀音成道實成道歟
- 11 觀音可現菩薩身耶
- 12 受此法施珍寶璣珞
- 13 無盡意出家菩薩歟
- 14 敬塔非佛證不可
- 15 二分不齊證不可
- 16 示現生死涅槃平等
- 17 今品偈頌可有梵本耶
- 18 添品法華中汝聽觀音行善應諸方所云云
- 19 無盡意答歟皆是普賢自在之業

已上十九帖

法華經第八卷開示抄普門品

◎普門品

問。以今品可爲此經流通分耶。爾也。付之流通有三。讚重。學行。付受是也。是皆說法華勝德。或歎人法可尊可重。或學弘此經正行助行。或示相付囑。稟命流通。而今品中說觀音大士名因化行功德。全無法華名字。何爲流通耶。

會云。玄贊釋今品來意云。觀音救未發心衆生難。令離衆苦。發心持經云云。即引論證云。救護衆生諸難力者。謂觀音陀羅尼品示現云云。若遇苦難無暇持經。若不發心無望修習。依大士方便未離苦之者。助令離。其苦未發心之人。教令發菩提心。弘通之道。職而由茲。替又云。又觀音念人救難。陀羅尼誦法救難。乃至若下加以易救之力。恐難修持經之業故。以易功助成難業云云。

栖覆云。夫念觀音。一則免苦。二者觀音名字在法華經中。念著觀音。便是持經之行等云云。大旨同玄贊。密宗意。觀音卽法華經也云云。付我宗。竊有此趣。勸而可知。

玄贊云。來意者。論云。救護衆生諸難力者。謂觀世音陀羅尼品示現。觀音救未發心衆生難。令離衆苦發心持經。陀羅尼救已發心持經者難。令離苦持經。又觀音以天眼天耳他心三通。護持經者難。陀羅尼二聖二十神。以明呪護持經者難。又觀音念人救難。陀羅尼誦法救難。持經之力。已離衆難。若不加以易救之力。恐難修持經之業故。以易功助成難業。以勸持經。故此品來云云。

鏡水抄三十五云。○又此品來意最難。一部經中。只有此品。不說法華經字也。緣世尊說經時。衆生未發心。有苦逼身。念觀音。一則免苦。二者觀音名字在此法華經中。念著觀音。便是成得持經之行故。以易功助成難業。故。論云。護未發心衆生難。意言。若能持經者。必能離苦。良以持經之業難可修習。未成之間。若不助之。令功行不成。由是加助方法。助成難之業云云。

玄贊云。神力品來意有三。一者三流通中。此下八品付受流通。示相付囑。稟命行故。神力囑累付囑令行。餘之六品。受命流通。○二者依第二科中。上來初一品是序分。次十九品爲正宗。訖。自下八品是流通分。神力囑累勸信付受。後之六品。稟命流通。勢與前同。下更不述云云。

問。觀音大士可利不念衆生耶。進云。玄贊。不念衆生。付之平等慈悲周遍法界。何簡不念衆生耶。若待歸念施利益者。寧普門示現德哉。是以梵主自釋觀音大士名。作不請友云云。此乃依無量義經。故彼經中舉觀音等。是諸衆生不請之友云云。加之見經文。百千衆生值羅刹難之時。一人稱觀音名。諸人皆得解脫云云。是豈非不念人乎。

會云。因果道理以因感果。衆生招福免苦。皆是自業之力也。若不念觀音。以何爲因。蒙其利益。三寶利衆生。皆是助緣也。尋其正因。有情於三寶歸。依稱念。供養精勤之三業修行也。不念衆生。已無自業因。爭蒙引攝助緣。就

中凡夫與聖者。有漏與無漏。互隔不通。漸近還融耳。聞口念。卽其初門也。不及歸念。利益難有故。玄贊云。生無心而佛教大聖之所不通。自發意而怖緣。群生之所同範。先因自業後方藉緣。自既不修緣何所作。故待歸念方始救之云云。但普門示現者。平等慈悲不擇。自在威德無滯之義也。能化力雖堪。所度因緣不備。自本所不遮也。不待生功。如願施益。一人大聖。早可利一切衆生。誰漏其益。于今留生死。次作不請友者。談菩薩意樂也。或雖修稱念等行。愚癡未解。其可免苦之方便。菩薩依念卽成善友。能示免脫方便。非未念前作師友。故玄贊。設難自修。未解方便。要假良友。示苦方滅云云。

玄贊云。問。菩薩大悲觀苦卽救。何故待念後方垂慈。答。生無心。而佛教大聖之所不通。自發意而怖緣。群生之所同範。先因自業。後方藉緣。自既不修緣。何所作。故待歸念方始救之。設難自修。未解方便。要假良友。示苦方滅云云。

經云。佛告無盡意菩薩。善男子。若有無量百千萬億衆生。受諸苦惱。聞是觀世音菩薩。一心稱名。觀世音菩薩。卽時觀其音聲。皆得解脫。又云。若有百千萬億衆生。爲求金銀琉璃。碎

碎。瑠璃。珊瑚。琥珀。眞珠等寶。入於大海。假使黑風吹其船舫。飄墮羅刹鬼國。其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者。是諸人等。皆得解脫羅刹之難。以是因緣。名觀世音云云。玄贊

下文云。經若有持是至是觀世音。贊曰。下第二。別顯有厄稱名皆脫。有七段分二。初三火水風三災。後四難災。此初也。○風中有四。一求寶遇風。二善人教念。三免災難。四結名因云云。

水抄云。經言。其中若有乃至一人。一船有百人二百人。於中有一人稱觀世音名者。此人亦是先曾有人教念。所以解念。所以疏言善人教念也云云。

玄贊次上云。正義應云。觀自在。諸三業歸依。必六通垂化。無暇厄苦飛輪摧拔。作不請友。為應病藥。攝利難思。亦名觀自在云云。

水抄云。言作不請之友者。衆生不解諸佛說法。菩薩與請名作不請友也云云。

無量義經云。

同經疏上玄河云。三不請之師德。不待求請而利他故云云。

無垢稱經。一云。為諸衆生不請善友。紹三寶種。能使不絕云云。

同疏大開云。○不見身外有定衆生。衆生即已故。行慈悲為不請友。譬之父母。檢救於子。不待請故。已前諸位。或待他請方救。濟之。未能任運為不請友。此皆任運慈悲深故云云。

問。以觀音大士名觀自在有何故耶。進云。紹繼無量壽佛。當作寶光功德山王佛故云云。付之設紹繼無量壽佛。何得觀自在稱耶。彼彌勒補處于釋尊。勢至紹繼觀音等。未立此號。至觀音大士名號。何獨用此故乎。

會云。玄贊有二段文。本願不同。利事別故者。

先釋獨得此名之故。紹繼無量壽佛。當作寶光功德山王佛故偏舉之者。重釋別舉此菩薩由也。故見幽贊。釋心經觀自在菩薩句。有具悲智。偏行慈悲。紹隆淨利。俯救機方。機感相應。故唯標此云云。玄贊云。故偏舉之。幽贊云。故唯標此。其意不同。若爾。紹繼無量壽等者。多菩薩中。偏勸觀音之本緣也。贊問云。一切菩薩。皆有此能。何觀音獨包彼號云云。所謂一切菩薩。皆有此能。何故世尊獨舉彼體哉。為今玄贊所解。則通此伏難也。

修南院法印依悲華經得玄贊意。逐可記之。

玄贊云。問。一切菩薩皆有此能。何故觀音獨包彼號。答。本願不同。利事別故。紹繼無量壽佛。當作寶光功德山王佛。故偏舉之云云。

幽贊上云。有具悲智。偏行慈悲。紹隆淨利。俯救機方。機感相應。故唯標此。或處上位。諸具大心妙惠成就。皆觀自在云云。

問。經文爾時無盡意菩薩云云。爾者無盡意名。大師何釋。給耶。贊云。衆生未盡。菩薩之意。無盡故名無盡意云云。付之。

問。玄贊中釋無盡意菩薩名。衆生界未盡。菩薩意未盡。故名無盡意云云。

爾者具三乘種性人。為有盡時。為當如何。兩方。若無盡期者。三乘種性內。諸佛化緣外。助衆生設難無盡。何無其盡期耶。若乍備種性。無滅度期者。與無性人有何差別耶。是以佛地論云。前四種性雖無時限。然有果竟得滅度期。諸佛慈悲巧方便故云云。若由之爾。

者。大師極要中。以衆生界無盡時故。無性有情不成佛故云云。是以有性不盡。無性不成佛為二故也。就中有性人皆悉得度者。最後成道佛。為誰現。利他佛身。為誰說三乘聖法耶。

會云。有性衆生不可窮盡。所以者何。不可說不可說微塵數世界海中。各有不可說不可說微塵數衆生。一一衆生煩惱業苦無有盡期。事皆發心修行。悉歸寂滅耶。聖教中多不許此事。如華嚴普賢行願品等說。若夫以有種性。遂可盡者。無始以來。既經無邊劫以前。何不滅盡。但以理所責。實難難道。盡與不盡俱是道理也。二理中不盡為實。諸法功能。自本雖具。若有違緣。不必顯現。談能指實。多以此。彼如來智惠。遍緣諸法。須橫盡十方。堅窮三世。若許爾者。何處為世界極。何時為衆生始。不知其至極者。何稱正遍知。然而無始無邊佛亦所許也。如此疑難。凡智未決。就中凡夫本來迷故。設難無始。諸佛各有發心師。前後相繼。何無彼最初佛。彼既無始。此何有終。一一有性雖須得果。無緣無願自然流轉。是又法爾道理也。次佛地論文。且付有性假許盡期。解。殊舉無性欲顯無窮。與奪之意。多以如此。極要以二故成大悲闡提。不成佛義。准彼可知。畢竟無性於佛出世不聞不見。若爾。最後佛。化身猶無所化。況於報身耶。無數佛土。悉皆滅盡。世界空虛者。指何時耶。

玄贊云。無盡意者。阿差末經說。行六度四攝

○一二十 ○檢二拾 ○濟二護 ○界二能 ○給二護 ○遂二是一 ○解二說 ○化二俱

等種種行。譬度衆生。衆生界盡。菩薩之意乃盡。衆生未盡。菩薩之意無盡。故名無盡意。十地經中。以十界盡句成諸大願。一切衆生界盡。二世界盡。三虛空界盡。四法界盡。五涅槃界盡。六佛出世界盡。七如來智界盡。八心所緣界盡。九佛境界智入界盡。十世界轉法輪智轉界盡。且如衆生界盡我願乃盡。如是衆生界不盡。我願亦不盡。乃至第九佛智證入一切境界都盡。第十轉法輪智轉諸法盡。我願亦不盡。無垢稱經云。雖得佛道轉於法輪。而不捨於菩薩之道。是名菩薩行。故此菩薩名無盡意。雖諸菩薩願行皆同。諸號有殊。願各別故云云。

佛地論二云。受用變化。二身功德雖性無常無斷盡故。故無盡究竟。一切如來。本發弘願。爲有情故求大菩提。若諸有情盡得滅度。爾時諸佛有爲功德。何不漸滅。諸有情界。無有一切盡滅度時。故佛功德無有漸滅。所以者何。由法爾故。無始時來。一切有情有五種性。一聲聞種性。二獨覺種性。三如來種性。四不定種性。五無有出世功德種性。如餘經論。廣說其相分別建立。前四種性。雖無時限。然有畢竟得滅度期。諸佛慈悲巧方便故。第五種性無有出世功德因故。畢竟無有得滅度期。諸佛但可爲彼方便示現神通。說離惡趣生善趣法。彼雖依教勸修善因。得生人趣乃至非想非非想處。必還退下墮諸惡趣。諸佛方便。復爲現通說法教化。彼復修善得生善趣。彼還退墮受諸苦惱。諸佛方便復更

拔濟。如是展轉窮未來際。不能令其畢竟滅度。雖餘諸經中演說一切有情之類。皆有佛性。皆當作佛。然就真如法身佛性。或少分一切有情方便而說。爲令不定種性有情。決定速證無上正等菩提故。由此道理。諸佛利樂有情功德。無有斷盡。此利他德等云云。

同論三云。由此法界一切有情心相續中平等有故。說如是言。一切有情是如來藏。一切有情皆有佛性。爲引不定種性有情。令心決定趣大乘故。就有如來種性有情。說如是言。一切有情皆當作佛。如有說言。一切無常。一切皆苦。如是皆說少分一切。非全一切。若不爾者。便違所說五種種性。諸佛功德應當有盡。無所度故。則違所說。如來功德。常無斷盡。不應無益常住世界。本期度生求佛果故云云。

問。無盡意菩薩爲大悲闍提。爲當如何。若闍提菩薩者。見有經說。此菩薩是東方不眴世界普賢如來一生補處大士也云云。既是補處菩薩。定可有當作佛義。況玄贊釋此菩薩名。引無垢稱經難得佛道轉於法輪文。而玄贊下文。雖得佛道者。果位成道。准之非大悲闍提菩薩也。若由之。如此者。○經說此菩薩願云。衆生未盡。菩薩願未盡云云。豈非闍提願哉。

會云。無盡意者。闍提菩薩也。贊引阿差末經。述無盡意名云。衆生界盡。菩薩之○意乃盡。衆生未盡。菩薩之意無盡云云。十地經中。以十無盡句。成諸大願。是皆闍提相也。普賢文

殊觀音淨名等。皆雖有闍提願。過去未來成正覺。何獨疑不眴世界補處乎。隨大悲闍提成不成佛二義。以權實可會之。

玄贊云。如次上

問。稱念觀音者。可轉決定應受業耶。玄贊有二釋。以轉云釋爲正。付之既言決定應受業。設雖觀音稱念之力。何輒轉之耶。若強許轉定業者。與不定業有何差別。是以十一面經中。唯除決定惡業應熟云云。准之觀音威力。猶不轉定業。何況爲垢摩羅之至無學。猶感。狂火。五百釋種之得初果。不免瑠璃王害。定業難轉。以之可知。如何。

會云。定業轉否。玄贊有二釋。判初說爲善。取轉云釋。瑜伽論云。依未解脫者。建立定受業。涅槃經說未入佛法名決定業。若入佛法名不定業。阿闍世王作逆罪。雖無間定業。聞大乘法得懺除。猶得柔順忍。有文有證不可異求。就中伏道斷道。能消滅惑障。若於定業都無轉義者。流轉之衆生。可無得聖果期。但驚垢摩羅者。依玄贊意者。受業果時。猶住凡位。或有初二果。今身決定可得羅漢故。隨當立其名也。或無學聖者。化現業果。非實惡果。迦毘羅城釋種。初果聖者也。受實果無過。是則別報業初果未除。又不聞大乘。無深心悔愧故。猶受業果也。十一面經者。舉心微者若至誠受持。可一切不受。玄贊會釋大般若述此旨。准彼可知。

重尋云。會十一面經猶有疑諸經之習。讚歎

①由二依 ②如此二顯 ③猛二發 ④延二迷

勝利令人信受。殆帶密意雖顯希持。於實有
益全不可礙。而說唯除定業決定應受。法力
不及故也。何輒會之。云說心微者哉。十地對
法等大乘論藏決判性相。述。作業決定受果。
決定諸佛威神所不能轉。明知。大乘實義不
轉定業云事。何況伽毘羅城爾許釋種。既證
聖果盡三界見惑。為世尊之親族引攝超他
目連尊者。以大神通欲施三種救濟方便。佛
問目連曰。汝能轉定業哉。尊者願實三反有
退。方知。定業既熟不依聖果不拘佛力。般若
威力神呪功能。皆無轉之。諸位性相證果賢
聖。其道不奪。但阿闍世王是可權人。其證非
一。若為菩薩示現。不足為證。

答。依惑作業。依業感果。威力尤大在分別惑。
而小乘初果。猶斷三界。一切見惑。見惑相
應惡趣業永斷無殘。五百釋種等皆斷之。若
定業力不及治道豈可永斷乎。自餘諸業。准
之可知。又資行加行菩薩。名損力益能轉位。
是損本識中染種勢力。益本識內淨種功能。
故也。漸頓伏二障種有何定業。必招苦果乎。
二乘忍位已上。猶不墮惡趣。況菩薩哉。設雖
未入僧祇。漸可有懺悔。力歟。闍王設雖權
者。付示現分猶皆稱性相。諸經除定業力者。
為勵勇猛心。或除憍慢想歟。對法論論者談
業勢力。是未懺悔之相也。釋種被害。雖佛在
世。猶住小果未入大乘故也。自餘諸難。准之
可知。
玄贊云。瑜伽第九說業有二。一定異熟業。謂
故思業。若作若增長業。二不定異熟業。謂故

思已作而不增長業。或先增長業。由追悔
等名不增長業。如未生怨未追悔前名增長
業。追悔已後名不增長業。第六十說依未解
脫者。建立定受業故。即同涅槃經未入佛
法名決定業。若入佛法名不定業。故念觀
音良緣滋潤。自心悔愧苦惱皆脫。亦有釋言。
其不增長及不定業可得轉滅。其三時決定
業及報定時不定者。但能令輕非全令滅盡。
金剛般若云。先生罪業應墮惡道。由持經力
故為人輕賤。先世罪業即為消滅當得菩提。
不云全滅。又賢愚經齋掘摩羅經。雖得阿羅
漢。為現業有果故。為火所焚。又說迦毘羅城
除一童子。自餘男女。盡是初果聖人。不應為
彼琉璃所殺。其決定造業佛尚未排。況受果
乎。在解脫人名不定者。依不定業說。此亦不
然。若得阿羅漢。一切不善盡。何業受果耶。
在初二果不善未盡。不障彼果。何妨亦受。般
若經中不說滅盡。舉心微者。至誠懇切受持
彼經。一切不受。若不爾者。五無間罪皆決
定業。未生怨王如何悔。已一切不受。十地論
云。一感報定。二作業定。諸佛威神所不能轉
者。說自不發悔愧之心。不入聖道者。業果決
定非悔愧已可名定業。法句經言。非空非海
中。非入巖穴間。無有他方所脫之不受難。亦
據不逢佛菩薩等起悔愧心而入道者決定業
報。由此業報差別經說。若業增上心。作無
慚無愧。作已更作無心改悔。是業決定。若業
非增上心作。雖作惡業常懷慚愧。是業不定。
但知諸業非悔非道之處損伏。可有受果被

損。便無受果之義。然經說指量及阿羅漢猶
受業果者。時猶住凡。或初二果。今身必定得
阿羅漢。從當為名。非受果時名阿羅漢。又遇
良緣。要自發心悔愧入聖道。罪業方排。雖遇
良緣。無心悔愧。亦不入聖。乃至諸佛亦不能
轉。迦毘羅城釋種被害。雖得初果。別報業在
初果不排。又非聽聞大乘悔愧懇切深心故。
受先業。若聞大乘。勵懇深悔亦不被殺。得
阿羅漢。一切不受。設有被殺非業果故。不爾
指量殺人滿千。唯少於一。云何得聖。又無悔
愧及伏斷滅諸罪業者。有情便無得受聖期。
由此故知。初說為善。應同涅槃經伽伽為正
云云。
十一面經云。我亦不見。以此神呪隨所住處。
若遠若近結作界已。有能越之來相殘害。唯
除決定惡業應熟云云。
又云。世尊我此神呪有大威力。若誦一遍。即
能除滅四根本罪及五無間。今無有餘。況能
如說而修行者云云。
問。玄贊中引瑜伽論。依未解脫者建立定受
業云云。爾者指何位。名解脫耶。玄贊云。言解
脫者。謂世道伏斷乃至得聖處無學等云云。付
之有漏世道對治力尤劣。何轉決定應受業
耶。瑜伽說已解脫。定可聖位斷道。是以大師
略纂釋彼文作二釋。或云。得有餘涅槃已去
名已解脫。或得無餘涅槃已去名已解脫。云
准之以資糧加行等有漏道。屬未解脫
會云。瑜伽論未解脫已解脫相對論定業有
無。可有多重。初全不發道。名未解脫。發世

出世對治道云已解脫。次世出世二道相對。次有學無學相對。故玄贊云言解脫者謂世道伏斷乃至得聖成無學等文。其中取世道者。二業資糧加行漸頓伏二障故也。既名損力益能轉。何無轉定業力若不爾者。地前菩薩可不生淨土。知。本論意。已解脫義通凡位也。瑜伽抄二釋者。俱依極位論。玄贊成無學等意也。強不相達。玄贊云第六十說。依未解脫者建立定受業故。言解脫者。謂世道伏斷乃至得聖成無學等云云。

鏡水抄云言第六十說等者。三依人辨異。依未解脫。建立定業。依已解脫。建立不定業。解脫者即是若世道無漏道。若斷若伏皆名解脫乃至得聖。聖有學無學即羅漢等也。乃至兩字中間攝慚愧懺悔也。蓋云。依未解脫者。且據顯相說。據定未解脫者。亦有不定業云云。

問付轉決定應受業之義。且未入僧祇位。可有轉定業之義耶。兩方若有此義者。未入僧祇位未起世出世道。由何轉定業耶。初二果聖者已得聖道。猶不免宿惡。況乎於未發心異生耶。是以涅槃經中。若入佛法名不定業云云。已入佛法之位。當已發心耶。依之釋依未解脫者。建立定受業文。世道伏道已去名已解脫云云。樞要中釋損力益能轉。有轉定業之義云云。知。已前無此義云事。若由之爾者。大乘懺悔。威力難思。設雖未發心人。至誠懺悔者。何不轉決定業耶。就中觀音救未發心衆生難。令解脫衆苦。而玄贊釋若有百千萬億

衆生受諸苦惱乃至皆得解脫文。轉決定應受業云釋爲正。知。許未發心衆生轉定業云事如何。

私云。未入僧祇轉不轉難定。瑜伽嫌未解脫。涅槃經除未入佛法。論舉勝劣。經表初許後付經文入位又有證。大旨當內凡。內凡又及二釋。但爲位相轉者。可僧祇以去。正名損力益能轉。若論少分以前何無之。則今品玄贊解釋之趣。誠如難中推知。若全嫌之。恨於末代難資大乘妙力歟。

玄贊云如意

問。轉重輕受事。唯識尋思抄十卷記之。

問。就諸業配立有多論議。依爲傍論略之。

問。經文說稱觀音名號功德。校量六十二億恒河沙菩薩。爾者法華論所廣受持六十二億恒河沙諸佛經文。大師如何釋之耶。答。玄贊作二釋。一云。經是論錯。二云。依論亦無爽云云。問。先付初釋。見餘經說。以觀音稱念功德校量百千俱胝諸佛准之。論說不錯。加之。或大乘論引今經文。同天親優婆塞舍。等六十二億諸佛功德。付中宗家難掘多復多翻譯。破囑累經中之謬。皆以論爲定量。自許有錯者。他師之嘲難通付次釋。因果二位。其德如雲泥。誰舉若干果德等。一菩薩功德哉。是以正法華。添品法華亦同妙經校量菩薩。二釋中以何爲正。

會云。見行經校量菩薩。論廣經校量諸佛。一經本遂不可相達。欲取一捨一之中。以菩薩校量諸佛。其理有疑。不如以因位比因位故。

云經是論錯也。於囑累前後者。衆本與一本於有相違。自宗意。付衆本捨一本之時。量以釋論善賢及後品文。○助難經中。品也。只相對論經。非取經捨論。四本達三難亦准之。次釋意者。觀音既久成佛也。設雖校量諸佛。亦應無過。此釋意。忽不及取捨。道理難知云也。二釋意如此。但付初釋亦不嫌一切。仍以餘經不可爲難。付後釋論。以信力畢竟知故。自會疑難有多難。皆不重疑。

玄贊云。本論校量六十二恒河沙佛。此經復云六十二恒河沙菩薩。此有二解。一云。經是論錯。菩薩菩薩而爲比校。何得以佛比量菩薩。只如十輪經中。但以地藏比量彌勒文殊。觀音。亦不比量諸佛。若不爾者。應佛功德少於菩薩。二云。依論亦無爽。觀音久已成佛。不捨菩薩行故。示爲菩薩。何得不比如來。只如觀音成佛功德國土。勝無量壽。一切佛身豈勝劣乎。故知。但是勸信之語。難經比校菩薩。論解設比佛亦無過咎。二俱無失云云。

私云。又說解。受持觀世音菩薩名號。及受持六十二億恒河沙諸佛名號。彼功德平等者。有二種義。一者信力故。二畢竟知故。信力者有二種。一者求我身如觀世音。自在無異。畢竟信力故。二者謂於彼生恭敬心。如彼功德我亦如是。畢竟得故。畢竟知者。謂能決定知法界故。言法界者。名爲法性。彼法性者。名爲一切諸佛菩薩平等法身故。平等法身者。謂真如法身。初地菩薩乃能證入是故。受持六十二億恒河沙等諸佛名號。受持觀世

音名字。所得功德無差別云云

玄贊次文云。論解成中有二釋。一信力。二畢竟。信力有二。一求我身如觀世音。畢竟信故。謂求我六十二億恒河沙佛身。與觀世音信心無異。所求畢敬。多少雖殊。功德無別。因心等故。二者生恭敬心。如彼功德我亦畢竟得故。謂如彼觀音久已成佛。故智慧功德。我六十二億恒河沙佛。亦畢竟得此諸佛功德。信佛菩薩功德不異故。此二是信力。初不觀境多少勝劣。但信心以等。後觀境多少雖殊功德無別。恭敬信心亦無有二。故福無別。第二畢竟知者。決定知法界故。此由觀音已得畢竟知法界故。與佛無異。能證法界平等無二故。成福等法界即法性。入初地菩薩。能證一切佛菩薩等平等身故。平等身者。謂真如法身。況十地滿。是故受持觀世音名。與六十二億恒河沙佛功德無別。不爾菩薩豈勝佛耶。且將爾許讚勵發心。十輪第一卷說。假使於彌勒妙音吉祥觀音普賢之類。而為上首。疏伽沙等諸大菩薩。於百劫中。至心歸依稱名念誦禮拜供養。求諸所願。不如有人於一念頃至心歸依稱名念誦禮拜供養。地藏菩薩。求諸所願。速得滿足。又復如是。末代衆生。於諸有緣所宜聞故。所以偏讚。不爾菩薩亦應勝佛等位。菩薩應有勝劣云云

何答。若不爾者。觀音成佛。功德國土勝無量壽佛。佛有勝劣。故經論各就一門皆無違也。雖有二解。勝者前也。觀音雖已成佛。經既云菩薩。六十二億恒河沙佛菩薩。論如何解。言菩薩而言佛耶。如十輪經云。假使於彌勒妙音吉祥觀音普賢之類。而為上首。疏伽沙等諸大菩薩。於百劫中至心歸依。稱名念誦禮拜供養。求諸所願。速得滿言。雖復經言發心。究竟發心為難。將佛與菩薩校。量勝劣未之有也。論之佛者。不亦違耶。云云十一面無云。若有稱念百千俱胝耶由他諸佛名號。復有暫時於我名號至心稱念彼二功德平等云云

同經疏云。經世尊○平等者。第三授量功德也。佛與菩薩既因果殊。如何稱名共功平等。解云。有二義。一云。他方諸佛是他方有緣。此土無機。觀音菩薩此有緣故。二功德平等無異。二云。以不二之者。諸佛於他方有緣故功德多。觀音菩薩此土有緣故福多也。以不二者。諸佛是法身體一。是菩薩亦為法身體一故。平等平等也云云

件疏自東塔院傳得云云。而滿州疏在東塔院之內。載東塔傳燈錄。若滿州御作歟

問。玄贊中。觀音久已成佛云云。爾者觀音成道實成道歟。兩方。若實成道者。智度論云。為衆生故久往生死不取阿耨菩提。舉重出其體。舉觀音文殊等。以知過去成道。非實成道。況三世唱覺。知化現事也。若非實成道者。見玄贊具文。觀音久已成佛。不捨菩薩行故。過

示為菩薩云云。成佛為實。菩薩為示現之旨分明也。況第二釋。以觀音校量六十二億恒河沙佛之義也。成此義久成佛歟。等若干諸佛云也。若非實成道者。所成難立。兩方不分明如何

會云。見玄贊意。實成佛故。為會論之由也。故又云。觀音久已成佛。不捨菩薩行故。何得不比如來云云。若化現者。不足為證。況既云示為菩薩。知成佛為真實。菩薩為示現也。但智度論。談大悲門。述開提顯也。過現中。以先可為實成道。後後化現也

若依大悲開提不成佛義。會玄贊可云。餘註既有說觀音久已成。准又今經。校量功德無失。言若論實者。二經帶密意。不違大悲不成義歟

玄贊如次上

問。就觀音大士現身說法義。且可現菩薩身耶。兩方。若現者。經文雖列三十三類身。不說菩薩身。通玄贊十九種身。合為八類之中。聖身有三云云。若現菩薩身者。何不言聖身有四耶。若不現者。普現三昧力。隨機現身。若有見菩薩身可得度者。何不現之乎。況妙音大士。既現菩薩身。觀音寧不爾耶。依之正法華中。或現菩薩形像色。貌。說經開化云云

會云。應聖有三者。三乘之實身也。若於大乘分因果二類。現菩薩身有何妨。正法華及妙音品。即開因位意也。今品以因合果歟。或觀音自菩薩故。本身外不云別化現歟。旁無

義疏云。今欲辯三乘之義。菩薩身攝入佛乘故。不說也云云。

正法華十云。觀世音菩薩所遊世界。或現佛身。而現宜法。或現菩薩形像色貌。說經開化。或現緣覺云云。

妙經妙音品云。應以菩薩形得度者。現菩薩形。而為說法。應以佛形得度者。即現佛形。而為說法云云。問。經文應以辟支佛身得度者。即現辟支佛身。而為說法云云。說何事耶。答。如文付之權必引實。是常相也。而緣覺全不說法。何現彼身說法耶。

藥王品抄舉

問。無盡意菩薩所獻瓔珞。財施法施中何。進云。經云。受此法施珍寶瓔珞云云。付之對機說法。是名法施。如云法施謂如實無染辨經等也。而瓔珞是依力莊嚴。何為法施耶。會云。玄贊述法施故云。施順道理故。真正行故。求菩提故。名為法施云云。依此釋雖財。如法所作。亦有名法施之義歟。故決擇記。此如法施。名為法施。非說法也云云。

鏡水抄云。問。何故珠是財施。而名法施耶。答。疏言。施順道理故。問。何名順道理。答。疏言真正行故。問。名真正行。答。疏言。求菩提故。名為法施。於此展轉解善。諸抄云云。不相當也云云。

經云

玄贊云。施順道理故。真正行故。求菩提故。名為法施云云。

決擇記云。疏施順理至法施者。如有問言。瓔

珞是財。如何名法施。故此答之云。順理真正行。求菩提故。此如法施。名為法施。非說法也云云。

問。無盡意菩薩。在家出家中何耶。若在家眾者。在家菩薩。必為供養事。而涅槃經中。無盡意菩薩。不列供養眾中。以知。非在家菩薩云事。若。由之爾者。既以瓔珞奉觀音。定可在會云。崇俊師有二釋。一者是出家菩薩也。奉獻瓔珞。雖出家不拘少節。二者在家也。涅槃經入無供養眾。非婆婆舊住故。不將來供具云云。引嘉詳釋。○歟。

決擇記云。藏問。無盡意。是出家菩薩。云何有瓔珞。答。雖是出家。不拘小節。又云。是在家菩薩。涅槃經云。入無供養眾者。此是他方在家。本非婆婆舊住故。不將來供具云云。

涅槃經一云。問。經文一分奉多寶佛塔云云。顯何事耶。進云。觀音受無盡意所獻瓔珞。分作二分。其中一分。奉多寶佛塔云云。此文意也。付之分身來會。寶塔開戶以來。二佛同坐。眾會瞻仰。何於二世尊。釋迦指佛體多寶云。佛塔乎。若爾。他宗存囑累經中之義。云寶塔開戶。專順當品經文。自宗立經末義。如何會敬塔非佛之疑耶。

會云。寶塔涌現。多寶住中。或處指能居佛。或處舉所居塔。何必以之知塔婆開閉。況他宗意。藥王以下諸品。唯云塔不舉佛故。今品則云說多寶佛塔者。何妙音品中。云此久滅度

多寶如來。尚為汝等而現其相乎。爰知。雖呼塔名。其佛皆現云事。

義決云。八敬塔非佛證不可者。若以妙音敬塔。不云敬佛。即證塔開亦應。普賢來日。不言敬塔。塔亦應無。不得言塔此時已去。文無違塔之處。雖不敬塔。不妨塔有。不言敬佛。妨見佛。又如塔開之後。一切總在虛空。文殊海會。云詣靈山。豈可不知佛在寶塔。以本山故言詣山。以本在塔故云敬塔。非不指空及親禮佛。又如塔云。謹書之下。未必安於腳膝下。但是敬辭。此亦應爾。又准正法華。觀音奉瓔珞。一分奉釋迦牟尼佛。一分奉多寶如來。不言奉塔。明塔未閉。珍有得見。今言唯。開故為不可云云。

問。觀音大士。以無盡意菩薩所獻瓔珞。可奉分身諸佛耶。經文不獻。付之分身既在樹下。觀音何不分別。是以他宗意。存囑累經中義。分身還歸之後故。唯獻釋迦多寶云云。此義能順經大意。自宗如何可會之耶。會云。供養等義。隨時宜。何必責之。況分身無數也。以少分奉。如何供養。爾許諸佛。若又以不供養證分身去者。龍女以珠。偏獻釋尊。豈多寶佛塔。不在會乎。

義決云。九二分不齊證不可。若以多寶但為二分。不奉化佛。明無化佛。亦應龍女但奉釋迦多寶。亦應以去。又文殊不禮多寶。多寶不無。觀音不奉分身。何得即云以去。禮敬齊故。為不可云云。

●(經云…云云) (二十四字一●) ●由…依… (●) ●歟…也… (●) ●閉…開… (●) ●[隨時…義] (二十二字一●)

迦多寶表何義耶。攝釋示現生死涅槃平等云云付之二分殊合爲一者。尤可表生死涅槃平等之義。既一璣珞分作二分。何顯平等義耶。況寶塔品時。二佛同坐。已顯生死涅槃平等。此品時。何重示現此義耶。

會云。釋迦者生身也。假示生死。多寶者已滅也。能顯涅槃。於彼二佛。一念同時供璣珞故。示現生死涅槃平等。歟。不以分爲平等。雖一箇平等。再示有何過。彼乘平等。八品示現。況於兩度乎。

攝釋云。經觀音受珠。分作二分。奉多寶等者。有義云。更有二意。一上順佛旨。二下愍群生。欲展轉生於至福。故分爲二分。示現生死涅槃平等。但奉二尊。又釋迦生而爲智德。多寶滅入即是斷德。爲顯智斷爲福因故。又顯二佛俱受。明二如來不滅也云云。

問。今品偈頌。可有梵本耶。兩方。若有者。法護所譯正法華中。普門品無偈頌。知無梵本云事。是以餘卷玄贊。設無亦何違理云云。加之具足妙相尊偈。答無盡意之頌者。如來答歟。若夫云爾者。文勢甚不順。又念彼觀音力。還著於本人之頌。恐異餘聖教。若由之爾者。贊主昔問慈意妙大雲義。於三藏大師。大師勸梵本。正云梅坦賴耶末那。應言慈意云云。准之可有梵本。會云。此品重頌。在梵本故。上卷玄贊云。會問先師慈意妙大雲義。大師勸梵本。既具此頌。正云梅坦賴耶末那。應言慈意。非慈音。故定有之云云。三藏大師在世之時。親勸來答。云既具此頌。云故定有。此。

何及疑問。但餘處。設無亦何違理者。有人依還著於本人文。疑佛說有無故疏主會之。取喻成義。初雖有損後必爲益云畢。頌既不乖宗。設無亦何違理云云。以假說一往之詞。何亂分明解釋乎。次具足妙相尊等文者。疏云。此乃經家結集爲偈云云。引勝鬘經爲例。

玄贊一云。又云。觀音普門品。本皆無頌。或有安者。後人添足。俗每疑云。若佛說者。云何頌言具足妙相尊偈。答。無盡意。此乃經家結集爲偈。如勝鬘經云。卽生此念時。佛於空中現等。從前偈後乘便爲偈。以生後偈中間文短。長行不便。理亦應通。又有疑云。若佛說者。何故。偈云。呪咀諸毒藥。還著於本人。豈佛世尊返害生命。昔亦致惑。會問先師慈音妙大雲義。大師勸梵本。既具此頌。正云梅坦賴耶末那。應言慈意。非慈音也。故定有之云云。

法華疏記十。天竺云。文後偈頌。付什公不譯。近代皆云。梵本中有。此亦未測。什公深意。續僧傳中云。偈是周那多所譯。今從舊本。故無所釋。還著於本人者。具如止觀第八記云云。

問。添品法華中。莊嚴幢菩薩。對無盡意問觀音名因云云。爾者。無盡意菩薩。以偈頌可答之耶。添品法華中。汝聽觀音行。善應諸方所等云云。爾者。今偈頌。無盡意菩薩答歟。將如來答歟。兩方。若無盡意答者。正見彼經。具足妙相尊。偈答無盡意。汝聽觀音行等云云。明知世尊答云事。若由之爾者。大師餘處引彼

經。無盡意。遍觀觀音過去願海。告莊嚴幢。而說於偈云云。

玄贊一云。又隨時所添經。莊嚴幢菩薩。問無盡意觀音名因所由。無盡意菩薩。遍觀觀音過去願海。告莊嚴幢。而說於偈。若爾云。何偈言世尊妙相尊。我今重問。彼具足妙相尊。偈答無盡意。文既相違。故知差舛云云。

鏡水抄六云。長行經云。爾時莊嚴幢菩薩。白無盡意。以何因緣名觀世音。是時無盡意菩薩。遍觀觀音過去願海。告莊嚴幢菩薩。偈答云。卽合善具足無盡意。偈答莊嚴幢。乃至偈中。却是世尊答無盡意云。具足妙相尊。偈答無盡意。能問人不同。能答人不同。文既相違。故知。無殊意。文既相違。莊嚴幢文。不合有也。更有人解云。莊嚴幢菩薩。問無盡意。無盡意菩薩。傳聞世尊。世尊便告無盡意。亦不妨有此道理也云云。

添品法華或本事一本云。爾時莊嚴幢菩薩。問無盡意言。佛說觀世音名號所由及威力。其義云何。無盡意遍觀觀世音過去願海。及隨所問。告莊嚴幢。而說偈言。世尊妙相具。具足妙相尊。偈答無盡意云云。

答。除處玄贊見此本。難先後相違。初標云。無盡意答。偈中云。具足妙相尊。偈答無盡意。如來答見一本。無世尊妙相具。乃至偈答無盡一行半。偈汝聽觀音行爲頌始也。一本。同妙經無盡。意問世尊答也。

問。經文自在之業普門示現神通力者云云十自在中。說何等自在耶。答。進云。神力自在也云云。付之自在之業。當第四業自在。神通力者。可第八神力自在。何偏云神力自在耶。會云。經既云普門示現神通力者。何不神力自在。第四業自在者。隨時受報故云云。業報相望論其義。全不當今說耶。

玄贊云。言自在者。攝論華嚴皆說十種。四業自在。隨時受報故。八神力自在。示現一切神變故。○今此即是神力自在。普示諸門故云云。

以寫本一交了

〔與書云〕 春日社新造屋開示抄全部二十八帖之內第二十六
下時刻會常如院坊務
 紙者源乘房五師沙汰之
 永祿三年 庚申 正月二十五日松屋丑寅
 角房參籠書之

春信敬白

〔朱書云〕 寬政七年乙卯二月二十九日以寫本一交之願。以此功滅罪生善心中所願決定圓滿
 玉手國技謹白

法華開示抄二十八帖之內第二十七

陀羅尼品

呪總持體

- 1 陀羅尼通心不相應歟
- 2 陀羅尼有所詮義歟
- 3 爲得法義辨才詞無礙解
- 4 法義二種總持配經何文歟
- 5 今品說無生忍總持歟
- 6 今百由旬內
- 7 四十二億諸佛所說
- 8 四天俱說神呪歟
- 9 嚴王品
- 10 餘品中亦說功德勝力歟
- 11 當品題目不云譯藏淨眼有何故耶
- 12 淨眼是藥王
- 13 今在七寶菩提樹下
- 14 雲雷音宿王華智佛他受用身歟
- 15 法眼淨益
- 16 今品示現乘平等歟

兩品已上十六帖

法華第八卷開示抄 陀羅尼品

陀羅尼品

問。當品說陀羅尼功德。爾者。以定心所可爲體乎。

答。玄贊念惠爲體云云

付之依自在定力。令神呪威驗。總持體。何不取定心所乎。是以瑜伽論中。明呪總持。謂諸菩薩獲得如是等持自在。乃至令彼章句悉皆神驗云云。隨大師呪總持。以定爲體云云。

會云。四種總持之中。法義二種。唯以念惠爲體。呪忍以念惠定三法爲體。瑜伽論即此意也。若無定力。以何加持諸呪章句。令有神

驗。是以略纂云。呪陀羅尼以定爲體。依定持呪。令不妄失。以神呪爲境也。云云。但玄贊等。依通四總持。舉念惠。瑜伽抄以異法義。舉定兩處各略。依實言之。或二或三。法數不同歟。

或可云。四總持皆同以念惠二法爲體。呪持以定力。雖令有神驗。正總持功德者。念惠也。瑜伽論。即令彼章句。悉皆神驗之能。以定爲體。故。舉等持自在也。不標正體。或子島訓云。獲得如是等持自在云云。不等持是憶持自在也。故見上文。獲得如是念惠力持云云。以下指彼力持云。持自在。法義二持。種類有異。法隨一也。又有種種故云等也。重意云。於法義總持得自在人。加持諸呪章句。全有神驗。爲言上未說等持。指何云如是歟。末學於子島訓。謂不順文章。豈又恐不順文相首尾也。

玄贊云。梵云陀羅尼。此云總持。念惠爲體。以小略密無義文字。神力加持。威靈莫匹。摧邪。法惡。樹正揚善。故名陀羅尼云云。

理趣分疏中云。陀羅尼者。此云總持。以念惠爲性。此有四種法義及明呪。能得事忍云云。

瑜伽四十五云。云何菩薩法陀羅尼。謂諸菩薩獲得如是念惠力持。由此力持。聞未曾聞。名句文身之所攝錄。次第錯綜。次第結集。無量經典。經無量時。能持不忘。○云何菩薩義趣。謂如前說。此差別者。即出彼法無量陀羅尼。謂如前說。此差別者。即出彼法無量義趣。○云何菩薩陀羅尼。謂諸菩薩獲得如是等持自在。由此自在加持。能除有情災患。諸呪章句。令得章句悉皆神驗。第一神

● 第二十五卷終(一) 甲本之異本與舊曰。貞治五年丙午極月五日於地藏院書之了。海住山寺地藏院空盛。永德三年癸亥三月五日儲之白當院家福院之外不可取出他所者也 ● 第二十六首(一) ● 阿十(爲體) ● (神)一 ● 法二治 ●

驗。無所唐捐。能除非一。種種災患。云何菩薩。能得菩薩無生法忍。陀羅尼。謂諸菩薩成就自然堅固因行。具足妙惠。云云

抄十二云。論云。陀羅尼有四種。一法。二義。

三呪。四能得忍。如下解中。法陀羅尼。以法為境。即能證名言以念惠為體。義陀羅尼。其體同法。唯境界異。其異者何。所詮義為境。謂無量義意趣等。唯在意地。呪陀羅尼。以定為體。依定持呪。令不妄故。以呪為境也。能得陀羅尼者。以無分別智為忍體。即證真如。能得忍。即加行智。能有持呪功德。能得真如。故云可見他本。

彌勒經與疏一云。廣釋可見之。最勝疏五云。廣釋可見之。

問。陀羅尼者。唯心所相應歟。將通心不相應歟。若通心不相應者。陀羅尼者梵語。此云總持。若其體念惠二法也。何通心不相應乎。若由之爾者。龍樹智論。通心不相應云云。如何。

會云。智度論云。陀羅尼亦是心相應法。亦是心不相應法。云云。重成不相應義云。如人得聞持陀羅尼。雖心瞋恚。亦不失。常隨人行。如影隨形。云云。淨影釋云。雖起瞋恚等。不忘所持名不相應。相應據體言不相應。辨其勢力。如留他通心雖滅盡。而有化用云云。

智度論二十八云。三昧但是心相法。陀羅尼亦是心相應法。亦是心不相應法。問云。何知陀羅尼是心不相應。答曰。如人得聞持陀羅尼。雖心瞋恚。亦不失。常隨人行。如影隨形云云。

問。論第五云。是陀羅尼。或心相應。或心不相應。或有漏或無漏。阿毘曇陀羅尼義如是云云。

抄云。此言心不相應者。謂不作心。任運能持。名不相應。非內離心十四不相應也。言雖心瞋恚亦不失者。陀羅尼若心瞋時。善心雖謝過去。猶自彼能得持故。名不失云云。

惠影疏云。或心相應者。修得此陀羅尼已。若恒心俱起。故言心相應。不作念時。亦能用。或不作意不與心俱起。故言或不相應也。云云。

僧侶疏云。或心不相應等者。若初學。作意名為相應。若任運常有。名不相應。云云。

大乘義章第十一陀羅尼義云。惠影陀羅尼者。中國語翻名持。今此法不失。故名持。持別不同有四。一法陀羅尼。二義陀羅尼。三呪陀羅尼。四約心辯異。如龍樹說。一切三昧。唯心相應。諸陀羅尼。或心相應。或心不相應。作意念持名心相應。雖起瞋等。不忘所持名不相應。相應據體言不相應。辨其勢力。如留他通心雖滅盡。而有化用云云。

問。經文說陀羅尼功德。爾者。陀羅尼者。可有所詮義乎。進云。玄贊無義文字。付之如來所說。皆有其義。如云。皆如其義。咸轉法輪。如何。以神呪章句。為無義文字乎。況見機揚及餘師釋。或說因位。萬行極果勝位。或宣大力鬼神三寶名字云云。若爾。何等外道吠陀教。為無義文字乎。

會云。以少略密無義文字者。不疏主私詞。瑜伽論正文也。攝釋能以少略而含多義。復是秘密。觀其文句。而似無義名無義言。非實無義云云。剩含無量義。誰無所詮妙義哉。尋云。瑜伽論云。如是呪章句。都無有義。是圓成實云云。歸無相空理云無義。或無所取境義。故云無義。何攝釋云而含多義。復是秘密。而似無義乎。玄贊云如上。

攝釋云。疏以少略密無義文字者。能以少略而含多義。復是秘密。觀其文句。而似無義名無義言。以少苞廣復何以少含多乎。答。案大法炬陀羅尼經第二云。此一法句。出無量句。是大總持。通說諸義。何以故。欲令一切衆生易受解故。又云。問。神呪所詮。詮於何法。答。有義。不出三義。一者說於極果勝德。或因中萬行。二說三寶名字。或大力鬼神之名。三說於諸法深理無相。使聞者悟道。問。此方何乃不譯從此音平。答。有義。呪語含多。此間無物擬之也。若譯之者。於義不盡。又恐失其勢用。傳有譯者。未可依之云云。

問。玄贊中。為得法義辯才詞無礙解。文機揚大師。如何釋之乎。答。作二釋。一云。疏錯辯才及詞非總持。故二云。不錯詞無礙解法總持。辯才無礙通於法義。總持中收云云。

問。二釋俱不明。先付初釋。四無礙解中。既以法義立總持。辯詞二種。何不立之。准此道理。疏。文非錯。又付次釋。以辯詞二無礙解。攝

會云。以少略密無義文字者。不疏主私詞。瑜伽論正文也。攝釋能以少略而含多義。復是秘密。觀其文句。而似無義名無義言。非實無義云云。剩含無量義。誰無所詮妙義哉。尋云。瑜伽論云。如是呪章句。都無有義。是圓成實云云。歸無相空理云無義。或無所取境義。故云無義。何攝釋云而含多義。復是秘密。而似無義乎。玄贊云如上。

法義二種總持者。可云總持有二。何云總持有四。云如次說四乎

會云。見攝釋。據說文。總持有四。謂法義等者。云云所據本。以四種即為總持體。無為得字。仍初釋為入錯。後釋意者。雖攝法義中。立名既有四。故疏云總持有何失

別尋云。付初釋見疏。為得法義詞辯四無礙解。如次說四總持云云。舉四無礙解者。依陀羅尼所得之果德也。不云無礙即是總持。何云辯詞非總持體。疏文為錯耶

會云。攝釋據文。異于見行如上。設付為得本。猶不可。然。呢總持不當辯無礙解。因無生忍總持又不當辯無礙解。仍為誤歟

攝釋云。疏總持有四。謂法義等者。然四總持一法。二義。三呢。四能得菩薩無生忍。疏中所言辯才詞者。而有兩義。一者疏錯。辯才及詞非總持故。二者不錯。詞無礙解法總持攝。辯才無礙通於法義。總持中收。故舉之也。云云

決擇記云。疏總持有四。至何者問。然總持有四。謂法義呢。此與無礙解相攝云何。答。法詞無礙解。是陀羅尼。義無礙解。是義陀羅尼。辯才無礙。通法義呢。三陀羅尼。又詞無礙解。法陀羅尼。又詞無礙解。法陀羅尼。收。辯才通法義二收云云

鏡水抄云。言問總持有四等者。一法。二義。三辯才無礙解。四詞無礙解。此是所持四法也。若論疏中引者。初法義兩箇。是陀羅尼所持四法中收。後引兩箇辯才詞。不是陀羅尼中收。便與陀羅尼所持四不同也。此有二解。一

云。兩總持中。辯才無礙解。通法義。是陀羅尼中收。詞無礙解。即法陀羅尼中收。二云。疏主筆誤。妙雖作前解。俱是錯也。云云

最勝疏五云。問。四辯才中。為是何乎。答。具足有四。何以得知。下云。具足莊嚴言。說之辯詞無礙解。於此經中。文字句義。即此法義。二辯經體有二。一能詮文。二所詮義。俱名經也。俱是開悟即樂說無礙辯故。總結云。復與陀羅尼。總持無礙陀羅尼。即四能持。無礙即所持四無礙辯。問。四無礙解與四無礙辯有何差別。答。了四無礙名解。說四無礙名辯。辯依解起。解藉辯顯。體是惠故。諸經中。或互相從。但合。四持四不忘名總持。即兼念惠云云

問。玄贊中。今經說法義及呢總持云云。爾者法義二種總持。相配何文乎。玄贊云。上來長行名法義持云云

付之長行偈頌。俱有能詮所詮法義。何唯限長行。嫌偈頌乎。次此品以下。殿王勸發兩品所說。豈非法義二種總持乎

會云。以法義對呢釋差別。故云上來長行者。舉長行攝偈頌。法義分齊。無殊故也。不為簡偈頌云長行也。次殿王勸發兩品。亦可攝法義。但上說法義至神呢。是包含前法義。未說之法。稍不順次第。故亦略之歟。心經幽贊云。上來長行說法義。二持下說呢持云云。同今贊。可准知

玄贊云。如次下攝釋云。疏上來長行名法義持者。有二義。當此品初長行在呢上。故名為上來。二通前諸

品諸長行也。復正問何除偈耶。答。亦不除為對後呢。總名長行更思云云

問。今品中。可說無生忍總持乎。玄贊不說云云。付之見經文。六萬八千人。聞陀羅尼得無生忍云云。會座既有此益。知。說無生忍總持云事。依之。撲揚大師。說無生忍總持云云。師資解釋似致相違

會云。今經說無生忍總持也。今品并壽量妙音三品。有無生忍益。若不說此總持。既無能持總持。豈有所得法忍乎。故攝釋云。兼取於前所得忍。並名總持云云。但於玄贊者。撲揚大師會云。經不明得無生法忍法用位。次差別之義名無。無生忍不障聞經。有得益者也云云。法用者。獨處空閑。無言無說。乃至於佛所說得菩薩忍。有諸呢章句。能諦思惟等也。又別有得菩薩忍神呢。如瑜伽論出之。此經無如此別相說。故云無也

尋云。議曰。云兼取前所得之忍。殊以前義更述別意也。所謂雖名無生忍持。不云說能得呢。乎

答。攝釋上述自義。次引有義。有義取此品神呢。為無生忍總持體。議曰。兼取於前所得之忍。並名總持者。不限此品呢。通以前品法義。皆名此總持云云。是議曰。旨趣也。非實自義也

別尋云。第四得無生忍總持者。具體何物乎。與前三。無別體歟

答。瑜伽抄云。能得忍陀羅尼者。以無分別智為忍體。即證真如。能得忍。即加行智能有

持咒之功能。能相真如故云云意云。所得忍
者無漏根本智也能得忍。加行無分別智
也。彼能得忍之所緣境者。咒云章句也。實
亦通法義二種。咒中含法義。開合隨宜。加行
智能持神咒。當獲得無分別智。其能得菩薩
無生忍總持也。

玄贊云。問總持有四種。為得法義辯才詞無
礙解。如次說四。此說何者。答。上來長行。名
法義持。今此咒。持為護前二。所以明之。無得
無生忍總持也。

攝釋云。疏無得無生忍持者。此經不說得無
生忍之總持也。問。分別功德品中。因聞如來
壽量長遠。六百八十萬億那由他恒河沙衆
生。得無生法忍。妙音菩薩品四萬二千天子
得無生忍。此品中六萬八千人。得無生法忍。
何得言無。答。經不明得無生法忍。法用位次。
差別之義。名無無生。不障聞經有得者也。有
義。下聞神咒。悟無生法忍。豈非一乘。即亦有
無生忍總持也。議曰。兼取於前所得之忍。並
名總持斯亦何過。更思云云。

鏡水抄三十五云。言無得無生忍等者。四明
能得菩薩忍。即無生法忍也。遂因菩薩四加
行位中。持咒功力得入初地。獲無生法忍也。
據此間能達。既是陀羅尼所獲。是法義無生
忍。疏主意。見一部經中。前後得無生法忍處。
盡是持經獲得。盡不因陀羅尼得也。所以疏
料簡云。無得無生忍所以。一者所獲持。唯法
義。二能獲持。即咒也。總持四義中。既闕無生
法忍。能所合說。只有三法也。問。云何喚無生

法忍作陀羅尼。答。約能持念惠。名陀羅尼。所
說之法。隨能持以立名故。言無得無生法忍
總持也云云。

上文云。若論菩薩四加行位中持者。不是此
間咒。名句與尋常陀羅尼別。瑜伽中云云。
伽論。二十五云。

法華述贊八云。問。持有四種。所說法義咒忍。
此中說何者。答。有說。前之所說。即法義持。
今有咒持。為獲彼二故。無忍持。此義不爾。法
義持者。即念惠。云何可云前說名法義。又聞
此咒者。亦得無生忍。何故無生忍持故。今即
亦有忍持也云云。

問。經文令百由旬內無諸衰患。云云。說何事
乎。答。多聞天擁護持經者。百由旬內。無諸衰
患云云。付之擁護誓尤大。除衰患何狹乎。

會云。如此之事。法爾功力也。不可推難。就中
四天王初地菩薩也。於多百門得自在故。以
百為數。任運決定。所加護者。雖百由旬內。
若加功用者。及無量由旬歟。

問。經云。四十二億諸佛所說云云。說何事乎。
答。持國天說神咒了。四十二億諸佛諸說云
也。付之四天王初地菩薩是第二依。何唯遇
四十二億諸佛。聞此咒乎。若夫四十二億者。
未必自所值之佛者。過去諸佛。無數無邊也。
何定分量。舉爾許數乎。

會云。見諸經說。於神咒多舉能說佛數。各可
有其所表。彼最勝王經。最淨地陀羅尼。有十
箇咒。如次一恒河沙乃至十恒河沙佛所說也
云云。最淨地是十地故。以一二乃至十為數歟。

十一面經。十一俱胝諸佛所說也云云。各。以
擬宜然者。實雖無數。以有爾許數歟。或至後
後佛次第除前佛歟。

問。四天王俱可說神咒乎。兩方。若四天王俱說
者。見經文。多聞持國二天所說。經雖舉之不
云餘二天說神咒。若由之爾者。四天王俱可起
一乘擁護誓。餘二天何不說神咒乎。是以餘
經中。最勝壽命。四天王俱說之。此何不爾乎。

會云。今經中。二天說咒。二天不說。經文無
評。諸譯皆同也。凡依如來加被。說護持神咒。
所護之法。能護之人。往昔因緣。當來利益。皆
觀順達。有說不說。何暗疑之。如最勝王經。二
品中。四天王俱說一品。唯多聞說之。一部中。
猶以不定。況於諸教不同乎。

玄贊云。下明神咒之方有五。合為三類。初二
聖。次二天。後十神云云。義疏十二。同此意
也。

成就妙法蓮華經儀軌云。不復釋。

歸命陀羅尼妙品。二菩薩及二天王

并羅刹女說真言。為護持經法師故云云。
最勝疏五云。前說咒。但說多聞。今讚嘆即通
四王。欲令專心祈請易成故。咒但一說。開法
得益通故。所以四王俱讚云云。四天王護國品
之處也。

最勝王經中如意寶珠品。長者子流水品。四
天俱說陀羅尼。四天王護國品中唯多聞天
王說神咒餘三天不說之也可見。

嚴王品

問。法華論中。功德勝力。妙莊嚴王品。示現云

云爾者餘品中。亦可說功德勝力耶。答。餘品中說者。法華論及玄贊中。只云今品示現。不云餘品說之。若限此品者。以明今經殊勝功力。名功德勝力。諸品所說法華勝用。皆可功德勝力。彼龍女成道。調達記別。藥王行苦行。觀音救護衆生等。皆是今經勝功力也。何云限此品乎。

會云。論以修行力七種。配屬諸品之中。功德勝力者。妙莊嚴王品示現。依過去功德。彼二童子有如是力故云云。贊釋來意迴邪見之。父王。得當來之佛記。皆由法華功德之力。云功德非一。威力雖多。證主既名功德勝力。則是法力善友力。翻邪見預佛記。超過餘事故也。法華論云。修行力者。五門示現。○四者功德勝力。○功德勝力者。妙莊嚴王品示現。依過去功德。彼二童子有如是力故云云。

玄贊云。一者論云功德勝力者。妙莊嚴王品示現。此明淨藏淨眼持法華經。因問道者功德勝力。迴邪見之。父王。得當來之佛記。皆由法華功德之力。說彼本緣利益時會。故此品來云云。

問。就當品題目云妙莊嚴王品。不云淨藏淨眼等之故。大師如何釋之乎。玄贊云。云有三。故。一者由功德勝力捨邪入正。妙莊嚴身非二子故。二者前所說華德菩薩。即今所說妙莊嚴王。欲會彼身故以爲品號。三者淨藏淨眼。今藥王藥上。前已說藥王。恐成相濫故不爲名也。云云。付第二故。爲顯華德即妙莊嚴王。以嚴王爲名者。前所說藥王。即今淨眼也。爲

會藥王即昔淨眼。亦可爲品名。何會華德不欲顯藥王事乎。付第三故。淨藏淨眼往昔名。藥王藥上現在稱也。藥王現在行苦行力。淨藏淨眼往昔本緣。爲別品名。何有相濫乎。會云。第二所以道理分明也。今例難似無用。設舉藥王。還又以華德可爲例故。況華德菩薩得法華三昧。此會有得益。會古今令知衆會。殊有由歟。第三所以者。以藥王再爲品號。相濫過重。設所說事前後雖異。題目既同。不如妙莊嚴王全無相濫故。若以淨眼可爲名者。雖無名濫。猶可有體濫。嚴王名體俱無濫。尤爲勝矣。

玄贊云。問。此品正明淨藏淨眼爲善知識。何故不以爲品名乎。答。由功德勝迴邪入正。妙莊嚴身非二子故。雖爲善友。父藉功德。身入正故。又前華德即妙莊嚴。欲會彼身故以爲品。又淨藏淨眼。今藥王藥上。前已明藥王。恐題名濫故不說之云云。

攝釋云。疏又淨眼至故不說者。問。妙莊嚴王即前華德。今更明之。何不重濫。嚴王雖即華德。華德於前不題爲品。今立名題故無重濫。淨眼即是前者藥王。藥王前者以標品號。今者更言。是無重濫故不取也云云。

問。經文淨藏淨眼二菩薩今藥王藥上也云云。爾者以昔淨藏名今藥王菩薩歟。答。攝釋云。淨眼是藥王云云。付之見經文始終。上說一名淨藏二名淨眼。今藥王藥上菩薩是云云。加之玄贊淨藏淨眼藥王藥上云云。任經文並玄贊者。淨藏淨眼。如次今藥王藥上。標揭有何

證。據如此釋給

會云。攝釋意。淨眼即是前藥王者。依觀藥王藥上經歟。彼經藥王菩薩當得作佛。號淨眼如來。藥上菩薩次藥王。後當作佛。號淨眼如來云云。以未來佛號押過去本名。淨眼即今藥王。淨藏亦今藥上也。但於經文者。昔有兄弟次第故。先舉淨藏。現藥上勝故先列歟。不必次第相配歟。疏文亦可准經。或攝釋隱疏云。又淨眼等云云。既先牒淨眼。知疏主不如經次第。以淨眼欲配藥王歟。

經云。上下文可見之玄贊攝釋次上書之。

觀藥王藥上經云。佛告彌勒阿逸多。是藥王菩薩。○當得作佛。號淨眼如來。○爾時世尊復告彌勒。是藥上菩薩次藥王。後當得作佛。號淨藏如來。○云云。

下文云。○時虛空中。雨七寶蓋。覆藥王上。蓋光明中而說偈言。大士妙善願。施藥。濟一切。未來當成佛。號名曰淨眼。○爾時大眾聞是語已。各脫瓔珞。共散藥上菩薩。○未來當成佛。號名曰淨藏。云云。

問。雲雷音宿王華智佛。於何處說今經乎。經云。今在七寶菩提樹下云云。付之三。世諸佛。說今經軌則大同也。而鷲峯王舍殊勝山城。必在此處可說一乘。宿王華智佛。何獨在菩提樹下說此經乎。次菩提樹下者。始成正覺之處歟。若云。然者。何不說方便三乘。速說一乘實教乎。

會云。任現文。於菩提樹下說法華經歟。諸佛化儀自在難思也。法華說處不必一准歟。鷲

峯山王舍城。勝餘山餘城者。於今佛世所論也。過去七佛之生處。少有不同。自餘亦。准可知。況當音王佛。不云何界佛。若他方豈定有靈山等乎。或七寶菩提樹者。淨土相也。仍異穢土儀式歟。或在菩提樹下者。成道始事也。於一切世間天人衆中。廣說法華經者。後時事也。略中間不具說之間。似於菩提樹說法華。以實論是別時別處也。大通佛在世事。可爲此例。

經云。二子自言大王。彼雲雷音宿王華智佛。今在七寶菩提樹下法座上。坐於一切世間天人衆中。廣說法華經云云。

心地觀經云。如是十佛成上覺。各坐七寶菩提樹。前佛入滅後佛成。不同化佛經劫現云云。

問。雲雷音宿王華智佛。爲他受用佛將何。若他受用佛者。彼土既有淨德夫人後宮采女等。豈非化土乎。況深著外道婆羅門法。報佛淨土。豈有外道邪師乎。若依之爾者。今在七寶菩提樹下云云。既云七寶菩提樹下。知他受用土也。是以。有經中說他受用身。坐七寶菩提樹云云。彼此既同。定可他受用身。云何。

會云。今經所說雲雷音宿王華智佛身者。可化身如一邊難。但七寶菩提樹。何必限報土。化身淨土。又以七寶爲莊嚴。七寶行列菩提樹王。尤可七寶乎。或可云。此佛相者。含報化二身也。智勝如來。依玄贊釋者。雖報身退大聲聞。共在其會。不進化身邊。今佛又可爾歟。

問。今品中。可示現乘平等耶。答。不爾。付之說授記品。必示現乘平等。此品既說妙莊嚴王授記。明劫國名號等。此豈不示現乘平等乎。若夫非釋尊授記故者。不輕品中。說昔授記。豈可爲乘平等耶。

會云。乘平等者。小乘大乘平等義也。爲聲聞授記別故。示現彼此乘平等無二之義也。妙莊嚴王。纔詣佛所。即聞法華經發菩提心。是可順悟故。設雖授記何名乘平等。仍八品示現不舉此品也。

問。經文遠塵離苦。於諸法中得法眼淨云云。爾者法眼淨者。大乘得益歟。玄贊云。小乘初果益云云。付之夫。今經者破二會一。歸入一乘。何在。二乘開會。更得小乘初果益乎。就中法眼淨德。未必限小乘。莊嚴論以菩薩見道名法眼淨。有經志求大乘得法眼淨云云。此益若通大乘者。今品所明何不爾乎。

會云。今經遠塵離苦。得法眼淨者。小乘初果益也。以何知者。瑜伽論明遠塵離苦十種勝利。二者隨獲一種沙門果。故說名得法。三者於己所證。能自了知。乃至我證預流等云云。既云沙門果云預流。知聲聞初果也。依之。淄洲大師。釋最勝王經。遠塵離苦益。或准莊嚴論云初地。或准瑜伽論云預流果。判二解後。

勝存預流果之義。法華最勝。俱是第三時普爲乘教故。傍令得小乘益故。攝釋然法華經是第三時普發之教。分別品等有發大心故。遠塵言。明得小果云云。若爾者。以明一乘不可不。小果難者。先立所會也。次莊嚴論者。於初

地立法眼淨名。非所評改。攝釋舉彼。論爲難。會之不言遠塵。不通大有云云。設遠塵離苦。雖有通大乘之義。今經以初地益。或名無生法忍。或說阿耨菩提。既異其名。云遠塵離垢。得法眼淨。可知。是小乘初果也。是以無垢經疏。雖有義初地云說。此遠論文。遠塵離垢。說小果故。今正義無生法忍。得在初地云云。仍無過。

尋云。寶塔以下諸品。在淨土說之。定性二乘不見淨土。豈在此會說小乘果乎。彼三周得記聲聞。正宗之間。未迴心。故不見淨土。寶塔品時已迴心。故始見淨土。況定性人住淨土乎。無垢稱經足指按地淨土。復穢之後。得小乘果。今品果猶在淨土。二乘人不可得小果哉。

會云。不定性未迴心。猶不見淨土。況於定性愚法哉。證果初可愚法。故流通後不聞一乘。不可成不想法故。但一時之中淨穢二土相並。機見不同歟。以報化二邊可爲例也。玄贊云。對法第九等云。無間道能遠塵。解脫道能離垢。由二滿故。得法眼淨。證初果也云云。

同一云。此經又言。爲求聲聞者。說應四諦法。爲求緣覺者。說應十二因緣法。爲求菩薩者。說應六波羅蜜法。此經下文妙莊嚴王品。八萬四千人遠塵離垢。亦可言被聲聞。得利益故云云。又云。若以一乘爲宗。唯被有菩薩性。不被唯聲聞性。一雨所潤三草。各別可被聲聞。瑜伽

等云。無間道能遠塵。解脫道能難垢。證此勝智名法眼淨。即是見諦預流果等。故知非說一乘之處亦被聲聞。經會既有故作此通。爲被機宜說是經也云云。

又云。妙莊嚴王本事品中。八萬四千人遠塵離垢得法眼淨。即初果等云云。

攝釋一云。問。按莊嚴論。即是大乘見道位收。彼第七云。離垢者見道所斷煩惱滅故。菩薩爾時名遠塵離垢得法眼淨。大論八十六中所說。即是聲聞。彼說遠塵得十勝利。二者隨獲一沙門果。三者了知我證預流。准斯二論通於大小。何故判是定性聲聞。答。然法華經是第三時普發之教。分別品等有發大心故。遠塵言明得小果。由此義須發一切乘。亦復不遠遠塵之說。疏依斯義判是聲聞。不言遠塵不通大有。設爾何知是定性耶。答。案善勇猛般若說云。若於三乘性不定者。聞此法已發正覺心。今既不言發正覺心。故知定性。除妨准思云云。

義疏十二云。法眼淨有二。一者小乘是初果。二者大乘是初地。此難知也。但衆經多明法眼淨是小乘。而聞大乘悟小果者。人鈍根雖聞大法無巧便故。證小果但證小果。凡有二種。一者本是大乘人。聞說大乘退證小果。如小品六十菩薩二者本。學小乘聞說大乘證於小果也云云。

最勝王經五依空滿云。說是品時。八千億天子。○遠塵離垢得法眼淨云云。

同經疏第四云。經八千至眼淨。贊曰。得見道

益。天通欲色。顯揚論云。極感非惡趣。極欣非上二者。依頓悟說。不障色界迴心入見。又約二乘說。非據大乘。瑜伽八十三釋遠塵離垢云。○謂隨證得沙門果故。此隨得言顯得不定。一趣次不定。二通三乘。有不得果故說隨言。○大莊嚴論第七文。雖少別意同瑜伽云云。

同第一云。明所利機略有二解。一云。唯被大乘根性。○而下得利云。遠塵離垢等者。准大莊嚴論。得入初地亦云。得法眼淨。不唯聲聞故。一云。既第三時教通被五乘。會列聲聞復有遠塵離垢。准瑜伽論得預流果文無定說。故可通被。然正宗內但爲菩薩四天王品已下可通被餘。以皆令得人天果故。二解後勝。許第三時法輪所攝故。

無垢稱疏第三云。二萬天子遠塵離垢。得法眼淨證預流果。如論具釋。○法眼淨者。有言初地。此遠論文。遠塵離垢說小果故。今正義無生法忍得在初地云云。

莊嚴論第七無著造云。說煖等諸位已。次見道位偈曰。遠離彼二執。出世間無上。無分別離垢。此智此時得。釋曰。遠離彼二執者。能所執不和合故。出世間無上者。得無上乘故。無分別者。即彼二執分別無故。離垢者。見道所斷煩惱滅故。菩薩爾時名遠塵離垢得法眼淨。偈曰。此即是轉依以得初地故。後經無量劫。依淨方圓滿。釋曰。此離垢即是菩薩轉依位。何以故得初地云云。

同論十二云。已說菩薩五種無量。次說菩薩說法有八果。偈曰。發心及得忍。淨眼與盡漏。

法住學亦斷。受用爲八果。釋曰。菩薩若勸說法能得八果。一諸聽法者。或發菩提心。二或得無生忍。三或於諸法遠塵離垢。得法眼淨。此謂下乘所攝。四或得諸漏盡。五令正法久住等云云。

瑜伽論八十三云。復次遠塵離垢者。塵者謂已生未究竟智。能障現觀。有間無間我慢現轉。垢謂彼品及見斷所有令永無故。名遠塵離垢。又復塵者世間我慢及見所斷一切煩惱垢。謂二品所有龜重。於諸法中者。謂於自相共相。所住法中言法眼者。謂如實現證。唯有法惠。言見法者。謂於苦等如實見故。言得法者。謂隨證得沙門果故。言知法者。謂證已於其所得能自了知。我是預流。我已證得。無退墮法故云云。

以寫本一交之

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第二十七

料紙圓禪房權大僧都沙汰之
以筆功結緣依慈悲萬行尊神智值遇生
必安樂國證大覺平等利益於御社松屋
東向房書之

永祿三年庚申卯月朔日
春信
寬政七年乙卯三月五日
以寫本一交之
畢

玉手國枝

法華開示抄二十八帖之內第二十八

勸發品

- 1 普賢菩薩所證理與一切有情理其體一歟
- 2 普賢菩薩當品時始來今經會座歟
- 3 普賢來此界時可禮多寶如來耶
- 4 普賢來此界蒙本土佛呵歟
- 5 四法成就人位次
- 6 初見劣身可一七日二方
- 7 未見六師文
- 8 不見佛故文略無果
- 9 受持讀誦解其義趣文三品修中說何
- 10 施他等易行受持等難行
- 11 作禮而去文有梵本歟

已上十一帖

法華經第八卷開示抄勸發品

勸發品

問。玄贊明當品來意云。謹法力普賢品及後品示現云爾者後品者何品耶

囑果品抄之

問。玄贊中釋普賢菩薩名。由證普遍賢善之理云云爾者普賢菩薩所證真理。與一切有情所具真理。其體爲一將爲各別乎。兩方。若體一者。凡一一有情自他本異。各各根心取蘊互隔。以相用推理性。彼此有情真理其體定可各別。就中若法性中不許假我差別者。三界五趣差降由何定。三乘五性種類由何殊

乎。可知。假我實性非無差別云事。若依之爾者。玄贊引般若經。一切有情皆如來藏。普賢菩薩遍自體故云云。自他有情真理各異者何云自體遍故乎。況若不寄他人苦集雜染性者。入無餘位真俗相依義難有哉

私云。且可云有不一不異之二門。聖教所說我法者。雖假非無。云我云法其相不混。預流一來等共我也。彼假者之中。彼此互殊。無始以來乃至佛果漏無漏。報身法爾差別也。

若爾者真俗相依事必待理。有情實性者諸教所說生空真如也。寄彼此人談其性。豈廢別異門哉。依之今經云。是法住法位世間相常住云云衆生世間法爾常住者。應數衆生各

所具之理也。次言不異者。依他緣生如幻如化。有爲之中猶無定相。況於無相理空寂性乎。體用因果尚非定異。況於法上假我乎。於我中名和哉。於其假者。空理定有本來差別者。無我之親門由何成就。是以莊嚴攝論以

法無我解脫同爲一乘義。法華論釋示佛知見。諸佛法身本來平等云云理趣分普賢菩薩自他遍故。又此門也。但多重既未定也。疑問甚似越矣。有別義如餘抄

玄贊云。仁慈悲憫曰賢。德利周備名普。此由內證一具。外成萬德。所以德利周備仁慈惠悟故名普賢。般若理趣云。一切有情皆如來藏。普賢菩薩遍自體故。由證普遍賢善之理。能證之道名爲普賢。故華嚴云。普賢身相依於如如不依佛國。或內證此普遍賢理。外彰三業無所不賢。故名普賢云云

鏡水抄云。言般若理趣等者。依二本聖教依真如立普賢名。舉所證取能證也。般若理趣至遍自體故標也。一切有情身中如來藏性。普賢菩薩遍自性故。普賢所依自法身真理即是一切衆生身中如來性。一切衆生身身中如來藏性。即是菩薩遍證所依自體。普賢菩薩身既遍所依自體。將知普賢身無處不有也云云

問。普賢菩薩爲當品時始來今經會座將何兩方。若當品時始來者。普賢大士來此界者爲助釋尊化儀也。何三周正說之時不來。及流通終。始示來至乎。況見薩曇芬陀利經。三漫陀毘陀文殊師利菩薩等八萬四千人云云此經是寶塔提婆兩品異譯也。准知。已前來列會座云事。依之義決中。虛空會時。普賢在會座。若依之爾者。當品經文爾時普賢菩薩乃至從東方來等云云。隨又序品不列其名。依之玄贊釋今經同開衆。初後兩衆中以普賢爲後來衆。攝釋意亦同之如何

會云。普賢菩薩之來詣可有此品時。爲護法來。不聽經志故。是以經云。我於寶威德上王佛國。遙聞此娑婆世界說法華經云云三周正說在本土遙聞。何云序品衆列之。攝釋水抄

俱嫌前來義。薩曇芬陀利經者。譯家捨後來安前經也。如不思議境界經五百聲聞。義決者。虛空會既及經末。有何相違

經云。爾時普賢菩薩以自在神力威德名聞。從東方來。到娑婆世界耑闍崛山中。頭面禮釋迦牟尼佛。右繞七匝。白佛言。世尊我

面禮釋迦牟尼佛。右繞七匝。白佛言。世尊我

面禮釋迦牟尼佛。右繞七匝。白佛言。世尊我

於寶威德上王佛國。遙聞此娑婆世界說法華經云。

攝釋四云。經他方國土諸來菩薩等者。問。此土菩薩何時而至。經之上下無文。辨故答有義塔品命持經人故。諸菩薩應命欲持至此方矣。又釋。即無量義經會中菩薩經家舉勝。是以經首而不列難。或是妙音普賢二士所化之衆。○議曰。初釋省非。後二不如思之云云。

鏡水抄云。問。此菩薩爲聽經來。爲護法來。若是聽經來。說。經已了。答。此菩薩發初聽經來。只是經集家排批安在經末。問。若是聽經來。何故列名中不說。准此道理。寶威德上王佛國遙聞經了。更不合來。來意者。但是護法來。疏會皆爲護法也云云。

問。普賢菩薩來此界時。可受本土佛呵乎。答。經文不說。付之妙音大士。身量四萬二千由旬。恐於此界生下劣想。本土佛加呵。況普賢菩薩身量無邊。色像無邊。何不呵耶。會云。妙音普賢來到之義不必同。妙音預現華座。普賢無其瑞相。淨華宿王智佛。雖問訊釋尊。寶威德上王佛無其詞。大聖施爲。隨時有殊。何必責齊等。或又妙音欲來加呵既畢。故讓彼不再示歟。

問。普賢菩薩來此界時。可禮多寶如來乎。進云。經不禮付之自宗意。一。佛同坐俱在塔中。何禮釋尊不禮多寶。此故他宗難云。若多寶未開塔戶者。普賢何不禮多寶。以知囑累品在經中云云。自宗云。何可通乎。

會云。普賢來詣之時。雖禮釋尊不禮多寶。經文不說故。大聖所作非下凡所測。何必責之。況釋迦者教主也。多寶者客佛也。重主除客。非無其故。他宗以閉塔婆爲故。未必重難。龍女詣時。二佛雖同坐。獻寶珠於釋尊。不供多寶。妙音來至時。他宗許閉戶。何禮二佛。若妙音雖禮多寶佛塔。不說禮佛故爲證者。普賢又雖不禮佛身。不禮塔婆。若如是證者。還可招彼違歟。

問。今品中四法成就人得此經云云。爾者今此四法於資糧等五位。云何配釋之耶。玄贊四法如次資糧加行見道修道云云。付之第一爲諸佛護念。第四發救一切衆生之心。廣可通諸位。何云初法限資糧一位。第四在修道十地乎。次第二植諸德本。雙修福惠二因。尤當資糧位。何云在加行位乎。第三入正定聚。又不可限入見以去。般若經初發心名正定聚。瑜伽論廣取學無學。故善法欲以去。豈非學位乎。

會云。經說四法。因有四位。其數相隣。何不配屬。況正定聚者。在聖位云事。○大論既明。今相配入見初。救一切衆生其力轉勝。可在十地。後二法既常見修二道。前二法豈非資加兩位乎。難勢恐迂迴也。會釋不及。勸勞但般若經正定聚通初發心者。撰揭大師有二釋。一。論通三乘。經唯大運。二。乘發心多有退故者。初釋也。經言發心即是初地證發心時也者。後釋也。各有其理。大本論所說正定聚。雖

不限見道。今經取其初。如上已成。次對法論通凡取學位。自本與瑜伽論別廢立也。

玄贊云。一爲諸佛護念者。○二植衆德本者。○三入正定聚者。正見決定。四發大悲心救濟衆生。初是資糧道能聞能思。次是加行道能修定觀。次是見道能證深理。復是修道能習能證。依此四位各增上故。又外過佛護內修善本。決定不謗慈悲廣大。竝在地前方能於經教理變得。然依瑜伽。正定聚者要入初地。此說不爾云云。

攝釋云。疏然瑜伽正定聚要入初地等者。按瑜伽第一百云。邪性定法聚者。謂無間業及斷善根。正性定法聚者。謂學無學所有諸法。不定法聚者。謂餘非學無學法。問。按大般若三百九十四云。若初發心。若不退位。若最後身菩薩。皆住正性定聚。如何論中言學無學方名正定。若略爲二釋。一。論通三乘。經唯大運。二。乘發心多有退故。二經論相似。經言發心即是初地證發心也。故彼經云。住正定菩薩。不復墮於三途八難。三途八難得永不生。由入見故更思云云。

鏡水抄云。言然瑜伽正定等者。疏主引證。自正義。正定聚者。要入初地。言此說不爾者。破古師。將四位總配地前故。言此說不爾云云。問。付普賢行者。懺悔罪障見普賢大士之義。且可有依一七日修行見普賢之類乎。兩方若無此類者。行者根機不同懺悔勝劣。區分何無依一七日修行見大士之人乎。依之有經中。依七日修行見觀音云云。例此可爾。是

七七日等始見之

玄贊云如次上

未見六師文。今具釋者。釋迦佛爲和上。文

殊師利爲阿闍梨。彌勒菩薩爲教授師。十方佛爲證者。十方菩薩摩訶薩爲同法侶。普賢爲懺悔戒主。方可懺悔受三聚戒等。如此啓請方見普賢云云。

普賢經云。爾時行者若欲具足菩薩戒者。應當合掌在空閑處。遍禮十方佛懺悔諸罪。而作是言。○唯願。釋迦牟尼佛正遍知世尊爲我和上。文殊師利具大悲者。願以智慧授清淨諸菩薩法。彌勒菩薩。○亦應聽我授菩薩法。十方諸佛現爲我證。諸大菩薩。○助護我等。今日受持方等經典。乃至失命。設墮地獄受無量苦。終不毀謗諸佛正法。以是因緣功德力故。今釋迦牟尼佛爲我和上。文殊師利爲我阿闍梨。當來彌勒願授戒法。十方諸佛。願證知我。大德諸菩薩願爲我伴。今依大乘經典甚深妙義。歸依佛。歸依法。歸依僧。如是三說。歸依三寶已。次當自誓受六重法。○普賢助發行故云云。

心地觀經三云。若欲受持上品戒。應請戒師佛菩薩。請我釋迦牟尼佛。當爲菩薩戒和上。龍種淨智尊王佛。當爲淨戒阿闍梨。未來尊師彌勒佛。當爲清淨教授師。現在十方兩足尊。當爲清淨證戒師。十方一切諸菩薩。當爲修學戒伴侶。梵釋四王金剛天。當爲學戒外護衆。奉請如是佛菩薩及以前傳戒師。普爲報於四恩故。發起清淨菩提心。應受菩薩三聚戒。饒益一切有情戒。修攝一切善法戒。修攝一切律儀戒云云。

決擇記云。疏精進至空法道理者。此引文略。

今更廣陳。依彼經云。明其六法。○引文甚廣然可見之六師名。經有明文。疏主云。何言未見文云云。

問。當品中付說十法行果。且中品修文不說所感天處。有何故乎。玄贊云。不見佛故文略無果云云。付之依十法行修因。受六欲天果報。分之爲三品。以第四天。爲上品果。以餘五天爲中下報。若以非佛所生爲經不說之故者。何明下品果云當生忉利天上耶。

會云。攝釋云。或不見佛言。釋上二天爲中品所以。文略無果。釋經不言云云。意云。以都率天爲上品修果之時。上二天須屬上品。而今爲中品通伏難云不見佛故也。夫文略無果者。正會經不說三天之所以也。若爾。不見佛故文。不釋不說故。仍無失。經云。若但書寫是人命終當生忉利天上。○何況受持。讀誦。正憶念。解其義趣。如說修行。若有人受持。讀誦。解其義趣。是人命終爲千佛授手。令不恐怖不墮惡趣。即往兜率天上彌勒菩薩所。○而於中生云云。

玄贊云。經若但書寫至娛樂快樂。贊曰。下第三與後益爲三。下品修生忉利等天。中品修受持等生夜摩等天。上品修千佛授手等。此初○生下四天亦下品生。略而不舉。經何況受持至如說修行。贊曰。此中品修受持等。生夜摩天及上二天。不見佛故文略無果。經若有人至而於中生。贊曰。此上品修云云。

攝釋云。疏生夜摩天上至文略無果者。兜率陀天有彌勒佛。諸天得見。經文明學。其夜摩天及上二天中無佛。天無所見。由此經中略

不說之。爲中品修所感之果。議曰。忉利天中亦無其佛。經何故言但是舉彼下上品修所感之果。影顯中果。非要約彼見不見佛方言不言。或不見佛言。釋上二天爲中品。所以文略無果。釋經不言。若准斯理。疏言無失。文約義含。尋彼方悟云云。

問。付當品中於十法行。分三品修因。且若有人受持讀誦解其義趣文。三品中何。答。玄贊云。此上品修云云。付之上明中品。何況受持。讀誦。正憶念。解其義趣如說修行云云。今說上品不過彼中品。若爾。上中二品似無差別。若云行數雖同修有勝劣故分爲中上者。經無其意。又於十法行非定三品。亦約修行勝劣可分之。設雖修四五等行。修因若劣者。可爲下品。何明下品云若但書寫。偏出一行耶。

會云。十法行中與後益段。分文爲三。若但書寫當生忉利天上等者。下品修果也。何況受持讀誦等者中品也。若復有人以下上品修得果也。於上品有四。一千佛授手。二令無怖畏。三往生處生兜率也。四見菩薩也。上品相都無相。但於員數例難者。何況受持讀誦等文。略不說得果。與前後文決定別段也。故不顯所行多少。爲之中品也。何況以多少分品是一相說也。同雖修其行。一一皆有品三品故也。依之玄贊云。前來所說三品修生。且舉一相。非盡實理。實理十法行一一中。皆有三品。且如中品有受持乃至解義。上亦有隨自修習。有上下故。如說而行。各有下上等等云云。

○失十(過) ① ② 付二就 ③ ④ 上中二中上 ⑤

以之可知大綱

●經云如次上

玄贊云○如次上前來所說三品修生。且舉一相非盡實理。實理十法行一一之中。皆有三品。只如中品已有受持乃至解義。上品亦有隨自修習。有上下故。如說而行。各有上下。今但於中品說有。上品便無。據一相說。上十法行。辨中邊說。前八是開慧為下品。第九是思慧為中品。第十是修慧為上品。於開慧中。書寫供養。施他為下易故。聽聞披讀誦誦為中。受持開演為上難故云云。

問。玄贊中。付於十法行分別三品不同。且以施他等為下品。以受持開演為上品。有何故乎。答。釋云。施他等易故為下。受持開演難故為上云云。付之見上玄贊。施他行難。受持解說易云云。前後相違。如何可會耶。

會云。所行難易。隨人可不定。若約愚智者。受持開演為難。廣文難持。深理難演故。施他等淺機亦修故為易。若約貧富者。施他不輒。二處校量。各述一類歟。

●玄贊云如次上

玄贊十法品云。據實。法師總有十種。此略說○例餘供養。施他聽聞思惟修習。亦皆法師。初三易而不說。後二難而不說。舉中五種例難易故云云。

同八云。六法師者。一受持。二讀。三誦。四解說。五書寫。六供養。且說六種。其餘四種。施化。聽聞。思惟。修習。皆應行之難故不說。

云云

最勝疏四云。經若有人至不能及。贊曰。餘二文法師有十。且舉書寫讀誦三。行。據中處說。供養施他劣。思惟修習等勝故。略不舉云云。

問。經文佛說是經時。普賢等諸菩薩乃至作禮而去云云爾者。當品梵本可有此文耶。若有者。自宗意。依普賢及後品論文。勸發品後。安囑累品。若爾者。說經未終。何有作禮而去文乎。若依之無此文者。什公說得脫錯梵本。雖亂囑累一品之次。何以作禮而去之文。忒安當品終乎。定知。梵本必有此言云事。是以玄贊中。科判當品文段。以說是普賢勸發品時。乃至作禮而去文。為第六時衆總益段耶。

會云。自宗意。以囑累品。為一部終。普賢品須在其前。論即許有後品衆會何去。故知。作禮而去之詞。可有囑累品終。譯者翻色安此品也。故唐土栖霞法師釋云。此是翻譯家。持囑累品。安在神力品後。故於此品最末結。敬一部經文。故言作禮而去。既非高言。何勞致惑哉云云。是以囑累品。佛說諸佛各隨所安多寶佛塔還可如故之時。分身多寶上行等菩薩。舍利弗等聲聞四衆。一切世間佛所說。皆大歡喜略。抄文相無諍。一會。卷席之期也。受持佛語。作禮而去。寧不此文之下乎。自他兩宗。互離會一。品相違。輕重順違。對而易知。一卷不空羅索經。於三十卷本。大旨當序品。

然而其終有信受奉行。如此例。譯家常法也。什公得錯亂本。置勸發於經末之日。爭不顧末世疑哉。

經云。說是普賢勸發品時。恒河沙等無量無邊菩薩。得百億旋陀羅尼。三千大千世界微塵等諸菩薩。具普賢道。佛說是經時。普賢等諸菩薩。舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等。一切大會皆大歡喜。受持佛語。作禮而去云云。

玄贊云。經說是普賢至作禮而去。贊曰。品第六段。時衆獲益有二。初獲益。後奉行云云。鏡水抄云。問。經言作禮而去。三根四衆八部總起而下。囑累品時付屬與誰人。答。此是翻譯家。將囑累品。安在神力品後。故。此品最末結。敬一部經文故。言作禮而去。既非佛言。何勞致惑哉云云。

以寫本一交畢

●按本云
法華結緣人皆有志當山住侶殊以勇進而古賢抄出流布不幾初學之輩恐有退屈歟今涉品聊新記問答本末之書拾遺要抄之其失錯邪僻深佈宜顯唯願生生世世值遇大聖自他同共悟入一乘矣

承元二年戊辰三月十六日沙門貞慶

同寫本云

同年十月十三日以此草本二十八卷

被送達之被清書畢於草本者可被授之由令所望之故也以可秘之

法印信憲

●[經云如次上]一●[玄贊云如次上]一●行十(與)一●教二殺一●抄二說一●卷二却一●品二所一●教二殺一●寫二御一●古二來一●聊新二聯一●品新一●要二寫一●佈宜二恐莫一●十二七一●舉二了者一

同本云

此御抄論議樣者愚僧之所記進也答者上人御草也於草本者可賜愚僧之旨有御約束而實積院御房御所望之間橫被召畢仍以彼草本誂同法等寫之畢

于時建曆元年十月六日記之

沙門良算

春日社新造屋開示抄二十八帖之內第二十八

料紙源乘房五師沙汰之

開示抄全部二十八帖并最勝論義十帖爲奉

神恩奉謝

令法久住雖惡筆其憚千萬書寫者也依 尊神大悲御誓妙典兩部結緣令滅罪生善至不退寶刹證佛果菩提度無邊群生

供養儀式請問一座題如我昔所願 諸師約理說一長實房間者春音房客春覺房擬講獨經之僧三人在之

永祿三年庚申卯月二十八日記之

春信敬白

以新造屋之本二十八帖並開結一帖書寫訖

大聖院堯慶

寬政六甲寅年八月 日

筆者

藤井修理玉手 國枝

同 織部

朱書云

寬政七乙卯年三月五日以寫本一交畢

玉手國枝

五大院專慶傳

慶安四年辛亥卯月七日書終之

遊悟滿七

永德三年癸亥三月五日儲之於此本者

尙笠置寺福城院殊祕藏之本也雖有所

望之仁自當院家外更不可出他所他界

者也

沙門僧盛實

于時文政三年庚辰春三月望於于越之

中州水見中街田子亭之東窓拜寫功了

負笈頭陀

願言 令法久住 利樂有情

朗性倫 昭岳麟

法華開示抄開結

無量義經

1 輪王衆

2 大小輪王金銀等之外歟

3 忍善根益

4 不經僧祇

5 經文所說華嚴即華嚴經歟

6 我先道場等

普賢經

1 若見普賢

2 然後方得

3 寶樹高妙五千由旬

4 即見東方

但見寶地寶座

諸大菩薩以爲眷屬

法華經開示抄無量義經

無量義經

問今經會座可有輪王衆耶進云經文有付

之諸佛出世滅劫之時 輪王出世增劫之時

也既出世劫時遙隔何今經會座說有輪王

衆耶如何

答自界並出者疑難可然他三千界輪王衆

可來例彼觀法華時如說他方萬億轉輪王

來聞一乘所謂經云又諸萬億國轉輪聖王

至心合掌以敬心欲聞具足道云云仍無失

問經文大轉輪王小轉輪王云云爾者金銀

等四種輪王外歟如何兩方若四種之內者

見經文說大轉輪王小轉輪王金輪銀輪諸

輪之王四種輪王外見依之披餘經說以領

大千界名大轉輪王以領小千界名小轉輪

王云云若依之爾者智度論中輪王不過金

銀等四種判給兩方如何

會云索但覽帶意趣阿毘達摩決性相智論

文既分明也仰可信之但至經文者見圓測

疏釋大小相待四種相待二廢立也大轉輪

王者金輪王也小轉輪王者餘三輪王也故

非四種之外次金輪銀輪諸輪之王者大小

二轉輪王別金銀等相待立也故不可云別

輪王但至大乘經說者自本經論廢立異也

此一廢立也以大千小千界王假且稱輪王

也雖然此非轉輪王也

問今經得益可有忍善根益耶兩方若無

①舉二了②舉二此卷者病實院所書也③校者曰以下甲本之異本與舊也④校者曰以下至卷末甲本之異本全缺之⑤[心]一⑥

者。既論煖頂世第一法益。何無忍善根益乎。依之惠日論中。引今經得益。四善根俱舉之。若依之爾者。見經文無說忍善根益乎。如何

會云。見經文處處舉三善根。不說忍善根。依經文思之。今經會座。無忍善根益歟。集會得益。不可必調。何必有忍善根益乎。例如彼涅槃經中。說會座得益。不舉忍善根益。但至惠日論者。或本不同也。即如經文但舉三善根。不列忍善根本有。若依此本者。疑難不可來。若依有忍法本。是乘語勢故。仍一義存分。如此無相違歟

問。今經時。可有忍善根益耶。兩方。若有者。列三法四果益。舉一地乃至十地益。未見有忍善根益乎。若依之爾者。既說餘三善根益。有何別因不說忍善根益乎。溫洲大師。引今經文。列忍善根乎。加之今經疏。有四善根益見如何

答。物略人意樂不同。故翻譯者。只舉三善根。略忍善根無過。付中忍位至三品不同。其位廣故。且略之歟

問。今經如說修行人。可超無數大劫耶。答。宗家意。不許超無數大劫之義也。付之今經。名疾得菩提法門。何無超無數大劫乎。依之見經文。生死煩惱一時斷壞。昇於菩薩第七之地云云。加之大師述般若修行得益。不經僧祇。經十六劫。便入初地云云。今經何不爾乎。如何

答。大果以難感。必經三祇修行。如云大果難

感。故經五位。依之瑜伽論。決定無轉無數大劫云云。但以今經名疾得菩提法門者。此經行者。久不流轉生死故也。次於經文者。或談經勝妙力歟。或別時意趣歟。或第六地菩薩。斷分段生死煩惱。無久留。疾昇第七地云歟。次大師解釋者。談佛法勝妙力歟。實非云超僧祇劫。況云十六劫時量不審。可尋之

問。經文次說方等十二部經摩訶般若華嚴海空云云。爾者所言華嚴者。則華嚴經歟。答。爾也。付之。華嚴經。如來成道第二七日說在鹿苑四諦教之前。而既云般若經後說。知非彼經云事如何

答。依說教前後。華嚴經雖四諦教前說。今依義類相從論之。是第三時中道教故。為般若經後說也。故溫洲大師釋云。華嚴乃至說四諦前云。何無量義經。判為第三時說。若云據義類說不據前後。深密亦爾。何獨不信云云。故無相違

問。經文我先道場菩提樹下端坐六年云云。說何事耶

答。見經文始終。我先道場菩提樹下端坐六年。得成阿耨多羅三藐三菩提云云。付之。驚經文尋釋尊因行。六年苦行先。坐道樹下後也。如何

答。依業不依文。定談也。隨義道可訓文。我先道場菩提樹下端坐六年。得成阿耨多羅三藐三菩提。無失

普賢經

問。經文若見普賢。及不見者。除却罪數云云

顯何事耶。答。見普賢色身。或不見人。俱除罪障云也。付之。見普賢人。除罪障事可爾。不見人。如何除罪障乎。例如彼不念觀音者。不蒙利益。如何

答。除滅罪障事。不限見佛一行。或讀誦大乘經。或唱誦佛名號等也。若爾者。雖不見普賢色身。修此等行。深重懺悔之類。除罪苦故。及不見者。除却罪數云也

問。經文然後方得旋陀羅尼云云。顯何事耶。答。普賢行者。得旋陀羅尼云也。付之。普賢行者。四善根菩薩旋陀羅尼第七地所得也。如何

答。於旋陀羅尼。若論實得者。第七地也。云分得通地前也。或於地前由修普賢行法力。遂至第七地得此功德云歟

問。經文寶樹高妙五千由旬云云。顯何事耶。答。普賢行者。所見佛土。寶樹高妙五千由旬也。云。此文所顯也。付之。普賢行者。四善根菩薩所見。豈可及五千由旬。是以妙經寶塔品中。十方諸佛土。一一寶樹。高五百由旬云云。如何

答。先德釋此事作三釋。一隨所宜不同也。二彼約化佛土。此約報土。三彼為迴心而變淨土。此為直往以現淨土。故不同也。雖有多釋。且可依第二釋意。普賢行者亦通入地菩薩。故說報土相也。為言尤可存此釋也。論文有所釋也

問。經文即見東方一切無量世界云云。顯何事耶。答。普賢行者見東方無量世界云也。付

之普賢行者。四善根菩薩也。唯可見一大千界。何云無量世界耶。

答。誠自力所見之分齊者。可如所難。今見無量世界者。依普賢菩薩加被力也。故經云。普賢菩薩。神通力故。令持經者皆悉得見云云。

問。經文但見寶地寶座及與寶樹。不見諸佛云云。說誰人事耶。答。普賢行者不見諸佛云事說也。付之尋普賢行者。位居四善根。德備六清淨。於大千界能化。何隔知見乎。況既見寶座寶樹。何不見諸佛乎。如何。

答。諸佛不見事者。重修懺悔。令除罪障。後見佛也。故今經文。以佛方便不見事說也。經下文懺悔見說。

問。經文百億無量諸大菩薩。以爲眷屬云云。顯何事耶。答。分身諸佛。以無量菩薩爲眷屬。此文意也。付之見法華經文。各將一大菩薩。以爲侍者云云。何背彼文。以無量諸大菩薩爲眷屬乎。

答。法華經時。無量分身來集。雖各將一大菩薩爲侍者。分身無量。故云無量菩薩也。一分身佛。以無量菩薩爲眷屬。來非云也。

寫本云

春日社新造屋之本也

永祿二年己未六月十三日於室生寺夏坊書之

第六番結番滅罪生善云云 執筆清胤

一校了

●金光明最勝王經玄樞序

從四位下文章博士兼
播磨權守菅原朝臣叙

惟夫真空無象。非象教無以譯其真。實際
無言。非言緒無以筌其實。是以龍宮秘典圓
照匪於三千。鷲岳微言方廣周於百億。白玉
毫藏彩東漢彰貝葉之文。金吻傳聲北天遺
貫華之訓。修多祇夜之勝蹟竝駕爭馳。因緣
譬喻之要宗分鑠競軌。唯識之教依於婆藪
頭。三論之師憑於提婆菩薩。猶如法鼓之與
法蠡異響共振於無間。明月之與明炬殊輝
俱照於闇夜。所以菩提了義潤色善根。權巧
甚深闡揚玄教矣。此金光明最勝王經者。一
味一道之典。三種三法之教。理超有無。功備
因果。沮渠蒙遜之代。無識三藏創譯於姑臧。
宇文羅突之。耶舍崛多重翻於歸聖。爰遂梁
太清元年。優禪翻主。玄機所照終超視聽之
功。至鑒所探不待乾坤之策。御跋水上若坐
瑠璃。起坐浮蓮如存舟楫。恭膺武帝之綸
旨。補緝最淨地之闕漏。仍成七卷。同作義記。
至于隋開皇年中。提達。法神遊定表。思入幾
初。吐納龍宮。奔馳象城。爰就大興善之禪堂。
理無染著之妙品。分爲八軸。更撰講疏。玄奧
之義祖述先師。最勝之宗加增後學。一乘寶
轍不勞輪轉於二乘。三論芳源能混分流於
四德。況復梁武好道。專精三論。青衣應相工

之言。金鼓發天龍之喜。嚴敬之道豈不奇哉。
大周則天皇后長安三年。有三藏義淨法師。
奉制於西明寺。綴文正字勒爲十卷。彌天之
響遍振鬼方。半月之詞流行利土。其後或依
三乘述疏。或就一乘談旨。雖立宗有別。皆緣
飾梁記。而此間學徒講最勝者。共仰同疏。不
顧異義。我聖朝化貞皇極。獨步天中之天葉
權帝初。超超象外之象。俗諸義諸逐性分而
開機。大乘小乘隨業根而闡喻。流一味之雨
則澤被無邊。朗下日之光則明該有識。傳燈
繼耀。家藏照乘之珍。曳惑成陰人負凌雲之
氣。昇法筵而心鋒別起。遊講肆而智鈔相揮。
豈非一人好道萬方好學之所致哉。昔者故
僧正大安寺勤操法師。吐瓊蘂於辯圓影縛
鷄林。攝玉柄於談叢風生鹿野。知真諦之不
。側悟志德之通津。反側彼宗之末分與言此
葉之猶混煙霞不定。應身去而長休。日月無
留。微言絕而罕遇。蓋使道閉往運數開叔葉
矣。元興寺有願曉法師。夙登真地。深入慧門。
照果業於四諦。轉圓對於一乘。恨先達之發
念無成。慚後學之背本從末。注集三論宗義。
疏以真諦三藏爲根本。以闡那法師爲枝葉。
收拾諸師所記與此相諸者。皆以補綴。不敢
遺漏。勒爲十卷。斯乃金光明理窟之妙鍵。最勝
法門之玄樞。故名曰玄樞。庶幾桑田坐變。道
豈虛行。城芥方空。斯文不墜。是善才非羈玉
葉異草。玄忝蒙起予之寄。敢述弘道之義。云
爾

金光明最勝王經玄樞卷第一

元興寺沙門願曉等集

歸命三身正覺海

傳燈四依大師等

我今隨力釋經王

願共衆生住不動

此經示三身妙本。顯一諦窮歸。開十地殊能。
辨五如一味。文含萬義。故稱法母義貴衆典。
是曰經王。是以衆師仰贊。諸德敬揚。統其旨
歸不出二家。一依三乘解。莊法師等。二依一
乘釋。嘉祥等也。然依先宗無三藏之指南。乃
就後義有翻主之指掌。源派即顯。本枝自見。
總開玄樞略有五門。一叙與因。二顯宗體。三
明教攝。四釋名義。五解本文。如是五門。四百卷
仁王經。太賢法師八
卷料顯分明說故
第一教與因緣。有二。初明通因。後述別緣。先
通因者。若依三乘。如沼疏辨。如是皆入一乘
門。應總攝之。今依一乘。夫大教之興。因緣無
量。且略有二十三種事。故大論云。諸佛法不
以無事及小因緣而自發言。譬如須彌山王
故佛說般若。答。今欲爲彌勒等廣說諸菩薩
行。故說般若。賢述三因。第二起因從此經也。故料簡
初中後。此非無窮。故說此經王。當時顯多本。略由三
因佛說此經。謂動諸故。初中後故。此是成善。初中後故
者。謂佛初發菩提心時。實窮來際說。法利生。初中後故
切行時。由此經王覺大菩薩。乃至說時至放。爲妙善說
善。復次菩薩初生時。放光明。普照十方行
至七步。觀察四方作師子吼。而說偈言。我生
胎分盡。是最最後身。我已得解脫。當復度衆
生。作是誓已。身漸長大。欲捨親屬出家修道。

中夜起觀見諸伎異妃后綠女狀若臭尸。即命車匿令被白馬。夜半踰城行十二由旬。到跋伽波仙人所住林中。以刀剃髮。持上妙寶衣寶龜布僧伽。裂於尼連河側六年苦行。日食一麻。或食一米等。而自念言。是處非道。爾時菩薩捨苦行處。到菩提樹下坐金剛處。魔王將十八億萬眾來壞菩薩。菩薩以智慧功德力故。降魔眾已。即得阿耨多羅三藐三菩提。是時三千大千世界主梵天王名式棄及色界諸天等。釋提桓因及欲界諸天等。并四王皆詣佛所。勸請世尊初轉法輪。亦是菩薩念本所願及大慈大悲故。受請說法。諸法甚深般若。是故佛說摩訶般若。依此說。初勸請故。大心智之性。乃至我無量劫修習。其功已成。果自將立。汝微報應最對耶。魔王報言。誰知此事。右手指地。地神踊出。證言我知。一應皆伏。權魔軍已。無上覺地。王就請轉法輪。佛雖時許。時機未熟。今對信相。等方說此經。第十七復次中。對治悉檀。意也。故云。此量成者。有餘部師。不信大乘是佛所說。是以。西方勝軍諸師。四十年中作一量云。諸大乘經皆是佛語。乃至如增一等。三藏及處等微細。皆具。復次餘經中。佛說五衆無常苦空無我相。令欲以異法門說五衆故說般若。如佛告須菩提。色是常行。不行般若。受想行識是常行。不行般若。色無常行。不行般若。受想行識無常行。不行般若。乃至因緣無量。今略說之。日上異法門者。無和妙門異有相故言異法門。即此重顯空性。依此滿願行平等行。故光炎菩薩讚言。敬禮無譬喻。甚深無相法。中間諸事觸文准義。具存其旨。恐繁不述。經論說多。皆總攝故。如是二十三種復次。即是極教興之大意。故正及藏兩德。

取此准成涅槃華嚴起意。具如正玄及探玄也。二十三事總攝唯四。所謂開等四種義也。欲令衆生開示悟入佛知見故。法華云。三世諸佛唯以一大事因緣故出現世等。諸有究竟一乘教者。起因如是。後別緣者。沼云。准智度論釋經起因。隨此經中所說之法皆事別。起因略具六義。一明菩提涅槃無漏之果。二明除不善之因。三令脫不善之報。四令修菩提涅槃無漏之因。五令修有漏之善因。六令得人天之樂。壽量三身明無漏果。懺悔滅障除不善所有因果。淨地已。下明無漏因。四王觀察下通明有漏無漏因果。得無生忍。遠離離苦得法眼淨等。是無漏因果。望前爲果。據後是因。持呪得財飲食等。亦是有漏因果也。多迷起因緣。此中。廣如被准論雖善而有未足。既自四王觀察以前通說有漏無漏因果。無漏如上。言有漏者。壽量說十。三身有四。滅障十二。如下引文。何只以下通說二矣。若多分者。自此以下無有得無生忍。遠離離苦得法。眼之文耶。又持神呪求神。何唯有漏因果。辯。才呪云。求出離者得解脫等。吉祥呪云。於諸衆生是正善根。願出生死速得解脫。故宜貫通始終釋之。今謂人法不同。現當異故。前。八六加四。即有五雙十義。謂菩提涅槃一雙。懺悔滅罪一雙。顯教秘密一雙。護人護法一雙。現利當益一雙。開此爲十。一爲顯涅槃。二爲示菩提。三爲明懺悔。四爲滅罪。文並顯也。五顯菩薩行。此有二緣。一者自行善生求法。以藥除病。施水

助魚。捨身餓虎等。二者化他。如淨地品說十勝行。讚佛喻連重顯空性行平等行。六說祕密法。此有二類三部。一世尊親說。二大衆同唱。謂觀自在。執金剛主。梵。釋。四王。龍王。二天。兩神所說。文處顯也。初是佛部。觀音真言。即蓮。華。餘金剛部。三部各三。即成九部。廣如蘇悉金剛頂等。七護人勸物。如觀樂品及護國中。護弘經王及持人等。大辯施辯。吉祥與財。地神益味。正了增智。王法論治。天神集護。文處可知。散在此意皆攝取之。八護法弘道。如此八章。及諸品諸天大衆誓護持等。九利現座緣。利益雖多總入二種。一世間利。是有漏益。二出世利。即無漏益。二各有二。謂因果也。皆具內外及二莊嚴。世間利者。沼但舉一得丈夫因。今謂六因。一種資生因。如護國品當於無量百千億劫。人天受用七寶宮殿。現座諸王皆得因故。二得丈夫因。懺悔品云。若有女人聞是佛名。乃至不復更受女身。既爲衆說時。諸女人聞此佛名亦現得因。於當來世不受女報。三得相好因。護國品云。所在生處常得乃至身相奇妙端嚴無比等。四得種姓因。三身品云。若有男女聽受此經。離四惡道常處人天不生下賤。此利及後。今取現利。此會現衆皆既殖故。又護國品云。復於來世如是劫數。當得輪王殊勝尊位。五得長壽。因又云。所在生處常得爲王增益壽命。六得智辯因。又云。言詞辯了。人天信受無所畏等。初一外利。後五內益。二嚴翻之。世果利者。沼舉十七。如次引文。今謂略有三十四種餘品。

此類隨宜攝之。壽量有十故云。爾時此界及三千界所有衆生。以佛威力受勝妙樂無有乏少。若身不具。悉蒙具足。乃至此世所有利益未曾有事。悉皆顯現。沼云。九益。一得樂具。二具諸根。乃至九得難益。今謂十利。然受勝妙樂者。總表非別釋故。一具身根。二得淨眼。三得耳根。四得舌根。五得智慧。六得本心。即意根也。七得衣服。八人所敬。九身清淨。十得難益。三身品有四。滅障品有十二。引文可知。雖通後世。現座王臣諸四衆等既現得故。護國有八。故品末云。說是法時無量衆生得大智等。如至文辨。具身智等即是內果。得衣服等是外果也。二嚴准之。出世因者。沼云。十五類。取各別故。與八卷疏云。現今謂六類。一得法眼淨。二淨地品云。無量苾芻得法眼淨。三淨地品云。說是品時。有八千億天子。無數國王臣人。遠塵離苦得法眼淨。此得初果。上云。准大莊嚴論。得入初地也。此同本義。故法華疏第十二云。法眼淨有二。一小乘。是初果。二大乘。是初地。此難知也。但衆經多明法眼淨是小乘。而聞大乘作小果者。有鈍根無巧方便故。具如彼也。大論第一亦據初果。二發菩提心。興云。得量品云。三萬二千天子皆發阿耨菩提心。又云。說是品時。無量無數無邊衆生皆發菩提心。除病品云。大衆聞已咸發淨心信受歡喜。捨身品云。說是往昔因緣之時。無量阿僧祇耶人天大衆。皆發菩提心。三正修出離。顯空性云。聞佛說此甚深空性。無量衆生悉能了達。乃至正修出離。四登

出離道。護國品云。無量衆生登出離道不復退轉。速證菩提。沼云。此出五得不退轉。與別文同。因利。五得不退轉。滅障品云。若有男女。聞是寶王大光照佛名者。於菩薩地得不退轉。至大涅槃。沼云。懷悔品云。若有男女。乃至時會。明得此經。又云。時諸大衆聞佛說已。皆蒙勝益。歡喜奉行。淨地品云。無量菩薩不退菩提心。滿願品云。說是品時。有三千億菩薩。阿耨菩提得不退轉。護國品云。爾時四王心生悲喜。證不思希有之事。准前頌云。於此世界諸天衆。悉共聽受此經王。歡喜護持無退轉。然四天王既得初地。而今特喜。明是二地已上不退。六得無生忍。興云。淨地品云。說是法時。三萬億菩薩得無生法忍。又滿願云。佛言。梵王如汝所言。此寶光耀。已教汝等發心修學無生法忍等也。興別立云。得證意樂。初得滿願心無。如是諸利皆是內因。隨此內因。俱起資具。是外因利。二嚴可知。出世果者。沼云。總七。一五十。億是願莊嚴間飾王佛。乃至淨地滿願二品得法眼淨。以爲六七。除初寶焰吉祥藏佛。有何所由。其法眼淨。自既因攝。何亦稱果。非極果故。興云。法花論。乃至果光顯總記是也。後今謂六類。滿願有二。故云光耀。即寶焰吉祥藏佛。國名略也。五十億僧是願莊嚴間飾王佛授記有四。謂妙幢。是金光明世界金寶山王佛。銀幢。即淨幢世界金幢光佛。銀光。是金光明佛。國名略也。十千天子。是最勝因陀羅高幢世界面目清淨優鉢羅香山佛。准法花疏得果有八。一化主果。乃至八住持果。今略有三。謂劫與國及化主果。初二

外果。後一內果。二嚴顯也。十益當來世。即如讚嘆付囑兩章。餘品散說。流通益者。皆該攝之意。即同故。如是十義次第相生。然次有二。故八科章等云。一切經論必有二次第一。隨義次第。二隨根次第。若隨義者。夫諸佛出世。欲爲衆生與第一樂。第一樂者。無過菩提涅槃。是以。容佛初學遠壽唱不死。主聖後開妙身顯常樂。是故。命初說大涅槃。後顯菩提果。必由因極果。既開妙因可修。因有二種。一斷惡是懺悔等。二修善菩提心等。若有障者。世中微事尙其違念。況無上果。應行懺悔。故次明之懺罪既了。妄想何住。故次滅障罪障既淨。法器皆具。即足修善。修善之本是菩提心。故次顯之。廣說菩薩十度等行。菩薩之行難行難成。人多退失。總持秘力能不散失。今假此威永無退失。早令成就。故次說之。顯密二門是即內行。始行之人。心弱行劣。內行難成。有二障故。一者內障。諸客塵等。二者外障。諸邪魔等。應有外護。欲令已證之人。相助速成。辦故次護人勸物也。濟物是法。法燈不照長夜何曉。極可護惜。故次護。法。則光朝開。高峯早照。慧日既出。德山先利。故次。生也。群生不窮。大悲無限。廣益後際。故後。來也。此據能化。若就所化。夫含生之貴。唯身與命。有識求常。一切畏死。不死常安。豈若佛哉。所以大聖。壽量則縱論長命無極。三身則橫顯廣身無邊。顯此身命必悔先非。知過既改。塵累不住。客塵既淨。正行自起。正行若起。念慧現前。內

①(於)十阿 ②明二得 ③億十(倍) ④容二客 ⑤命二令 ⑥法十(弘道也) ⑦(現)十生 ⑧(利)十生 ⑨(富)十來

行若成。外護自來衆聖冥加。此等勝利皆由法寶。甚可尊也。德行成者利益無限。先利有緣。後益來際。隨根。次者。適機而說不求相成。思之可知。煩故不述。上來偏論。若以圓義。如是十義未曾相離。一具餘九互爲百義。如是舒者義即無量。若卷論之。無量爲百。乃至爲一。一歸無句。是舒卷義。如佛性義第二宗體。有二。初宗。後體。初明宗者。准大義章即有三門。一叙異說。二辨是非。三顯正義。先後諸門皆具此三。更不勞科。綱文知之。初異說者。若依三乘。莊云。真諦三藏云。此經示三身本有。顯四德無生。莊云。傳也。東大。一。三藏解。有說。此經。菩提涅槃因果爲宗。究暢本始二果。備顯緣正兩因。取之。此即曉說。故八

卷經疏第一云。初師存平等門而正因果差別之相。莊云。三身本有。據因可顯。因果即別。一名法身。故四德無生。據法身說。理即爲正。約報化說。非定無生。如涅槃說。佛有八自在。等。庫通計說。後師。得差別門。而失一味平等之性。莊云。唯經常住三身差別。不說涅槃。如何說言涅槃因果。莊云。如難本有。在因不得名果。報化必在修成。何名本始二果。又因難有緣正。莊云。多以真如爲三。然尋經文無所不身之正。因。此不應理。如難曰。論。然尋經文無所不統。廣談染淨差別。不動實際一味。盛明法界平等。不壞因果二相。皆同一味。平等不異。差別科文釋義。斯意自彰。當知二說偏取未盡。通用兩義乃無不周。莊云。唯以菩提因果爲宗。一取。莊云。然要取。

辨是非者。且據初義。曉云。有說不指三藏。今詳義記。亦無此說。文如下引。而三藏者。恐浪語歟。縱令雖非。猶今通云。義皆無妨。何者。初

說舉體攝用。寄本衆末。不失差別。後師本果正。因即平等性。始果緣因是差別門。善契經旨。莊公初破。准之可解。後破非也。文既以復次各十義廣辨涅槃真實相。及讚嘆品有此說耶。何言不說。沼云。初微准上通之。本有無生據體說故。又以因中說果義。三身本有。有何妨耶。誰言應化是無生哉。但約報佛非無生者。近遠此經。既云理智合名法身。非行法故。遠如別章。又涅槃四德八自在。豈據遍計此釋非也。後微如前。依此真如得名本果。報化修成得名始果。義亦無違。又佛性論既說真如爲應得因報。群寄言於舊說者。子今所尊。此經翻主義淨三藏。與實又難陀新翻起信論云。真如應義亦二種別。一體熏。二用熏。體熏者。所謂真如從無始來。具足一切無量無漏。亦具難思勝境界用。常無間斷熏衆生心。以此力故。令諸衆生厭生死苦求涅槃樂。自信己身有真實法。發心修行。具如彼也。新譯起信論註序云。以唐則天聖曆二年。歲次己亥。冬十月。子國圖三藏實又難陀。唐朝三藏義淨法師。於神都佛授記寺重譯此論。則天大聖皇后。造朝講大天子太子。中舍人賈順等。與經師大德六師。光寺講釋復禮等。講學大沙門十八聖受。分成上下兩卷。其發明真性隱括玄宗。雖義旨與舊翻不異。而文義理周。詞將意健。惟此新譯疏爲。文義既一。何謗本師慧日論。等。勛勞雖多。猶如。拒輪。廣如一乘佛性抄也。

顯正義者。如是衆釋。偏執爲失。今謂得意不離一乘。故三藏云。此經。示三身妙本。顯一諦窮歸。乃至明因果三法爲體。混真俗。一諦爲宗。大義章第一云。法身爲宗。善祥云。正法中道。爲體。三點四德爲宗。宜即取之。具如彼疏。今觀此釋。文無不統。理無不窮。曉即契之。故知先

引是浪言矣。問。嘉祥似殊。何得一耶。答。開發端云。三身妙本者。是因果三法。即三點四德。一諦窮歸者。是一實諦。即正法中道。如是二法名異體同。以同體故互說宗體故不相違。問。若爾宗體無差別耶。答。仁王疏上云。諸法本來寂滅。何宗何體。今欲爲緣顯示無名相中。假名相說。分爲異也。若就通門。宗只是體。體只是宗。今約別門。輪輞喻宗。內空喻體。宗如綱領。體如毛目。譬云。振裘持領。舉綱綱提。綱裘。綱之體毛目自張。宗體之異名其義如是。問。若爾別門諸教宗趣異義何耶。答。測深密疏第一云。體即總明能詮教體。宗言別顯諸教所詮。此即大義章說。故第一云。諸經部別。宗趣亦異。宗趣雖衆要唯有二。一是所說。二是所表。言所說者所謂行德。言所表者同爲表法。但法難彰。寄德以顯顯法之德門別無量。故使諸經宗趣各異。如彼發菩提心經等發心爲宗。溫室經等以施爲宗。清淨毘尼。變婆塞戒。如是等經以戒爲宗。花嚴法花無量義等。三昧爲宗。般若經等以慧爲宗。維摩經等解脫爲宗。金光明等法身爲宗。方等如門如是經等陀羅尼爲宗。勝鬘經等一乘爲宗。涅槃經等以佛圓寂妙果爲宗。如是等經所明各異。然其所說。皆是大乘緣起行德。究竟了義。問。且此經宗。菩提涅槃因果何耶。答。依三乘教。法爾智種是爲因等。義如常釋。即是緣因。執緣爲正是以示之。廣如一乘佛性抄也。一乘教云。心爲因。心性顯現德行圓滿。即名爲果。此因果義略有五種。一

①次十(第) ②(一) ③唯二准 ④(真) ⑤十如 ⑥子二于 ⑦義二諸 ⑧[中] ⑨拒二拒 ⑩一二二 ⑪綱二綱 ⑫綱二綱

此義。一名一句等皆名身也。案沙論云。一字一名者。名不名身等。乃至廣說。此依合集之義曰身。故一名等不名為身。次釋別名。名是明了之辭。召遠為義。言明了者。一合所詮義顯了可知。二合隨義意分明作相。言遠召者。遠分之辭。謂聲在於前用之。聲所召用正是名故。句是區分之辭。究竟為義。言區分者。謂一句內諸字區分差別。一名一字無區分故。言究竟者。一能詮究竟。謂諸字成圓滿句。過此。是更無能詮用故。二所詮究竟。謂諸字法自性差別。此外無別可詮義故。所言字者亦名為味。亦名為文。字猶止也。止於自相而無改轉。由不流變故名。為字。字句語等增減為異。即聲為語。由聲名句名之為語。字等與語增減為異。寧得異聲。是於聲假立。不相應法以爲其性。世界法處行蘊所攝。別而言之。若人若法自性增言是為名體。若人若法差別增言是為句體。此二所依何等諸字是為文體。此增言者。謂此名句有增上能顯顯法相。故曰增言。廣如後也。如是衆釋。義同本法華疏第十二云。咽喉舌齒和合有聲。謂因緣聲。仁王疏上引大論云。一字曰字。二字曰名。三字四字八字皆名為句。句下所以名味也。是故能詮雖有四種。用一音聲正為教體。故下十二部經義云。十二部經據體唯一。莫不皆是音聲言教。釋名玄第二云。說法然音聲者。如楞伽說有齊咽等八種因緣而發音聲。涅槃亦同。大論第六云。風名愛陀那。觸齊而上。去是風七處觸。頂及斷齒唇。舌咽及以胸。是中語言生也。聲字雖多。以十四音為諸教本。故涅槃第八云。有十四音。謂惡阿等是為字本。正玄云。此十四音既為字本。能生一切諸義。乃至如來圓常廣如彼玄十四音義。三乘家中多說教體未及真本。故今略示。廣如淨名無盡燈也。依聲立教據此土也。無言界等依香等說。故正玄云。經言有三。謂色聲觸也。色有三種。謂色字句乃至聲觸有三。類此可明唯識亦同。故第二云。且依此土說名句文依聲假立。諸餘佛土亦依光明妙香

味等假立三故。法花疏第一。淨名玄第二云。三業無不利。緣六塵皆為佛事。法花玄疏第三云。六塵為佛事。在經雖有說及即色。在口說及即聲。在鼻說及即香。在舌說及即味。在身說及即觸。在智說及即慧。故有說云。此世界多真聲教悟道。故能詮教體大略如是。所詮體者。若總說之。義者義理。故大乘玄第一。中論疏第三云。言教體者。八不中道最上莫過故名第一。有深所以故名義也。疏同。唯取至極。為顯此理。衆教起故名。為教體。要得所詮方有能詮。是經之依。若別論之。凡有所詮皆名為義。諸法種類各差別故。此言義者。非唯義。何故教體有此不同。如前婆沙。准之可知。莊嚴經云。契經體者有其多門。謂教作用。即名句不相違。又教自性。即音聲也。或教之依。即一切義。各得一義五。

法師義問。此三師說何者為實。答。皆有道理。或有說者。後說為勝。已上後判可也。故波若燈第十五云。於一切時起化身因。此化身有文字章句次第出聲。不共一切外道二乘故。而為開演二種無我。為欲成就第一波羅蜜故。為欲成就最上乘者故名大乘。法花論意亦同也。於聲既爾。餘應例知。曉云。能現之心。所現之相。聚集顯現。乃至如是一百七十八法。以類相攝不出五種。一語二名三句四字五義。乃至此五略攝為二。前四是文。後一是義。故說文義以為教體。如是文義不出識外。故說唯識以為教體。且隨世俗假說如是。問。真門何也。答。曉云。非如施設有如是。法。實云。此中非有。謂即聲。所以然者。名之與句並字所成。其字復。作衆聲而起。說一字時經多剎那。多剎那聲合成一字。求此多聲無和合義。前時。無後時無前。有之與無求無和合。前後二時有亦不合。時分異故。猶如去來。聲既無合字無所成。字不成者名何何在。文既不立義何得成。文義非有誰為教體。所取之相既不可得。能取之識何得為有。雖不可得而實非無。假依衆緣而顯現故。若依衆緣而顯現者。如幻事相終不得有。如來如是通達而說。終日言而未會有言聞者亦爾。不得文義如是乃名具足多聞。如淨名言。夫說法者無說無示。其聞法者無聞無得。涅槃經言。若知如來不說法。是名菩薩具足多聞。當知剋性出教體者。以無所得而為其體。若有所得非佛教故。剋性出體應如是知。第三攝教有二。初攝教。後時處。攝教又二。

既分明故。測深密疏有二釋。初云。據實般若亦說三性。故無性攝論第一云。又如大般若經中說。慈氏乃至應如是知。諸遍計所執性決定非有。諸依他性唯有名。想施設言說諸圓成實空無我性。是真實有。我依此故密意說言彼無二數。謂是色等。又第四卷說三性已引大般若。於五蘊中乃至佛法具有三性。廣如彼說。又解。般若自有二種。一深二淺。深即了義淺即不了。故智度論如是廣說。具如彼疏。何妄執耶。又常顯了十地因果乃至法界平等性。云何妄執兼顯等耶。諸大論師豈依兼顯成正顯耶。又以多分之言常為免迫之例。若爾般若若子許少分中有道文。深密猶尚少分都無非空非有及中道言。應是初時。是故今謂。其依曉說不可師心。故云教門多種今略出三。一十二分教。二四種悉檀。三三種法輪。

十二分教四門分別。一明建立十二分意。二以三藏相攝。三以二藏相收。四以一部相攝。莊嚴此云。攝教有四。一十二分教。二三藏。三二藏。四四悉檀。皆開七種。多在此中。具如彼也。初明建立所以。如來於諸教門立十二分不增減者。為欲對治十二因緣。故隨所治立十二分。如梵摩經經讚佛言。以十善消十惡。作十二部經。攝十二因緣。莊嚴此。此即嘉祥有二釋中第二義故。法花疏第四云。又治衆生十二。因緣病故也。曉影意云。十二為二。一內身緣起。謂前六支。二受用緣起。謂後六支。前是所依。後是能依。十二分教建立亦二。六依文別分位建立。六依義異分位建立。文是所依。義是

能依。對彼二種立此二分。依文六者。謂契經應頌記別。誦自說論議。依義六者。謂因緣譬喻本事本生方廣希有。具說如彼。莊嚴此云。廣如章及正玄十二部經義也。第二三藏相攝。瑜伽論云。十二分教。三藏所攝。謂若說因緣是名毘奈耶藏。若說論議是名阿毘達磨藏。若說餘十是名素怛纒藏。具如彼也。莊嚴此云。義同匡山有釋中初義故。章第一云。毘婆沙中釋有兩義。一以義分。隨彼一切聖教之中。詮定之義斯皆攝之為修多羅。詮戒之義以為毘尼。詮慧之義判為毘曇。廣如彼章三藏義也。第三二藏相攝。准諸經論別有六句。第五句云。聲聞藏中攝十一分。謂除方廣。菩薩藏中。唯攝一分。謂前所除。如涅槃言。十一部經則有增減。方廣經典無有增減。又瑜伽論攝事分言。十二分中除方廣分餘名聲聞相應契經。即方廣分是名大乘。嘉祥有十門中初義故。大乘玄第五云。涅槃及地持地同本義云。乃至如彼也。義章第一云。為聲聞說名聲聞藏。為菩薩說名菩薩藏。莊嚴此云。問。藏有三義。何故不立獨覺藏耶。答。聲聞獨覺所說證果同乘。四乘同故。唯立二藏。乃至此中且依相顯說。二若隨根說亦有三藏。故普曜經阿闍世王經說有三藏。一菩薩藏。二獨覺藏。三聲聞藏。問。何故乘門立為佛乘。教中說菩薩藏。依究竟說為佛乘。第四。此一部相攝者。二藏之中菩薩藏攝。莊嚴此云。三藏門內達磨藏收。如論說言。諸了義經皆名摩怛般迦。即是阿毘達磨。此經既是究竟了義。故知正為達摩。摩藏收。莊嚴此云。一摩藏。即此正。實亦同行等是。素也。機。機品等滅惡生善是毘奈耶。十二分問答分別。蓋三身及法界平等是對法。莊嚴此云。十二分

中論議經攝達摩藏。攝論議經故。亦可方廣一分所攝。餘十一分在聲聞故。莊嚴此云。若隨文處別相攝者。則應具攝十二分教。何者。如壽量品初四佛略說釋迦壽量。是攝契經。次後八頌重頌前說。是攝應頌。授記品中授人天記。是攝記別。序品直頌是攝頌頌。莊嚴此云。又諸海水等。此釋非也。須前。銀主品初不待請問佛自宣說總持法門。是自說分。業障滅品因信相夢說懺悔等滅障法門。是因緣分。壽量品末王子所說。必流等喻。是譬喻分。讚嘆說他昔讚佛事。是本事分。善集品說自昔作王。是本生分。最淨地說菩薩廣行。是方廣分。滿顯品說六道衆生皆作金色。是希有經。三身品中間答分別法相道理。是論議經。莊嚴此云。餘文隨攝。如是具攝十二分教。第二四種悉檀門者。悉檀四語。此土譯宗。欲明佛教不出四種宗旨。依如是四種道理。諸教相違皆無不異。如智論第一云。有四悉檀。一世界悉檀。乃至廣說。問。如彼論說。是般若經為第一義悉檀所攝。此經何耶。答。亦為第一義悉檀攝。此中廣說勝義理。故莊嚴此云。又復通有四種悉檀。事理因果無不備故。何者。如壽量無舍利。於捨身說最上福田。是為為人。莊嚴此云。隨文相攝。但云舍利或前。業障滅品說四法行治四障等。對治悉檀。莊嚴此云。如機品。壽量品廣釋。四王品等說有人法。是為世界悉檀。莊嚴此云。假說能。空品等中明人法空。是第一義莊嚴此云。餘隨攝之。莊嚴此云。滿顯。第三明三種法輪者。一四諦。二隱密。三顯了。

●想二相● ●攝二攝● ●[因]一● ●謂二顯● ●[唯]一● ●此十(經)● ●摩二廣● ●攝二機● ●必二說● ●嘆十(品)●

初一小乘。後二大乘。如深密云。乃至有云第二法輪諸部般若。是說不然。乃至如大般若普為三乘了義說者。屬於第三。如是說者妙契經文。今此一節亦入第三法輪所攝。非但為菩薩是了義故。問。若爾除此有何教文般若為第三耶。答。凡三時教即有二種。一四十年前三乘教義。深密說是。二四十年後一乘教宗。故無量義說第三時教云。次說方等十二部經。摩訶般若花嚴海宮。先一途言。後究竟說廣如簡持教時章也。問。中宗常云二藏攝教。與三時何。答。二藏為正。三時等傍於二藏中。問出三故。中論玄云。經論驗之。教唯二藏無五時矣。是義亦何。深密經中。時文起者。唯為格量勝劣勸物。非為攝教。彼勝義生中三教已。即舉昔教而況今教。顯勝劣已。即開修學得福多少。佛以爪土大地跡水大海兩喻而答多少。剋性論之無攝教文。而依此文攝諸教者。是人之構。非佛之意。是故傍也。二藏攝者。涅槃地持明文如上。又淨名云。此經菩薩所攝。是即佛意。正攝教也。依此弟子亦隨分之。如大論說。迦葉阿難於王舍城結集三藏為聲聞藏。文殊阿難於鐵圍山結集摩訶衍為菩薩藏。摩訶衍即大乘也。莊嚴論及法住記。二藏攝教。故今此經。嘉祥正言。乃是究竟大乘菩薩藏攝。頓教收也。

後攝機寬狹者。莊云。機有五種。一聲聞種性。乃至五無涅槃性。當知此經為菩薩。性及不定性說。欲令趣向大菩提故。又普為發起一切乘者說。此了義攝故。正為菩薩及不定性。兼為二乘及無種性。聞此經典生於人天。受安樂故。莊云。二解後勝。許第二時攝故。與八卷疏諸佛出世唯為一事。有何別意。唯為一類。又既言普為一切乘。何故與利高下不等。非是真普。今謂。五性究竟平等。皆令得佛。即真普義。此是諸佛之本願故。廣如一乘佛性論及抄也。

世至承聖年。西天竺優禪尼國三藏法師波羅末陀。梁云真諦。遠聞蕭主菩薩行化。搜選名匠執範聖賢。懷寶本邦來適斯土。所翻經論樹葉梵文凡三百四十甲。若具足翻應得二萬餘卷。多是震旦先所未傳。屬梁季崩離不果宜吐。值遇時緣在於建康。翻三身分別。業障滅陀羅尼。最淨地。依空滿願等四品。足前出。設為二十二品。卷增成六。後顯陳銀載序其事。多在會毘三藏傳文。長房曰。僧祐云。道由人弘。法待緣顯。信哉。昔有人有法無緣不值時。今遇良時好緣而闕人無法。若生可憫。良足悲夫。次即梁武帝愍五趣之輪迴。悼四生之漂沒。沉寶舟以救溺。乘慈炬以照迷。大同年中勅遣真後張記等送收南獻。使反國仍請名僧及大乘諸論難華經等。彼國乃屈真諦三藏。并齋經論恭膺帝旨。法師遊歷諸國故在國南。夙懷妙悟。悟然自遠。群藏淵部罔不研究。太清元年。始至京邑。引見殿內。武皇躬中頂禮。於寶雲殿供養。欲翻經論冠冕憑凌。大法斯升。國難夷謫。沙門僧隱始得稟法。法師譯經補最淨地。闕以成七卷。故彼經序云。曇無讖法師稱金光明篇品闕漏。每尋文攝義謂此設有微。而健按無指。永惟悲慕。莊云。除開出。後北天竺三藏羅國三藏法師周那崛多。莊及賢三德。同。隋云志德亦名佛德。周明帝世武城年初。吳同學耶舍崛多。隨本師主摩伽陀國三藏禪師周那耶舍齋經入國。師徒同學悉習方言二十餘年。崛多最善。周世在京及往蜀地。隨處普皆宣譯。

●問二開● ●性二性● ●受二受● ●(有)● ●十中● ●說二家● ●就二就● ●反二翻● ●原本修註曰上貞元錄作止 ●疾二使
●操二繼● ●[小]一● ●周二國● ●(名)十為● ●印二部● ●設二沒● ●銀二錄● ●整二駁● ●原
本修註曰前常義法作惠 ●請二請● ●快二快● ●條二條● ●造二造● ●推二推● ●懷二懷● ●從十(陀)● ●
●果二共● ●

二空或復稱智。或善提涅槃各有因果。不爾。光明隨舉於一何假二耶前後相違。又自正音既不異舊何虛言耶。又依人法釋經名云。或金光明是人。故授記云。銀光作佛號金光明。又釋法名。夢見金鼓放大光明。於此光中得見十方諸佛等故。或通人法。由前二文影略說故。何言不欲說金光明故非有財進退自破是故今謂一依先德不得異也。然七類中是具足本。總一會說爲一部故。餘並淮南。如是諸釋隨名釋也。梁三藏云。外國修蘭難。

陀云金婆沙曰光必臺矣音曰明諸云具天修說那比音金婆頌言光。蘇多聲言明。修單多此言英經嘉祥言。若具正音。應言佛陀云覺者。樂過云說。而略兩口。修說之聲。修經之聲。修陀之聲。修多羅此名含五義。以經代之。喚音修說那比云金光明。修多羅此名含五義。契問。何故梵音如是不同。答。蓋天竺風俗之異歟。例如妙音法花云薩此經莊照同云四娑訶只囉又因明中。費陀云明。今云必申高論音者薩但羅。法花論等多云優婆提舍。道之正音。或云苦提。或言末伽。如上義章勿守隅矣。問。漢翻亦異。豈非違耶。答。准前一薩之下有四種義。謂真好正妙也。梵漢對論此例非一。如涅槃菩提梵漢也。應言一臂多摩之下含有明之與最勝義。互取一義。與公二疏此義自顯。故無妨也。問。餘無此釋。嘉祥何獨表佛說耶。答。准金剛疏。此經題目更闕七句。解佛說。二金。三光明。四期。五最勝。六上。

七解經解佛說者。彼第一云。一切諸經是佛口說。皆悉應題爲佛也。而不題者爲存略故。有四復次。第一事云。大論云。有五種人說。一佛口自說。二弟子說。三諸天說。四仙人說。

①流二疏②備二修③也二七④救二疏⑤按二沙⑥〔者〕一⑦後二從⑧但二亦⑨原本傍註曰四帝王昭
疏作曰帝王⑩原本傍註曰者上昭疏有疑字⑪原本傍註曰持上昭疏有疑字⑫延二近⑬誠二第⑭吹二明⑮高

光明。夢表如文。此義出於懺悔品中。如彼文言。夢見金鼓乃至廣說。此爲第三金光明義。莊取此爲第二依因。釋有四中第一義也。四金有四義以喻四法。一者淨金離諸_二升垢。喻於懺悔滅諸罪障。二者金寶致諸_三商主。喻於勸請能化諸佛。三者金德增諸_四珍。以喻隨喜增諸功德。四者鍊金隨意迴轉。以喻迴向無上道。以此四法能滅四種最大障礙。故喻光明。此義出於業障滅品。如彼文言。是金光明微妙經典。種種利益。種種增長菩薩善根。滅諸業障。乃至廣說。此爲第四金光明義。莊取初淨金義。依因。釋有四中第二第四義。五金有五義喻十地行。一性自真金。以喻地上真無漏行。二巧師所鍊。以喻彼行菩薩所修。三稱量等住。以喻彼行離增減過。四體相轉精。喻彼行體地地轉精。五光明倍勝。以喻除障照用增明。如十地經言。譬如真金。巧師鍊冶。稱量等住。轉更精好。光明倍勝。菩薩亦如是。不復現集貪瞋癡等。彼諸善根轉增明淨。此義出於最淨地品。如彼文言。希有難量。是金光明微妙之義。究竟滿足。皆能成就一切佛法。一切佛恩。乃至廣說。案云。皆能成就一切佛法。一切佛恩者。由智光明有五勝利。能成佛法及佛恩故。微妙之義究竟滿足者。由智光明有十五種妙德之義。勝日月等外範光故。何等名爲五種勝利。一能於所知滅一切闇。二能以世間出世間功德適悅攝受所依_三止身。三能正親見所未見義。四能於現法與第一樂。五能身壞後與第一趣。謂能與行人無上菩提趣故。何等名爲十五妙義。一外光明

①法二德[●]* ②詔二沼[●]* ③沼二詔[●] ④是二具[●] ⑤日二日[●] ⑥内二同[●] ⑦金十(光)[●] ⑧廿二少[●] ⑨廣?[●] ⑩練
二鍊[●] ⑪商二商[●] ⑫珍十(算)[●] ⑬伐二戍[●] ⑭止二心[●]

以色爲性。諸智光明以慧爲性。乃至十五外光達害於見。智慧光者不達害見。此中外光達害見者。如文見日損害眼根故。智慧光明具足如是十五妙義勝外光明。故言微妙之義究竟滿足。莊嚴初性自具金義。爲依內四。中第三義。又通相。義依此釋也。六乃往過去金龍尊王金鼓獻佛。光讚佛德。以此勝因值釋迦佛得聞是經受菩提記。依事立名曰金光明。此義出於讚嘆品中。如彼文言。奉資金鼓讚佛因緣。值釋迦得受記別。又言。以此金光懺悔因緣。便衆惡海悉竭無餘。七光耀菩薩依於空觀能滿大願。令諸衆生皆作金色相好光明不異諸佛。以表一切衆生無不成佛道者。皆當說通甚深法故。依願事立名。金光明經。是出空品及滿願品。如彼文言。說是金光明微妙經時。三千億菩薩不退阿耨菩提。八信相菩薩依此經典修行因緣。當來之世所成佛土。金寶光明晝夜恒照。是故名爲金照世界。從依果立名曰金光明經。九長者銀相依經修行。所成佛號閼浮檀金幢光照明如來。從正報立名曰金光明經。十次子銀光依經修行。成菩提時號爲金光照明如來。亦從正報立名曰金光明經。此後三義出。受記品 第五依人法釋 此謂十種金光明義此十種內義類有三。一者四種寄喻之名。二三四五義喻相差別故。二者三種依事立目。二種金鼓事及顯金色事故。三者三種從果得名。佛土依果及二正報故。如是三類總入一義。由是道理故立一。最勝王者。文含萬義故稱法母。義貫衆典是曰經王。王有

三義。明般若則攝大品。說法身則總花嚴。論四德則貫涅槃。此意由實三故曰帝王。宜意取云。斯經廣具三種法。如入文釋。應釋如上。曰最勝。於法自在。無有能勝。經者有三種正。一正說。十二部。十二部文。二正行。文下所學之法。三正果。四德常樂等法。正說出正行。正行出正果。一能顯。二能行。三能至。故同曰經。出正果。今此言經正是初一。詳云。修多羅此名合五義。以經義代之。經者訓法訓常。亦經由也。廣釋五義如法花論疏并勝義疏等辨也。宜即取之。加云。善見思愛。婆云。七義釋經如彼。應影初云。契經有其五義。一契會物機出生菩提。二契當道理顯示理原。三以此生顯莊嚴法身。是結義。四具上三義爲作軌軌。是總義。五契用正經修多羅不。宜取一義故云常也。莫改古今可以軌模故曰。故言金光明最勝王經

障。既斷諸惡宜行諸善。是故如來寄最淨十地開顯密二門。故有淨地。妙幢且疑初顯極果。夕睡遂開妙因。衆謂整揚之德。何獨然耶。故說昔緣更遺今濟。故次連讀。大悲教因即有二義。懺悔已來別廣開了。今總略說故說妙言。令滿衆行故有金勝。上來廣說緣因緣果令成衆行。今顯正因正果欲令究竟圓滿。故顯真空。既顯真空究竟之理。即滿法界平等之行。行成證理。故有依空滿願品也。緣正二章。明差別門遣損滅邊。今非因果。顯平等門除增益邊。因果俱非。以此三門顯一正道。道無不彰。德無不備。法母之體因茲得成。經王之號由是得立。所以諸天諸神莫不尊重。四王八部發誓護持。夫法不獨運。弘之者人。故先四王觀察人天。既觀人天。弘法之方良。據國家若不謹誠何以勸物。故護國起。夫生死者染著爲本。心有依者無由得聖。如說有所得者無邊無果。今欲行者離染契道。故有持欲遮外難。故次如意寶珠品起。夫說法者若不巧說人不生喜。聽衆不喜何得弘道。故大辯天。前與辯才雖有四辯巧說。若無四事資養根本。壽命不得扶持。口辯無從說心不暢。故大吉祥。大廣供養。先依顯教而說者豐四事。今授祕法而聽人增五穀。有增長財物品也。財穀雖多若無色香資養其小。欲益地味廣長諸大。故次堅牢地神品起。已來總以福德嚴身。今此殊以智慧助心。故有僧慎。法既屬王。若無正理何以弘法。故王法正論前

①(白)十金 ②受二授 ③原本傍註曰校古本字壞滅不審。□二目 ④題 ⑤(興)十取 ⑥(寶)十取 ⑦附二證 ⑧原本傍註曰不審。無十(倫四) ⑨原本傍註曰至沼疏作到 ⑩原本傍註曰字壞滅。□□□二用十 ⑪成立總二代無改 ⑫次十(第) ⑬舊二藉 ⑭盛二惑 ⑮成 ⑯辨二辨 ⑰從一從 ⑱(故)十有

舉他行而催修也。今舉自行而勸學也。故次
善生品。大聖舉自他之昔行。大悲教說聽之
今軌。諸天更奉行。群神重護持。故有諸天藥
又護持品。昔願不虛。今行既合。當果豈差。可
期極位。故次授記。三聖廣行得記無疑。千
智。問預記何早。說彼本緣。遣此疑情。故有除
病流水二品。除病舉結。顯之始。流水說結
緣之終。此意顯依勝教。善人微少。結緣毫釐
不差。欲解時疑。兼勸物故。有前後也。先顯除
病施水之外施。此即易行。今說捨身救饑之
內施。此即難行。故有捨身。既由聖德難聞得
聞。自界他界。勸誦歎仰。故有讚歎。主客敬
讓。故先他界菩薩讚歎。故有十方菩薩讚歎。
他土讚歎。此聖同稱。故有妙幢菩薩讚歎。聖
衆既了。地神至誠。故有菩提樹神讚歎。地
神尚讚。況乎上天。故有大辯才天女讚。群生
不窮大悲無限。是故如來殷勤付囑。流千代
而不絕。及萬方而宣通。所以最後有付囑品
二。其義多少者。法花疏云。二十八品得名有
三。一以一義得名。二以二義受稱。三以三義
爲目。初二義者。依詔可知。故得此云。三十一
品分爲二類。一法爲名有二十。二法爲名有
十一。初中復四。從事爲名有三。謂序品。捨
身付囑。從法爲名有十。謂壽量。三身。夢懺。
滅障。淨地。顯空。滿願。無染。授記。除病。從喻
爲名有一。如意寶珠。從人爲名有六。大辯大
吉。地神。僧慎。善生。流水。二法名中復分爲
二。法喻爲名有二。蓮華。金勝。人法爲名有
九。四王觀察。護國吉祥增長。正論。護持。及

四讚嘆。第三義云。三義立名者。如五百弟子
授記品等。五百。顯名弟子人稱。授記法。自
今亦有之。十方者是居處數名。菩薩人稱。讚
嘆法名。故全應依問。品名爲是佛說。爲是集
經者安。爲後人所制。答法花疏云。具有三義。
若經文內標於品名。如云。聞是藥王本事品
功德無量。蓋是佛說。若標於品名。量在文
初。蓋是集法藏人取佛意語。故制品名。三
者如大品等。九十章經無有品名。悉是後人
所制。故叙法師大品序述付公語云。大品經
但有三品。謂序品。魔事品。阿鞞跋致品。以品
非佛說故。略去其二。唯留序品。故知非佛說
後人制之。准此今經第三卷云。善男子。若復
有人。於此金光明微妙經典。衆經之王。滅業
障品。受持功德。乃至譬喻所不能及。是即佛
說。餘准悉之。三品有無。四品開合。是二如上
翻中辨之。
五釋品目者。隋三藏云。尼陀那此云序。序
者漸也。假時託處。身口意密爲正說由漸。故
名序。此即梁說。故下文言。序者漸義。借譬爲
名。意具如彼。又序者次也。初明緣起。後明正
宗。此是義之次第。又序詳也。經者列事詳序
可觀也。又序舒也。欲顯事義廣故云序。波
梨跋多。此翻名品。品者言別。二十四品明義
各異。故稱爲別。又品者品類義。義類相分
目之爲類。法花疏云。此序正音略也。品之設。義
如彼疏。實略取之。此亦同。波離離摩此言第一。此
經凡有二十四品。序品在初。故言第一。宜云。
第一。一者始也。此經總有三十一品。此序居初。故曰第
一。與實同云。但一爲初。五十三云。第者從計反。次也。

是也。天第一云。一者於總餘如文釋
反。數之初。物之極也。初也。餘如文釋
第五解文有二。初科章段。後釋本文。言章段
者。曉云。若彼西域世親菩薩等。隨所依經直
作多分。若依此土道安法師等。通於諸經每
作三段。隨其意解皆有道理。今於此經多作
三段。然其科文不過二釋。暢法師等諸師說
云。初之一品爲序分。次有八品爲正說。四王
品後攝流通分。以四王等六品之內。直明護
益持經之乘。更無別顯所詮義理故。正論品
後諸品之中。唯顯勸持流通之行。故知並是
流通分也。韶法師述真諦解云。初一品是序
分。壽量品後乃至捨身。合二十一品是正說
分。最後二品是流通分。以前八品開經正體。
四王品後歎經力用。故此諸文皆爲正說。此
師破前義云。壽量明釋迦果。授記明弟子果。
懺悔等顯弟子了因。善集捨身顯釋迦了
因。因果遠同。何非正說。何必後說以爲流通
乎。此二師說齊有得失。何者。四王品等乃至
散脂。唯有流通之意。都無正說之相。又授記
品捨身品等。明菩提果及菩薩行。是正說文
非流通相。然正說不可在流通後。流通其正
說之前又復不可。以後從前攝流通分。而說
正說之旨。以前從後攝正說分。而失流通意。
故此二說皆未盡善。且諸經說文勢不同。或
有文勢宜作三段。或有文勢合作多分。今此
經文之勢不合三段之釋。若進若退皆有失
故。今作七分。廣如彼也。衆說何詣。答法花
疏云。若皆能開道適會根緣。衆說之中無非
正也。但推文考義三段最長。宜須用之。問。初

●善二著● ●問二開● ●顯二緣● ●勸誦歎仰一歎誦隨歎仰● ●敬誦歎仰● ●其二具● ●顯二教● ●名二教● ●自二
目● ●量二量● ●名二品● ●名十(品)● ●[義]一● ●(問)十來●

辨有失。今何用耶。答。義門有二。一通。二別。通而為論。稟三皆悟。則三皆正。今就別言。故開三段。若領通別理。則無傷。又佛地論既有文故。又若依品目別。別決求立分名者。何但七分。猶依本立。二十四分品名義各不同。故。非但多分。每章皆有序。正流通。序品顯也。壽量品中。依妙幢疑反室現佛放光集眾。即是由序。次說長命及真實義。即是正宗。後總勸云。若供養者。於未來世遠離八難。乃至如是妙行。汝等勤修勿為放逸。即是流通。餘皆准知。何得不可正說之前。在流通等。又四王品。乃至散脂天神。自進發誓持者。即經大力。既顯經德。豈非正宗。授記捨身。記子來果。顯師昔因。令物欣樂。意兼流通。何亦正說。若細求者。義既如是。今依大分。不取少意。故與八卷本疏。別微七分。還依詔法師述。具如彼辨。是故嘉祥通別之意。能契理也。若依三乘。莊云。初有序品。是教起因緣分。次有二十九品。當宗正釋分。後付囑品。為依教奉行分。通依前後二釋。正意取前。詔法師說。教云。依真諦判。乃至今品。是流通。何以故。妙幢等諸菩薩。皆提提樂。及因。世尊為說。次教修學。正則。斷惡修善。行依起。故。依更重明。二空之性。空有雙遣。依空滿。以行備果。故。經正宗意。在於此。觀發品下。但流行處。加其守護。與財。財等。當令行學。故并流通。雖下方有授者。提記。意明經益。得能成。勸發時。不爾。應前。諸品。即與授記。何故。授記。提記。品後。由此。知。流通。釋。前。云。壽量。明。釋。之。果。正是。行。求。授。記。明。弟子。之。果。意。為。釋。正。意。令。使。行。因。淨。地。品。等。通。諸。佛。因。不。唯。今。日。弟子。故。懷。悔。等。得。在。正。說。捨。身。等。品。說。過去。事。舉。自。動。地。非。是。今。會。始。自。行。學。故。通。不。爾。應。前。諸。佛。功德。即是。正宗。壽。量。佛。何。故。即。屬。流通。又。四。王。品。世。尊。命。通。彼。等。依。命。護。持。即是。正宗。付。囑。品。是。命。行。何。故。有。屬。流通。由此。授。記。明。來。果。捨。身。明。其。往。因。為。勸。而。來。故。有。流通。攝。先。說。未。善。若。讀。嘆。品。

為正宗者。何故初云。爾時釋迦說是經時。於十方界。有無量菩薩眾。各從本土。詣鷲峯山。至世尊所。乃至讚曰。既言說是經時。明知如來說法。已竟。後釋未盡善。說正宗滿願了者。何故四王觀察初云。四王白佛。是經一切諸佛常念。乃至苦惱咸悉消滅。唯願世尊於大眾中。廣為宣說。我等四王并諸眷屬。聞此甘露。無上法味。氣力乃至神通倍勝。故知說法猶未了乎。依此勸請。如來更說無染著等。後後法門。何但流通。若侍護持後與記者。意顯依經修學得益。而勸眾故。屬流通者。五十億等。即坐得記。尤聞經益。何非流通。如子執者。彼妙幢等人。前應記。既退勝心。五十億。尚今日聞經。還發得記。況妙幢等。久時依學。今亦起眾。初。明。長。命。及。真。實。義。何。人。後。耶。當。知。妙幢。既是法輪之大將也。初中後時。發揚此教。顯大師德。日疑開果。夜夢說因。今至得記。為令結緣。十千與共得記。乃顯大師二施兼三品慈。是故待說護持品後。又壽量之果。正是。行求。懺悔等因。正令行因。故正說者。授記之果。既是行求。善生等行。亦令行因。何非正宗。淨地等。因。通。諸。佛。因。故。正。說。者。無。染。著。等。亦。通諸佛。何在流通。捨身等事。舉昔勸他。非今始學。故流通者。蓮花喻讚。亦非今行。應非正宗。仍即非例。此是懺悔之本緣也。菩薩讚佛說經既了。大眾領解。推功歸佛。何得類耶。又四王等品。聞前略說。物情感動。為請廣宣。自進誓護。文如前也。至說經已。佛特命特。何妄例耶。若以勸修稱流通者。佛意何。章非為勸。

學。序品表說。下諸品云。於此妙經王。其深佛行處。專注心無亂。讀誦聽受持。乃至廣說。自又釋云。四明流通益。三身品云。若所在處。講說是經。於其國土。有種種益。懺悔品云。隨在何處。為人講說。皆獲三十二種福。已外諸品。得益無量。已上皆應流通。故梁教言。有云。四王下。已是流通。此過謬也。前後二釋。遠是文義。故三藏說。應為示南。既是翻主。而述義疏。不同。凡例。況乎神異聖德。具如別述。故隋三藏等諸智人。皆依此義。謂初一品是序。讚佛下二品是流通。中間二十一品是正說。知讚佛品。已下屬流通者。此品在始。他方大士。還他土讚他佛。次此大士讚此土佛。既他方大士。還他方說此品。理非復正說。故此品大眾領解。讚能說之人。非正經意。後一品如來付囑。可弘之法。正是流通。具顯如隋。位即問。召云。今准新翻。他方菩薩讚此如來。非是往彼而讚彼佛。何為證耶。答。此解未善。上代諸本。皆同說故。豈得三藏無有真文。自作佛號及經本耶。准謗法者。應云。眾本相違難耶。今謂如隋三藏云。此同坐黑闇。或見他聖讚嘆彼佛。或見客眾讚揚此佛。各翻一義。例如寶塔。又佛地論第一云。如實義者。釋迦牟尼說此經時。地前大眾。見變化身。居此穢土。為其說法。地上大眾。見受用身。居佛淨土。為其說法。所聞雖同。所見各別。而傳法者。為令眾生。聞勝希願。故就勝者。所見結集。言薄伽梵住最勝等。又解。後師取行德。同及體同。義為讚此佛。故嘉祥云。何故彼此各歎。欲顯能說。

●原本傍註曰。次初疏作須。●記一說。●原本傍註曰。行。召疏作所。●(故)十在。●顯十(悔)。●侍二待。●同二等。●開二。●行二所。●特二持。●章二事。●下已二已下。●示二指。●可經作所。●顯二影。●

今釋通序凡有二意。一總釋。二別釋。初略六門。一序原由。三世諸佛說十二部經皆有六事。要待侍者問然後命使安。如集法藏云。侍者阿難凡發四問。一問以誰爲師。乃至佛答。戒能訓誨可以爲師。念處破倒。依此行道。梵法默然伏彼惡人。莊六。事畢止正安梵法治長阿含四。增一。阿含第六。言梵法者是。不共語。測深密云。是長阿含四。問等比丘云何共住。增一阿含第三十云。即不共語也。一切經初皆標六事。問。故但問四事。答。初明正行。次明正解。次辨治障解行之緣。然此三門必依望教。此四攝事既周。故不得多少也。二定多少門。諸舊經師但明五事。此釋傷義無文。故不用也。今明凡有六事。一如是謂所聞之法。乃至六衆衆共聞。具此六門義乃圓足。又如天親燈論偈云。前三明弟子。後三證師說。一切修多羅法門皆如是。莊即故知六事出自成文。前三明弟子者。如是謂弟子之信。次句是弟子稱我。三句明聞法有時。從佛住下。既標於佛。故知後三句證師說也。問。非但舊師。新論亦同。故興云。初證經中或分或合。合即唯五。顯已聞等。分便爲六。以證師資。如金剛仙論云。初三明弟子。後三證師說。雖有二理合解應勝。若如仙論分作六者。雖順智論六成就義。違佛說經必有時故。今從合釋。甚測莊。照法師皆同。何偏徵耶。答。佛地論意不違大論。何者。論云。如是我聞者。謂總顯已聞。傳佛教者。言如是事我昔曾聞。如是總言。依四義轉等也。邁云。第一教起因緣分文有六。第一如是。乃至六教所被機。乃至謂總顯已聞。下總合略解。以初兩句義勢相連。是故

⑩[阿含]一● ⑪(何)十故● ⑫照二沼● ⑬音二意● ⑭三二● ⑮諸二餘● ⑯花十(璣)● ⑰全經作令 ⑱[問答]一●
⑩金十(剛)●

佛名。若不識名云何知義。所以者何。經之名題總攝一

淨真言可得，故稱如是也。
維摩疏一釋者，卽大論說也。
次三藏義略有三釋。一長耳三藏釋。卽如前法花疏辨。二真諦三藏卽有二釋。一如前法花疏述。二如此經義記釋。故曉影云。初如是者。總舉所聞。表有信順之情。依智度論謂是信相。真諦三藏述此意云。言如是者是決定義。決定有二。一數量決定。二道理決定。數量者。如佛所說若干名句。我今傳之。無小無多。多則增謗爲過。少則減謗爲失。無過無失。故曰如是。決定道理者。如佛所說離邊道理。我今述之。不增不減。若言定有墮增益邊。若謂定無墮損減邊。不增不減。故曰如是。雖有諸釋。此釋爲最。故不煩述於餘說也。三菩提留支三藏。故金剛仙論云。若依世辨。乃有多途。略有四種。一發心如是。二教他。三譬喻。四決定。發心如是者。自念我當如是發菩提心修諸善行。教他如是者。教前人言汝當如是發菩提心修諸善行等也。譬喻如是者。是人威德熾盛如日光明。智慧深廣如大海等。決定如是者。我如是見聞等。是名決定如是。今言如是者。但最第四決定。明須菩提我從佛聞。所說理教。我之所說不多不少。不錯不謬。決定如是。無所_謂傳之失。故曰如是。_{謂深密疏云。意趣大同。觀}
故佛地論亦總結云。結果法時。傳佛教者。依如來教初說此言。爲令衆生恭敬信受。言如是法我從佛聞。文義決定無所增減。是故聞者應正聞。已如理思惟。應勤修學。
後四依說略有二教。一佛地論。凡釋如是卽

①「者之」①一 ②之總經作至極 ③失二當 ④果十(決定) ⑤(名)²+愚 ⑥經十(因果) ⑦昨經作昨 ⑧經無之字 ⑨名下經有
 爲字 ⑩已經作以 ⑪之文 ⑫(名)²+誦 ⑬說十(法)² ⑭衆十(二字更翻)細註 ⑮是二定 ⑯慧二惠 ⑰
 成二我 ⑱波二般* ⑲今十(亦) ⑳不²+可 ㉑最二最 ㉒偏二得

①(基)²+卽②, (興)²+卽③ ④(總釋如是我聞)⑤(及仙論也)⑥⑦[此一]⑧而+(且)⑨後+(重)⑩(所)²+昔⑪
 聞+(耶)⑫ ⑬此二是⑭ ⑮所說二說所⑯ ⑰可+(知)²⑱ ⑲中四二四中⑳ ㉑(如)²+寶㉒ ㉓此前行甲本有我聞二字標圈

勝鬘經疏引第一。金剛。波若疏依中論釋。密說依此。仁王疏云。雖知皆無隨俗故。世流布語假稱爲我。故無過也。寶窟依第二義云。說我有三。一凡夫見使未亡。見心說我。二諸學人見使雖除慢使猶在。慢心說我。三無學人見慢已除。隨世流布宜說言我。然今阿難結集法時。身居無學。見慢已斷。隨世流布宜說我聞。故不同凡。又我有三。一佛性是主。是常。是故名我。二八自在作用故名我。三統御名我。阿難具三。今辨開經但用後我。若得前後六種後云。然我有三。一安所執我。謂外道等所積計我。二假說我。謂大眾樂樂淨常我。除二乘倒顯施設故。三世流布我。謂世共傳。天授。授等。今傳法者隨順世間自指稱我。曉總影云。言我聞者。別提能聞陳無師心之過。五蘊聚集假名爲我。三法和合名之爲聞。若依小乘。或執根聞或執識聞。今大乘中。衆緣和合假說爲聞。廣如智度論說。對法等亦同此說。爲顯根識無別聞性。廢別就總故曰我聞。寶窟上云。問。無我是勝。眞諦所收。有我既劣。世諸所攝。何不從勝。宜說無我。從劣說我。答。化我衆生法須如是。若不說我。何由可得標別彼此令人識知。爲別此彼令人識故須說我也。問。阿難既是聲聞。如何持大乘經耶。答。隋此付屬品疏。及本維摩疏云。集法藏經云。凡有三種。一阿難此云歡喜。持聲聞藏。二阿難跋陀此云歡喜。持緣覺藏。三阿難伽羅此云歡喜。持菩薩藏。寶窟上云。三種阿難持於三藏。集法藏經說有三種阿難。乃至金剛仙論亦同法集。寶窟三藏金剛般若疏引開王佛經說三種阿難。天台文句云。正法金經明三阿難。吉藏謂但

是一人。隨德立稱。方便示三。寶窟亦同。某取此云。但是一人。隨德別名。天台文句亦同本義。仁王疏云。今此經理玄相寂。因圓果滿。廣大如法界。究竟如虛空。故云。阿難海稱我聞也。此經准知。法花疏云。問。阿難是佛得道後生。年二十五乃侍佛。則知前二十五所說。阿難不聞。後二十五所說。悉皆得聞。後有三類一得聞。如法花等。二不聞。如涅槃等。三亦聞不聞。如淨名一經凡有四會。菴園二會阿難得聞。毘耶兩集阿難不聞。以何義故。一代之經皆稱我聞耶。答。今引二經據本迹通之。一涅槃經據本而釋。阿難多聞。十一自然能解了。是常及無常。既自然能解。亦自然得聞。阿難得佛三昧力故。得二依報思緣據迹而解。佛重爲說方乃得聞。被經不聞者。若言不聞者。如來皆重說。問。阿難依何三昧能持佛經。答。釋道安云。十二。由經。阿難得佛意三昧之所傳也。金剛花經云。阿難得法性覺三昧之所傳也。謂莊嚴等師皆取此義。問。實是耳聞。何故稱我。答。七義稱我。五意云聞。如前曉釋。是第六義。義記云。二義聞者明三種器義。一不散。散心不開法。如覆器。無聞慧。二不忘。忘心不憶。如漏器隨入隨去。無思慧。三不倒。倒心彼言是此非。此言是彼非。如不淨器不堪貯物。此無修慧。法花疏云。初是定力。次是持力。後智慧力。今言我者。佛昔說我所傳。如以一器之水置一器中。無有多少。即是明我爲三種器之義也。聞者我義。雖有三器。若法不入則爲無用。明我是三器。有法來入耳。如眼見經書得所詮解。曰聞也。集法藏經疏等亦同。宜一依之。此即第五義。故法花

疏云。凡有七義。故稱我聞。一佛命令稱。今順佛勅故云我也。乃至六耳別我通。廢別立通。即佛地云。廢別就總故說我聞餘如彼也。金剛。波若疏第一云。所以稱聞亦具五義。一者欲顯能聞人德。阿難不從外道及佛弟子仙人化人諸天聞。今所聞者。從一切智人邊聞。餘如彼也。問。云何爲聞人。爲根爲識爲塵聞耶。答。寶窟云。大論云。耳根不壞。聲在可聞處。意欲聞。情塵和合。故耳識生。隨耳識即生。意識能分別種種因緣得聞。地持亦云。聽所知言說是名聞。法花疏總顯意云。因緣故聞。因緣聞者即無所聞。故論云。因緣所生法。是即寂滅性。故聞宛然而不聞。故不懷假名而說實相。不聞宛然而不聞。不動眞際建立諸法。即具三觀及四智也。此意我聞義。此中本疏有五重問答。廣說之具如彼也。言一時者。是第三事說聽之時。法花疏云。說經有時故可信也。略明四義。一佛五十年說法。蓋是多時。今對彼多時明此經是一時之說。故云一時也。謂經密疏引顯意云。有說四種。一者如來一代說法有五十年時。此中五十年時。即同金剛仙論。故云。如來一代。或道乃至涅槃。恒說摩訶般若花嚴大集未曾斷絕。又同三藏故。測深密疏第一云。長耳三藏云。時有兩種。一半音時。對緣不遍。二回音時。對緣即普。從初得道終訖雙林。二音并半滿俱說。見。小分者爲半音時。見滿分者爲圓音時。無量義疏同。又解時復有三。一分段流轉時。二不思議變易時。三假名施設時。前二即是二生死時。假名時者。梵音劫波。自

①二十(解)②(釋)③常二率④(此義)十廣⑤後二復⑥十一二士⑦由二遊⑧此前行甲本有一時二字標顯
⑨小二少⑩

二一謂一部經也。蓋是說一部經時。故云一。二者說一部時。影此基云時有二義。一法王時。時化機器咸集。說聽事訖。總名一時。與取此釋。金剛仙論云時有多種。謂一念時。有日夜時。有百年時。有一切時。有春夏秋冬時。今言一時者非此等時。正是如來說此經時。功德施波若論云。一時者說此經時。餘時復說無量經。故佛地論云。說聽究竟總名一時。依親光釋。此初意。此即總說。一會。說法說聽究竟總云一時。三衆生心行可一之時。即是一乘機發說一乘教時。故云一時。問一切諸經皆云一時。可言說說一乘耶。答。經云諸有所作皆爲一事。故知說一切教爲開一道。皆稱一時。三者衆機熟時。此同梁云。今一時者釋上我聞義。乃有三器及

二二九六 金光明最勝王經玄綱卷第一

四機教符會無差異時。故名一時。謂義共相會
 遇時。依此基云。一說者總者其相會遇。時分無別。故言一時。機感應化時無別故。機云。言一時者。法王啓運之
 日。大衆情之展。一生始終合爲一時。非謂說相當之有。前故名一時。亦非諸善離一刹那能說能名名爲一時。如涅槃云。我於一時在王舍城。我於一時在月首林。今此一時與彼無異也。此同佛地或相會遇。時分無別故名一時。即是說聽共相會遇同一時義。亦攝論後二種時。文如上也。
 此第三說。感響一起機更相會遇名一時也。或可爲四開設釋時爲二時義。莊俱依此論三釋也。
 大明一義凡有四種。一者人。二者法。三者時。四者機。一。言人。一者。從始至末竝是如來一人說。無有餘人故云人。一。阿難所領還是佛所說法。無有異法。故言法。一。如來一時說。阿難一時領。故言時。一。四者機。一。衆生一時有感。如來一時有應。機感交接故云一時。此卽如次前四義也。或可皆具四義一金剛波若疏有七義。具如彼也。彼初此同。彼七此二。彼三

四五卽此第三、彼三及六此第四義。若其論之可有多義。今依一義相攝如是。宣云。正是緣欲說法時。欲觀法時。則法應得發時。故一時也。故云。一時有三義。一過時。卽未成熟致不相應。二過時。根緣已過。說教亦不相應。三正時。是根熟時。其聞正教。故被於緣。緣熟於教。此是緣教相稱得聞。此時一途涅槃。故不問。一及時者其體是何。答。大論有五重問答釋一義。復有八重問答廣釋時義。測總顯云。一是數。時卽時分。依龍猛宗。數及時等皆無有體。非三科攝。如智論云。乃至依彌勒宗。數時卽是有爲法上分位假立。卽二十四不相應中數及時也。五蘊門中行蘊所攝處界門中法界法處。意識境故。基莊同也問。何故二宗有無不同。答。龍猛宗爲破外道實數時等。故無體也。彌勒宗爲顯大乘法相道理。故別立之。故不相違。或可五百不相應。屬於理無違。于住婆沙立七百不相應。已上論具破中。何唯云破。旣破實執。已顯世諦因緣義云。但佛弟子隨俗語名爲一。心實不著知數。法名字有。故佛法中言一時等。不墮邪見。時有二種。一名迦羅。二名三昧耶。乃至如是種種除邪見故。不說迦羅時說三摩耶。見陰界入生滅。假名爲時。無別時方。離合一異長短等亦如是。凡人心著謂是實有。見陰等者卽有爲上假立時也。無別等者是破實執。當知彌勒顯龍猛義。今謂維摩疏云。此皆難釋兩字。若舍解者卽日時爲一。如云一日一歲。豈離於處別有一耶。問。二時耶。答。涅槃疏第一云。經律時異。律中辨時。時藥時衣等。此云迦羅時名實法時。經中明時。三摩耶時名假名時。此云實法假名者。非如成論實法假名義也。

蓮花。六自性無染。七具足三義。佛。即六神通。一假自性名。眞實佛。即是眞如。二寂滅佛。或故。三眞實佛。即是眞如。八具於三德。法身。等也。九具三寶性。十自知令他知。總有四紙。恐多不逮。眞諦自云。此十種義出眞實論也。四等第故云。言佛住者。是第義利法乘。於九之兄如摩訶。其能引攝法乘。於能引攝故名爲佛。於中廣說如能引攝非義利法乘。於法乘。遍一切種現的等第。乃至四故。能持云。施隨當說也。此即本義。故寶積上云。佛者豈也。既能自覺復能覺他。覺行窮因。益非義能。益乘非非。義隨益乘。平等聞覺故名爲佛。凡覺者差別。二乘覺行窮滿。滿說之爲佛。官其自覺聞覺。凡夫也。花政疏具。如

四句。一是佛非婆伽婆。卽聲聞二乘觀四諦證無餘涅槃。於自位中得名爲佛。不修功德行非婆伽婆。二婆伽婆。非卽菩薩功德行滿名婆伽婆。卽在因位智慧未滿不得名佛。三非佛非婆伽婆。是凡夫。其不修智慧。不名佛。不修功德非婆伽婆。四亦佛亦婆伽婆。卽佛世尊。智慧圓滿故名爲佛。功德具足是婆伽婆。四經。恐繁不述。乃至彼云。若但言佛恐濫二乘。若單言婆伽婆。濫於大菩薩及轉輪王。故知合說卽是如來。是故無上依經及金剛波若皆作此言。佛婆伽婆。部執論記亦同七事。乃至今詳西方諸三藏意。曇無讖等依眞實論但置佛名。眞諦三藏依眞實論及四句義雙標兩號。大唐三藏及菩提留支。各依一論置薄伽梵。地婆訶羅三藏說云。西方諸本皆云婆伽梵。卽同金剛仙論。依西方正本。一切經首皆云婆伽婆。此方諸經或佛或婆伽婆。或復雙舉佛薄伽梵者。隨譯者意。乃至神

滿言其自覺簡異凡夫言覺他者彰別二乘覺行窮滿顯異菩薩說之爲佛具如彼也花政(剎乎) ①(等第)一 ②(等第)十故 ③[非義利法聚於] ④ ⑤共二於 ⑥攝十(非義利法聚於) ⑦[故名一如]九字一 ⑧乃示…異九十一字二[故名爲佛於中廣義如常說也此即本義故寶藏上云佛者覺也故地持云義饒益非非義饒益聚非義非非義饒益聚平等聞覺故名爲佛既能自覺復能他覺覺行窮滿說之爲佛言其自覺簡異凡夫云覺他者彰別二乘覺行窮滿顯異菩薩具如彼也乃至花疏四亂脫]百六字 ⑨[故地一故]十四字 ⑩[寶藏一也]八字 ⑪[既能一寫]十一字 ⑫[益聚一佛]二十一字 ⑬[他者一異]三十五字二[滿言其自覺簡異凡夫言覺他者彰別二乘覺行窮滿顯異菩薩說之爲佛具如彼也] ⑭三十三字 ⑮加十(從) ⑯於二在其 ⑰二十(是) ⑱非十(佛) ⑲即十(是) ⑳即二既 ㉑(即)十是 ㉒不十(得) ㉓此十(說) ㉔文二之

都翻者皆安薄伽梵。西京所翻皆云佛也。依此測公初總顯云。然諸經首標名不同乃有四種。自有經初唯置佛名。如涅槃等。自有經初唯婆伽婆。如小品等。自有經初雙標兩號。如無上依佛婆伽婆。或有經文二種俱無。如相續解脫及多心經等。所以如是諸本異者。相續解脫。卽一部中最後二品。故不標名。多心般若卽大般若。應是結集菩薩別錄流行。故亦不標名。餘之三句。准前可知。故知二號隨緣利物俱盡理也。是故羅什三藏兼用。小品經等云婆伽婆。法花等經安佛稱也。基法花疏第一云。翻譯文主意。存省略。隨方生善。故

①原本傍註曰涅槃學恐推榮草書 ②故十(佛地云)③④(外道)一⑤⑥置薄伽梵二片既如是薄伽梵名⑦⑧也二世⑨⑩置此名大論
外道⑪⑫皆十(置此名大論)⑬⑭(若)十爾⑮⑯所十(有)⑰⑱白二句⑲⑳實十(論佛)㉑㉒名二九㉓㉔三十(有)㉕㉖維
二知二離二無知⑳ ㉗原本傍註曰脫脫不度,解十(脫)㉘㉙脫二切㉚㉛切知一㉜㉝[不生]一㉞㉟或二惑不生㊱㊲此一
段註文句脫義意不明,今依寶生院成慶師按其文如下,曉同等第(脫脫不害)故云言佛住者者是等四事表於教主是一切切故舉十非難
利法樂於之義(不害)如瑜伽云若能引攝難利法樂於不引攝故名為佛於中廣義如佛引攝非義利非非義利法樂遍一切種現前等覺乃
寶鏡上云佛者覺也故地持云義難益非非義難益樂非非義難益樂平等諸覺故名爲佛當說(不害)也此即非難法樂時能自覺復能覺他覺行對

城。四弗羅羅婆大城。五王舍大城。六舍婆大城。七婆羅城。八迦思羅婆城。九瞻婆城。十婆羅多城。十一拘摩羅城。十二鳩樓城。此十二中。後六城佛所住。前六城中。多住前四城。此住後二城。二城中多住王舍。十六大國。五百四十四城。此云六大城者。即前六也。法華論疏云。五天竺國。國十千小國。而此城最。故稱王舍大城。有六大城。而王舍最大也。

而此城最。故稱王舍大城。之正中。此古先君王所都之處。多出勝上吉祥尊尊。因以爲名。莊云。易聞釋稱云云。近利咽此云舍。那難此云城。摩訶云大。大論云。佛滅度後。阿闍世王以人民減少。捨本大城。更造一小城。於諸城中。猶尙爲大。王舍耶。善見毘婆沙云。縱廣三百由旬。有八億萬戶。其屬王舍城者。八萬聚落也。

取之

問。六大城皆有諸王之舍。何故此城獨稱王舍耶。答。凡有七義。大論有三解。一昔摩伽陀王生子。一頭兩面四臂。乃至取一萬八千王。置此五山。以大力治閼浮提。因名此山爲王舍城。意明多王在此城。故名王舍城。

莊摩

摩伽陀王先所住城失火。一燒一作。如是至七國人疲役。王大憂怖。集諸智人問其意。故有言。置應易處。王即使求住處。見此五山周匝如城。卽作宮殿於中止住。是故名王舍城。基取此云。初頻婆娑羅王在上茅城。頻遭火害。因此遷秦林也。

三婆藪之子名曰廣車。嗣位爲王。乃至見有五山周匝。是王元起造宮舍故。名王舍城。四有言。有王失於正道。千國共廢。置此五山。退思補過。後還共治國。故名此城以爲王舍。五異諦三藏引律毘婆沙云。凡轉輪王出世。相承卜居住此五山。故獨詔此處爲王舍。六律毘婆沙云。昔有四王共攢乳海。覓得甘露未分。於此五山起舍守之。七日後方乃分之。故名王舍。前謂人王起

①身+(佛)¹⁰ ②原本傍註曰亂脫乎，(佛)一¹¹ ③應二色¹²* ④但+(爲)¹³ ⑤(須)¹⁴+十委¹⁵ ⑥戔+(紙)¹⁶ ⑦城=及¹⁷ ⑧城
 十(中)¹⁸ ⑨婆+(提)¹⁹ ⑩(大)一²⁰ ⑪多二不²¹，佛不²² ⑫中二城²³ ⑬中城二城中²⁴ ⑭羅拈二棉羅²⁵ ⑮(況木)²⁶
 十玉²⁷ ⑯准二准²⁸ ⑰(天)²⁹+十五³⁰

舍。後即天王起舍。七依仁王經。斑足王收得一千王置五山內。亦從多王作名。餘城無此衆事故。獨爲王舍。五山周匝如城。周爲外障。而於中起舍。兩事合舉名王舍城。問。若兩事合名王城者。不應復有城山二處答。得主舍城名則兩事合說。但王於五山之內別更起城。故有二處。或云置王於此舍。山城爲王舍。及因在多王立名。如是等意皆顯聖文。凡豈知耶。

善開崛山者。此別靜處。此言鷲頭山。然此五峯各有所像。今之一山似於鷲頭。故以名鷲王疏云。王舍城有六舍。一竹園精舍。在平地。迦蘭陀長者之所造。去城西北三十里。二少力獨上山精舍。三七葉山。記山精舍。六鹿野園山精舍。此稱云鷲頭山。善開名鷲頭山。此山頂似鷲。王舍城人見其似鷲。因傳名鷲頭山。又王舍城南。陀林中。多諸死人。多諸野禽。常來山中食之。還在山頂。時人遂上。同鷲頭山。於五山中最高。五山者。東方馬頭。西方羊頭。北方獅子頭。中央象頭也。莊嚴後釋。又引釋云。一經三十一說。善開崛山名好林。水。聖人住處。論說仙人之因緣。其如彼也。佛滅度後。阿育王見其山頂似鷲。使人鑿作兩翅兩足及尾。故令如鷲鳥出陸鄆地理記。城山相去凡十五里。莊嚴。善開。古善山。乃至接山嶺有王舍城。城北有迦蘭陀精舍。王舍城北角有迦蘭陀。是鳥名。迦蘭陀而尾長。基云。結果陀離距山。唐言鷲。亦謂鷲。既稱鷲。又稱善開。善開者。開崛山。乃云善開。善開於此。人戶。名善開山。而略也。與即同之。既是誠說。又自釋云。既栖棲鷲鳥。下云。山勝餘山。爲好鳥所栖止。勝餘法爲土人之所止遊故。又五山有所像。非但彼國。此間多例。既乖的似別類。達臺。愚之甚矣。問。佛大慈既普。何故多住王城說法耶。答。法花論二義。一欲因處表教。二一城中此城最勝。一切山中此山最勝。表此經

王衆經中勝。論說釋。最勝義有四。二示現自在功德成就故。言此偏舉王城爲喻。如王於世間自在。此經衆經之王。以一乘攝一切乘歸一乘故。上句。法華經。諸佛所共。然則此經所住。本義。大論有六種義。一報法身恩故。如來既本於摩伽陀國成道。爲報此恩故多住。乃至六此處靈華瑞草。閑靜清涼。實衆聖之所栖遊。神仙之所窟宅。故多住。莊嚴引之。基云。多出勝古間。先經山中。今此山頂爲何異耶。答。宜云。依山住處有十種。謂山頂。四方。四維。崛中也。先經表所說理中道實相。故崛中。今此經者。爲表最勝。凡夫二乘不能量。故山頂。如法花等。爲二乘說漸教滿字。此經等爲頓悟菩薩說。如花嚴七處八會中。在初利天須彌山頂說頓教也。問。准下文。說如來壽量在妙幢室。何故通序但云鷲山。答。沼云。准文妙幢室。釋迦所對佛重說。如來印可。阿難得聞。亦名佛說。故結集說但住王城。又被淨土非三乘見。據共見者說王城也。初說勢多。四佛說者是釋迦演。既標說云。我常爲大眾宣說如是經。并四方四佛威神共加護。故知釋迦三密冥加。四佛同心既說此經王。阿難既聞。釋迦標說但舉王城有何妨耶。後釋達文。經云。時四如來欲說釋迦壽量。以佛威力欲色界天乃至無量大眾。悉來集會入妙幢室。豈非共見。但可問者彼捨身會。若爾此經有幾會處。答。沼云。舊解四時三處四時者。一四佛在妙幢室時。二世尊在鷲山時。三妙幢室至佛所時。四他方還土時。三處者。妙幢室。山峯及他

土也。今者解云。但是一時一處。以妙幢聞共衆至佛所重說之。十方菩薩俱讚此佛。非往他土。故一時處若不如是。夢見金鼓。對佛說。即應五時四處。夢時。說時。晨夕別故。或可二時二處。妙幢室夢未對佛前。未得云說。故非時處。以四佛在室說佛壽故爲時處。然前釋勝。以其阿難稱我聞故。四佛說壽。阿難等皆憶者。是謂昔聞。非未聞者。緣會受境方言憶故。二釋未可。自爲證者。大人不好。故難總標。至別說者。即讓他佛。客聖知意必集大眾。故令普知。正是會處。若是非會。但對妙幢可說。遠時。何勞反室放光集衆。必有故意。弟子獨夢豈爲倒耶。十方非讚彼土佛者。即達諸本。上代五經豈說虛事。二義有意。執新謗舊非是知者。又有捨身之會處故。初解不可。曾經憶等者。此但守迹。既失本故。如涅槃云。阿難多聞士。自然能解常無常義。設使約述。既開序品。釋迦標說三十一品。何非經中。是故今謂可如本說。故本四卷疏云。四時三處。處三准前。四時謂兩晝一夜及他方說佛時也。與依此說。有說。加一會處。宜云。有此經三前四故。較遠釋。處三會四。初會王城。二會妙幢室。三會梅品下重王城。捨身第四會也。問。若爾本何不說捨身之會處耶。答。隨經無妨。初故。及八卷云。爾時世尊即現神足。令此大地六種振動。於大講堂衆會之中有七寶塔。從地踊出。既不移處。故不立之。問。今往別境。本何爾耶。答。見聞不同。准讚知之。於最清淨至所居下。第二心住處。即法身住

① 獨十(名此城以) ② 顯二影 ③ 記二六 ④ 舍十(四天王穴山精舍) ⑤ 上同二因云 ⑥ 水二木 ⑦ 古二有 ⑧ 四二開 ⑨ 萬十(空) ⑩ 春二接 ⑪ (食) ⑫ 十人 ⑬ (法) ⑭ 十勝 ⑮ 一十(切) ⑯ 頭二顯 ⑰ 故二放光 ⑱ 境二竟 ⑲ 四(較遠釋) ⑳ 處三(會) ㉑ 二十六字 ㉒ 隨二隨 ㉓ 及二乃

處。本云是時如來遊於無量甚深法性諸佛行
處過諸菩薩所行清淨此即同。召眾之共
正。宜云明定端。一切住法不出身心。上之所住云顯不共
③寂法境現。金明其深法性。故今心上是身所如來正
與教投入定也。法花經說。以已法門應爲宣說。
二觀察情實緣次第前後難異。而意大同。之
釋迦口意二密。先照機應說果德三身等事。
故爲別序。有言此經別序何難立之。非是佛
說。今不用之有二義故二者如來說金剛般若
之前。有塗行乞食等亦未有其文。而以此事
開經。今四佛未現之前。釋迦意密照於四德
三身懺悔等事欲爲初說。何非別序。二者此
品中事非是開經體者。三身業障滅。讚歎空
品及四王下。因何而說。今明此品中意皆是
釋迦應身慈惠。於四佛未現之前。照因果力
用等事。欲與四佛共說。卽以此爲序。故初開
言。爾時如來遊於無量甚深法性。又下言我
今當說懺悔等法。又言我所說諸佛如來祕
密甚深微妙行處。前文意密。後二文是口密
故。此經別序有二一序品是別中之通。通爲
一部作序略云。此經別序有別部。此即通序二者別中之別。如
懺悔壽量之前。但爲二品作序。三身等初亦
各有之。
此卽別序。此准諸經細之別序放。詳云。別發
起序。與餘經序有異。或有或無。故言異份。
因具以三密表加爲序。三密者。身口意密也。欲說此經。身
在轉出。表此經殊勝。卽是身密。意念法性。及四佛護持。
乃至懺悔等法。卽是意密。又將欲說法等深法。卽是口
密。以此三密其加。信相疑念。感四方佛說證結果。又因
弘經。乃至說捨身命。故云三密爲發起序也。
須此兩序
大有六義。一說緣在普聞。說因果在王舍。二
問懺悔一品在夜時說。餘在白晝。三說果四
佛。說因及緣是釋迦。四懺悔以金鼓爲序說。

○此一段註文句亂脫義意不明，今依寶生院成慶師按其文如下，莊宣即同，洞照並云，一切作法不出身心，上是身所住處，今是心所住處不并起，宣云，明定境，如來正寂法攝說金光明甚深法性，故今人定，凡有二義，(下同) ①並十(云) ② ③(住處…境)十七字之(一切…所) ④十二字 ⑤(云)一 ⑥ ⑦寂三寶 ⑧ ⑨金十(光) ⑩ ⑪未二來 ⑫ ⑬我十(今) ⑭ ⑮真二直 ⑯ ⑰上二土 ⑱ ⑲雜二新 ⑳ ㉑原本傍註曰是上一字可闕 ㉒(任)十放 ㉓轉二轉意 ㉔原本傍註曰或三作二乎，亂脫乎 ㉕二二三

不共大乘無聲聞衆廣如大論問。何故金光明俱無耶。答。此經二義。不立同聞。一壽量初是四佛說。壽量後分及三身等是釋迦說。故。不得言佛與千二百人俱。釋云。三義即就此義。分能所化以爲二。

王義。故云。一。右唯闍正說。後分不開前分所明因果。二。衆所聞前分。者。闍之未開。後分不開用等事。時衆有闍城之衆。所以不立同聞。二說因果。三身之同。是釋迦非止聽衆不同。亦是法主有異。故不安同聞。測引四德之果。是四佛明爲賢壽三歲。金此說光明記。說也。二懺悔品。是信相獨自夢見。非佛與千二百人共說之。疏云。三義。即梁三義。如百等共居以爲三義。法花疏云。釋迦于時獨在寶山三昧正受。未有衆集。後他方大士往彼講佛。亦非千二百。故無同聞等者。而阿難我聞此經者。此人間本序以聞經正體。皆與同聞也。問。若人異時異無同聞者。處亦異。應不安處耶。答。王舍者闍城云。已是總城。二王舍攝得崛山。故須安之。

論具。有。爲繁略耳。如隋前釋。曉云。餘經此下第經中後後廣。若顯兩處衆集。故於此中略而不序之。隋疏例難聽衆有二亦說主二。有二重問答。具如彼。又就本釋及對新經可有四五重問答之。如理應思。

五次第門。就列衆內大開三別。一前列聲聞衆。二列菩薩衆。三後列凡夫衆。問。若從大數。應先言薩次列聲聞後列凡夫。若從小數。應先列凡次列聲聞後列菩薩。今何非耶。答。廣如大論。然本釋云。華嚴法界品及五濁經等。前列菩薩後列聲聞。此則依其內德。從勝至劣以爲次第。得此基云。花嚴經羅摩伽經炬熾王經和休經大

外儀從勝至劣爲次第也

六具不具門。依仁王有獨覺衆。有變化衆。有無色衆。依陀羅尼經有地獄衆。依法花有尼衆。色界天衆。輪王衆。今會所無。宜意。有論王。如下述之。依後文有比丘尼衆。欲色天衆。餘上下無。某沼及後。興皆影。取之。然沿云。或略不論。據實應得有。如悉羯尼摩品不列。本金光明總不列衆。豈可無耶。釋無由二云。尼及色色衆。上下文無。或時未顯。或不能行放。無餘也。問。三世諸佛必具四衆。何故此經有僧無尼。答。義有七門。第四義云。僧傳持法藏故。二十五人皆僧。尼則不能。餘如彼也。涅槃疏說二義。初即此第二義。後云比丘尼則常侍佛。溫夏涼。皆定晨有。雖非父子在三義同。所以但別。世尊可謂冬。合此八義。

衆成有四。一數。二行。三攝功德。四威儀如法住。言數成者。如九萬八千等。准疏說及六卷疏故。行成有四。一諸聲聞修小乘行。二諸菩薩修大乘行。

①爲上經有其爲王三字 ②小下經有方便二字 ③案下經有諭字 ④思下經有議字 ⑤之下經有知字 ⑥然十(行) ⑦弗下經有等字 ⑧三上經有其字 ⑨化經作記 ⑩經下經有合字 ⑪阿笈摩等四一四阿笈摩等 ⑫經集二集結 ⑬水二衆 ⑭原本傍註口亂脫可追考，不一亦 ⑮衆二種 ⑯此一段註文句亂脫義理不明。今依資生院成慶師按其文如下。隋云。三義即就此義。分能所化爲二義。故云。一在唯聞正說。後分不開前分所明因果。王城之衆聞前分。耆闍之衆不聞後分緣用等事。時來有聞不聞。所以不立同聞。二說因果。三身之因是釋迦說。四德之果是四佛說也。此明非止釋摩下同亦是法主有異故不安同聞。洞引爲真諦三藏金光明記 ⑰右二在 ⑱同二因 ⑲迦十(說四德之果是四佛說也此明) ⑳十二字 ㉑(四德)明(八字) ㉒(此說)

中都有五意。一以下釋上。二以上釋下。三以上釋上。四以下釋下。五以上及下起釋一句。若具可七。有當句釋。故雖有七意此唯五。

得心解脫。七慧善解脫。慧解脫。論不釋之。此二義來解。莊亦略之。本論疏釋如下述也。八所作已畢。被第十所解。第十所更不後後生。如相應事已成就故。此

諸漏已盡故用上釋 四句釋下第四句釋

①別一列。②千十(人具)③皆十(是)④位二依⑤之文二⑥學下經有人字⑦約經作依⑧原本傍註曰以下亂脫未考，以十(下篇上上能起下上之起故釋)十二字⑨[上之…故]十二字一⑩釋起二起釋⑪起經作足，甲本作合⑫上釋下下釋上⑬[者]一⑭章十(者)⑮[者]一⑯(以)十第⑰後支實作復⑱以上本論有心字⑲(以上釋下)十⑳上釋下三字經作下釋上㉑故二釋㉒即連文放四字甲本作夾注㉓其二具⑴其沼疏作至⑵注二經⑶(第)十⑷釋十(下)⑸此一段註文亂脫義意不明。今依賈生院成慶師按其文如下。准彼當此。以上第四句。釋下第十六句故。沼即周也。莊云第十二句釋第十六句⑹次頁⑺(句釋第)〇(十六…二)⑻十三字

第十六句故。沼即同也。得意雖爾近達文故。何須勞矣。十七已到彼岸。六到第一究竟彼岸。善得正智心解脫。善得神通無礙三昧等諸功德故。以上釋下。亦當句釋。以上同之第十六句。沼即云。第六七句釋。以善得神通。釋此句故。爲上釋下。等故爲當句釋。莊第十七句也。亦達論故。猶如本釋。就此兩德作總攝頌。具如彼也。准今可言。下釋上有三上釋下有五。當四。不釋三。通二。即有一。初句三者。二四也。次句五者。第十。及第十七句。以上釋下亦當句釋。不釋三者。第六第七。第十四。通二。有二者。第九第十五句。莊公亦說。顯成通上下釋。相對四句。義亦可有。思惟悉之。

第二總別相門者。十七句中。初是總。餘句別

故。以總別相釋。別中有十五種應義。具如論

疏。依此疏云。初阿羅漢是總義。下十五句是別應義。

由無學者成下十五別應義。莊名阿羅漢。莊第十三

說故。彼此大殊。義即同故。一應不疾不遲

說法相應不疲倦故。能善調伏如慧馬故。二

應靜坐空閑處。一切資生不積不聚。少欲知

足如大象王故。沼云。像說如大象王。如善住

應受飲食供養恭敬等。漏已除故。四應將大

衆教化一切。無復煩惱故。五應降伏諸外道

等。心善解脫故。六應以智慧觀察法。慧善解

脫故。七應行空聖行。故所作已辦。八應行無

相舉行。捨諸重擔。九應行無願聖行。逮得

已利故。十應降伏世間禪淨心。盡諸有結及

清淨戒故。十一應起諸通勝功德。故得大白

在。方便善巧智慧莊嚴故。沼云。應入聖路城

云。十二應一向行奉不著。十三應設第一義功德。故。已到彼岸。沼云。如經善巧。莊但說此。沼云。十四應起諸通勝功德。如經證八解脫故。十五應如實知同生衆生得諸功德。爲利益衆生故。已到彼岸。本論疏云。同生衆生者。經有二種五種佛子。并從佛口生謂同生衆生。一四果并緣覺爲五種佛子。二四果并法身菩薩爲五種佛子。具如下述。總攝頌言。不靜受將降。智空無無降。起其證起如。即應十五義。問。論十五義不配於文。基莊沼德何相當耶。答。顯故略之。理應配也。

第三攝受事門。明用十六句攝取十一種功德。云攝受門。莊九。沼開第二。今取後釋。隨文便故。一攝取不違功德。隨順如來教行故。經能善調伏故。二攝取勝功德。如大象王故。本論疏云。諸羅漢中最勝故。如人中龍。三攝取斷功德。二句示現。諸漏已盡無復煩惱。四攝取降伏出世間學人功德。二句。如經心善解脫慧善解脫。五攝取滿足功德。滿足學地故。所作已畢故。六三句攝取過功德。一過愛故。二過求命供養恭敬故。三過上下界。已過學地故。捨諸重擔逮得已利盡諸有結。疏云。初二過凡。後一過學地。實過三界。而言上下界者。欲界爲散。上二界爲靜。故上下界攝三界也。經捨諸重擔逮得已利盡諸有結。舉三句怨者。初句釋上過愛。重擔。雖具五陰而愛爲其主。次句即釋次句。以得涅槃利故不求世間求命敬利。後句釋後。既

盡三有之結故。過下下界也。七攝取降伏世間功德。大白自在故。八攝取所應作功德。所應作者。依法供句叙順法。此辨尊人具如彼也。九攝受應作利益衆生功德。經善巧方便智慧莊嚴故。十攝取上上功德。證八解脫故。前上上起門云。善得正智心解脫者。諸漏已盡故。就義釋者。諸漏盡故爲上上功德。就文如彼。十一攝取上首功德。到第一彼岸故。毘婆沙云。波羅蜜聲聞。此經到第一彼岸。到彼岸者。即是波羅蜜也。一切羅漢諸勝功德。如無靜彼岸。具如論疏。總攝頌言。不勝斷除滿。三過降所應。應作上下首。是爲十一德。

第二依大論者爲二。初別釋文後總結句。論有十二句。略五句。謂得大白自在。住清淨戒。善巧方便。智慧莊嚴。已到彼岸。而義具有。至文悉之。

阿羅漢者。作名釋之。諸師略作總名。今直依文。此初應受諸供德也。亦有三義。法花疏釋。一殺賊。以智慧及殺煩惱賊。此約離因患。就現在論。二不生。煩惱糠脫故。後世因中更不復生。此約未來離果患也。三應供。具足智斷應受供養。凡十五義釋應供。今略舉大意。謂內應真理。故外應供養。雖心翻阿羅漢。以爲無著故。經阿羅漢云。無著。故言如來無所著。至真等正覺。莊影先三。又引婆沙九十四成。能善調伏。第二斷毒護情德也。論有三釋。後云。是諸羅漢永斷三毒守護六情。如好調馬。故名調柔。此三毒義四門分別。廣如義章三根三道

②彼彼十六③第十六④〔十六〕一⑤⑥此一段註文句脫義意不明。今依寶生院成慶師按其文如下。第十六句以上釋此句。故爲上釋下。沼即同之。第六七句釋。以善得神通等故爲當句釋。莊云。第十七句也。〔以上一句〕八字=第十六句以上⑦⑧云=同之⑨莊十〔云〕⑩〔下〕一⑪〔公〕一⑫〔公〕一⑬〔公〕一⑭〔公〕一⑮〔公〕一⑯〔公〕一⑰〔公〕一⑱〔公〕一⑲〔公〕一⑳〔公〕一㉑〔公〕一㉒〔公〕一㉓〔公〕一㉔〔公〕一㉕〔公〕一㉖〔公〕一㉗〔公〕一㉘〔公〕一㉙〔公〕一㉚〔公〕一㉛〔公〕一㉜〔公〕一㉝〔公〕一㉞〔公〕一㉟〔公〕一㊱〔公〕一㊲〔公〕一㊳〔公〕一㊴〔公〕一㊵〔公〕一㊶〔公〕一㊷〔公〕一㊸〔公〕一㊹〔公〕一㊺〔公〕一㊻〔公〕一㊼〔公〕一㊽〔公〕一㊾〔公〕一㊿〔公〕一

故名無煩。五依文釋者。以漏既盡不令心煩亦惱故言無復煩惱也。

心善解脫第六愛惑永盡德也。

慧善解脫第七見惑都盡德也。小品云得好解脫。論有七釋。且法花論疏云。屬愛惑盡名

心解脫。屬見惑盡名慧解脫。是第六釋。宜影

善解脫。於一切法皆無障礙故慧善解脫。引論廣釋如彼

又釋。定障盡名心解脫。慧障盡名慧解脫。是

初釋意。其有二釋。意得同前。則取此爲初。餘如論

也。依毘曇。定是定數。慧是慧數。解脫亦是解

脫數。與定相應解脫名定解脫。慧解脫亦爾。

所作已畢。第八兩法圓滿德論有十二種釋。

初云。得信戒捨定等諸善法得故名爲所作。

*得智慧精進解脫等諸善法得故名爲已辨。

二法具。滿故名所作已辨。莊十義。後九即取。其

二。故云說對治障伏煩惱。顯其意如彼。與依第

捨諸重擔。第九捨擔能擔德。小品棄擔。論

云。五陰龜重當惱。故名爲擔。是諸羅漢此擔

已除。故言棄擔。能擔者。是佛法中二種。功

擔應擔。一自利。二利他。一切漏盡不悔解脫

等諸功德是名自利。信戒捨定慧等諸功德

能與他人是名利他。是諸羅漢自擔他擔能

擔故名能擔。復次譬如大牛壯力能負重載。

此諸羅漢亦如是。得無漏根力覺道能擔佛

法大事擔故名能擔。故知重擔即通捨擔及

能擔也。莊依之。與金拾五有漏得無漏淨命。莊又

速得已利。第十善得道果德。論有四釋。初云。

行諸善法是。爲已利。諸餘非法名非已利。後

云。八正道及沙門果是名羅漢已利。是諸羅

漢得道及果二事俱得故言速得已利。莊取初

善法者。如聲聞說行已立所有涅槃常樂。意云。諸已淨

行已究竟利等。與同。故云。已利者涅槃樂名也。諸者及

皆取本說。有三釋中初義。故云。煩惱既盡即

得數滅涅槃也。涅槃之果但屬羅漢不屬下

三果。故名已利。故釋婆沙云。解脫之名通學

無學。涅槃之稱。在無學。法花論意同然。證

涅槃故名已利。淨名疏云。逮之言及乘之志。

無化他心。是第三義。第二如疏

盡諸有結。第十一不受後有德。論云。三種有

欲有色有無色有。欲界繫業取因緣後世能

生亦是業報。是名欲有。色有無色有亦如是。

是名爲有。結者九結。愛悲慢癡疑見取慳

嫉。結是結使。及有盡故名有結盡。故經疏

云。有謂三有結即九結。以盡成未來三有之

結。盡故三有亦盡。故云盡諸有結。莊宜與取。

莊亦同也。此中先應釋三

有義。廣如義章第七三界繫業義。第八二十

五有義。後九結義略有三門。初釋名者。先

別後總別者。章云於順境界貪染名愛。於違

境界忿怒名瞋。於中境界緣而不了故名爲

癡。方他自高名之爲慢。於正道中猶豫不決

故名爲疑。顛倒推求故名爲見。取執境界故

名取結。於己身財惜不捨故名爲慳。忌他

勝己故名爲嫉。總名三釋。煩惱間惑結縛行

人又能縛心。亦能結集一切生死。故名爲結。

次辨體者。初八種結即是十使。後二猶是十

纏之中慳嫉癡也。初三如次貪瞋癡使。然就

癡結總相雖同寬狹有異。癡使則寬。癡結則

狹。癡使之中有二無明。一者不共二者相應。

言不共者。於理於事緣而不了。不與一切煩

惱俱起故名不共。言相應者。除前不共自餘

一切諸煩惱中開障之心。名爲相應。今此唯

取不共無明以爲癡結。慢者慢使疑者疑使。

身邊邪見此三見結。戒見二取爲取結。後

決疑者。問。九結之中何故唯取不共無明。答。

要取作意獨立之者以爲結。以獨立者力堅

強故。故難心云。獨立煩惱入九結中。問。既有

十結。何故唯取慳嫉爲結。答。慳嫉獨立離

於二故入九結中。自力孤起不與他合故云

獨立。問。一切煩惱皆有無明及睡掉等。云何

言獨答無明睡掉一切處有。今廢不論除

此已外不與一切諸使共起。故云獨立。此慳

與嫉唯言不善。非善。非惡。無記故云離二。

法花疏有三釋。初二同此。但獨立者。難心云。

獨頭而生。故偏取也。後云。婆沙云。爲帝釋修

羅故偏取慳嫉入於九結。甘露美女互慳嫉

故。同若爾十使。纏何異。答。如難心說。煩

惱之中根本增上說之爲使。是使所生津液

之結說爲纏垢。故彼喻言。如瓶盛蘇津液流

出。所盛之蘇喻使煩惱。所出津液喻於纏垢。

就此所生津液結中。急縛之義說以爲纏。輕

繫之義說之爲垢。廣如義章第五九結義及

疏也。得大自在。第十二身心無礙德。本疏有二說。

○同十(故)○ ○(意得...之)十三字○(後加釋故)○ ○論無得字* ○滿上論有足字 ○功下論有德字 ○爲二名○ ○(已利...及)

十一字二(建者及也已利者涅槃樂名)十一字○ ○(備)十左○ ○者論作有 ○(結)十左○ ○云下論有問字 ○結二○ ○

(非善)一○ ○善二○ ○

三有結所使故心得自在。又先速得已利明無爲功德。宜云。已結使故得無我生已盡。非種諸希有事故。

住清淨戒。第十三能住淨戒德。宜云梵行已立智。則等。引佛地說三。如深密疏辨善巧方便第十四成就善巧德。宜云。權行沙門即是四智具足。莊云。善行正教示。

智慧莊嚴第十五福慧二嚴德。宜云。上福德莊嚴。今智慧莊嚴。即德慧二嚴。福中不無慧。慧中不無福。具足福慧得出生死到涅槃岸。今加云。此上三句。即前證八解脫。第十六證八解脫德。大品云。正智已得。心解脫。論云。摩提提梵志弟子舉其尸著床上。行城市中多人處唱言。若有眼見此尸者皆得清淨道。何況禮拜供養者。多人信之。諸比丘聞是語。白佛。佛說偈言。小人眼見求清淨。如是無智無實道。諸結煩惱滿心中。云何眼見得清淨道。若有眼見得清淨。何用智慧功德寶。智慧功德乃爲淨。眼見求淨無是事。故言正智已得心得解脫。先云善得正智心解脫者諸漏已盡故者。即此義也。八解脫義六門分別。今略述三。一釋名。二出體。三決疑。初釋名者。先通。後別。通名解脫。經中亦名八背捨也。如龍樹釋。背淨五欲捨離著心故名背捨。又背下過亦名背捨。二不內外俱觀。此以不淨背淨故。次一以淨背不淨故。四背淨食飲之上過背下。以細背麤故。後一以無心背有心故。皆背。免絕纏縛稱曰解脫。列八名者。一內有色觀外色。二內無色相觀外色。三淨色解脫。四

空處解脫。五識處解脫。六無所有處解脫。七非想解脫。八滅盡解脫。宜云。初三從色境爲名。中四不同。若依毘曇就體彰名。論說四處定爲解脫。龍樹亦爾。若依成實就境彰名。觀四空處得解脫。第八解脫當體爲名。說滅盡法爲解脫。依大論說。內有色相觀外色者。自身名內。他身名外。於內外色未滅未壞。以不淨觀想內外色悉皆不淨。是初解脫。初不淨觀想外相。死尸腐敗不淨。未脫。強不能壞滅。但故言內有色相觀外色。身未來死相蟲食火燒滅壞等相。以方現在作滅壞想。故曰內無。又於現在分離破壞。乃至微塵亦無所有。亦曰內無。觀外不淨名觀外色。習行滅色稍久。觀道增強。能於自身作去皮肉唯觀白骨。又觀骨光。作其青黃赤白等想名淨解脫。觀色青黃赤白可愛。此三色觀空處乃至非想解脫。如四空定。然有異者。龍樹釋言。彼四空定凡舉俱得。此四解脫唯聖人得。以其解脫更不迴故。爲空。是生觀之所。故名爲空。空觀其多。多緣則煩。厭離在空。外道故名爲空。以諸多故令心勞亂。若心勞亂。一心名無所有。以心無所有。不復現行。由想之入諸無心行。佛法住望諸有細細。今內外說。故言非有想非無想之。滅盡脫者滅定爲體。故大品云。菩薩滅定爲第八解脫。涅槃亦同。以受想二數勞亂中。生滅之。次出體者。此有五義。就第四心非心別。前七心法。第八非心。後決疑者。問。無想定何故不名解脫。答。邪見人入出則還退入邪見中。故非解脫。問。背捨勝處遍處有何異耶。答。論云。此三事。義轉變有三名。譬如幻主觀所幻物知從已出心不生著是。是時背捨變名

勝。於淨觀離勝。未能廣大。是時行者還取淨相用背捨及勝處力取此淨相。漸漸遍滿十方虛空。黃赤白亦如是。是時處變爲一切處。解脫總相觀。故爲下八勝。大廣爲中。十一切入最廣觀。故說以爲上。成論十一切入假相觀。故爲下。八勝初是有漏。後是無漏。爲中。八解脫者唯是無漏。說以爲上。於下者在於外凡。中者在於內凡。已廣如大波若三百七十九。四百五十九。大品第六及三十。大論二十一。四十一。八十一。偏疏第六。義章第十三。八解脫義也。

已到彼岸。第十七得諸定等德。義如前法花論釋也。宜云。魔生死此岸到後總結諸句者。經疏即有三雙六門。言三雙者。一位行一雙。二證顯一雙。三標釋一雙。六門者。一上下門。二總別門。三得離門。四三人門。五三德門。六四智門。初一句明位後十六句明行。即位行一雙。二上雖有多人。若無勝德不足弘之設信及顯佛德尊已有勝德。故成上二義。顯一雙。三初句標羅漢名。後十六句釋羅漢名。即標釋一雙也。言六門者。初二即前法花論初二門是也。三得離門。歎菩薩以自行化他爲主。美聲聞宜用得離爲宗。彼以四句兩雙而明得及離也。今十六句四雙釋之。初有三句以爲初雙。嘆得離也。次之四句爲第二雙。亦歎得離。此二據現在離因患而論得離。次之得離。初初二句嘆得也。漏盡一句是嘆離也。餘雙准之。若依大論捨重擔者雙美得離。五陰苦器爲離。二利能擔爲得。離中而有今後不同得中則有爲無爲別。

二一九六 金光明最勝王經玄義卷第二

二一九六 金光明最勝王經玄義卷第二

勝。於淨觀離勝。未能廣大。是時行者還取淨相用背捨及勝處力取此淨相。漸漸遍滿十方虛空。黃赤白亦如是。是時處變爲一切處。解脫總相觀。故爲下八勝。大廣爲中。十一切入最廣觀。故說以爲上。成論十一切入假相觀。故爲下。八勝初是有漏。後是無漏。爲中。八解脫者唯是無漏。說以爲上。於下者在於外凡。中者在於內凡。已廣如大波若三百七十九。四百五十九。大品第六及三十。大論二十一。四十一。八十一。偏疏第六。義章第十三。八解脫義也。

已到彼岸。第十七得諸定等德。義如前法花論釋也。宜云。魔生死此岸到後總結諸句者。經疏即有三雙六門。言三雙者。一位行一雙。二證顯一雙。三標釋一雙。六門者。一上下門。二總別門。三得離門。四三人門。五三德門。六四智門。初一句明位後十六句明行。即位行一雙。二上雖有多人。若無勝德不足弘之設信及顯佛德尊已有勝德。故成上二義。顯一雙。三初句標羅漢名。後十六句釋羅漢名。即標釋一雙也。言六門者。初二即前法花論初二門是也。三得離門。歎菩薩以自行化他爲主。美聲聞宜用得離爲宗。彼以四句兩雙而明得及離也。今十六句四雙釋之。初有三句以爲初雙。嘆得離也。次之四句爲第二雙。亦歎得離。此二據現在離因患而論得離。次之得離。初初二句嘆得也。漏盡一句是嘆離也。餘雙准之。若依大論捨重擔者雙美得離。五陰苦器爲離。二利能擔爲得。離中而有今後不同得中則有爲無爲別。

成無先字 ②(無)一 ③智慧莊嚴即二即智慧莊嚴 ④正上論有以字 ⑤經無已字 ⑥經無心字 ⑦行上論有昇字 ⑧經無已心二 ⑨心得二得心 ⑩不二內 ⑪列二別 ⑫觀想義章作相觀 ⑬但故一故但 ⑭觀外二外觀 ⑮日二云 ⑯像 ⑰境 ⑱外道 ⑲(想)十境 ⑳想二外道 ㉑慮二想 ㉒道二想 ㉓李二受 ㉔(且)十就 ㉕(青)十黃 ㉖於十(中) ㉗也二之 ㉘之字法花疏作雙約未來離果思而論九字

摩訶薩者。摩訶云大。十地論云。大有三種。願
大。行大。度衆生大。則大衆生也。問。三乘人
皆有菩提。何故初二不名道衆生。答。欲顯三
乘優劣義故。小乘道劣。是從聲教。故云聲聞。
中乘小勝。從義立名。故云緣覺。然十二緣是
法義也。大乘爲勝。從果德立名。又初二一
非是中道。故不與道稱。後是中道故名。問。
聲聞緣覺但有一名菩薩。何故具有兩稱。答。
二乘但超凡故。一名。大士廣德。踰凡聖。故有
其兩稱。言菩薩者異彼凡夫。不求道教。故非
道衆生。摩訶薩者簡異二乘。二乘亦求於
小道。今明求於大道故名大衆生。攝大乘
疏三義釋之。具波若故名菩薩。具大悲故名
摩訶薩。具實慧故名菩薩。具方便慧故名
摩訶薩。具智慧故名菩薩。具福德故名摩
訶薩。此卽內得中道正觀。依德立中道之
名也。其謂莊嚴經云。向引波若等廣釋此義皆是。是不
七釋之內故。其謂莊同云。若其梵音應言菩提薩
埵。摩訶薩埵。爲存略故。但云菩薩。菩提名智。薩埵有情。
乃至依十地論有三義故名摩訶薩。乃至若分別諸菩薩摩訶薩。如無著波若論云。有七種大故。第七一大。基法花疏第三
云。無著波若論云。有七種大故。第七一大。基法花疏第三

善陳地說。無垢稱疏云。末伽云道。
菩提提聲。譯云道耳。具如彼也。
也不廣之弊多有此認。義章第十四三十七
道品義云。言道品者。經中亦名爲菩提分。亦
名覺支。道者外國名曰末伽。翻之爲道。菩提
胡語。此亦名道。外國多名。故於一道立種種
名。或名菩提。或曰末伽。此方名少。同名爲
道。如外國人於一滅名涅槃。或名毘尼及彌
留陀。此通名滅。道亦如之。第十四云。滅有多
名。涅槃名滅。彌留陀

滅。毘尼亦滅。其納外
國菩提末伽。此通名道

①波二聲母 ②〔之〕一韻 ③失字不明瞭，失二失字 ④之云云 ⑤〔大之〕一韻，大之云云 ⑥意二聲 ⑦疏無一字 ⑧一上疏有俱立二字 ⑨不上疏有以凡夫三字 ⑩三三六 ⑪九二八

百千等者。第二唱數。上雖標號未知幾人。故次明數。即數成就。大論第四云。十十名百。十百名千。十千名萬。千萬名億。莊云。梵云俱胝。此爲一落又十落又爲度落。十度落又爲俱胝。俱胝者。百萬爲俱胝。此中應言億萬。千同百而百千萬億者。謂前因。後是果。欲百千爲億因故。俱舍說數。寶窟中云。一萬爲一羅叉。具如彼。諸經論大小別。此應云百。今千。百分千等未見所依。今謂准下結及大品結文。此即欲顯百千爲初乃至無量。非謂狹限百分千萬億者。故下結云。如是等無量。大菩薩衆。大品結云。如是等無數百千萬億那由他諸菩薩。即大論云。千萬億爲那由他也。

有大至龍王下。第三歎德。即攝功德成就。此中准前聲聞歎德。四字爲句。即有五十但大等之句。今合連句爲二十五。宜與前釋。莊云。七字爲句。二十五德。諸作德名云二。順理爲好。若疎文義依信未可。今謂准論二十五句歎菩薩德。即有二門攝義。一上支下支門。二攝取事門。上支下支門者。總相別相。總相在前爲上支。別相在後爲下支。欲辨總別二義。枝條不同。故稱爲支。得此甚分義。上支分謂總相。下支分謂別相。有大等者是總相歎。餘別相歎。總句謂云。具。即達次別歎神通德故。又垂大方等。大雲經爲總歎故。故彼經云。復有菩薩乃至一切皆是大香象王。無別嘆也。此云龍王。彼爲香象王。歎聲聞德亦爲香象。故云共心調柔如香象王。此經同聞與彼大同。彼廣今略。對文知之。聖德雖多。美聲聞者得離爲宗。歎菩薩者宜以自利化他爲主。下別具歎。自行化他二利之德既闡。二利成德廣大隨云。

外有伏物之能爲威。內有過人之行爲德。應言圓滿二利德。是釋能契天親妙旨也。德及聖法俱生威力。豈非二利。皆是數。如前論云。如大龍王從大海出。起於大雲。遍覆虛空。放大光明。照天地。大洪雨潤澤萬物。是諸菩薩禪定智慧大海中出。起慈悲雲。遍覆法界。現大智光。潤實利雨。潤澤群生。令生萬善。故云大龍。宜依此云。是諸龍王。有自在德。能起慈悲雲。天雨甘露。潤澤草木。此化他德。諸師意又同。名稱至知識下。此別相歎。彼經略有十種不退。此教廣有二十五德。此中八句是利他德。謂第五八九十。二十五十八。及第二十。餘自利也。互通二利。今隨強故。彼十不退。今總攝之。在文可知。名稱等者。此即初名稱普聞。德淨名經云。名聞十方。聲公口。行滿天下。稱無不普。法花疏云。以德充於內。故名流於外也。宜依此云。衆所共知者。法花論明二種衆。一人王天王大衆所知。二聲聞菩薩佛聖衆所知。知其內德。識其外形。又遠衆則知近衆則識。有知而不識等四句。淨名疏有四釋。初說如彼次二同之。後云。知義則。淺成實云。可知法者第一義也。可識法者世諦法也。與即取前。故云。乃知者知其內德。識其外形。莊疏略取。不及內外識也。

不饒益等三忍。行弘誓等三精勤故。宜云。乃至精勤有四。一勤慰。二無間。三無異。四長時。此四修中。是長時修故。曰經無數劫。又七大中。是時大故。故義章云。言時大者。八地已上乃至十地。度三僧祇。滿足衆行。名爲時大。廣如第十三。七大乘義。超諸至便。此後定慧一雙。無相地中。現法樂等三種靜慮。超諸位及二乘定。故云超諸靜慮。恒隨心行。故曰繫念現前。即同淨名心常安住。疏云。不二正觀。恒現在前。宜有二釋。初同此意。法花疏云。靜慮。莊亦同。後云。觀佛三昧。滅諸煩惱。如是三昧。緣衆念者。若觀衆法。彼法繫念在前。據第一義等三種慧。開通無滯。故言開闢慧門。如是妙慧。不壞假名。而說實相。不動真際。建立諸法。故善修方便。故宜云。慧門即實智門。方便即權智。又俱爲門故。法花疏云。慧門空。智門照。有。又教爲門。智能入故。法花論云。阿含其深。謂智慧門。即有八種。如廣彼明。同也。又方便者。准淨名經是第七度。舉此影顯。後願力智。故彼經云。右施持戒。乃至智慧及方便力。無不具足。此有二釋。注約二智。故肇公曰。方便者智之別用。乃至處有不失。無在不捨。有。冥空在德。彼我兩濟。故曰方便。疏約十度。故云。從布施至方便爲七。力爲八。無不具者。即願與智。故備於十。謂此十度有橫豎義。具如彼也。即云。無不具者。此云善修方便。准之可明。莊云。此經持經無量功。今亦可言。繫念現前。善修方便。亦通諸度。又既十度有橫豎義。互通無妨。然爲歎行相。避明之。此六度義十門分別。廣如大論第五。法花疏第二。大義章第十二。六波羅

●余疏疏作分。當讀注作个 ●具二具 ●利二行 ●凌二深 ●精二靜 ●原本傍註曰觀說乎 ●如廣二廣如

自在至通。第三具大神通德。法花疏第七有

三釋初云。大士現變不難。喻之如戲。餘如彼也。故言遊戲。大義章云。所爲神異目之爲神。作用無壅謂之爲通。宜云。法身大士無繫縛。故曰自在。身心任運適化。如戲遊。是菩薩自化他身行無礙。故曰微妙。六通神蹟遊八正路。故曰神通。莊云。於六通境自在遊戲。不由加行。在現前。名爲自在。名爲遊戲。過像像。境爲微妙。妙用難量。故稱爲神。通達所知。故言爲通。招云。准花嚴經。佛子。有十種遊戲神通。一現捨天壽。二現幻衆聚。散成無上樂。九轉法輪。十入涅槃。意示諸苦相。爲利衆生。廣如大波若。最勝大王令釋之。此卽本義。故法花疏第十二云。神通遊戲三昧者。入是三昧。能八相成道。此六通義。廣如大論及大義章第二十。六通義。八正道義。廣如大論掌珍及義章第十三。三十七菩提分法義。

逮得總持。第四得大總持德。卽四總持。法義。忍。忍卽同之。故本疏云。法花論云。是聞持陀羅尼。然法身菩薩應具聞義等持。總持有二義。一持善令不失。二持惡使不生。大論云。或念或定。或慧爲體。今明。卽一正觀隨義異名。憶持不失。故稱爲持。能照法實名爲波若。故論云。在聲聞心名道品。在菩薩心名陀羅尼。廣如大論第六問。歎聲聞德既無總持。今何說耶。答。大論有三釋。法花疏云。小乘人畏生死苦。速證涅槃。不欲廣修諸行。是故不說。菩薩既遍度群生。備修諸行。欲令。經身不失。歷劫逾明。故佛爲說此法也。此中釋意。餘如論也。淨名疏云。逮之言及。如人不逮。稱爲不及。此

四總持廣如義章第十一四陀羅尼

辯才無盡第五辯才無盡德。四無礙辯謂法義辭及樂說也。莊章云：起說智也。故本疏云：上是能持。今明所持。以內含總持之德外有悟物之辯。然菩薩具四無礙。所言辯者有其通別。若對境辨了。四皆稱辯。若在眼爲明在耳爲聰。在心爲智。在口爲辯。此別辯也。速疾應機名辯。言含文義爲才。又淨名云：辯才不斷。注云七辯。釋曰：與依此云：辯才所有七種一捷辯。二連辯。三隨辯。四無礙辯。五善巧辯。六無畏辯。七不誑辯。凡所說者必不錯謬。五無礙辯。即相連環終無竭故。六善巧味辯。所有言句登義理故。七最上妙辯。備五梵音勝超過世故也。亦契本義。

故云：今默化他德。故略舉最後樂說辯。又持譽其初。辯題其後。樂說有二義。如彼說也。淨名經云：念定總持辯才不斷。疏云：念不斷則慧逾明。乃至辯不斷則化他無礙。備此四門則萬行自在。通稱不斷者。凡夫功德經胎則失。二乘更不復生。故非不生。菩薩經身不失。歷劫逾明。故云不斷。法若無盡特德。外吐辯才說也。機種多故每以說敬故。沿同此。故云得四總持及四辯才皆悉無盡也。

法華云：得陀羅尼樂說辯才。疏別釋云：自行化他等。莊阿放爲三種德故。

故通二義可解釋之。此四無礙廣如大論義章第十一四無礙義

斷諸至皆亡第六斷諸障礙德。大論第六有三種障。煩惱障業障報障。如次煩惱及累染也。莊消各有二釋初即是義。大義章云：解生結盡目之爲斷五住皆能勞亂行人。故曰煩惱。宜云：永斷二死是義。由此作業繫縛衆生故稱爲累。由業受

報染汚無窮故名爲染。是諸菩薩永盡五住業
報皆斷故云皆亡。沼云。已正將斷。故得云皆今正美德。未必

將斷。此五住義。廣如寶筵及章第五五住義也。又解淨名云。斷諸邪見有無二邊無復餘習。疏云。歟離於邪。此有二種。一斷諸邪見。所謂超凡。二二見無習。即是超聖。誰之悉也。問。大論云。爲菩薩時斷煩惱得佛時斷習氣。若無餘習與佛何異。答。習有龜細。今但斷龜。故云無習。猶有細染與佛爲異。依之依地持論。十地菩薩斷煩惱障習已盡。至佛除智障始窮。此經明盡據煩惱障習。大論不盡約智障未傾。招後釋依此也。此二障義及斷障義。廣如義章第五二章義。第九斷結義也。

不久至種智。第七常紹尊位德。淨名玄云。佛合知空有名一切種智。又知一切諸行類相。貌名一切種智。招取此云。種智種類常有理。事名一切種。於此成達名一切種智也。與亦取故。不說之者六門分別。一切種智廣如彼玄第二。義章第十八二智義也。法花據歎菩薩聲聞皆明其位。今此說位也。法花疏云。但菩薩略廣二位。略說則十四賢聖。謂外凡及內凡三賢并十地也。廣說五十一位。謂十信十住十行十回向十地。等覺屬佛非菩薩地。廣如正玄。義章第十四十地等義也。今是補處。招云。爲不久故。大品云。皆是補處紹尊位者。問。解節經亦同大品。一生補處與最後身有何差別。答。測深密疏第一引八教說。依薩婆多。觀史天身名爲一生。下生人中成佛身者名最後身。故俱舍十一云。觀史天一生所繫菩薩及

◎經疏作終。◎此一段註文句亂亂義意不明。今依寶生院成慶師按其文如下。興依此云。辯才所有七辯者。卽樂說辯。一捷辯。言無響吃故。二迅辯。應問應答不遲訥故。三應辯。應時應機不增減故。四無礙辯。凡所說者必不錯故。五無斷盡辯。相續連環終無竭故。六具義辯。所有言句盡義理故。七最上妙辯。備五梵音勝超過世故。◎(一捷辯)十一字。(者卽樂說辯)◎辯二或◎相十(續)◎。◎歷二歷◎。◎故二也◎。◎也二之◎。◎云二此◎。

最後身必無中天順正理第三十一亦同也今依大乘諸教不

同有唯天身名爲一生如大波若第七云一

生所繫說史天菩薩有唯天身名最後生如

佛地第五云觀史多天後身菩薩於中教化

有唯天身名爲一生及最後生如菩提資糧

論第一云一生所繫菩薩入兜率陀最後生

菩薩住兜率陀有唯人身名爲一生如解節

等觀音文殊名一生補處有唯人身名最後

生如瑜伽四十八云最後生者謂諸菩薩於

此生中能現等覺阿耨菩提有唯人身名爲

一生及最後生如大論四云一生補處或

以相知如阿私陀仙觀其身相知今世成佛

見食乳糜知今日成佛末後身菩薩以方便

力受惡業報現有魔惱等有說天名一生說

人若後有如瑜伽四十顯揚第八云一生所

繫者此生無間當證無上菩提最後有者即

住此生能證無上菩提大同俱舍然說天身

名一生者古來三釋一即說天身名爲一生

人生即是後身攝故一說彼身名爲一生更

受人生方成佛故一人無合說名爲一生如

說七生預流果等合說二生爲一生故問若

說天名一生者大論何會四十八云三生菩

薩唯生兜率解云據實三生謂人生天生最

後生而說天身名三生者三一中數故說三

生人身已受故後身成佛故不說人生後生

名三生也具如彼辨此契本意故淨名疏云

現在人間次生天上後下生成佛大論數此

以爲三生現在人間已受生故不故復數之

後下生成佛屬佛身亦不數之俱取生天之

身故立一生取此釋略同如下三身品疏

降魔至法鼓第八降魔宣理德法花疏云魔

謂四魔軍即十軍菩薩說法令人得道故破

煩惱魔得法身故破於陰魔得道及法身故

破死魔得不動三昧故破天魔十軍者欲是

初軍乃至自高慢人爲十以理爲鼓以言宜

之爲擊四魔十軍及能破義即大論說廣如

第六十軍略頌曰欲愛飢愛睡怖疑毒名高

勝驚云魔波旬疏中卷云魔名殺者波旬云

極惡大論云惡有三種一名惡謂有惡加

報二大惡無事橫加三惡中之惡於有恩處

返加毀損今波旬者前世於三寶中殯因得

此天報不念報恩反欲加損故名極惡然佛

出世都有一百二十部邪正更相影響方得

弘道利人經言住不思議解脫菩薩多作魔

王則百二十部中之一部也也謂云無慧

命壞道法功德善本故名魔羅依此淨名疏

第一云外國稱爲魔羅此云殺者以能害慧

命故稱爲怨凡有二種一四魔二八魔煩

惱魔爲生死因二天魔爲生死緣陰死二魔

是生死果陰爲其通死爲其別故因有內外

果合通別故立也言八魔者四同上說復有

無常無我無樂無淨破佛果四德故名爲魔

小乘不以爲患故不說之依大乘義入煩惱

魔攝小乘見四諦降煩惱魔入無餘涅槃降

於死魔以神通呪術伏天魔大乘得無生忍

降煩惱後三同前降後四者若知如來常樂

我淨破降四倒名降四魔深密經具說八魔在

依大論消令依法花疏但取

魔軍不及繫鼓具如各文

制諸至淨心第九破邪顯正德法淨名云如

舍利弗與外道論議七日七夜然後得勝斯

其類也肇公云九十六種外道疏疏云義

論則具含四八魔就文但降天魔大士德超

三界三界無敵降天魔則天無敵制外道則

人無敵矣怖之以威爲降屈之以辯稱制人

天尙其無敵四趣故何足論宜云諸云六師等所計

理觀故令外道起淨心也六師如彼九十六

六種如斷結經莊嚴經也與云生邪解也

疏云十力降天魔無畏制外道十八不共簡

異二乘三科既是要門是以別說此略取

具取今亦具之然是菩薩力無畏等非是佛故

大義章云行心堅固魔法不壞名之爲力如

大論云一發心堅固力乃至十無礙智力又

華嚴經首楞嚴經更說十力與此同異具如

義章第十四菩薩十力義四無畏者章云化

心不怯名爲無畏淨名疏云大論云一得總

持章云過持不忘說法無畏二知根欲蓋知法樂及知衆生根

忘說法無畏三不見難者已不能答者善能問答四有問能答

善決衆疑能斷物疑注經即同義章說名與此

少異義即一也花嚴經說十無畏一悉能聞

持菩薩問答無畏乃至十隨化衆生普爲應

現不斷菩薩願行無畏開合會釋廣如義章

第十一四無畏義十八不共如下也

轉妙至天衆第十說法利生德妙者即不退

之異名故法花及淨名經云轉不退輪此云

妙輪兩經疏云無生正觀體可楷模故名爲

法流演圓通不繫一入故稱爲輪又無生正

觀無累不摧亦是輪義依此某云一得不失名

摧壞義

○若二名○ ○無二天○ ○十(二事)○ ○(四魔…六)十六字二(龍威四魔及十軍義即如大論第六廣說)十六字 ○[也]一○ ○(首四魔者一)十煩 ○降二除 ○(疏疏云)一 ○魔十(疏云) ○語云二云謂

爲不退依此即云。退者失也。自我之彼故稱爲轉依此亦云。轉者動也。法花玄輪者轉爲義。前得如實悟授於後佛。衆生不盡輪無息時。故云輪轉依此云。不定義。又具足義此無生觀無德不含如波若說。一念具萬行。四正義無實觀圓正不偏依此云。四亦名法輪亦名梵輪。於其德攝八正道等。與云。皆約三無生妙觀爲輪具有十義。眞輪。似輪。自轉。他轉。義門繁廣。具如法花玄第八法輪義也。不退有三。淨名疏云。一位不退。謂不退爲二乘。或云外凡七心。二行不退。所修衆行不可傾動。位居七地以下。三念不退。八地菩薩念說法流心心寂滅。今所歎者正據第三。法花論潛影此云。於資得等五位。然轉其四位。不退法也。釋三不退凡有四說。廣如法花疏第一也。問。●拆漢漢經云。七地以上不退故。阿鞞跋致明七地事。般舟三昧明八地事。首楞嚴三昧明十地事。今云何言八地不退。答。法花疏云。七地得無生忍名不退。八地得無功用故名不退。故名不動此意問。不退與不轉何異。答。略有四釋。彌勒所問經云。得內分功德爲不退。得外分功德爲不轉。又得智慧爲不退。得功德爲不轉。後二釋如疏也。又釋。是十力中第十轉法輪力。於句法分別演說順一切衆生稀望及諸根故。舉此影攝前九種故。如花嚴也。十方至莊嚴第十一淨佛國土德。義章云。安身之處號之爲土。約佛辨土名爲佛土。寶窟上云。有三身土。如前述之。今舉應土意該三身。卽淨名云。無量佛土皆嚴淨。肇公云。群生無量。所好不同。故修無量淨土以應彼殊好。

士皆能圓成。故云成就大智。他智名大智

具足大忍。第十四具足大忍德。大論第六云。

問先已說等忍法忍。今何復說大忍成就。答。此二忍增長名為大忍。復有二種。生忍法忍。諸

衆生中加惡不瞋。恭敬不喜乃至是名生忍。甚深法中心無罣礙。是名法忍。乃至觀一切

法非空非不空乃至中道。於此深法信心無罣不悔不沒。是名大忍成就。莊云。忍之宜云。是化他

憐名慈愍。憐曰悲法花疏云。唯一正觀拔苦與樂故名慈悲。故慈悲心不礙畢竟空。畢竟空不妨慈悲。是故超凡越聖稱菩薩行也。已上故皆云大。莊云。如願論云。由唯大士身大。加行所證得故。故能拔有情所成成就。入大功德珍寶。斷大苦惱故。立大慈名。具如彼。

住大慈悲心。第十五拔苦與樂德義章云。愛

憐名慈愍。憐曰悲法花疏云。唯一正觀拔苦與樂故名慈悲。故慈悲心不礙畢竟空。畢竟空不妨慈悲。是故超凡越聖稱菩薩行也。已上故皆云大。莊云。如願論云。由唯大士身大。加行所證得故。故能拔有情所成成就。入大功德珍寶。斷大苦惱故。立大慈名。具如彼。

有大堅固力。第十六恒修無倦德義章云。牢

固不懷名為堅也。宜云。二乘以定力為堅固力。菩薩以大慈悲為堅固力。亦可諸菩薩等

住大慈悲。衆生住堅固力。上求佛道也。莊云。精進如人被甲。心無怯畏。菩薩修習不退名堅固力。被精進甲破憍意。心無怯畏亦復如是。何故名堅固。退失善品故。如智論第五云。憍意沒善心。憍開破明。妙願持。造滅。大業亦已失。忍云。常行不捨名為堅固。思益第一云。菩薩有四法堅固其心而不疲倦。一於衆生起大悲。二精進不懈。三信解生死如夢。四正思惟佛之智慧。出四法修行慈悲其心堅固也。

歷事至涅槃第十七常事諸佛德。宜云。魔王

諸佛涅槃為滅佛道故。菩薩日夜請久住世

住持佛法故。歷事諸佛有二義。一住持佛法

故。二為盡生死海故。意謂。前顯上求佛道。後顯下化。不厭不厭不厭。除二乘障。蓋聞影響。覺生。莊云。無住。謂能修無住方便。此諸菩薩通達生死涅槃一味。不厭不厭不厭生死。歷事諸佛不欣滅。不厭涅槃。

發弘至來際。第十八誓盡後際德。宜云。菩薩

有四弘願。一未脫苦諦令得解脫。二未斷集諦煩惱令得斷滅。三未證滅諦涅槃令得。四未修安道諸令安也。此四願為化衆生。先度衆生後我成佛。故云盡未來際。自他利如盡未來際。又釋。由於五無量故誓盡來際。一衆生界無量。乃至五調伏方便界無量。廣如義章

第十二五無量義

於諸至淨因。第十九深淨因德。即法花云。

於諸佛所殖衆德本。八萬四千諸波羅蜜名為德本。以此衆德作菩提根故稱為本。大士奉教修行日之為殖。又衆德者佛果德也。修行衆德之本。同淨名經大智本行皆悉成就也

淨名本說。宜有二義。一佛在世時必有信心勇健故種於善根。二斷中必多具。一多供養諸佛。二多發菩提心。三多種善業。此三多具必佛在世時所行之道。故曰廣於佛所種善根也。二是廣為自心行願。故曰廣也。佛所是希果處。深種是深遠之志。無所得之善為得佛道故。善根者菩提之近因故。如起樹之本根

於三至生忍。第二十悟無生忍德。此即淨名

逮無所得不起法忍無所得即無依無受不住不著之義。動念生心畢竟寂然稱為不起。安

耐實相。不悔不從故稱為忍。無生忍義三門分別。釋名准前又義章云。就法釋之有二種義。一妄想法互相集起名為生。生體虛無故曰無生。此即經中空如來藏。二真實法用起名生。體寂無生。此即不空如來藏也。心安

此理名無生忍。次體辨者。是實智也。故淨名注。聲公曰。即無生忍。即實智也。後決疑者。問。既是智慧。何故名忍。答。如聲公云。以能堪受實相故。以忍為名。義章云。忍法名。問。此無生忍有幾種耶。答。無生一味。隨證分之。或一無生。一實智故。或二無生。如前大論生法忍故。如此經文。三無生忍。宜云。諸法生相過去已無。故無生相。未來未起即無生相。若現在法念念不住。即無生相。若動若靜。心果不可得。自性空故。即悟無生法忍。莊云。忍有二種。初意同之。後釋取前章第二義。

佛性論說三種無生。具如彼也。若重牒有四重不生。如彼辨也。依仁王說五種無生。廣如義章第十二五忍義。若依花嚴有十無生。廣如義章第十四十無生忍義。問。此有何德。答。大論云。菩薩得無生忍已更無餘事。唯成就衆生淨佛國土。又具十德。如法花玄第八說也

逾於至境界。第二十一超二乘境德。既證人法無生妙現。故云逾也。廣如義章第一二無我義。莊云。莊與意同。宜云。二乘觀四諦理為我所獲。若我義。應為萬有因。萬德為果。以大比小境。但以四諦為因。涅槃為後。即故。有作無作聖諦別故。廣如因喻等。有之二同之。

又釋淨名疏云。十八不共簡異二乘。故云逾也。然不共法有二。一如來。廣如義章第二十

十八不共義。二菩薩。今據此論故義章云。菩薩十八不共法義。出舊迅王菩薩問經。菩薩行德超出二乘不與彼同。故曰不共。六度為六三業所作殊勝為三。通前為九。十不因他故。自然能解一切世間五明處等。十一以大悲心常為衆生廣治諸病。後授涅槃不為利養。

起名生。體寂無生。此即不空如來藏也。心安

①故十(故) ②原本傍註曰亂脫未考 ③斷取二數斷 ④他二德 ⑤故十(解意) ⑥違本論作爲 ⑦諸一諸 ⑧原本傍註曰亂脫未考 ⑨得二證 ⑩得證 ⑪體辨二辨體 ⑫莊二意 ⑬心二止 ⑭原本傍註曰亂脫未考。所緣二因涅槃 ⑮(以)十萬 ⑯(以)一 ⑰因涅槃二所緣 ⑱莊二意

十二不願世間釋梵諸王而常具受。十三於妙國土放逸之處。能教衆生修習。亦念。十四種種惡人於菩薩所不能加害。若見菩薩心則清淨。十五有諸衆生不信三寶。若見菩薩卽生信心。十六天龍鬼等若見菩薩。卽生師想禮事供養。十七於一切處爲尊爲導。化諸衆生斷惡修善生天解脫。十八隨所修習菩提分。一法具足神通魔不得便。具如第十六菩薩十八不共法義也。

以大至世間第二十二善巧利生德。觀諸法相無縛無解心得清淨。菩薩教也。如喜根事。是名巧說諸法相如實巧度。廣如大論第五說也。法花疏第三云。凡有三義。一方便是善巧之名。卽知用也。理實無三方便說。三具如彼也。是卽具足十二善巧方便。能化衆生安住佛道義章云。行修善巧故曰方便。一悲心顧念一切衆生。乃至十二已熟衆生令得解脫。廣如第十五十二善巧方便義也。宣云。世間有。三。一。善。

於大至數演第二十三能演聖教德。宜云。天
人大師莫若佛也。興云。立數不虛故云大師。此莊意也。所說之教不
如波若。能演如是實相波若。故曰能敷演也。
以四悉檀總攝十二部經故。廣如義章第二
四悉檀義。第十三種波若義也。又釋。此諸菩
薩具足十明十忍。能演七大乘中法大。故云
能演。知法顯了目之爲明。慧心安法名之爲
忍。一他明心智。一切衆生心心數法悉如實
知。乃至十入一切法滅定智。入一切法寂滅
正受而不捨於一切所行。一隨順音聲忍。聞

說一切眞實之法不驚不怖信解受持。愛樂
順入修習安忍。乃至十如空忍。如虛空寂無
所有。菩薩如是知一切法空無所有。具如第
十四十明十忍義。

祕密至了知。第二十四能解性空德。大論第六有三釋。一十二因緣名甚深法。二三解脫門。三諸法實相名甚深法。具如論也。義記第一云。祕者衆聖愛惜也。密者四見難可得見也。甚深者最勝第一過三慧境也。意同法花疏第十一云。昔未曾說爲祕。所祕之法甚深名密。第三云。可軌之義爲法。凡聖及以下位菩薩不能測量故名甚深。寬取第三。故云。第一淺知。准佛能究竟故曰祕密甚深也。是空無變改。卽空性也。內心分明。顯心現前了知故也。莊肅三釋。故云。祕密法者謂四無寄。甚深法者諸謙想法。及二深空性。如大智度論引文故。沿取之。加引法花論五甚深也。總顯意云。眞空法性不輒顯說。故稱爲祕。唯佛能窮故名爲密。體極可軌目之爲法。下位不測故云甚深。是諸菩薩皆已了知。

無復疑惑。第二十五無諸疑網德。義章云。猶豫名疑。初牒同也。惑者迷惑。宜云。以慧能斷衆惑。非云。自斷衆疑。復有二意。一近據空性。二遠據諸德。是諸菩薩非但能知。無復疑惑。故云無復。又令衆生事亦同故。第二攝取事門。凡有二周。且就初周。准彼以此二十五句攝取菩薩要功德事。故云攝事門。即有三門。一明位。是八九十地。二明方便。卽地中所應作勝用名方便。此有四種三明行。所對境界。此中總貫。具准論及經疏。可知。恐煩不述。其名至菩薩第四列名。今略舉五十三人也。

於中五號或從德行。或依勝用及喻等標。作對釋之。宜莊
二德所說名也。彼此隨時。得悟爲好。宜云。無障
 碍者。是九地菩薩。成就無碍法門也。能說
 正法善授於人。不繫一人。故喻於輪故曰無
 障礙轉法輪。恒見衆生小發機心。惡轉法輪
 故常發心行道無間如救頭火。故常精進。又
 如本疏。謂化衆生性無暇息如河流水。又釋。
 如本昔作一切智光仙人。愼慈氏佛說慈心
 三昧經。故曰慈也。是其妙也。本有三釋。此第
 二說。自具善功德。他令得福報也。妙是善義
 吉祥是功德義。故曰妙吉祥。又釋如本花嚴
 經云。光世音菩薩。成就大悲法門而化衆生
 故大悲自在。能觀有情三業請救。曰觀自在。
 廣如本疏。內有總持德。外能自在化。其德如
 王。故曰總持自在王也。口以四辯而說法。身
 具二嚴而化度。成如王之。故曰大辯莊嚴王
 也。諸善功德自在施化。有情仰德。如妙高
 山王。種智具足猶如大海。照機遂化其勢如
 王。故立名也。能興法寶如堅高幢。故曰寶幢。
 大乘法寶興。降世間。如堅幢義。能生衆善如
 地伏藏。故曰地藏。願行無邊如虛空藏。故爲
 名也。自手能出種種珍寶能與衆生自在無
 竭。故曰寶手。自在調伏邪見趣向正觀曰金
 剛手。欣樂佛道歡喜心力說法化人曰歡喜
 心力。說法化人曰歡喜力於大乘法有修
 行力故曰大法力。福智二嚴光照有情嚴飾
 非一。卽大之故立此名也。大智之光以照化
 物勝義如金曰大金光。超出外道非淨之戒
 故曰淨戒。離諸放逸恒入於定故曰常定。離

①亦二六〇 ②本文無一字 ③(世)二十虛無 ④已了二了已 ⑤惡二契力 ⑥火二機力 ⑦成二威力 ⑧如十(妙高山故曰) ⑨摩

諸戲論深明實慧。法身大士所得智慧。即爲極淨。故曰極清淨慧。志求佛道。其心堅固。三業不懈。故曰堅固精進。諸法無分別想。如淨虛空。故曰心如虛空。見善同善。見惡改惡。心願不斷。善攝有故。曰不斷大願。能施法藥。破諸煩惱。如施良藥。能除患病。故曰施藥。菩薩光明除煩惱病。故曰療諸煩惱病也。善知病藥。自在療治。故曰醫王。見菩薩德。令人欣悅。彼諸衆生。進修高行。令得自在。故曰歡喜高王也。世記非上。得菩提記。即爲上也。下二十一菩薩大雲。以喻歡德也。慈悲爲大雲。智慧爲淨光。謂雲中有光。必雨甘水。潤澤穀粟。既有慈悲說法。度人令得道果。故曰大雲淨光。以大悲心。能持佛法。教化衆生。故曰大雲持法。以慈悲心。乃至爲衆生。能施名稱。皆令喜樂。故曰名也。所起慈悲。非一種故。化度之稱。亦無邊故。曰大雲現無邊稱也。乃對天魔及衆外道。慈心無畏。能說佛道。如師子吼。以前悲心。勸化一切。如牛王吼。以慈悲心。行善心。欣進修如念寶也。慈心而照。如日照。慈心能除煩惱炎。勢如月藏照。慈心說法。時隨機緣。多種說法。亦多如星光照。慈心智慧。火安溫衆生。如火光也。慈心對破惡惡之敵。如電。明慧照除諸見之闇。如光。故曰大雲電光。慈心吐法音。能滅邪見惑。如雷音也。慈心說法。能長善芽。法音普聞。故曰大雲惠雨。充滿慈心。能淨衆生煩惱。自能說法。無礙自在。故曰大雲清淨雨王。大戒如樹。定如榮花。若得花樹。其菓自成。若得戒定。明慧自在。曰大

雲花樹王。戒香定花。行得菩提。我既得道。衆生同我。故曰大雲青蓮花香。能除煩惱不淨臭。令得清淨法身香。其珍如寶。栴檀香也。除生死熱。體感無生妙身。故爲清涼身也。智慧光明。照除衆生無明闇。故曰大雲除闇。以智慧之妙術。破生死之重繫。故曰大雲破繫苦薩。此中諸聖。欲顯慈悲。爲行大綱。故以大雲爲結。結也。

如是不至衆第五結歎。慈云。慈公云。此皆菩薩無生。無生故。不三界內。無。無生者。無處不生。故言無生。處不生。故言無生。有六。如前。佛法之尊。不出三敬。今敬三尊。故曰三匝也。

金光明最勝王經玄樞卷第二

寶曆二年壬申五月十四日寫得功了

閑人寶生院成慶六十八

同三年十一月十九日再校了以愚案亂脫
文筆誤傍注了後見人訂正之矣

成慶六十九

寫本古本共別而此一卷多亂脫等

金光明最勝王經玄樞卷第三

序品之餘

復有至童子第三明人衆也。童子者。外國歟。稱謂位隣。賄學當補極位。故曰童子。有四。此初總表通號。聖車毘此云細骨。亦曰傅參王政。即是王種。即義記釋。亦言妙皮色。此王皮色滑妙。具如下述

五億八千第二唱數

其名至童子。第三列名也。能伏衆獸。猶如師子。放無畏勢。伏諸外道。以智慧光。除邪見闇。曰師子光。諸佛如來所行之道。自能修行。亦他授行。故曰法授。因陀羅授。此云總持。自能持法。亦授他人。故曰因陀羅授。從天授。即取此釋。定慧之光。遍照一切。無不利益。故曰大光。以大乘心。勇猛精進。而修佛道。故曰大猛。即即晝夜恭敬。如來請護。即諸佛護。故曰佛護。即即之生死長夜。勤修善法。法力所護。金剛故曰法護。修行大乘。要因善友。所求善諸。薩婆。故僧力護。金剛護者是護持三寶之童子。乃爲金剛密威神力護。故爲名也。虛空諸天。夜叉神護。故曰虛空。是無相諸法。亦無相。吼諸虛空。無相法。故曰虛空吼。夫萬善之行。如衆寶之藏。故曰寶藏。具衆功德。微妙之藏。令人得福。故曰吉祥妙藏。如是等第四結也。此中疏略。准前有六。此結也。法華疏第三云。統御之義。爲人。意謂。此十四人。統御自餘五億七千餘衆。修行。乃至諸佛所。故云。上言二歎德。有二。一安住善提。二信善大乘。即如大品說。五種善提。論有二釋。初說如彼。第二釋云。一發心善提。乃至五無上善提。廣如義章第十二。五種善提義。今此皆云。無上善提。異二乘故。言大乘者。法華疏云。十二門論。以六種義釋於大乘。一出二乘之上。故名大乘。乃至地持七義釋大。一法大。謂大乘經。乃至七果大。謂大菩

①(也)一②(王)一③(自修功德能與衆生故曰大雲吉祥慈悲)十行④(勢)二熱⑤(結)二終⑥(原本傍注曰光下經有師子慧今無)⑦(也)二之⑧(如)⑨(金剛)一⑩(甲本傍注曰有脫字疑)⑪(密)十(述)⑫(空)十(護)虛空⑬(虛空)一⑭(此二如是等者)⑮(悉皆等者)十二⑯

提果。故云大乘。廣如疏第二及義章第十二

七種大乘義。聖迹無方。是諸人中或應住初

乃至或住無上菩提。是故宜云。皆悉安住等

者。菩薩有二種。一已成佛法身。如觀音等。已

住無上菩提。故深歡喜。二未成佛菩薩。如彌

力等。隨分得見佛性。故諸行人即為喜悅。

此意引例釋成前義。童子衆中義亦同故。三

來時。四詣所。五致敬。六就座。

復有至天子。第四明天衆。大論第五說有三

種。一假號天。謂輪王等。謂云。等即等。取諸小王。二生天。

謂從四大王天乃至有頂天。三淨天。謂佛法

身菩薩辟支羅漢。第七。同第二十二。天有四

種。一名天。如今國王名為天子。二同前三淨

天。謂人中生諸聖人。四生淨天。三界中生諸

聖人。是依舍利弗問經。護天諸神名為天也。

三四種中。宜云。今欲界天子。八部中所列故

及表名。召同。故云多是三。十三天及四王天。文有四段。此初二也。謂舉數

其名至天子。第三列名。三尊之善。隨喜見衆

修行相美。故云喜見。諸菩薩修無上道。自行

喜悅。故曰喜悅。智光如日破生死闇。故曰日

光。以說實慧除煩惱熱如月。一切衆生所應

法即如夫人經說攝受正法。廣如寶窟。召同。又引寶雨經第十說十種攝受正法。具如彼經說也。餘段可知。

復有至王。第五明龍王衆。法華疏第一云。龍

是畜生。劣於餘道。次天列者凡有四義。一其

力最大故。五不思議中龍為其一。乃至四護

持千佛經藏。故次天也。說文云。龍是有鱗。蟲

中之長。能小能大。能幽能明。春則昇天。冬則

入淵。廣雅云。有鱗者為蛟龍。有翼者為飛龍。

有角者為虬龍。無角者為螭龍。佛法中明有

四生龍。卵生金翅鳥能食卵生龍。胎生鳥食

胎卵二龍。濕生者能食三。化生者具食四也

謂深密經云。龍有四種。一。天龍。持天宮殿令不墮落。二。人龍。與雲共舞。三。地龍。持地及海。四。王龍。守王寶藏。文四。如前此即初二。然疏。此下三衆之文。

略云三段。今猶准前順文及契本疏故

蓮華下。第三列名。是蓮花池中住龍王。故曰

蓮花。迦葉佛時有一比丘。住伊羅鉢樹下坐

禪。時風觸枝而起。厥心。即墮龍中。釋迦佛時

不脫龍身。彌勒佛時方脫此身。亦名伊羅鉢

故曰。醫羅葉。召云。醫羅。此云樹。鉢。此云葉。依此樹葉住。或食此葉。即善住龍王。

有大力勢將。諸衆故曰大力。大吼法音令向

佛道故曰大吼。若行水中但起小波而行故

曰小波。能持諸水令澤人民曰持駛水。恒自

面對金。頑佛處故曰金面。珠載於頂如意雨

寶故曰如意。

復有至衆下。第六明藥叉衆。此云殺害。謂云。又。諸神爲輕捷鬼。玄非翻爲藥叉。亦名勇健。亦名。可畏。其類有三。一在地。二在天。三在天爲天侍使。

四如前。一舉數。二唱通號。三列別名。初表

首後列伴。菴婆者此菓。似桃而非桃也。此神

住菴婆園。故曰菴婆。所住樹華菓持以上佛

故曰持菴婆。花有含菓以喻行因。智慧光明

照諸神間。如此衆德皆備如藏。故曰蓮花光

藏。心淨無染猶如蓮花。發慚愧善面目。故曰

蓮花面。厭離神途欣樂佛身。故曰顯眉。令人

怖畏趣向佛德。故曰現大怖。

此神身藥叉。第四總結。有六如前。初結。二

歎悉皆愛樂等者。小乘機性。深心等者。精勤

不退。若依大雲。言如來者阿闍佛也。故彼經

云。復有三萬六千夜叉神王。其名曰毘沙門

鬼王。乃至如是等鬼王。隨順阿闍如來道行

復有至王。第七明揭路荼衆。有二。初別列後

總結。初中有二。初別明烏王衆。後總明難類

衆。初中有三。一舉數。二唱通號。此云金翅

鳥。法花疏云。以其翅頭有金色故以爲名。海

龍王經翻爲鳳凰。經云。兩翅相去三百三十

六萬里。闊浮上容其一足。謂云。善云。迦樓羅爲金。黃色。身長八千由旬。左翅各長四千由旬。右翅各長四千由旬。

香象至首。三指別名。戒香能趣佛土。運化衆

生。如象勢力。衆善之本如王。故曰香象勢力

王揭路荼。此釋契旨。故大雲云。復有四萬九

力二輪 ② (各於下) 十三 ③ 座十 (可知) ④ 故十 (曰除煩惱) ⑤ 醫羅 ⑥ 醫羅疏作醫。甲本作醫 ⑦ 諸十 (龍) ⑧ 須二頭 ⑨ 此神身二足等 ⑩ 左十 (右) ⑪

及餘至男女第二總明雜衆宜云有四一八部衆二神仙衆三國王衆四四部衆准大雲經亦此等衆各別列之今總可五王與中宮等衆別故故彼明十六大國王已云復有末利夫人與一萬六千諸夫人等此即初也。雖闍婆者此云嗅香亦作樂神本疏云此云香陰以其清虛嗅香又身唯恒出香故名香陰大論十云名童龍摩此云香樹居在地上十寶山中諸天作樂時身有異相即飛上天與緊那羅番休上下也又屬鬼道又屬修羅道也阿蘇羅者此云無酒亦曰非天本疏二釋一云集諸花釀海爲酒不成故云無酒言非天者言非善戲諸天以善法戲其多作不善戲謂云行多諸計無實天行名曰非天即本疏說大論三十云是天受樂小減諸天威德變化隨意所作廣如本疏緊那羅者此云人非人亦執樂器本疏亦云疑神其形似人而頭有一角疑云人耶非人耶遂以爲名莊即之名屯崙摩彈琴歎佛乃至迦葉不能自安莫呼洛迦此云胸行陸地也莊云摩訶此云大俗名胸此即疑神亦云地龍者龍處胎經胸臆神治與并云蝦蟇等皆皆有力變現人身而集會也測深密疏第一云舍利弗問經云世尊八部鬼神以何因緣生於惡道常聞正法佛言以二種業一以惡業生於惡道二以善業多受快樂此八部皆曰人非人天者先身以車輿等供養三寶父母賢勝之人猶懷懷儉誑嫉故受此身如普光淨勝天神等龍者先世修建德本廣行布施不依正念急性好瞋故受此身如摩尼光龍王等夜叉者先世好大布施

或先損害然後饒益隨功勝負故受此身乾闥婆者先世亦有瞋恚常好布施以青蓮花自嚴作樂伎樂今爲此神常爲諸天奏諸伎樂因名樂神阿修羅者志強不隨善友所作淨福好造幻偽之人作諸邪福依傍邪師甚好布施又樂觀他闕訟故受此身迦樓羅神者先世修大捨施常有高心以陵於物故受此身緊那羅者昔好勸人發菩提心未正其志遂諸邪師故受此身摩睺羅神者亦布施謹法性好瞋恚故受此身問此等皆是三界所攝穢土無疑超過三界淨土之中何有此等加深密經及佛地等十八圓滿淨土之中眷屬圓滿答梁攝論第十五云於淨土中實無如此天龍等衆欲令不空故佛化作如此難類佛地論意亦同具如彼也山林下第二明神仙衆有二種仙一內道并得五通也并諸下第三明國王衆十二遊經云南閼浮提有十六大國十千中國八萬四千小國序疏少此中大國王者是輪王及十六大國王及諸眷屬也中宮下第四王內衆也淨信男女第五明四部衆也及天至雲集第二總結有六此初結也人者即前國王等也天者前明鳥王等也成願等者第二歎德是諸人天皆護佛法爲擁行人也疏略准前龍德具足三慧莊亦同故然今別顯三業二行咸願等者意業讀誦受持口業書寫流布即身業也非但自行亦令他行各哺時者第三來時日有三時謂日出時晡佛年少之時日中晡佛中壯之時日哺時者晡佛

後老之時少時說四諦十二因緣中時說抑揚無相教後老時說一乘常住教此經是第三時教第四詣所第五致敬有三品禮一上以足戴頂二中以面接足三下以頭禮前今上禮也佛法之尊不出三敬今敬三尊右繞三面終歸一道故就一面即第六也問准論俗人客故聽坐聲聞菩薩既是弟子何就坐耶答法花疏第一云今總結衆集儀則故云坐也如是至妙法第二總結大衆有二初明雲集後各各下結威儀故法花疏第二云法花論云從此訖讚歎猶結衆集爲威儀如法住成就明上大衆天龍雲集威儀者即前後圍繞乃至尊重讚嘆今明若望前即屬第六同問衆攝若望後即開發正經序攝所以者何由四衆雲集與二衆供養即是渴仰欲聞是故如來爲說法也初中先舉衆類聲聞菩薩及以人天總言大衆龍神可知言八部者前鳥王等意爲言約皆攝取也衆有四種一影向衆謂在座默然一發起衆謂發起佛教如妙幢陳如等三當機衆正稟教領悟四結緣衆聞未即解但結遠因緣今正二三兼取餘也後結正集後中先明儀軌三衆供養言至心者下文及法花云一心即是意業合掌等者身業法花疏第二云合掌表形無異用一心明意無他緣上云謙遜畏難爲恭推其智德爲敬同第五云瞻仰尊顏者以仰瞻尊顏思候可言之時也莊云觀佛相好起信樂心故瞻仰等意謂日親令容正觀亦無他見故曰未捨法華具明三業供養今

舉二業影顯口業。讚嘆也。所以明眾集悲敬者。如大論第三說。疏即影云。大眾圍遶則使佛德益尊。既尊其人必受其道。故明圍遶其由諸梵之繞梵王。初利之繞帝釋。檀林師子義亦類然。與取此云。諸聖圍繞。法王定有超勝之德。故涅槃云。檀林師子繞。檀子繞也。後叙願聞。謂此法母。即第四大眾現前欲聞法成就。

爾時至而起下。第二別序。金剛疏云。別以異為義。衆經各異。或父母遺書。或長者獻蓋。或天雨四花。或墮行乞食。故名別序。此經起定觀機。略開經宗。為別序故。亦名發起。以起定等發正經故。莊即取之。問。依大論等。諸佛四儀無非是定。故法花等住定觀機。何故此中出定照緣。答。法花疏第二云。略明十義。一根緣所宜。謂出入適緣。動靜應物。乃至十三密利物。謂意密入定。身密放光。如下四佛。口密說法。又即寂而用為出。即而寂為入。此是寂用無礙故。有出入之名。具如彼也。依此莊云。佛心。而順世間示現。故不相違。此即第五時至成就。文中有三。此標化主。二明化時。即前總標言爾時也。准上是時大有五義。初。一欲說時。二正說時。三說罷時。二。一過去時。二未來時。三現在時。此破外道但有去來無有現在。今示現時有聽有說。三。一下種時。二成。就時。三解脫時。四。一有正師時。二有正教時。三有正學時。五。一如來欲說時。二大眾請聽時。三心無高下時。隨取初及第三。詳依第五。但後加云。大乘心無高下時也。今時可知三起定。即前法性定也。與云。即第四靜慮中。最勝王之定。欲標如來說此經時。已過住世之

中。故日哺時從定而起。肇公不云乎。重為輕本。靜為躁基。今佛入定。意亦在之。觀察大眾。第六依正說因成就。觀機欲聞。即說因故。而說頌下。第七如來略開成就。依今為二。此初經家長行檀也。

金光至境界下。第二如來偈頌序也。法花疏第三云。偈有二種。一首盧偈。莫問長行與偈。俱三十二字名首盧。二結句偈。莫問四言乃至七言。要以四句備足為偈。故涅槃云。四句為偈。是名句世。世間流布以四句為偈也。句世有二種。一伽陀。謂孤起偈。亦名不等頌。二路伽。謂頌長行偈。外國稱祇夜或名偈夜。今略夜字直稱為偈。此翻為句也。頌也。有言。偈此問語。以其明義竭盡故稱為偈。與後准此今即伽陀偈也。莊云。梵音伽陀。此云頌。善讚美言。頌。即此頌。前未長行。本有同言二十七偈。今為五言二十四頌。大分為二。初十五行序正說。後有九行序流通。就初有。初五行為影量下經體九品作序。二衆生身下。七行為觀緣人天下十六品經力用作序。欲示此經之王。具明因果及道力用大也。初中又二。初三行合序壽量三身二品因果。果是修得。因是性得。果是四德是體。三身是因。煩惱障故。顯則是果。因不異果。只是隱顯有異故。亦是體也。第二二行序緣。戒定慧異。故各序也。就初有二。初二行序所說之法。法具修性。異餘經之法。二二行序能說之人。合有五佛異餘經之人。

為經王。異他經名。三嘆經德生四見解。詳即取之。准今經體以二住義在同聞眾之前既訖。故隨文勢轉次明之。初半行名。次一句德後一句體。此初序經名也。涅槃以果立名。波若以道立名。華嚴正以法身之因立名。此法身因能為衆行之本。如花嚴。涅槃偏遣二乘斷見障。偏遣一乘斷見。般若正遣凡夫著有。正遣凡夫著有。故華嚴論。華嚴正化始行菩薩。正化始行。故法華相。華嚴正化始行菩薩。正化始行。故法華相。具明三義。其機最大而居花嚴波若之後。法花涅槃之前。四機成就在於此時。今始堪聞也。金喻法身。光況般若。明證佛果。總表三種之三義。故名金光明。詳即取之。此中因曰微果名妙。下云道前性得。因幽寂故言微也。道後果體。窮精曰妙。軌則名法。王領諸經故言最勝。明法身攝花嚴。明四德攝涅槃。明般若攝大品等。故言王也。甚深難下第二嘆經德也。又顯歎法。意兼衆人。故本雙云。若有聞者則能思惟無上微妙甚深之義。初句生聞慧。隨云。離散。初地聞教行檀。二地聞教持戒。次句生思慧。隨云。離散。三地至七地。三地思十二門禪。四地思惟道品。五地思十二因緣。應釋六七義。悉就知。後有兩句生修慧。能攝念。離。八地已上照之耳。後有兩句生修慧。能攝念。離。八地已上照之耳。如如窮也。故言無上。詳即依之。又十解為聞。十行為思。十同學一誦如如曰修也。無上有六。一聞二見三學。四念。五供養。六利益。如三身品釋也。微妙如前第一義諦。衆理之極。故云甚深。非三慧。今即翻舉修聞二慧以兼思慧。故

云甚深難得聞也

諸佛之下第三序經體也。甚深法性既佛行處非餘境界。如前釋之。下文亦云。是佛境界不共他故言諸佛之境界也。如是三義卽有次第故。隋云。體既如如境。智是本有。非天人修經所造。是自性清淨法身故。先序經體有體必有名故。次序經名字。此體此名。有勝功用故。第三明經德業有勝功能。從法身流出般若。般若卽應身。從般若流出慈悲。慈悲卽化身。從慈悲流出十二部經。卽化身慈悲。兩屬應身。從末屬化身。亦應亦化。從十二部經生一切衆生聞思修慧。故云若有聞者乃至之義也。此據從體起用門說。今約攝用歸體明之。思准可知。

我當至鼓音兩行。第二序能說之人。含有五佛。異餘經人。故須明之。此表極果一大法身及四德故。昭云。四佛爲彰四德。并釋迦。即顯佛果所由。有。五法。謂四智真如。又表五智。所謂法界正智。乃至成所作智。不同三乘生滅智故。爲二。初一行總明法王。後

佛壽既有明文。不可存者。所依何耶。違事甚多。思之可示。

下半明四佛并我說。并者共也。猶如兼并共及義也。意謂。五佛共說此經。四佛非但加護。亦與釋迦共說。故云并四方四佛等。問。壽量妙果。五佛共說。約三身釋迦。猶說。何得共耶。答。恒共說之。故本云如是經典常爲四方四佛世尊之所護持。曉云。常護持者。以四佛能說壽量諸緣能究竟通故。非此處此時能說。適於餘時處處能通。爲顯是能。故言常爲。既言常故。佛者覺義。是智慧也。世尊者是慈悲。慈悲世間故他尊重。今言佛者衆德之主。故舉此號。如是四佛同因一事同成佛時。共說此經。觀佛三昧海經第九云。四佛言。我念曾肯定光佛所出家學道。時四比丘共爲同學。習學三世諸佛正法。煩惱覆心不能受持。多不善業。空中聲言。汝四比丘。定光如來雖般涅槃。入塔觀像與佛無異。我從空聲入塔觀像。眉間毫相在世何異。佛大人相願除我罪。作是語已。如大山崩五體投地懺悔諸罪。從此已後八十億阿僧祇劫不墮惡道。生生常見十方諸佛。受持甚深念佛三昧。得三昧已。諸佛現前授我記別。東方有國名妙喜。佛名阿閼。卽初比丘是。南方有國名歡喜。佛名寶相。卽次比丘是。西方有國名極樂。佛名無量壽。卽次比丘是。北方有國名蓮花莊嚴。佛名微妙聲。卽後比丘是。表四德故不五不十。詳卽得淨。淨我樂常。淨破聞提貪生死不淨。提貪者不淨。淨卽得淨。淨我樂常。淨破聞提貪生死不淨。提貪者不淨。我破我見外道。十解諸外道。我見得大我。樂破聲聞厭

MIIC

苦。取斷滅之樂。十行斷聲聞無常生死得大樂。常破緣覺厭喧鬧。

樂獨處之常

地斷外道我見習氣離因緣生死得大我。六地七地斷聲

有生有死。二本常理。况人事從本。常我競爭。去身

得大常二本常走沙第向末常我變洋

無始無終。第一。意欲表從法身相應。即證流義。從法身

不見他見。復能用化身。卽是我。從慈悲出大定。大定由

慈悲而有。卽是大樂。從大定發神通。神通由於大定。神通是化身。化身說法除衆生煩惱。令得大淨。化身卽是

大淨。此是證義。下三身疏。有三次第。初二卽此彼爲
七物及相上次第。三則對次第。常樂我淨。具如彼也。

後別列名。東方可閱。隋云。阿闍毘耶。此云無動。

復別及名。更下附。亦言難動不可動。皆其義。表常。南方寶月柯賴耶云寶。根。外云相。下云。即

表常 南方寶木是如意寶珠自在王領。興即取之。

自性方圓本色無礙。沙我自有非天人所造。百生受我。百生是壽。阿彌陀多婆。此云無量壽。

自性故表我西無量壽。若阿彌多。云無量光。下

北天鼓音詳云。聲無穢

濁興即表淨濁興即表淨與別取之與別取之隋云四佛顯德者有三

義。一示離慙人法。此有八過。一自讚乃至八

作功德爲生死果。二明諸佛一體。此佛卽彼

佛名相雖異法身常一。四佛卽釋迦。旣其一

體。竟何所在。三示諸佛道同互相影。不如世

間心懷彼此更相嫉妬。不相成弊。今明三世

十方諸佛其弘一道。使妙理宣通。故來影響。

共弘一化本疏衣之具如彼也

我復至莊嚴兩行第二序緣門七品有二初

一句總標。後一行三句別釋。此卽初也。懺悔

等中所明衆法皆無上故總言妙法。故本經

云懺悔等法所生功德爲無有上。如前六種

無上。又生十地定慧及佛。故曰無上。故稱妙

法

100

後別釋中。初句序懺悔品。次能滅下六句序下六品。即別此懺悔文有三。一生因中善。二成集地德。三合結。准新結文在第二也。處中貫結前後義故。三中各二。此初生因中善。即序懺悔品也。於中二者。一生善。二滅惡。此初生善。故言吉祥。為得因果行懺悔者懺中無上。故言勝也。半行。第二滅惡。序滅障品。以四對治滅。諸故。一切罪者。本云諸苦。界外四種生死。諸惡業者。本云不善業。界內皮實。諸苦是惡業之果。先須除。不美是苦家之因。及消業下。後滅也。詳云。此二無行不備。無過不盡也。半行。第二合結。又二。初句結因中。拔二生死。淨地品。能滅二十二無明等故。後句結果地。與善提集二。即序蓮華金勝二品。由讚佛德及佛母持得妙樂故。一切智下半行。第三成集地德。有二。初句生智慧。本云一切種智。種智是智慧。能生有解。名生智慧。一切即是有解。有解差別不同。故云一切。詳云。一切種智。亦以種智為根本。序顯空品。空性即一切智本故。廣如後句生功德。詳云。其餘功德。亦是懺悔等法所莊嚴也。此二顯是經之德也。即本淨名疏第一釋。此序滿願。依平等行圓二嚴故。又解依隋及消業下半行利他。下化衆生。一切智下半行自利。上歸佛果。其如彼釋。

衆生至捨離下十行。第二序四王觀察下十六品經力用。有二。初六行序上第二正論訖。捨身七品。弘經之人得此經力。詳云。所後四行序上第一四王訖。僧慎九品。明經力大勸人弘宣。詳云。此中欲示。由弘經故天神守護。後正說中示由守護故得弘經。詳云。故序正中前後不同。

初中有二。初三行半明所滅之法。是二障。即後二行半。明能滅之行。是四思修。初中又三。初一行是報障。明能滅苦生樂。次一行明業障。滅惡生善。後一行半是煩惱障。滅惑生解。詳云。此即初也。有二。上半正報。身不具者。本云諸根不具。莊同也。下半依報。前後諸文。列明諸意。詳及諸本同。隨之。今謂。此為王法。論序。若依正論。王法但滅苦生樂故。親友壞下。第二明業障。本云親厚鬪訟。王法所加。各各忿爭。財物損耗。此具三業。初句口業。次句身業。次句意業。意業不和日誦。後句。詳云。業煩惱緣。故依二德為二。初三句明業。後一句明緣。今即准之。生善故。既不失財。令顯。前後准之。

惡星下。第三明煩惱障。又二。初一行是癡。癡生怖。後半行是瞋。瞋生惱。不明貪。貪由好生耳。隋云。瞋由違境而生。生於苦受。癡由不可而生。因癡不可生大恐怖。貪由好境而生。能生樂受。今不明也。詳云。總意。初二行因現事生。凡世間惡事不遇現與未現。故以此二障一切也。乃至。珍財散失。是癡煩惱緣。惡星是天上。是鬼神。惡夢是夢中。是癡。云云。呪咀毒藥等。妖怪害邪。惡云。邪謂邪說。惡謂惡業。與云。說文。惡股中。惡也。謂行惡也。今邪惡者。害物斷。此序護持。由天神護。即能滅惡生善。云云。此序護持。其行處等。

是人至除滅兩行半第二明能滅之行。即依經生三。合序授記等四品也。授有三。初即初半行明聽法方便。次一行明聽法正體。隨。顯意云。初一句舉所修之教。教即一乘。後三句辨能修之。為智。智即三慧。本依順次明聞思修。今即轉勢。初句修慧。次句思慧。專心思經更無他緣。故言專注心無亂也。後句聞慧。大論第三十三云。聞而奉行。為受。文不失為持。餘即可知。有攝念故無顛倒。有修慧。文即言甚深佛所護。本云甚深佛行處。此序授記。授也。有尊重故無放逸。有思慧。文專注等。問。除障品。故有一心故無散亂。有聞慧。文讀誦等。初即取之。後云三學。序流水。後一行明聽法力用。隋顯意云。總結惡滅善生功由經力。上半是能滅之善。下半是所滅之惡。今見文勢。初一句能滅之內。上外諸災。今顯。前中威力。本云威德。外有伏物之能為威。內有過人之法為德。德即力故。後文。除滅。本云寂滅。永不復生。故稱寂滅。即序捨身。由此而行。能滅惡生善。此六行明惡滅善生。即為所護法作序。意護善法令未生者生。已生者增長。護惡法令未生不生。已生者治令速滅。此即四正勤也。故善惡二法。通是所護法也。護世至不離四行。第二序四王觀察下九品。有二。初三行別明。後一行總結。此初有五。別配一有半行四王護。則為四王觀察。護國無染。寶珠品序。宜云。四王各領八。二有半行惡鬼護。即為僧慎品序。又釋。莊云。此開無染。如寶珠。多聞故。即避火文。既舉上首。才以攝諸女天也。三有一行善神護。為大辯品。吉祥天品。增長財品。地神品序。宜云。大神者依山而住。是神。又云。尼不樂著也。興顯義云。佛在其邊。為說法。令諸大眾聞法。惡五欲樂。謂利。利者。往背於惡。樂佛時有就。經王。有女名利。利。此云青色。舊云鬼子。鬼神中。佛以神力化入佛。莊云。此云青色。舊云鬼子。

●諸十(罪)● (故)十後● 原本傍註曰此下八字可注乎 ●由上詳疏文有前字 ●章二障● 隨之二清也● 國二同●
●顯二影● ●(爲)一● 護經作讀

曉云。付法藏云。摩訶迦葉。乃至便捨命行。唯留少壽。長阿含言。佛告波旬。是後三。日當入滅度。即於塔中。定意三昧。捨命住壽。此二異論。若依此釋。先業所引日命。現緣所引日壽。金剛般若論云。一報命根不斷住故。名命者相。命根斷滅復生六道。名壽者相。此意局論。一期相續日命。通談三世流轉日壽。或就通門。命壽無別。但隨語便而名壽量。莊嚴經亦同云。壽即命也。

爾時至善根。下有二十五品。第二大段正說分也。大分爲二。初有九品開經體。開宗後十六品歎經用。辨宗。先章正開因果及道故是體。後明修行者有利益故是用。行者。後修與緣故正體。初中有三。初壽量明果。次三身明因。後七品明緣修。果是四德。因是法身。緣修是道。道爲三。初懺悔滅障品。明戒淨地明定。後有四品明慧。隋總攝云。若略爲言。不過福慧廣而作談。不過三法。即戒定慧義次第故。三法收羅則無行而不盡。故明此三也。就慧爲三。初遠讀及金勝品修福德。即是有因智慧。金勝。金勝持。雖具二般。先說福。次空品學智慧。因中福慧。即後滿願故。初攝之。次空品學智慧。即是有因智慧。金勝。金勝持。雖具二般。先說福。次空品學智慧。因中福慧。即後滿願故。初攝之。合結慧。不有不無是一法界之理故。即是不有不無。也。隨總攝云。果相顯然易可悟物。故第一明四德之果。果必由因。第二明法身之因。因不自顯。藉緣乃遂。故第三明緣自成次第也。亦是爲除疑解生進道故在初明果。遣信之慧既息。未達深因。故第二廣爲說因。因既本有。非緣不顯。故第三爲說緣令轉因作果故也。

又三身金義。懺悔下七品明光義。壽量品論明義。後四王下十六總明三月。與云。而檢經文。無可作此解。三身之因。本有如金。文既分明。若燒鍊者其光顯現。如懺悔等。既打練已光明顯現。如修證已壽量無窮。體用殊妙。天神宗仰。當知梁說妙契文義。就後有兩。初九品出所弘之法。明經力大。後正論下七品出能弘之人。得此經力。初又兩。初有四品。菩薩諸天加護。四王。與云。如。次有五品。神鬼利益。明八部。有。一與四辯。大辯一品。與二與財物。功德天兩品。三與食飲。說者辯才。四與智慧。說者智慧。生起可知。隋即。顯云。夫欲爲人有所護說。若口不宜以則人所不喜。非謂巧說。故第一大辯天先與辯才。即是巧說辯也。雖有巧說辯才。若無飲食資養四大。壽命不得扶持。辯才無從而出。則巧說之心不暢故。第二明功德天與說者飲食。雖有飲食資身養神。若衣裳弊壞。則容儀不整。不起瞻望。故經云。淨洗身體著淨潔衣。所以第三。聖聖地神與說者衣服。雖辨飲食衣服等。此乃是外緣具足。若無內因有乖快契。則說無根本。不可承用。故第四大將菩薩。與其智慧。則釣深致遠。探顯幽微。若具此四。自行既圓。化他亦足也。後七品亦兩。初正論下三品。出得益之人。明人得。此經力。初即爲三。記下四品。明人所得益之事。此經力。初即爲三。一正論品明妙幢弘經。二善生品明釋迦弘經。三諸天品明四衆弘經。一是請主。二說人。三是聽衆也。隋云。妙幢即請主。釋迦即大師

能說之者。諸天即是聽衆。受法之也。即成上正說所明辨義。由弘經護法爲因緣。方得四德之果。豈非辨宗廣說之義。後四品爲兩。初三品。正明弟子得此經力事由釋迦。隋云。正明弟子得經力。兼顯釋迦弟子從所化。衆生由聞經而得記。故云正明弟子得經力。能化菩薩令已成佛。故言兼顯釋迦也。後捨身一品。正奉釋迦得此經力。能行因得果兼成弟子。意現下文。我過去捨身得今常樂我淨。汝等若如我過去行因。亦如我得常樂等果。故云舉釋迦顯弟子也。隋云。正顯釋迦得經力兼成弟子。所言正顯釋迦得經力者。即成上正說。釋迦由得經力故能已身棄命成前四德果。亦成因緣義。豈況弟子今日聞經如說修行。而當不階極果者乎。即是廣正說因緣義。即兼顯果也。非上爲法身湛然而已。復有應化不滅也。就初爲兩。初授記一品。正明由經力故得佛。後除病流水二品。釋成得記所以。昔作醫王救病以水救魚。今報我恩故得授記。故明顯釋迦過去去行此因救衆生事。又除病明釋迦下品慈。流水明釋迦中品慈。捨身明上品慈。隋又加云。進取授記一品。即成四無量心。此是應身慈悲智慧。今日能說六六。自是化身方便利物。法身故所不論。在因未成佛。已自具三身。至果既圓。豈不備四德者耶。群八十之疑至此都淨也。問。壽量一品。正明釋迦之果。三身一品。通辨二家之因。懺悔等。六明弟子之道。此三何故體而非用。善生捨身明釋迦之道。授記流水明弟子之

答曰。殖智在種。在種已備。堪
 一不億那成多。億那即多爲一千百千數。過上諸佛攝爾
 默證之。取此詳義。如下述之。問。何故不同。答。觀
 音品疏云。此立萬萬爲一億。大論千萬爲一
 億。蓋是風俗不同也。問。既云無量。梁說何
 通。答。彼五僧祇非凡所量。亦名無量。故不相
 違。承事養者。法花疏云。或財法二種。或身口
 讚歎。總名供養也。此卽總攝十種供養。一身
 供養。乃至十至處道供養。具如法花疏第十
 二。及義章第三十。十種供養義。殖者卽種。故
 本云種諸善根。殖依此云。植諸種也。十信下種。次三十心
 成熟。能生眞智。隋加云。初地是解脫時。小乘義。體毘梨
 部。上座部。明八萬四千劫行行入十信。大乘義
 過八萬四千劫。滅一僧祇。不滿一僧祇。准法花疏。初稱八萬四千諸
 波羅蜜名爲諸善。以此案作等提提。故稱善根。大士
 率教修行日之爲殖。後釋。如彼四卷疏云。此人曾供諸
 佛。深植其因。故能承佛
 三密冥加。疑佛八十
 是時至八十年下。第二所疑法。有二。初舉果
 疑因。後以因疑果。曉莊及宜。卽取此說。沼興略取初也。今果既
 短。昔因應難。略云。昔因應難。口應短。文應常住。云何卽時壽
 八十年。若小乘釋。佛二十年中陰。待母先
 生。母年二十。方生如來。佛母二十二死。父母
 先亡。若大乘義。先有父母出世。佛方託生。如
 來一念在中陰中。欲示生義。具足非幻化也。
 若理論。衆生於法如如上。於如如上。佛母上作摩耶夫人
 解。以何因緣者。本云何因何緣。因是煩惱。緣
 是業也。何業煩惱使佛八十。此正疑化身。所
 以八十者有三義。闍浮上壽百二十年。但八十者。此有四義。一示無老
 少。百二十中。前四十無老。中四十非少。一示如來

●未幾^① 阿闍世^② 未生怨^③ ●習^④ 善^⑤ ●原本標註曰自莊云至云相六十二字寫本注書而此解非也等疏斥不可有不大字成慶復大字 ●事^⑥ 三^⑦ ●成^⑧ 誠^⑨ ●及^⑩ 乃^⑪ ●萬十^⑫ (佳)^⑬ ●梨十^⑭ (拘梨)^⑮ ●

赤蟲所出。或珠體赤。名赤真珠。食諸藥云。即無價寶珠也。又大論云。寶有三種。帝青大青解云。帝青者。大青釋赤真珠者傳地。青色寶。大青者。是帝釋勝青色寶也。論云。

有妙至充滿。第二出妙香有二。初出香體。後

故知。沼云。四寶以成。如師子王之所處。
故者。非也。但所表云。座四者表四生皆成佛。

從末尋本者。大定有神通。神通卽大定。爲體由慈悲。有大定。大定還指慈悲爲體。由般若。有慈悲。慈悲還指般若爲體。由性淨般若。有智慧。智慧還指性淨般若爲體。由有知如之境。有知如智。知如境卽是法身。知如智卽是般若。般若亦卽應身。所以應身還指般若爲體。般若還指法身爲體。卽是應身還指法身爲體。乃至又此三事通是神通。神通是化身。化身說法能令衆生離苦安樂故。神通是樂。別論卽表三身三德。表三身者。放淨光表修得應身。卽是般若。二雨妙花有含養生之力。譬道前道後性得法身。能爲修得法身作因緣。由有道前法身爲因爲緣。感得道後法身。通道前道內法身。卽是淨因之因也。道後法身卽是證得。亦爲般若慈悲等作因也。法身既通爲二處作因。故取花能生果爲喻。法身既非因非果而卽因卽果。非因故非前非後。非果故卽因卽果。卽前卽後故處中間。三奏天樂樂表化身。化身卽是解脫德。化身說法令物識歸依處。從苦得樂。正是化身之因。能拔苦與樂。與樂拔苦。卽是脫其苦諦。果能解其集諦因縛。若通言之。十信得禪定。伏皮煩。惱肉惑。故曰不生。卽是離皮肉得解脫樂。稍出三界。離五陰怨賊。豈非得解脫耶。問。三身三德。如前可見。四德爲論。淨德屬何耶。答。有通有別。通論三身三德并無惑穢。卽是淨德。淨德該通在三身三德之中。別言。淨既皎潔之名。與法身自性清淨義相映故。淨德入。在法身中。樂之爲用。本主和心。聚衆怡感。

沙。西方馬頭出婆又河底亦有金沙。北方師子頭出私陀河。底亦有金沙。是四河皆出北山。恒河出北山入東海。辛頭河出北山入南海。婆叉河出北山入西海。私陀河出北山入北海。是四河中。恒河最大。乃至故恒河爲喻。不取餘河。恒河中沙。爲有幾許。答。一切算數所不能知。唯有佛及法身菩薩能知其數。具如彼也。依之

雨諸天花。第二雨妙花。法花疏云。天雨者。雨花處也。據事而言。既說非常之法。致感諸天供養。故文殊偈云。天雨曼陀華。天鼓自然鳴。諸天龍鬼神。供養人中尊。約理而談。天者淨也。四衆封執之心既淨。故得聞經成佛。今亦准之。妙幢封執之心既淨。四生六趣聞經得佛。初義顯也。然之稱。欲表衆生所有理性。從如說行。而作成佛之正因故。

奏諸天樂。第三奏天樂。准前就理。即第一義天之樂也。據事可知。與云。天樂者。不鼓自鳴。而應生諸類。聞此二端相。何通力耶。答。皆准前知。

爾時至乏少下。第二利物。有二。一明生樂。二明滅苦。菩薩之行。能與樂拔苦。異於聲聞也。略云。欲表果地法身。精用顯不比二乘及菩薩。或有得一得二。利益之事。不與樂拔苦。慈能與樂。悲能拔苦。明如來慈悲。此即初也。以佛威力者。五佛名實有體。體有實用。此即初也。以佛威力者。五佛力也。威下正明利益。初總表利益。

若身至清淨。第二大悲拔苦。世間之苦無過六根不具。故拔此苦。隋云。備舉三障。但業與煩惱是苦家之因。因能感果。因義非果。自屬

集諸所攝果報。六根不具。正是苦諦。於事交切故。略舉之中。諸六根具足。理而爲論。能令衆生得六根清淨。具六神通。故名具足也。通而爲言。能令六道諸衆生具足信。念。五根。故言諸根具足。別而爲言。三惡八難等諸衆生。出三惡道。上生人天。離八難處。得信等諸根具足也。若惡衆生。出生人天。得淨妙果報。是事中諸根具足。復親近善友。聽聞正法。如

自正思惟而住。得四辯輪。能生三惡。亦是諸根具足之義也。宜云。別釋有九。一身根具足。二得本心。三得衣服。八人所敬。九身清淨。消滅難同。取交來善。開合互造。又總表精入九中。故對文知之。論第九云。問。云何先世重罪。而今生有等耶。答。若破衆生眼。若破正見眼。言無罪福。死墮地獄。罪畢爲人。從生而盲。又盜佛塔及維漢等塔中火珠及諸燈明。如是等緣故失明也。九十六種眼病。問那迦藥王所不能治。唯佛能令先得視。後後得智慧眼。先世師父教訓不受不行。又截衆生耳。又盜佛塔等。雖推鈴具及鼓故。毀先世截衆生舌。或與惡藥令不得語。或聞師教父母教勸斷其語等故。噤先世破他坐禪。破坐禪舍乃至善心轉薄。隨逐不善故心亂。乃至先世破他身。或截其頭。截手足。破諸身分。或被佛像寶像等像。故形不具。廣如彼也。莊消

於此至顯現。第三總結。隋云。總結嘆明神通利益。其事難思。不可具說。示其大要。有前所明四雙八義。若具序者。人天六道。所謂善因樂果。皆由本有性淨法身。有根本因緣。乃至依持建立。即是前明是身因緣境界處所

果。依本難思量故也。若前九種。并此結益。即成十利。問。光既遍照。據利何故不及十方。答。略而不明。皆應俱益。問。大品令得世出世利。故彼經云。若有衆生遇斯光者。必得阿耨菩提。乃至盲者得視。乃至形殘者得具。答。此亦准前。

爾時至之相下。第三默請佛。隋云。前便致有。即是有應感。即是有應感。二。初明能請之人。明身心相扶。即後出所請之事。中疑以請決。此初有二。一外觀瑞相。言希有事者。如前現瑞利物也。二內懷歡喜。歡喜有二。一內生歡喜。准法花疏第五由有二義。一見前三瑞。二觀後二利。是故歡喜。此二喜是喜中之極。故稱踊躍。又准注釋。瑞利外現。喜心內發。不覺踊躍。是故踊躍。二外起恭敬。法花疏第二云。合掌表形無異用。一心明意。無他緣。夫喜敬交集。實合渴仰之情。異瑞并興。疑有非常之說也。瞻仰諸佛。本云向諸世尊。謂向四佛也。法花疏第五云。以佛勝殊勝相者。同疏云。有所表彰。稱相意謂。四佛妙相圓滿。表彰分明。云殊勝相。本加云至心念佛。念釋迦不應八十。又云。念四佛遺疑也。今即准之。故莊云。合掌乃至之相。釋曰。至心念佛。亦復至功德下。第二明所請事。有二。一標能疑之心。略云。明懷疑在心。依正問。略云。後請語。即取勝義。加云。相好等同諸佛。情不生疑。壽命異。命異。故言唯於壽命生疑。此不

正意。昔因今果不相稱合。此正疑也。莊云。且如造無間業。受地獄壽一中劫。修非想業。受八萬大劫。三阿僧祇。具修六度。唯八十年。非是類餘佛壽生疑。況彌陀等。是他受

果。依本難思量故也。若前九種。并此結益。即成十利。問。光既遍照。據利何故不及十方。答。略而不明。皆應俱益。問。大品令得世出世利。故彼經云。若有衆生遇斯光者。必得阿耨菩提。乃至盲者得視。乃至形殘者得具。答。此亦准前。

用。猶約眉間如五須彌非但命別相好亦殊。豈同異耶。此初有二。初嘆佛德無量。二疑壽命短促。

云何至八十年。第二別出所念事。衆生執無常心。堅若釋迦獨說。多不信故。四佛共說常果。若事中四佛現瑞。理論亦是釋迦耳。三身因釋迦獨說者。本起意爲果短故。舉因果從來修因爲易。故獨說也。

爾時四佛至菩薩言下。第二正說。有言。猶屬序分。下云欲說等故。今謂。下明將欲更廣說耳。此中既止妙喻八十之短。明壽長遠。衆生不測。唯佛能知。即此是正說。就文有三。一爲妙喻說述常義。是應化二身無盡常。二爲陳如說本常宗。是法身不有不無常。三總結本述一身常義。是涅槃相。梁以品末四佛歸本而配此也。今依轉勢取涅槃文。既約三身合論涅槃以成上說。故爲結顯本述一常。據義無妨。初中有二。初四佛說常。後釋迦述成。初本有三。一略開常宗。二廣明常相。三偈後長行。時衆領解。今有初二。後下有故。初又二。一明能答之人。二明所答之事。此初也。本云爾時四佛以正遍知告信相言。今文略也。正遍知人明佛是常必可信也。四佛口密。共出一言。善男至長短下。第二明所答事。又二。一止。二釋。此初也。善男子者。有四義也。如下三身品疏辨。法花疏云。花嚴稱爲佛子。餘經多云善男子。有紹繼義。故名爲子。綱幹之能。故稱爲男。所行有利他符理清昇感樂之義。目之爲善。

何以至知者。第二釋所以。何以故。止汝八十之言耶。衆生不測。唯佛知。應化二身有限量故。此中有四衆。染淨。但修也。此亦不釋別。法花第三云。若沙門婆羅門若天魔梵及餘世間。疏云。智慧人有二分。出家爲沙門。在家爲婆羅門。在沙門婆羅門者。八正道分能息煩惱。故云沙門。婆羅門者。此名淨行。三十七品能治煩惱。故云淨行。天有二分。欲天主爲魔。色天主爲梵。此天人以外稱爲餘也。意謂。欲舉天趣。世人者。總舉人道。魔衆梵衆者。攝取天上勝者。欲舉天趣。世人者。總舉人道。魔衆梵衆者。攝取天上勝者。欲舉天趣。世人者。總舉人道。魔衆梵衆者。攝取天上勝者。欲舉天趣。世人者。總舉人道。魔衆梵衆者。攝取天上勝者。

今謂。內等非外等。故本無等字。又解。等者。既攝舉主。等取各伴。言人及非人者。法花第一。兩處不同。先長行云人非人。疏云。八部鬼神。本悉非人。而變作人形來聽法。故云人非人也。此釋即同舍利弗問經云。八部鬼神皆曰人非人也。後偈云人及非人。即同此經。曉云。次言人者。除上一衆諸王。長等。及非人者。除上二天餘天及神等。莊有三釋。一云。結顯顯似人鬼神衆。若爾。及言應成無用。第二取曉。謂深密疏第一有三釋。初即取本。又云。人者。總攝一切人。非人者。總攝一切非人。此曉公義。又云。人非人者。疑云。爲人爲非人也。亦本義故。如是一切世間勝衆。無一能知釋迦壽量。故言我等乃至齊限。唯佛能知無限之量。故言唯除正遍知者。

時四至壽量下。第二廣明常相。今文有二。一廣明常相。二釋現短意。初又有二。一初神。二集衆。後正爲廣說。故云。有緣之者。應同時受悟。集衆。後正爲廣說。故云。有緣之者。應同時受悟。集衆。後正爲廣說。故云。有緣之者。應同時受悟。集衆。後正爲廣說。故云。有緣之者。應同時受悟。

集之體。三明衆集之處。曉即初也。以佛至摩訶薩。第二明衆集體。有三。依之初諸天。是苦道衆。諸天衆集。二龍鬼。是染淨衆。明諸衆。三大士。是證道衆。明大士衆集。諸宜意云。是二。謂眾生衆。及聖者衆。具如彼也。隋云。既上根應悟。不明有四衆小道之人。與此。有說。此經聖國衆。即下下文說諸衆生聞佛。發菩提心。故今四佛說佛壽量之意。爲利中根不攝。聲聞。故不說之。言衆生不云聲聞。有何違耶。還遂自意。不中根故。不預佛壽量之利者何入。下說衆生聞壽發菩提心。又何必爲利中根者。未明文故。今謂。佛常非二乘宗。當知三藏欲對勝機以顯教深意。如法花但爲化菩薩無聲聞弟子。不同三乘立定性等。

悉來至室中。第三明衆集所處。隋云。併在信相室中。法主及徒衆。皆是化身受道。假性念來。神力自在。大小相容。修短縱任。十方天人俱處方丈。無異淨名之室。常爲八不思議偈座燈王請飯香土等事也。曉宜與德皆取此義。爾時四佛至頌曰下。第二正爲廣說。是廣。待後猶略。有一。初經家標起。後如來正說。此即初也。

一切至壽量下。第二如來正說。八頌爲三。初五行明佛壽長遠。答前第一佛果疑因。二二行明不止八十。答第二以果疑果。三有一偈結詞上疑。隋云。結就初有二。初四行舉譬。後一行法說。就初四行譬四德。水淨。山我。地樂。空常。水性本淨。可以滯知數。應身淨德無

●長十(者)●●三二二●●八二八●●

盡無能知者。即破關提不淨之。故云。初即依
德所成之。以離關提勝法。須彌山。四寶所成。妙
高名。王言自在。可知斤兩。應身之我無盡。不
可得知。衆生盡方盡。此破身見外道。成之。以
出外道者我之。如大地是衆生依報。因之而
出。言是樂可盡可知。應身之樂不可算也。
破聲聞樂。地況樂德所成之。以離聲聞居。廣
虛空無邊表常。尚可盡邊。應身之常不可計
也。破緣覺常。空況常德所成之。以離緣覺居。促
空故。如是報身四德壽命。萬行所感。二緣所得。第二釋
云。此顯佛四種壽命。一化身。二應身。三亦應亦化。
四非應非化。四行如大具辨如彼。即取此二說。興
莊云。四行如大顯大圓鏡智乃至成所作等。具如彼也。
沼與德雖有此勞皆不經旨。今顯法身真常
彼還執智生滅無常。豈得證會理智合爲常
住宗耶。總顯常義如四卷疏

若人至壽量一行。第二法說也
不害至如是二行。第二明不止八十。答第二
以因疑果。有二。初一行明勝因深遠。後一行
明妙果無窮。果。此中。本經具有三義。故云
無量無邊亦無齊限。今舉無邊際該前後意
也。無量者無有短長。無邊者無有窮盡。無限
者無有劫數
妙幢至數者一行。第三。結詞也
爾時至短促壽量下。第二釋示短命所以。此
段梁略。隋云。有四。一問。二答。三總結。四明
四佛及侍者隱沒。初也。有二。初序已解壽長。
後問示短所以。如文顯也
時四至之時下。第二四佛答也。爲三。一略舉
四種衆生。標佛出五濁惡世之意。二妙幢略

騰問更重諸審。三四佛解釋。初也。此五濁義
如下別釋。本云釋迦如來五濁世時出現。即
同法華諸佛出於五濁惡世。疏云。文二。初總
標諸佛出五濁世。後別列五濁名。准此曉善。
故云。文中有三。總標。別解。後還總結。莊
此初總標佛出世時
人壽至常見等。第二別釋五濁。此與法花。及
喻伽說五濁。十地論立六濁。薩連尼經。有
十二濁。且隨今文。法華疏第三云。命濁者。近
三小劫短命衆生。衆生者。昆尼母經。亦云業
濁。即身口意三種惡業。見濁者。諸不善見。煩
惱濁者。是三毒等。劫濁者。謂惡時也。三小劫
時。大威德陀羅尼經云。瞿婆訖利沙吒。法
花疏云。濁是不清義。譬如濁水不知見物。衆
生心濁不知一乘理。故名濁也。具如彼辨。
依曉
生心濁不知一乘理。故名濁也。具如彼辨。
依曉
也。與意略取。彼此大異。隨時宜故。初句命濁也。
稟性下劣等衆生濁。本云於下信解衆生少
善根衆生。隋云。四種衆生。一下信解者。即解
行人。二少善根者。即二乘人。三闡提。四外道
又下信者。新發意人。少善根者。未有初地功
德。闡提外道著我。逆對今文。下信解。少善根
名。少善根。
宜即取之。

多有我見等。是見濁。宜云。八見廣如大論第
三十五。今且依文。附云。陀那執。意識於一
陰計有人相。自性名我見。義章第六。金剛疏第三
故云。我。輪加意同。故莊云。八十
三云。於五取陰我所見現前行故。問。若爾。我見與
我我所有何異耶。答。如廣百論破我品說。然
下疏云。若言一陰是我。四陰是所。若言五陰

陰皆我。身外爲我所。若離五我爲我。外皆爲
所。故義章云。我及我所。是義不定。若異五陰
別計有我。則名五陰以爲我所。若取五陰以
爲我人。於五陰中隨取何陰以之爲我。即名
爲我。餘陰爲所。別異。今此文既別說我所見。即總
我我所。准此悉之。人見。章云。計有神主。能行
人法。故名爲人。金剛疏。命亦爲人。莊
云。陰身積聚不壞。章云。計爲我人。依於五陰和合
不絕相續住世。名爲衆生。莊云。解衆生者。梵香相
伽羅。此云散取。如說。散取諸趣無厭足故。即取之
本。養育之後。列富伽羅見。隋云。此云多事人。
此人多能分別於諸邪見事。妄想自在。有能
著見事。曉云。此云散取。計有一神散取諸趣。此當
道故名。金剛疏云。外道計有神我。死此生彼。無遊六
壽者。准後譯教。補特伽羅無我。此云人無我
者。前反合也。今謂。二義亦無異也。詩者。本
云。命見。隋云。衆生識命報相續不絕。章云。計
命根成就。住有分限。故名壽者。金剛疏云。計有一根之
命不斷。猶有我故。稱爲壽命者。莊云。命者。與
壽和合。現存。又云。命者。見六識相續。命根斷
滅。還生六道。章云。我衆生等。命根成就。故名命者。依
見。見身相續不斷。故名衆生。此計五陰從前聚來相續不斷。
故名衆生。一報命根不斷住。是故今意。此計現在現有命
根斷已復生。六道名壽者。此見未來
生壽更起。故依五藏總別與故。

養育。隋云。從嬰孩長大。乃至童子少年盛壯
衰老事也。章云。計有我人。似我而得增長。故名
有業故。莊
即取之。此上三見。新略見字。本有。但據養
育略之。具如義章第六。十六神我義也
邪見。章云。謬執乖正。故名邪見。謬無因果。一
切法也。五見皆邪。然謬無偏名邪見者。此見
重故。中論疏第十云。邪見有二。謂通及別。通即五見皆
名邪見。別即唯取撥無因果。稱爲邪見。撥無因果

四種衆生。標佛出五濁惡世之意。二妙幢略

下疏云。若言一陰是我。四陰是所。若言五陰

重故。中論疏第十云。邪見有二。謂通及別。通即五見皆
名邪見。別即唯取撥無因果。稱爲邪見。撥無因果

其過既重。而受邪見。餘小經。更立編。我我所見。本

云我我所執。本釋如上。故莊亦云。重釋我見。是別

見。斷常見者。是邊見也。章云。斷常乖中。故名

邊見。一切法中。取斷計常。皆名邊見。有五釋。

廣如義章十使義也。中論云。執我斷常名邊見

者。第三釋也。莊同云。隨謂

七斷滅見等。常謂四等。即等取煩惱濁及劫濁也。

見。今等者。六十二見。如法花疏第四。中論疏第

十。義章第六。六十二見義。忍云。等取見。戒取

劫濁。以其外境非所化故。此即法華疏云。煩惱與

見。正是濁體意也。宜云。劫濁者。總說三劫。乃

至以五濁攝諸煩惱諸見也。故知。曉說勝也。

問。以何對治此五濁耶。答。與云。智論說四悉

檀。悉檀曰宗。廣如彼論。劫濁眾生濁。世間悉

檀治。識器生界悉能虛幻。厭怖修道而永離

故。命濁以各各以人治。必由善業修持淨戒。

以不殺等命漸長故。煩惱見濁。對治檀治。修

習如應對治之道令不起故。由三悉檀破五

濁故。入第一義證會真宗。問。何故釋迦出五

濁世。答。莊云。由本願故。如悲花經。

為欲利至菩提。第三總結諸異生者。本云諸

凡夫衆生。前無信等。忍云。簡諸入衆外道者。本

云尼乾陀婆利婆闍迦等。隋云。同是鐵鏹腹

外道等。事摩薩首羅天亦求出世。離生死修

不得名邪。不會真理名外。謂梵天宮為淨土

涅槃。四韋陀為正經。邪徒來為伴遊行。五通

見。過末世八萬劫中事。殺羊祠神。又觀此羊

八萬劫來常生羊中。於祠中死而得生天。不

知此羊八萬劫前有生天業。濁智見近不見

遠。言天祠殺羊得生天。遂行此殺謂為福

德長於邪見。曰婆闍迦等。中論云。至妙處通云

前我見等。同也。總意。前四種衆生也

是故至壽命。第二妙輪略釋問重更審。此

段曉屬前結。觀今文勢。屬前妙好也。順文便

故

善男至短壽下。第三四佛解釋。本文有四准

今初段略故為三。一明入涅槃有益。二明不

入涅槃有損。三明譬說損益。初也。即福德上

品。之勤習正法。求無上法身。就文為三。一

釋入涅槃。二歎傷釋。三結釋。初也。言衆生者

前四種衆生。見涅槃已者化身息用。生滅滅

已。寂滅樂也。生難遣下。第二歎傷釋有二。一

歎傷側。二歎勤習行也。初也。本有四想。故云

發生苦想。希有想。未曾有想。憂愁想。離遣想

者是希有想。慈悲之父母現一滅更逢無日

憂者憂愁想。一切時憶。遠本心也。苦者苦

想。內心悲動嗚呼難可忍。等者未曾有想。義

同希有。故不釋之。曉云。苦想者。如涅槃苦。苦

難值故。未曾有想者。謂過去不遇故。憂愁想者。謂今不

久住故。愁常無救護故。先一總句。後三別句。由是四想

所說難離。乃不勝於佛世尊下。第二歎勤習行。

言經教者即此經等。速當受等者。本云速當

受如是等修多羅當持誦誦當不毀謗。准此

三義。一速當受者。敬戀情深仰樂勝法。二持

誦等者。於文理句義持不失。三當不毀謗者。

尋思文理。理文不二。如理修行。可悟法身不

前四想故。前後合八。故知此經由彼八義。諸

佛化身入涅槃耶。與法花同。若依花嚴。有十

種義示現涅槃。具如沼疏。宜云。三義如彼辨

之。是故下。第三結釋。現者。示於王宮生。現

鶴林滅。言短壽者。釋迦化身。若疑釋迦應身

壽量。則不如是也

何以至重故。第二明不入涅槃有損。即德薄

下品之人。不種善根也。文亦為三。一釋不涅

槃。二歎不傷側。三結釋。初也。衆生如前。若

見等者。化身雖復悲願恒住。而於衆生無利

益也。不生恭下。第二歎不傷側有二。一歎應

傷側不傷。二歎應習行不習行。初也。不生恭

敬者。本有三不生想。今學二。影。外道染著

妄見。執斷滅。闕提無信。現見外間。謂釋迦常

在。不生難遣想者。二乘及始行菩薩。不能純

直心正念法身。惟增妄解也。如來所下。第二

歎應習行不習行也。亦不受者。憊障障弊。輕

入薄法。不樂正法。亦不持讀等者。愚冥自覆。

令。法本輪息。所以下第三結釋。善男至常想

故下。第三明譬說損益問。法說既顯。何須譬

說。答。法花疏第五有二義。後云。震旦言多約

法。天竺語多引譬類。佛是天竺隨彼風俗。故

立譬喻也。譬者喻也。眼目異名。亦得譬義。譬

者類也。喻者曉也。假借近事以況遠理。曉諸

未悟謂之譬喻。注說如彼。經論釋此四句不

同。一假近喻遠。如法花長者即如來。乃至四

以遠喻遠。如大品明。云何實際。諸如。性大。

經喻有八種。今是法後。故後喻也。文三。一丈

苦。二丈夫貧家譬。初合。明富樂不恒富樂。三優

生一切智慧法財也。合庫者四。以所依故。珍財者。果。以所有故。見者解。即諸。

善男至衆生。第三總結。成前義也。結中二句。前結釋。後通結諸佛道。

一譬說。二歎傷知足不傷側。三結譬。初也。有

生希至勤無怠。第三欲修行精進。有二。初生

爾時至不現。第四明隱沒不現有二。此初四

人者四種衆生。莊與。即取。父者大智度。母者。如法方便。即摩耶也。唯莊與與意皆依。多財等者。之。故云佛也。

所以至故。第四結譬。

佛及侍者隱沒往山也。

大願如意具足之用自在也。取也。便於財下。

善男至等想下。第二合譬有二。初善男下正

爾時至衆生下。第二妙幢與同行衆詣山。此

第二歎傷知足不傷側。言便於財物者。本云

合譬。見佛涅槃便生渴仰思戀之心。於物感

初爲四。一進發。二到佛所。三修敬。四陳說四

然彼丈夫諸子知財聚已。不生希有想未會

傷有益也。曉云。若見乃至等。實意云。是到窮之辭。准今舉難遭之想到希有等故。莊云。乃不希有。謂欲。無希有。悲等。又解。非但四想。餘追戀苦亦。是無量。皆欲窮到。故言乃至。

餘文顯也。頂禮足者。大論十一云。人身中第一貴者頂。五情所著最在上故。足第一賤。最在下故。以所貴禮所賤。貴重供養。又有三禮。下揖。中跪。上頂禮足。是上供養。一面立者。法花疏第一云。大論云。俗人是客。來至佛所。是故聽坐。聲聞菩薩。位居弟子。是故侍立。此後說也。初云。爲來故不應行。爲恭敬供養故。不應臥。坐者於供養不重。立者恭敬供養法。此也。問。若爾。何故序品皆坐。答。既如先也。

有想。言丈夫諸子者。一三善人。二聲聞。三緣覺。四菩薩也。知財聚已者。人天已知三

歸五戒八齋。二乘分知無我俗異真。菩薩修

時四面坐下。第二明四佛隱沒往山。有六。一

二空而未圓證也。不生等者。慢怕無情。染著

虛境。生死妄樂未曾放捨。不生難遭難遇也。

隱沒不現。二到山出現。三告侍者。四令進發。

所以。第三結也。

善男至常見故。第二合譬有二。此初合也。曉云。生者合有人也。若見等者。合財覺。所以。第二結合。由常見故。著合。父物常想故。

五教勅。六奉命。今取後五。初屬前故。然隱現

善男至之少下。第二丈夫貧家譬。明富樂不

恒富樂。有二。一譬釋。二合譬。初中有四。一

者即是開覆義。有三時。一王城妙幢室中雙

父母譬。二王臣譬。三歎修行勝進。四結譬。

此初也。有人同前。父母者。般若方便。貧窮等

開實身實壽。此是無開覆時。二爲凡夫二乘

者。大願法樂財寶未隨意也。

彼彼至盈滿。第二王臣譬。彼貧人或詣者。彼

隱實身壽說方便身壽。即是隱蔽在闇地覆

上四種衆生各出離也。王家等者。法身佛。法

云如是如是。諸佛世尊於無量時乃當出世。今

時三靈山發方便身壽顯實身實壽。即隨空

身菩薩家。曉云。或者不定義。家者所依之處。大小乘教。是所說義之所止處。故曰家舍。如來一音說法。衆生隨根各聞大小之教。大衆教如王家。小衆教如舍。聞之如諸根欲既異。亦聞亦別。故云或也。取曉說故。見其倉庫種種珍寶者。本云見滿倉庫種種衆

即略之。此總合也。曉云。合也。意即此喻釋。彼丈夫彼等。若遇如來。敬信者合諸王及大臣家。聞說等者。合於家中。見倉庫滿。所有經典等者。合於生希有心。乃至無意。諸師之文勢順也。

地顯現時。妙幢亦有三時。具如疏辨。問。何故

寶。見者進入初地見法身。滿倉庫者。習氣鄙

善男至涅槃。第三結譬。明捨世間。於生有益

無二體故。隱沒顯現俱佛性俱法身也。菩薩

穢生死煩惱未盡種種珍寶者。如如性德能

也。

何須緣因耶。答。如種子爲正因。水土爲緣因。

告侍者言。第二文也。

善男至佛所第三令進發

爲我至行不下。第四教勅相問宜云。有二一
致問訊。二請說法。此初致問訊者。大論有五
義。一諸佛法爾知而故問。隨世間故。餘如彼
也。少病等者。論有二釋。一有二種病。一外

二內。寒熱飢渴兵刃等患名外爲惱。飲食不節臥起無常四百四病名內爲病。如此二病。

有身皆苦。故問少病少惱耶。人雖病差未得平服。故問起居輕利。有人病差雖能行。於坐起氣力未足。不能造事。施爲撓輕舉重。故問氣力安樂不者。有人雖病得差。能舉重撓輕。

而未受安樂。故問安樂。若依此釋。應問氣力。又具問者。如法花也。二有二種問訊法。一問訊身。二問訊心。若少病惱。乃至氣力。是問訊身。若安樂者。是問訊心。氣即取之內外諸苦。名為身。若安樂者。是問訊心。氣即取之內外諸苦。名為身。

病如雀巢等九十九種五百餘名爲心病。是二問訊，故言少惱乃至安樂。若依此義。總是二問也。問何以不問無病惱耶。答。法花疏第二十一。顯論意云。凡有三句。一無病無惱。二

未得免病。佛何由得無病耶。衆生者都不從一乘之化。可言病惱多耳。復有受化故不得稱多病惱耶。此據所化。具如論也。

善哉善哉。法花疏第八云。大論云。再言善哉。

者。真之至也。

爲欲至隨喜第二所爲。除飢等准上拔苦。令得樂者卽是與樂。前中有內外苦。後有世出

世樂

時彼侍者下。第五奉命有六。一進發。二到佛

所三修敬。四陳說相問。五釋尊讚述。六說常無常偈答。此初也。二三如文。今客佛使。故就

坐也

俱白至安樂。第四陳說相問。文。改准先
爾時至正法。第五釋尊讚述。

爾時至頌曰下第六說常無常有二。^③此經家序

我常至經寶下。第二釋迦正說。此兩行偈。通
速成上四佛影響爲信相釋疑。示現涅槃有利

益之意也。曉云：二頌有二。謂初半頌述上八頌壽量長遠之說。後一頌半述先長行示現

短命之意。此卽初也。我常等者。本云我不離此山。隋云我樂自在故。不離如如。又昔初得

一念聞熏習已來。乃至未證法身山已前時。相續生起何曾斷絕。今至法身更無異趣。故

曰不離釋云。山處即淨土故。如法華云。常在靈鷲山之。浴室同也。宣說經者。淨智圓故恒說法。又平

等大悲普爲衆生說正法寶。能以一音令彼衆生隨類得解。故曰常說。

後述示短壽意。有二。初。半述先速滅有益。法與合也。成就衆生故者。用大悲心常隨衆

生行依根性利益如犢逐於母。故曰成就。示現般者。由方便智令凡夫二乘等歸信大乘。

修行如如。名曰示現。

後一頌述次久住無益。法喻與合也。凡夫起

邪見不信者。二乘曲見曰不信。愚夫貪欲曰邪見。又外道染著見名邪見。闍提貪欲獄縛。

曰不信爲成等者。凡聖二

時大會至授記下。第二爲陳如說法身之本。

不有不無常義詔云。此中間答人及所說法。與大方等無相大雲經第四說同。彼能諸人名

執舍利是有。二利車就本明色身是無。三陳如拂迹自申已解。四大衆歡喜讚嘆。就初有

五。一陳如自申欲請二王子問彼請意。三陳如出請所以。四王子示可請法。五從勸進請。

就初有三。一標請人。二明請相。三出請法。
就初有三。一請人。二聽衆。三法主。具此三義。

理方可信。初本有七。一時。二處。三德。四性。五身罷時。二通明五義。如先說也。隋就此後時云七義。一

大衆靜聽時。二如來爲說時。三下種成熟解脫。四心不高下堪闢法時。五於三世中是現在時。此破外道計有去來無現在世。今明是在現在分明可說可聞。過去已謝。

未來未有。無聞無說。六欲示於十二月時。三十日中一日時。十二時中之一時也。是上所請大會中者處所也。人聽衆法主之時。時不離上法也。

於大眾說故法可信。會者符合義。如來理教與衆生機合。故名爲會。事深廣故稱大也。興

之有婆羅門者明德也。此言淨行跋之有二。一世俗除邪惡是凡夫。二眞實除煩惱是聖人。

外道種、事火爲行、秉火在心故曰火器。瞻莊及興。

此義名曰等老出名也。本云聖詔。莊云達摩此云。阿闍梨耶。此云師。與云。毘伽囉耶。此云能。與云。毘耶云。此云。阿闍梨耶。此云師。與云。毘伽囉耶。此云能。與云。毘耶云。

名法師授記。舊云聖記者。謂此菩薩。

位在第九地。授大法師記。從德標名。又父母
立名。宣云。謂以聖號。如爲法師。於名字上加授父。故
立此名。按授記。沼云。法開是佛。與其授記彰德位勝。又十
地故。真諦本云。如是之義。我已聞知。故請如來廣開分
別真實之義。故求舍利開方便門。既云我 故知本今
已聞知。明是已悟。但爲利樂。故居斯請
互相顯也。言聖記者。有正行故。聖人懸記得
果也。隋云。聖者有二義。一業三心過三界。有
二善德如來化衆生。正主具此二義曰聖也。
種授記一未發心時受記十信之前。如言凡
有心皆當得菩提。二發心竟受記。如言汝已
發心不久成佛。下云十信。此二記并未定時
節。三現前受記。如言汝阿逸多次當作佛。下
云補處受記。十地十心中後三心。四默然受
記。如來不語。令衆生聞與彼記。此可通前三
也。下無前以補處爲第四義然第三云。無生
法忍記。十廻記。上時定也。記者有三義。一時節。
有三。一遠因。謂遼前。一切衆生皆有如如之性。去道後
遠也。二近因。十迴向去道後近也。三至因。初也。已上得
如如理也。修行記亦有三義。一下種。十信。二成熟。三
十心。三解說。初地已上。後究竟果記有四。一作佛。二
處所。三大乘。四說法。又有四種授記。即先樂說。又聖之
記者有四。一凡夫。二二乘。三菩薩。四佛。佛是至聖之
記也。六七應有故。本云在於衆中諦心安坐也。
在於下明解也。本在衆中。表其已解應化二
身修得之常。發示大衆中。已開四 一離
散亂覆器。二離放逸漏器。三離顛倒穢器。散
亂障聞慧。放逸障思慧。顛倒障修慧。安坐者
明位。坐有三義。一遠坐。如共作非法。二暫時
坐。如說外典及二乘理。非長久理。三安坐。是
佛若菩薩。今明此人說大乘理無人能破也。
與無量下。第二聽衆此明他未解令解。有二。
此初列數

聽法之相。二恭敬是修行。三供養是宣說。
恭敬是受持。又修行供養是利物。此明自利利他也。今略初二舉後攝之。宜
說讚歎。故曰供養。法花疏第十二云。地持有
十種供養。一身供養。供養於佛身。乃至十至
處道供養。供行順果。名處道供養。佛果是所
至之處。供養之行能至彼處。名至處道。維摩
經名法供養。地持名行供養。於中有三。一財
供養爲至處道。二隨喜供養爲至處道。三修
行供養爲至處道。於佛既十。法偈略同。精檢
藥王具十供養。今亦准之。具如彼也。
莊嚴經第十說十法供養。沼。實雨經十大願等。據文知之。然莊別引。
明法主文。本今略也。而梁隋云。釋迦下。第三
明法主。釋迦此云知。乃至欲示五佛俱在信
相之室。故適言釋迦也。
觀七卷本
聞世尊至涅槃下。第二明請相。有三。初明外
聞佛滅。二明內生悲苦。三明身心致敬。此初
也。言入般者。新文言重故。如本云應般涅槃。
又上多云不入涅槃。今上文云不般涅槃。次
云不入涅槃故。法花疏第二云。般之言入。即
入涅槃也。
統略同也涅槃。小乘言滅度。大乘言大
成就樂。大對菩薩。菩薩成就而未大。成就對
二乘。二乘安而未成就。樂對凡夫。凡夫苦而
無樂也。前文已說應身長遠。此中猶言八十
者。示現入滅。
隋云。化身八
十。要應滅也。
涕淚交流。第二內生悲苦。此有二。一仰戀如
來。二願佛酬請。
隋加第二飲慕勝法以爲三願。沼云。如涅槃第一說悲苦等相。果所流注。
前禮佛足。第三身心致敬。有二。初列致敬之

人隋云。明
諸法。王今文略也。此第二明敬之義。明敬
人也此有二。一前者是起。故本云俱從坐起。明重
法。以請法方起耳。二頂禮佛足。明敬人。人受
今禮也。起有二義。一內不著樂。二外無諸過
初有三。一不著睡樂。二不著臥樂。三不著倚
樂。後亦三。一不空失時節。二究竟修行。三勤
求請法。第二頂禮敬人。禮有三事。即三業
三業禮有二義。一示三業皆修等敬。二有眼
無耳身禮。有耳無眼口禮。無眼無耳心禮。又
他心者意禮。天眼者身禮。天耳者口禮也。
白言至慈悲下。第三出所請法。有二。一讚所
請之人。二申欲請之意。由佛有慈悲之德。故
欲讚也。初有二。一讚如來昔日因中爲利衆
生修於三身。二讚如來今日果地以三身。利
物。初有三。初別明化身。二合明應法二身。三
合結嘆三身。初化身又三。一拔苦與樂。二滅
惡生善。三舉本意。此即初也。大慈與樂。大悲
拔苦。悲即
取之又悲於凡夫。慈於聖人也。
憐愍利益。第二滅惡生善。言憐愍者滅惡。言
利益者生善。又憐愍令他自利。利益令彼化
他人。又憐愍即現在利。利益者未來利。又憐
愍者除業煩惱因。利益者除六道果也。法花疏
第五云。
恰其無樂。惡其有苦。又恰惡樂
內心。准此可言利益攝外身也。
令得安樂。第三舉本意。本云欲令皆悉得大
安樂。謂令凡及聖皆得佛位。言令得安樂者。
明昔因中之意也。
猶如父母。第二合明應法二身。父者法身。是
本能生。母者應身。是末能長也。隋云。母是禪
定。謂定伏散。

得安樂生人天。智慧除六。得解脫出三界。慈惠除心。得一切智化樂生。

餘無等等者。第三合結嘆三身。本云最上無等及無等等也。不與三乘共位曰無等。佛與佛共曰無等等。又無等等者不可譬類。無等等者於不平等境而等觀之。又但佛真實曰無等。如如無二曰無等等。更無二如而相等也。

能與至依處下。第二讚今日以三身利物。即爲三。此初法身。本云爲世間作歸護也。以法身無生無滅。是歸依反本之處。歸者反本依者安立。覆者生善護者息惡。今文准之。

第二明化身文。本云令諸衆生快樂清涼。今略略之。化身有與樂除苦之用。曰快樂清涼。快樂明與樂。清涼無苦。又斷惡道果曰歸依。除惡業因曰快樂也。

如淨滿月。第三應身有二。慈悲如月光明。二智慧如日出世。此初也。謂作清涼。又月顯此云清涼。清涼即涅槃。由戒定慧清涼。樂因。故名清涼。故以月喻涅槃樂等。

以大至初出。第二智慧言照明者。本云光明。能遣。或曰光明。取之。日初出者。本云如日照於優陀延山。是日初出處。是正法念經第十八云。羅睺修羅王眷屬衆行於海。上見常遊憂陀延山頂行閻浮提也。

普觀至羅睺羅下。第二申欲請之意。有三。初舉佛慈悲平等。二正請佛欲求舍利。三如來默然。此初也。羅睺羅者釋迦之子。故知信相之室有五佛也。此兒初生時。菩薩嘆言。我欲修道。此兒障我。如羅睺阿修羅王。此言不善提兒。若直修羅。此言善提兒。羅睺羅此言

覆障。覆障日月故。似。日此兒爲羅睺羅也。與云。梵云。易。羅。此云障。月。羅。非天。提月。障時而得生故。

唯願至一願。第二正請也。願者二義。故本云施一恩德。恩者諸佛舍利。下云令得如如解脫。德者求未來果也。

爾時至而止。第三如來默然。夫佛默然有六事。一請事未見。二大衆未靜。三大衆已知。四默然不聽。五默然而受。六令弟子答。今佛默然在後二也。隨有二義。初此第六。後云佛前三月滅。然在後二也。度。今答無滅。安。反前故。與即取之。有本影本。准下知之。餘。許其舍利而不發言者。示舍利非是定有。彼求世間樂請舍利。佛與出世樂。是故默然。示如之理無言無相也。

佛威力故下。第二王子問其請意。有二。一出能問之人。二明所問之事。初有三。一明姓。二出名。三嘆德。今加初承佛力爲四。此初也。本云承佛神力。一知佛心。二藉佛力也。

於此至童子。第二出姓。梨車毘是總國。舍衛等十六是別國。梨車毘此言滑皮色。亦言妙皮色。此王皮色滑妙。取之。

名至喜見。第三出名也。一切喜見者。恒在空觀。空觀令色形可愛。取之。

第四嘆德。今略。本云具足辭辯。善能問答。也。地具四無礙解。如如已窮也。依此莊云。廣諸此略。未見聖說。若爾妙辯得入初地。亦無明文。一信一誘。豈異屈曲。本文既明。不得也。善問答者。答有四種。一決定答。如佛是一切智等。二分別答。如問死後更生以不應分別答。凡夫死更生。羅漢死不生。三隨問答。如言

天人護勝。答言若問果報天勝人劣。若問入道人勝天劣。四置答。如言五陰與我定一定二等不可定答也。

語婆至言下。第二明所問事。本文亦三。准今初承佛。乃上丁。故有次二。一求何恩德。問彼所請。二許彼所問如意。初也。

我能與汝。第二文也。如來有時不自答。有四義。一衆生直爾如化老母。二示如來有智威力。以弟子尙能善解問答。如來智力理自高遠。三欲避四惡人法。一毀他自讚。二隱自惡揚自善。三於好惡人心不平等。四心念口說於他有恩。今於四中爲譬。後一以陳如就佛求一恩故。四欲明八種依。一依法不依人。若佛說非法須捨。凡說正法須依。二正法中了義取。不了義不取。三取義不取語。四取智不取識。邪正合八種也。莊云。法師請佛。佛應令答耶。答。佛前自言三月當滅。而答無滅。違前語故。使喜見答願無滅義。

婆羅至童子下。第三陳如出請所以有三。一領上許。二答上問。三釋所以。初也。今略。本云善哉王子。義准前也。

我欲至子許。答上問也。隨云有二。一供養舍利。爲欲求福。二今從下。求請舍利。爲求福故。言舍利如芥子許者。與云。梵云舍利。此方云身。身有三類。一者全身。即慈氏滅後形同在。更無滅相。二者分身。即慶喜亡後折身四分。三者碎身。即釋迦滅後碎身八斛。今依碎身故如芥子。即取曉說。故知。舍利弗者。依本應言身子。莊云。梵言直利維。此云身。而舍利者。謂舍利弗故。

何以至帝釋。第三釋所以也。隨云有二。一修

○日二日○ ○易二易○ ○怪二怪○ ○唯二唯○ ○友二友○ ○也二也○ ○乃二乃○ ○甲本無是缺字 ○四二二○ 或西義中四調乎 ○原本傍注曰風脫乎 ○款二款○

因。二是人下得果。莊云。舍利有三分八分。如菩薩處胎經第四說。爾時八大國王。優填王。頂生王。惡生王。阿闍世王。四大兵馬主。最豪兵馬主。容顏兵馬主。熾盛兵馬主。此八大王共辭舍利。我應獨之。有一大臣名優婆吉。諫言。諸王莫辭。佛舍利應當分之。普共供養。何為與兵共相征罰。爾時天帝即現為人。語諸王言。我等諸天亦當有分。阿闍世龍王等語。八王言。我等亦應有分。若不見與。力足相伏。時優婆吉言。諸君且止。宜共分之。即分為三分。一分與諸天。一分與龍王。一分與八王。金瓮受石餘。此臣密以蜜塗瓮裏。以盆量即分舍利。諸天得舍利還於天上。即起七寶塔。優婆龍得舍利還於龍宮。亦起七寶塔。優婆八王得舍利各還本處。亦起七寶塔。優婆婆古。著金瓮舍利三升并瓮。亦起七寶塔。優婆灰及土四十九斛。起四十九七寶塔。優婆當經行處。亦起七寶塔。優婆高四十九似。香花供養。懸繒幡蓋。終日竟夜音樂聲不絕。佛之威神。令諸七寶塔各有光明。或夜放光明與晝無異。或晝放光明與夜無異。諸善神各來營護。不令惡人有觸犯者。問。起塔供養舍利得幾許福。答。得福無量不可稱計。如無上依經上說。阿難。娑婆世界碎為微塵。以此次第數。著是須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛。若有淨信善男子善女人。盡形壽供養。若滅度起塔供養。於意云何。是善男子善女人得福多不。甚多。世尊。佛告阿難。若有善男子善女人。佛涅槃後取佛舍利如

芥子大。造塔如阿摩羅子大。戴刹如針大。露槃如葉大。造佛如麥子大。此功德。前所說百分不及一。千萬億分不及一。乃至算數譬喻所不能及。阿難。若此功德不迴阿耨多羅三藐三菩提。此功德聚所獲福報。盡娑婆世界微塵數。他化自在天王化樂天王。乃至三十三天王。況復餘轉輪聖王。今此經中引昔所聞處胎經等。故云如我所聞。乃至廣說。同。是時至報者下。第四王子示陳如勝請之也。四結勝。初也。應當至王經。第二也。於諸至殊勝。第三也。有三。與即。此初明德廣言最勝者。是經王故。故本云諸經之王。難解難入。第二嘆理深。難解者。過二乘及始行菩薩。難入者。本云難思過凡夫。法疏第三。知為難解。終不悟為難入。第三明力大。今略准結應有。故本云福報無窮。修道有二分。一得果報。二得解脫。解脫是福。果報是報。果故示此經能致福報二義。舍利但報無福也。隋云。理深故二乘不知。力大故生無量福。德廣故攝華嚴大品涅槃。故曰也。經王。聲聞至不能知。第四結勝有二。一別結。二總結。就初又三。此初結理深。准法花疏。出不謂之人也。此經至果報。第二結力大。准前知之。乃至至菩提。第三結德廣。德廣攝持三經也。結不次者。轉勢說故。

我今至事。第二總結。此中略明有三身義。後三身品。廣分別也。婆羅至不能知下。第五陳如得示從勸進請。有四。一嘆王子所說理是。二自悟陳如所說義非。三更問王子請非之意。以成第二。四進請所示為是之理。以成第一。初也。言甚深最上者。領上德廣。領力大者。今略。本云功德無邊也。含在德廣。難解等者。領上理深。難解者。凡夫俗智。難入者。二乘及始行真俗智。又十地無分別智。曰解。佛智曰覺。覺即今云入也。何況至安樂。第二文也。言邊鄙者。見法身定有定無。墮二邊也。與即。如芥子許者。示因少福多。置寶函中者。本云置小塔中。云何至為我。第三文也。本云汝今云何而不願樂供養舍利求此報耶。見何過失而不求舍利也。從明至語已。第四進請所示為是之理。以成第一。本云我今從佛欲求一恩。言一願者。進求如如。不有不無恩也。今從童子求之。而言從明行足者。以彼承佛旨。即是佛意也。明行足者。第五之名。明者三。明行者。通行。廣如珍寶。此上二段。今即總含。如文知之。金光明最勝王經玄樞卷第三。寶曆二年壬申六月三十日奉書寫此卷了。始筆于。一校旁注愚案了。寶生閑人成慶。寶曆三年十一月二十六日再校了。

金光明最勝王經玄樞卷第四

壽量品餘

爾時至頌曰下。大段第二。王子就本明法身無相以答陳如後請。有二。一標能答之人。即釋家。二明所答之事。即王初也。

恒河至蓮華下。第二明所答事。本有十七行半之偈。文義分明。今十四頌。有十四譬。意猶隱故。諸師皆依本意釋之。大分爲三。初六行頌六譬。明境界有無。雙答上請。二有八頌八譬。明衆生惑解。以成第一有無之義。三是如如來下一行。總結上兩。准今有二。第三略故。酌之耳。能與即取。更不別之。初中有六。一明法身無生。二明法身無老。三明法身無滅。四明法身真實。五明法身寂靜。六明法身解脫。此六次第相生可知。如是六事合爲二意。前三事明無過患。三過後三事明有勝德。三德就前本經譬法雙說。今轉勢。二。初兩行別舉譬。後一行總法合就譬有三。初半行明道前法身無生。次半行明道內法身無老。後一行明道後法身無滅。此初法身無生。喻也。二乘及十迴向以上無復界內業煩惱因。但用無漏業。由苦離處安心有之乎。此處安心曰眾生。意生無漏業。無於老等法。佛無此業。故無生也。恒河譬如如境深廣也。流者譬如如智。照。駛者譬自性三義。一無垢。是自性解脫。不爲惑染。二清淨。是福定。無有貪愛。三光明。是自性智慧。無有惑闇。有此三種自性。故無有生。如河流之駛。駛疾於箭。蓮華不得生也。白蓮

華者。本云。拘物華。是芬蓮華。此華形短。譬妄有不逼。體弱。易正。譬虛妄不實。拘車頭。此云白蓮花。形短體弱。於蓮中必無生理。然花與水俱是有爲。可有相生。故曰可生。法身無爲。必無合利。轉以喻說。與即取之。但名取樂也。忍云。白蓮花者。梵云奔奈利迦。故新經皆云。優鉢羅華。拘物華。婆頭摩。步陀利華。如次四色青黃赤白。然舊本云。拘物。此云白蓮花。以蓮水中俱不生故。應解於一。取文言便。見水應生。非染與染法。故無合利。

黃鳥下。第二半行法身無老喻也。老是色法變異。故以色爲譬。言黃鳥者。本云拘枳羅。形少譬外老衰滅。鳥形大譬內老增長。二鳥同是黑色。鳥變爲赤者。譬內老壯時。拘枳白色。如外老衰滅。始生至壯年故。拘枳羅者是鶴也。鶴是黑色。言白形者。喻年衰少。謂壯年者。鶴也。二鳥有爲。其色可變。法身無爲。其色不變。莊云。梵音。拘枳羅。此云黃鳥。似鶴而大。西方有。此同無。忍有二釋。後即取之。初云。應是此間黃鳥。釋釋大小。忍依本。謂三藏說。故知此。初地至七地有老死。八地至十有老死。佛無老死。除化老死。若以髮白而變爲黑。謂大菩薩及小乘佛皆無之。又凡夫至回向死亦捨身。登地死不復捨身。又初地至四地見生。五地至七見老。八地至十見滅。金剛心見生滅。最分明故能捨之。法身真實無復生滅。故無舍利。

假使至葉。第三一行法身無滅喻。故本云如來身無滅也。此二樹不可滅。自果轉生他果而生滅法。設生他果。事亦可信。法身不可滅。其自體而生舍利故非滅也。贍部樹大。譬三界內死。竭樹維小。譬界外死。法身無此二死。故云如來身無滅。隋云。界外死有四種。一自性滅死。念念無常。二方便死。如報盡。三時至死。果終。四不思議識死。界外聖人。法身於後

際中過不思議死故無滅。具如彼也。合云。須彌山南地有大樹。名閼浮提樹。高四千里。枝葉二千里。現月中。喻分段死。其形大故。住受羣者。此云桂衣。喻變易死。其形小故。羣羣者。此云群味。與桃相似。實云。羣羣者。此云羣羣。多羣者。多羣樹葉。似雙蓮非。竭樹枝者。若羣羣耳。羣羣者。似桃葉非。莊釋。即取喻說。多羣似宜。竭樹羣者。此地無。羣羣杜衣。淨三藏云。有子大。如漢蓮。有子小。大如葉。食之甘味。摩揭提國者。餘處多不著。羣羣此云甘子。子小以爲合藥。前即取之。與云。加云。無熱池南有羣羣樹。此洲從彼得名。然法師云。此樹葉汁。色赤如血。然立世云。汁隨流出。色白如乳。味甘如蜜者。蓋各言其一。矣。羣羣者。此云羣羣。竭樹羣者。此云羣。樹葉將本。具如彼。能出羣羣葉者。本云轉生羣羣實。實謂菓實。此義勝也。

此等至不可得一行。第二總法合也。駛流生蓮。黑鳥變白。樹生他果。世間所無。故云希物而生滅法設可轉生。法身真實竟無慮妄。故云畢竟不可得。本云世尊身舍利。畢竟不可有。世尊身者是法身也。無舍利者無妄有身也。有爲有五義。一生。二老。三住。四滅。五成就。隋云。生者今有有異。若無日老。老未無是住。住爲後作因是滅。四相同是善曰成就。惡無記等亦爾。此五各有能相相所相相。有大。小。小相。小相。一法大相相。九法如大生。五小相及生四大相。唯不生大生者。滅成就等亦爾。數人明大生法不明成就。一義亦有生十法。如識爲法體。法體有大小相。一大生。生九相。變識體故有十。此小乘義。中論破言。若大生已有。不用小生。之。大生若未有。從誰生小生。小生若已有。不用大生。小生若未有。從誰生大生。此就一時中明五也。又先後明之。先生次老。後住滅等。識如人有罪。內老有二。一內老。從生送至住。如送人至

際中過不思議死故無滅。具如彼也。合云。須彌山南地有大樹。名閼浮提樹。高四千里。枝葉二千里。現月中。喻分段死。其形大故。住受羣者。此云桂衣。喻變易死。其形小故。羣羣者。此云群味。與桃相似。實云。羣羣者。此云羣羣。多羣者。多羣樹葉。似雙蓮非。竭樹枝者。若羣羣耳。羣羣者。似桃葉非。莊釋。即取喻說。多羣似宜。竭樹羣者。此地無。羣羣杜衣。淨三藏云。有子大。如漢蓮。有子小。大如葉。食之甘味。摩揭提國者。餘處多不著。羣羣此云甘子。子小以爲合藥。前即取之。與云。加云。無熱池南有羣羣樹。此洲從彼得名。然法師云。此樹葉汁。色赤如血。然立世云。汁隨流出。色白如乳。味甘如蜜者。蓋各言其一。矣。羣羣者。此云羣羣。竭樹羣者。此云羣。樹葉將本。具如彼。能出羣羣葉者。本云轉生羣羣實。實謂菓實。此義勝也。

用二由 生無無生 十照 拘二拘 易二端 栢二栢 杜二裝 加二加 然二非 面二血 鳥二鳥 小二相 之 一

獄。二外老。住送至滅。如送人至殺處。從生至住名增長內老。從住至滅名衰滅外老。生最在初。日內。住為中。滅在彼為外也。意謂法身無為。終無五義。故無舍利。

假使至舍利下。第二三行三臂明有勝德。二真。實無虛妄。二無虛妄故寂靜。三寂靜故解脫。此初法身真實喻。故本云佛身非虛妄。虛妄有三。一凡夫以人法我為十相。虛妄作本。故生道品道果等。三菩薩亡人法我。但道力劣。未免虛妄。故見如如遍滿等相。龜譬法身。毛譬虛妄本。織服等者譬虛妄末。方求佛舍利者。舉龜毛衣。顯顯終無舍利。故本云終無有舍利下皆准之。問。凡夫人我亦依法我起。與二乘存法我何別。答。凡夫以梨耶識生人我。是有漏不自覺其緣境。二乘存法我。謂有道品道果等。是無漏果報。意識自覺其緣境。廣如前述。

假使至舍利。第二法身寂靜喻。故本云如來寂靜身。無有舍利事。此譬明非處得作是處。是處不得作非處。蚊脚不作城樓曰非處。而可說作之曰是處。法身寂靜曰是處。無有作不寂靜之非處也。處非處以依他性為體。有七。一不善依他。二善法依他。三清淨依他。四生依他。五增上依他。六至得依他。七起作依他。言不善者。如作惡行。雖不樂惡道不得自在。必入惡道。善法依者。謂前知之。清淨者。謂捨五蓋。由捨五蓋修行七覺得清淨故。生依他者。一國無二主。二佛二轉輪不得一處共

生。昔因最勝不與他等。得作王故增上者。如女人不作輪王等。不作輪王者。女人必有夫主。不得自在。不作緣覺者。彼不依他。入道獨思。女必須依他人住故。不作佛者。佛是世中之尊。能伏萬物。女人卑弱。不可降伏男子。女既依他。他是增上故。不得作轉輪等也。至得者。三乘異故。菩薩不得作緣覺等。餘。平如是。各依所至果故。起作者。凡夫見不成就。名不成見。須陀洹以上。正見成就故成見。衆生。此不能作殺等諸業。於十惡中。身三都無害他法故。口四有二。一惡口。二綺語。無妄語者。根本此從邪見生故。意三有二。一貪。二瞋。無邪見者。邪見不識因果起故。得飲酒者。輪行四攝。為他獻奉。不得不飲。聖人依道力不起作惡法。故言起作依他蚊脚作樓。於是處屬第七依他。舍利事者有五種。一遍一切無過失。如現殺等皆是佛事。二遍攝三世不斷三寶常性。三一切世界現諸色身。不失法身虛空之性。四如來寂靜本無語言。而現一切言說。不失無言之理。五不取衆生作境界。而通達一切衆心行。佛捨此五種事。故言無舍利事。取五寂靜。一捨一切佛事取無過失。二捨三世取常住性。三捨現色身取法身空。四捨語言取無言理。五捨取衆生心行取不取衆生境界道理。故言寂靜身。問。諸譬皆明非處為是處。是處不為非處何獨此中明之。答。實爾。但虛妄通故。就此明之耳。

假使至舍利。第三法身解脫喻。本云如來解脫身。解脫有三義。一決定生死。即三界內皮肉有漏業。及煩惱所生果報。二不決定生死。解脫。如二乘道果。無復界內有漏業煩惱。即解脫。有界外無漏業煩惱。即是生死。三決定解脫。如來道果。有漏無漏二種業煩惱不生。故決定解脫。即此下說。水蛭譬解脫無骨。齒是骨之餘。既無骨豈當有齒。利如鋒白者。分明之相。此蟲唯有皮肉柔軟。譬法身無為。無相。骨則堅強生齒。能害萬物。譬虛妄。欲明法身。無有虛妄即是解脫。有虛妄即是繫縛。繫縛有三。一皮。二肉。三心。有繫縛則闇無明。又舍利是繫縛之色。佛無舍利。無此色故。本云終無繫縛色。二乘解脫如化城。如來解脫有四種德。曰真解脫。一最極清淨。二具一切功德。三無量。四不思議。清淨者。從初地至七地。嫉妬等障悉盡。一切德者。八地中有四自在。一無分別。謂如如智。二無漏。不為惑動。三無間。無出入觀。四自然。不作意萬行自長。陀羅尼品具釋。具此四義。自行一切功德皆具。無量。思者有二。一無量三昧門。二無量陀羅尼門。此二門大開出諸方便。成就一切衆生。如陀羅尼品釋。二不思者。十地乃至如來自行他化一切秘密佛法悉至見不可思議。故經云。如來出世所說如爪上沙。一切秘密不說者如恒河沙。具此四德名真解脫。即名如來。繫縛有十一種。如業障滅品。此三亦得對三。一真實對不生。生是妄有不實。二寂靜對不老。老則變異不寂靜。三解脫對不滅。滅是有為非解脫。又無滅是道後。解脫亦道後也。

假使至舍利下。第二八頌八臂明衆生惑解。

解是正思惟。得法身理。惑是邪思惟。失法身義。就之有二。初四事明能修四人。後四事明所修四法。就初本二。一別明四人。二凡二聖。二總結今略總結。故直爲二。初二行臂明二聖。後二行臂明二凡。初又二。一昇天。合明二乘因。二食月。合明二乘果。此初幾角昇天喻也。幾譬法身常住。角譬無常。法身常住決無死。如幾決無角。梯幾譬無常想以修諸行。幾可有角。角以爲梯。梯得上天。若依無常邪思惟求五功德。終無滅義。今略地字。本云從地得昇天。地譬凡夫。天譬菩薩。二乘。從凡見舍利有。而修行成菩薩無是處。五功德者。一富饒功德。即布施。二善道。即持戒。三安樂。即八禪。四自利。即二乘。五二利功德。即菩薩。雖大布施不持戒法終入惡道。如諸龍等。就菩薩功德又有四。一願樂大乘。二修行波若。三修破空定。四修大悲悲。初除闍提得大淨。二除身見得大我。三除無安聲聞心得大樂。四除自愛緣覺心得大常。於法身上起四顛倒。不淨無我苦無常。幾譬法身。角譬法身上起不淨等。四顛倒即念對法身四德。言方求佛舍利。本云邪思惟舍利功德無是處也。思有舍利是邪思惟。凡夫思惟四德在生死是四倒。二乘思惟四失在法身是四倒。爲邪思惟。言功德者是四德道。作此四邪思惟而四德道無有是處。隋云。廣明功德有三十種。是十善合有十果。十果各有三障。總顯此義故云方求佛舍利。前六臂皆有各的意。准此。具如舊經應

知

鼠緣至舍利。第二鼠登食月喻。本云鼠登幾角梯。食月除修羅。依舍利盡惑解脫無是處。合明二乘果。鼠登二乘。幾譬法身。角譬舍利。如如中無舍利。如幾無角。梯譬二乘道。修羅臂皮肉心三煩惱。月譬三德。一月譬法身。二光臂波若。三明臂解脫。食臂得此三德以自須也。依此釋云鼠爲食月。除去修羅障空中月。又障月者義同食月故。與云。障者提也。提也。鼠雖不能上幾角梯。猶可提月。舉鼠體佛身苦之行。又道內出世無分別智。能破三惑之闇如光。道後無分別智。能照一切諸法。具足相譬明。此二智依處。自性無垢臂月。法界一體三德無異。如月一體有三德。假令鼠食月。有可信義。若依舍利生聞思修盡惑解脫。無有是處。解脫有三。一道前無染解脫。二道中。無覆解脫。三道後。盡惑解脫。隋云。清淨解脫。今臂不得盡惑清淨解脫。總含此義。故云方求佛舍利也。

若蠅至舍利下。第二二行明。凡此初蠅醉造巢喻。本云如蠅大醉酒不能造巢穴。於佛無正行。不能至三乘。蠅譬闍提。此即如醉有見無見有。臂四倒。於生死見常樂。於生死見之數。不惟正教之言。行村邑者。准本正行。故與云。四聖諦境如村邑也。滅如村邑。造舍宅者。造巢穴也。臂三乘因果。不求解脫。故云不至三乘。曉云。造者造也。如醉酒蠅不能造穴。故至造巢必受死苦。彼反外道。今喻闍提。如是不離解脫。由不信故受生死苦。沼云。造者。舍此故云方求舍利。與云。造者造也。皆是意也。

智論引。有一外道爲舍利子說一頌云。我飲糗米酒。竊持一瓶來。山地諸草木。視之如金色。今何遠耶。答。闍提外道。義相通故。又顯飲酒不喻蠅也。

若使至舍利。第二一行蠅無伎能喻。本云。如驢但飽食。終無有伎能歌舞令他樂。凡夫二乘等。能說及能行。自他無是。驢譬外道。但飽食者。臂但有著我邪三慧。今云唇色赤如頻婆。愚聞著我如唇色黑。以我邪慧不得如來真我。如黑唇色不似頻婆。無伎能臂自利。利他。歌臂說法化他。與云。舞臂修行自利。身樂樂臂得出世果。今即准之。本意爲二。初自幾角至歌舞樂。三行三句別明四人。後凡夫下三句總結四臂。凡夫則後二臂闍提外道。二乘即前二臂等者。始行菩薩。能說說如如爲他。能行行如如爲自。闍提無明皮覆如如。外道諸見肉倒如如。二乘有二。一不信如如屬闍提。二雖信生無常想等屬外道。新行菩薩有信樂心。不計無常。未至初地未能得之。仍曉述云。次言凡等通舉四喻。所況四人就其別門。雖如前釋。通而言之。如是四人皆不能說法身之義。亦不能行法身之境。故不能得自利利他。故言能說及能行。自他無是。莊嚴此云。有說。通舉四喻。所說四人。此不應理。今舉一喻。如何合前三人。應言此喻正顯闍提無出離行。兼顯三乘無利他業。既有總別。不可混雜。又有廣略。本廣。今略。而不別知守略微廣。深爲可呵。故如沼云。准此經文。似總喻第四。據真諦本。即善作下通結前門。故彼經云。凡夫及二乘。能說及能行。自他無是處故。總不能說如來四德

①諸沼疏作諸 ②是下本經有處字

及修四因。具如彼也。得意離善。取之未可。善作之句既屬前別。○文意必然。何爲今文略總結句。以別屬總。今謂。方求舍利之中。兼總結也。

烏與至舍利下。第四譬明法身四德。對上四人淨樂我常如次闡提乃至緣覺。就文本二。一別明四德。二總結今略總結故直爲四。此初烏鷄同栖喻明淨。烏鷄二鳥。一譬眞實清淨。一譬虛妄不淨。鷄是鳥類。喻於如來法身。爲彼者之所歸。鷄是夜起。喻彼所計色身。爲彼者之所起。鷄是夜起。喻彼所計色身。爲彼者之所起。鷄是夜起。喻彼所計色身。爲彼者之所起。無明之所起。言同共者。譬道前中後有三時中。淨不淨同一處者。則上三位處處中有。染淨同一體曰一處遊。二鳥同遊。喻彼所計色身。爲彼者之所起。鷄是夜起。喻彼所計色身。爲彼者之所起。鷄是夜起。喻彼所計色身。爲彼者之所起。明無上善。彼此相順者。淨不淨性同爲一也。同體。法身有二義。一被覆爲生死依。曰集。是不淨。二惑盡顯曰滅。是淨。淨法身不遺不淨色身。不淨色身不離法身淨德。如彼無是處。此亦無是處。莊嚴云。法身色身互不遺者。如是之事實定無。則清淨法身。舍利虛妄身。此即舊釋故。如來眞實體。舍利虛妄身。俱有無是處。此約虛妄帶惑爲論。意謂。約俗妄妄既別。若理論之。唯一如如。無滅異集。無集異滅。無舍利異法身。無不淨異淨。故眞妄無二。豈得色身不淨法異法身乎。如烏鷄不可共也。若不見法身淨。生死不淨。得大淨也。

假使至舍利。第二波羅奢葉喻明樂。此葉三片。不遮風雨三片者譬三。道。一世俗有漏戒施。二聲聞。三緣覺。風譬煩惱。雨況業。世間道及二乘見。有取捨二法。不依道理生故。不能斷生死及業也。方求等者。本云於佛起虛妄。生死終無滅。於佛等者。見法

身有舍利也。二乘見人無我。除皮肉生死之初。不見法無我。不能除界外因緣等四生死。四種生死。是四生之終故。故曰生死終不滅。如苦則滅得人樂也。總此云方求佛舍利。

假使至舍利。第三大船陸行喻顯我。本云如海大船。具足諸財寶。新生女人力。執持無是處。法身無邊際。不淨地煩惱。不能攝如來其義亦如是。船譬如如。是大乘之體。能載一切衆生。故言大也。財寶三昧。寶譬智慧。智慧能資法身也。米穀金銀諸物。能資人曰財。陸地行者。本云新生女等。女譬我見。此我見無實境。當心煩惱中最劣弱如新生女。不入三乘位云新生。若入則如壯。起思惟煩惱重。力強如男。見諦輕力弱如女也。所言強者。一通力鈍。二能退道。三有境界。弱者。一唯利根。外道能起我見。二不退道。三無境界。執譬見位。持譬修位。此我見人能見能修如如大我無有是處。如滿財船令新生女陸地行也。方求等者法身等也。無邊有二義。一離斷常二邊。二離有我無我二邊。今明無我無不我故是大我。無際明不斷不常。無三陰生住不淨地者。凡至七地。我見有時現行。故說此爲不淨地。八地已上曰淨。今據初論。不攝等者。不淨地之初人。不能修得大我。攝此等云方求舍利也。

假使至舍利。第四雀銜香山喻顯常。○此去譬八地已上淨地煩惱。鳥雀譬八地已上煩惱。力用微弱。八地已上無有生。煩惱力用微弱。八地已上淨地煩惱。鳥雀譬八地已上煩惱。力用微弱。香山譬八地已上。乃至佛法身常住不動。

舍利譬昔日有四誘。今八地已上唯有不有不無一誘故。如雀口之少不能含大山。起諸惑不復能遍誘法身。此是義立四誘也。二生死邪已亡餘一言少也。方求等者。本云煩惱依法身。不爲煩惱動。煩惱等者明淨地煩惱。從八地至金剛。依法身不爲等者。二義。一法身自然。成就一切事。不如七地爲煩惱令出入觀。以不動故。顯常德也。二但一不有不無誘。不能具四誘動如如理也。故淨顯除闍提障。因緣生死盡立淨。我顯除外道邪。方便生死盡立我。樂顯除聲聞邪。有有生死盡立樂。常顯除緣覺邪。無有生死盡立常。此義如九識中。是故法身終無舍利。攝如是義。總言方求佛舍利也。

第三總結上義。今略顯存。本云如是如來身。甚深難思。量若不如法觀。所顯不成就。略明法身有三義最勝。一境最勝。二道最勝。三果最勝。言其深者即法身。境最勝。甚深有三。一難見。二難行。三難得。次難思者即波若。是道最勝。後難量者即四德。果最勝。一因即法身。二緣即波若。三果即解脫。法身通達前故甚深。般若功用妙故難思。四德道理廣故難量。一切執相觀。是不如法觀。見舍利也。般若無相。即如法觀。不見有舍利也。所願者願得四果。又所願者自利利他也。故前依此總結成云。我不淨。明知舍利法不可得。故求舍利依供養恭敬安樂因。成本願者必不可得。應觀佛三三相成三德。除四障修四因。故子應捨生滅之見早得願滿也。爾時至童子曰下。大分第三。陳如拂迹自申己解爲他故問。有二。此初經家序又一。初願

舍利譬昔日有四誘。今八地已上唯有不有不無一誘故。如雀口之少不能含大山。起諸惑不復能遍誘法身。此是義立四誘也。二生死邪已亡餘一言少也。方求等者。本云煩惱依法身。不爲煩惱動。煩惱等者明淨地煩惱。從八地至金剛。依法身不爲等者。二義。一法身自然。成就一切事。不如七地爲煩惱令出入觀。以不動故。顯常德也。二但一不有不無誘。不能具四誘動如如理也。故淨顯除闍提障。因緣生死盡立淨。我顯除外道邪。方便生死盡立我。樂顯除聲聞邪。有有生死盡立樂。常顯除緣覺邪。無有生死盡立常。此義如九識中。是故法身終無舍利。攝如是義。總言方求佛舍利也。

前後重答，如文

善哉至佛記下，第二正中已解。曉莊及與皆依此解。然其云正解。此釋未可。如下述之。故如本義。本廣有十三行半。偈今七行。偈略說。爲二。初一行半。出能解人。後五行半。明所解法。初又二。初一行。嘆王子能說。後半行。明陳如能解。初也。又二。初兩字總嘆。後十八字別嘆。

曉莊及與皆依此解。然其云正解。此釋未可。如下述之。故如本義。本廣有十三行半。偈今七行。偈略說。爲二。初一行半。出能解人。後五行半。明所解法。初又二。初一行。嘆王子能說。後半行。明陳如能解。初也。又二。初兩字總嘆。後十八字別嘆。

也。本云善哉善哉。言善哉者。最勝微妙義有也。二善哉。歡王子自解。二善哉。歡王子化他。隨又釋云。又一善哉。歡四佛說。今即攝之。大童子下。第二別嘆中有五句。兩義釋之。一開爲五意。一嘆真佛子。二嘆吉祥。三歡善巧。四歡不動。五歡正得授記。初也。本云真佛子也。

隨又釋云。又一善哉。歡四佛說。今即攝之。大童子下。第二別嘆中有五句。兩義釋之。一開爲五意。一嘆真佛子。二嘆吉祥。三歡善巧。四歡不動。五歡正得授記。初也。本云真佛子也。

四乳母。五父也。種子者。願樂大乘性。破一闍提惑。母者般若。能生一切佛法。除身見。處所者。破虛空定。是安樂處。除聲聞。乳母者。慈悲長養。破緣覺心。長養萬行。父者法身。能生四德。爲衆行之本。能成前四故。在後明也。

初取一二及第四義。加胎藏勝。具此五法。是四德以詳定爲胎藏。爲四勝也。

道。故名佛子。初一淨道。二我道。三樂道。四常道。父通道道果也。深密經第一云。佛子有三。一淨道。二我道。三樂道。四常道。父通道道果也。

此經佛地等。二唯約菩薩以釋佛子。如樂論第八云。有五義。三通約菩薩以釋佛子。如智論七十二云。佛子有五。具如彼論。又云。增加八十四。佛性論第二。莊嚴論第一。十住論第十三。智度論四十一。皆釋佛子。恐煩不述。二此衆下。歎吉祥也。歎王子能生他六識

之樂。眼識樂者。彼恒在觀。能現自在色。他見歡喜也。耳樂者。此人能說法界清淨微妙勝法。他聞樂。鼻樂者。此人善持戒行香普薰。令

鼻歡喜。舌樂者。能以甘露法味施一切衆生。令舌歡喜。身樂者。能以大禪定喜綺等。觸

施一切衆生。令身歡喜。意樂者。微密甚深之法。令其意分別歡喜。此六識通是般若。六塵

通是法界。具此六義。故曰吉祥。此明觀六塵空名見六塵。見六塵空。生般若名曰六識。三善巧方便者。善明度他。巧明自度。自度易曰巧。度他難曰善。故陀羅尼中有善人。戒定等

是利他法也。方便有五。一智慧用不著生死。以凡夫不知生死而入。二乘知生死而捨。菩

薩知生死過而不捨。異二乘。入生死而不著異凡夫。故言方便。莊取之二慈悲用。已見生死無常苦等。六行。無常相等。生厭離而不速入涅槃。此二破二乘。三菩薩見涅槃無相。不生怖畏心。具足修涅槃行。此破身見。身見。執我

莊取之二慈悲用。已見生死無常苦等。六行。無常相等。生厭離而不速入涅槃。此二破二乘。三菩薩見涅槃無相。不生怖畏心。具足修涅槃行。此破身見。身見。執我

是有。畏涅槃是無。不修行涅槃之道。菩薩捨我故能修涅槃道。此明行涅槃。四菩薩已見涅槃無量功德。不生深著貪樂渴仰之心。此明不著大乘之果。五菩薩已至涅槃更起心。以二身化物。示八相等。此明入生死。具此諸義。故曰善巧方便。八相者。一下生。或乘白象

金龍寶殿等下生者。隨衆生機緣不同。示現不一。二入胎。摩耶妻寢。因日之精入胎。三住胎。十月未滿。不妨胎中廣說法。四出胎。各

行七步。二十八天貴極敬之。五出家。往詣樹下。天神奉剃刀等。六成道。過初夜分中證斷

德。七轉法輪。八雙樹現滅。四心者。歎不動也。應言心於理不動。願詐故略故。本云於理

不動理有四種。一因果道理。二相顯道理。三

語言道理。四如如道理。因果者。如十二因緣

道理而解。相顯者。如長顯短。離長無別物能使有短。大小等皆然。如此理而知三如理。語言成就道理者。如立義有五分語言。一立義。

二立因。三立譬。四合譬。五決定。即是結也。立義者。如言佛常。立因者。無生故。若佛無生。知佛無滅。是故常也。立譬者。譬如虛空。虛空無生故無滅。無滅即常。佛亦如是。即是合譬。是故佛常。即是決定結義定也。四如如

理者。有三義。一名相無自性。隨但云相。謂一切法無實相。與語相應。如言火無火。名相應語。二生起無自性。又云生有爲依緣。依緣得生。三真實無自性。諸法不有不無。是如如道理。具如彼也。具四種義名四中道理。五子於

隨但云相。謂一切法無實相。與語相應。如言火無火。名相應語。二生起無自性。又云生有爲依緣。依緣得生。三真實無自性。諸法不有不無。是如如道理。具如彼也。具四種義名四中道理。五子於

此四理心解不動。無人能破。五得佛下歎正得記也。記義有三四種。如上。依此論云。初上弘種當登佛位故。二下化群生。美樂衆喜見。每生樂利故。三淨利群生。義說善法。別巧顯諸法。四般若智照。由得正行定受佛記別。故是人在八地已上。第二。五句爲二。一大童子者立佛子義。下四句證其

義。此又兩位。一方便中。言吉祥者。爲求無上菩提。破闍提心。是大淨道。即伏皮也。二除二見。一除闍提有見。二除二乘空見。離於二

邊故云善巧也。方便者即大般若。此爲大般若道。三心於理不動。捨聲聞怖畏心。理者大虛

空定。恒在定中故不動。此爲大樂道。四得記者捨緣覺心地。有三。一十解是不定地。二十

行是定地。三十迴是授記地。今捨緣覺心入十迴向。故言得佛記。此爲大常道。初一十信。

十迴向。故言得佛記。此爲大常道。初一十信。

次一十解。次一十行。第四十迴。二就登地亦有四名。一大吉祥在因緣生死二善巧。在方便生死三不動。在有有生死四佛記。在無有生。位受無生法忍記也。

如來至世間。第二半行明陳如能解。有二。初句明大智自利德。後句明大悲利他德。即取與意

仁可至說下。第二五行半明所解法。有二。一五行明所解之法。二半行明能解之心。初又二。初總標。後廣釋。此初也。梁意。此文屬前段。義兼通故。今且屬後。又二。初句勸聽。後句許說。次第說者。次第說佛八種功德。及五分法身也。

諸佛至體皆同下。第二四行半廣釋。有二。初一行半明八種功德。後諸佛無作者下三行明五分法身。八德五身即二科義。初中又二。初一行一句別列八種。後一句總結。初也。八德者。一因德。二果。三事。四理。五性。六道。七常。八無分別德。今轉勢說。故次異本。謂云。通分。是勝出於無上。實無上善。與十種分相應。自性。乃至十不可思議。今此文除三。明八。今顯果德。二。三非果德。故除之。具如彼也。諸佛皆依。有同異者。雖門非一。各隨釋故。諸佛境界初因德也。本云如來境界無能知者。如彼經云三種道理。文音似殊。無天人能知法身理。有二義。一本有因。自性。如如智。至見如如境。無境異智。二始有因。有二種。一無分別前智。謂十信至迴向。障云。滅。二無分別後智。初地至金剛。障云。善薩具此二智。不能知如來境界。無分別者。十地渡若照如如也。如來智因滿故。通三。障云。障界故。非因障。障云。

細故。非思覺。非思覺。非一切凡夫所不能見。猶如生盲不見衆色。一切二乘菩薩不能見。如新生少兒不見日輪。唯佛能見。因圓滿故。一切衆生因不具足。故不見也。謂一切人。二因不難。思者第二果德。本云佛德難思。有三義。一四德。二三點。三三利。此三利義不出三身。廣如疏也。如是三身。不可言故。不可思故。真實故。難通達故。無譬類故。最上故。利益故。無處所故。具此八義。故云難思。不可言者。離言說也。

如三身解。乃至無處所者。不分別生死解脫故。佛有六十四不共法。十力。四無畏。十八不共。合三十二。此法藏身。三十二相是色藏身。依第八德無處所故。佛色藏身不可思惟。謂於生死解脫二處是不定故。爲凡夫二乘所見。故不定解脫。爲菩薩所見。故不定生死。依前五德。佛法藏身不可思惟。通依第六七德。二身皆不思惟。故總言佛果德難思。廣如彼也。世間無與等者。第三事德。本云一切諸佛不與他共。謂云。大有二種。一色藏。二法藏。合六十四。不與共。出別經論。隋云。事德有九。不與凡夫及菩薩共。一引道事。依相好有一切衆生若見佛時生五種心。一生信。二清淨。三愛念。四尊重。五恭敬。以此五種引道衆生令入道。故曰引道事。二一切利益事有二。一能除一切衆生疑惑。二能生一切衆生道果。此由十力。三有二。一破伏一切邪說。二能顯一切正說。此二依四無畏得成。四如來正法正教中弟子有二。一攝心住理。二散心失理。佛於二人生平等心。由三念有。五如是

說。如是修行。二種相應。此事依四不護生。六以佛眼。恒觀衆生。種種諸事。此事依大悲生。七不捨一切衆生事。一時於一切處。一切道事。一切語言。一切相。一切入道門。此因不忘念有。八佛。正如理隨順無過失。無有一意一威儀而不如理者。此依除習氣生言正行者。一切習氣不失威儀。九一味說法有三種。一決定障礙。如邪見斷善人。二有障礙。如世間施戒定等。現世無礙。未來還墮。三決定無障礙。如無漏法二世永安。故佛所說唯爲解脫捨置前二。此事依一切智生。此九事通前色法藏六十四種。皆是如來不與他共也。故言世間無與等也。

法身者第四理德。本云一切諸佛本來寂靜。謂云。前際無生故無增。後際無滅。滅無減。中際無變。故無老。隋云。有十二種。一前際乃至無惑。故無生。後際無惑。故無滅。二無轉變。故寂靜。無中間老相。故三法體寂靜。如如理無三。相常住。故四最妙寂靜。本來是滅諦。故五遍滿寂靜。通一切。故六無分別寂靜。無生死解脫異。故七無著寂靜。皮肉不染。故八一切處無礙寂靜。一切智障不染。故九解脫寂靜。最堅最。濡故。最堅者。內外法所不能壞。最濡者。慈悲。不爲貪瞋所覆。堅者。智慧。不爲迷惑所壞。十非能寂靜。不可見非色。故十一微妙寂靜。不可執無相。故十二清淨。自性善。故又廣如曉。故言法身本來寂靜。

性者第五自性德。本云度世依處。世者。內外各四生死。界內三生。一惡生死。合四生死。

界外如上八種生死。依者，是生住二相生、住、老、死、憂、悲、惱、苦。已

生令此二相是能依。依必有處。處者，三種煩惱一、貪、二、瞋、三、癡。有惑故有生住。有生住

故有世。三煩惱是生住及世之依處也。不明滅相者，煩惱有二能。一能生，二能長。不能

滅，則由遺故不明滅也。世與依是果。處是因。即是生死因果。度者免離義。即明如來自

性轉依本義。昔在道前，為生死涅槃二處作依作本。今日道後，但為淨法作依本。不復為

不淨作依本。故云轉依本。即是如來自性德。以一法最淨為體。最淨有二。一自性淨，是自

性解脫。未離諸惑，即是道前自德。二無垢淨。已遠離惑，即是道後。前是自性如智果，後

是修得如智果。此二種淨即是度世依處之體。此一德顯佛自性。得自性得作修得故

言度世依處。總此義故今云性也。故總言。何者。名爲善提自性。十地十度如理如智。修用離道所得。依。乃至今言度世依處者。總顯彼所依之相。故此言。合其四德。一出世果性名爲度世。聖道所依名爲依處。乃至四者清淨法界離世間相。故言度世。依此滅彼。故言依處。如彼經言。何者名爲法界。滅諸相縛。最淨法界所顯現故。以此四義明轉依相。此中度世即轉依。處者依義用此相轉依。依此等教及理。故知莊云舊有度世依處而勤梵本無度依言者。非也。凡翻經者。衆人共會。上古三藏豈自作乎。若許爾者。後諸譯者亦應自述。豈有爾理。復可審耳。

常住者第六常住德。常義通色法二身。色身有七種因故常。一因緣無窮故。謂無量劫中

捨身命財。爲攝正法。正法既無盡故令身常。捨身命財。爲攝正法。正法既無盡故令身常

有爲因。二得正法果。是無爲因。二衆生無盡故。從初

生。衆生無盡。本願亦不盡。三慈悲恆現。如來地中。應恒起。即是性。四神通圓滿。依四神足。能令他得慈應恒用。四神通圓滿。依四神足。能令他得慈應恒用。

故色身五無分別智成就。佛依此智。過生死解脫。是常住。五無分別智成就。佛依此智。過生死解脫。是常住。五無分別智成就。佛依此智。過生死解脫。是常住。

故無常。六恒不出觀。最快樂故。七於正法得大自在。十種法身有三因故常。一在世。未出世。不爲世法染。謂虛妄法不能染故。即非行法。二已得甘露法過死五行處。金剛後心八種生死已盡無虛妄故。三一切衆生無依持處。本來爲作依持。謂若無法身違逆之理不成生死。隨順不生道果。依此法身而得成就。是故法身一切依持建立也。

修行無差別者。第七道德。略說有四種。一波羅蜜行。二道品行。三神通行。四成就他行。一切諸菩薩不出此四行也。

諸佛體皆同者。第八無分別德。隋云無差別德。即如來藏。如攝大乘偈云。無初後法界。一切法依處。若有此道理。生死涅槃成言諸佛者。過現二世已成佛也。未來成是衆生故。體皆同者。三世佛無異法身。莊云。諸佛法身無差別故。若約應化二身。可言不同。佛有二德。一滅德。即是法身。二智德。應身。三恩德。化身。今言同者滅德同也。無畏中。一切智無畏即智德。盡是滅德。後兩無畏并是恩德。恩德利他。滅德自利。智德通二道內即自利。道後即利他也。偈言無初後者。過三世。即是出世藏。釋餘論文有二紙半。廣如疏也。義法界者。即法界藏義。一法身理。種種名說如五藏義。

所說法亦爾者。第二總結。本云如是等義是

如來法。上八德等者。八德之外所未說者曰等。如來者如別釋。法者自性不破壞法身之法也。既是說同。故知莊云舊無說法同者。非也。又准此知。先言梵本無度依者。其虛構也。今舉已未所說諸法。而總結同。故言所說法亦爾也。

諸佛至無生下。第二有三行。明五分法身及果。取此意也。此五身是因。前八德是果。攝大乘明五分法身。一非行法身。以廣大不可量是其德。二不相離法身。以無等無雜是其德。四無二邊法身。以難覺自境界是其德。五最清淨法身。以無染無垢是其德。此即初也。本云如來真身非所造作。言無作非行法身者。無有爲起作故有三義。一無漏。隋名無漏有二。一滿足。謂解脫十法身。一合解脫圓滿。二令法身顯淨。具此二義。智有兩用。一令解脫圓滿。二令法身顯淨。具此二義。無漏。謂此二廣大法身。遍於生死涅槃故言廣大也。遍滿。謂一切法自性一切行非行法。不離入具十自在故。三大巧。巧度一切凡大故。三不可量。凡夫遠道不能造於聖道。隨順不能作。無造無作故無生。無生故廣大。若是生有增有減。非無量。無量即是滅諸。無有破壞等。滅是自性滅。此無所有。故云自性滅。滅者無之與名。二能所執滅。即依他性。如應生滅。滅是果。果是能執。應是因。因是所執。無對根本。根是因。即所執。識是果。爲能執。乃至種子生芽是果。果是能執。種子是因。爲所執。執者依。依者生芽也。一切諸法皆爾。此等因果以理爲推。舉體不有故名能所執滅。三無生滅。眞實性也。具如後也。故無作者非行法也。言無生者。即向前際不生等也。所宜釋上。故經云所生等也。以者何諸佛無生也。

如來法。上八德等者。八德之外所未說者曰等。如來者如別釋。法者自性不破壞法身之法也。既是說同。故知莊云舊無說法同者。非也。又准此知。先言梵本無度依者。其虛構也。今舉已未所說諸法。而總結同。故言所說法亦爾也。

諸佛至無生下。第二有三行。明五分法身及果。取此意也。此五身是因。前八德是果。攝大乘明五分法身。一非行法身。以廣大不可量是其德。二不相離法身。以無等無雜是其德。四無二邊法身。以難覺自境界是其德。五最清淨法身。以無染無垢是其德。此即初也。本云如來真身非所造作。言無作非行法身者。無有爲起作故有三義。一無漏。隋名無漏有二。一滿足。謂解脫十法身。一合解脫圓滿。二令法身顯淨。具此二義。智有兩用。一令解脫圓滿。二令法身顯淨。具此二義。無漏。謂此二廣大法身。遍於生死涅槃故言廣大也。遍滿。謂一切法自性一切行非行法。不離入具十自在故。三大巧。巧度一切凡大故。三不可量。凡夫遠道不能造於聖道。隨順不能作。無造無作故無生。無生故廣大。若是生有增有減。非無量。無量即是滅諸。無有破壞等。滅是自性滅。此無所有。故云自性滅。滅者無之與名。二能所執滅。即依他性。如應生滅。滅是果。果是能執。應是因。因是所執。無對根本。根是因。即所執。識是果。爲能執。乃至種子生芽是果。果是能執。種子是因。爲所執。執者依。依者生芽也。一切諸法皆爾。此等因果以理爲推。舉體不有故名能所執滅。三無生滅。眞實性也。具如後也。故無作者非行法也。言無生者。即向前際不生等也。所宜釋上。故經云所生等也。以者何諸佛無生也。

如來法。上八德等者。八德之外所未說者曰等。如來者如別釋。法者自性不破壞法身之法也。既是說同。故知莊云舊無說法同者。非也。又准此知。先言梵本無度依者。其虛構也。今舉已未所說諸法。而總結同。故言所說法亦爾也。

諸佛至無生下。第二有三行。明五分法身及果。取此意也。此五身是因。前八德是果。攝大乘明五分法身。一非行法身。以廣大不可量是其德。二不相離法身。以無等無雜是其德。四無二邊法身。以難覺自境界是其德。五最清淨法身。以無染無垢是其德。此即初也。本云如來真身非所造作。言無作非行法身者。無有爲起作故有三義。一無漏。隋名無漏有二。一滿足。謂解脫十法身。一合解脫圓滿。二令法身顯淨。具此二義。智有兩用。一令解脫圓滿。二令法身顯淨。具此二義。無漏。謂此二廣大法身。遍於生死涅槃故言廣大也。遍滿。謂一切法自性一切行非行法。不離入具十自在故。三大巧。巧度一切凡大故。三不可量。凡夫遠道不能造於聖道。隨順不能作。無造無作故無生。無生故廣大。若是生有增有減。非無量。無量即是滅諸。無有破壞等。滅是自性滅。此無所有。故云自性滅。滅者無之與名。二能所執滅。即依他性。如應生滅。滅是果。果是能執。應是因。因是所執。無對根本。根是因。即所執。識是果。爲能執。乃至種子生芽是果。果是能執。種子是因。爲所執。執者依。依者生芽也。一切諸法皆爾。此等因果以理爲推。舉體不有故名能所執滅。三無生滅。眞實性也。具如後也。故無作者非行法也。言無生者。即向前際不生等也。所宜釋上。故經云所生等也。以者何諸佛無生也。

如來法。上八德等者。八德之外所未說者曰等。如來者如別釋。法者自性不破壞法身之法也。既是說同。故知莊云舊無說法同者。非也。又准此知。先言梵本無度依者。其虛構也。今舉已未所說諸法。而總結同。故言所說法亦爾也。

諸佛至無生下。第二有三行。明五分法身及果。取此意也。此五身是因。前八德是果。攝大乘明五分法身。一非行法身。以廣大不可量是其德。二不相離法身。以無等無雜是其德。四無二邊法身。以難覺自境界是其德。五最清淨法身。以無染無垢是其德。此即初也。本云如來真身非所造作。言無作非行法身者。無有爲起作故有三義。一無漏。隋名無漏有二。一滿足。謂解脫十法身。一合解脫圓滿。二令法身顯淨。具此二義。智有兩用。一令解脫圓滿。二令法身顯淨。具此二義。無漏。謂此二廣大法身。遍於生死涅槃故言廣大也。遍滿。謂一切法自性一切行非行法。不離入具十自在故。三大巧。巧度一切凡大故。三不可量。凡夫遠道不能造於聖道。隨順不能作。無造無作故無生。無生故廣大。若是生有增有減。非無量。無量即是滅諸。無有破壞等。滅是自性滅。此無所有。故云自性滅。滅者無之與名。二能所執滅。即依他性。如應生滅。滅是果。果是能執。應是因。因是所執。無對根本。根是因。即所執。識是果。爲能執。乃至種子生芽是果。果是能執。種子是因。爲所執。執者依。依者生芽也。一切諸法皆爾。此等因果以理爲推。舉體不有故名能所執滅。三無生滅。眞實性也。具如後也。故無作者非行法也。言無生者。即向前際不生等也。所宜釋上。故經云所生等也。以者何諸佛無生也。

如來法。上八德等者。八德之外所未說者曰等。如來者如別釋。法者自性不破壞法身之法也。既是說同。故知莊云舊無說法同者。非也。又准此知。先言梵本無度依者。其虛構也。今舉已未所說諸法。而總結同。故言所說法亦爾也。

諸佛至無生下。第二有三行。明五分法身及果。取此意也。此五身是因。前八德是果。攝大乘明五分法身。一非行法身。以廣大不可量是其德。二不相離法身。以無等無雜是其德。四無二邊法身。以難覺自境界是其德。五最清淨法身。以無染無垢是其德。此即初也。本云如來真身非所造作。言無作非行法身者。無有爲起作故有三義。一無漏。隋名無漏有二。一滿足。謂解脫十法身。一合解脫圓滿。二令法身顯淨。具此二義。智有兩用。一令解脫圓滿。二令法身顯淨。具此二義。無漏。謂此二廣大法身。遍於生死涅槃故言廣大也。遍滿。謂一切法自性一切行非行法。不離入具十自在故。三大巧。巧度一切凡大故。三不可量。凡夫遠道不能造於聖道。隨順不能作。無造無作故無生。無生故廣大。若是生有增有減。非無量。無量即是滅諸。無有破壞等。滅是自性滅。此無所有。故云自性滅。滅者無之與名。二能所執滅。即依他性。如應生滅。滅是果。果是能執。應是因。因是所執。無對根本。根是因。即所執。識是果。爲能執。乃至種子生芽是果。果是能執。種子是因。爲所執。執者依。依者生芽也。一切諸法皆爾。此等因果以理爲推。舉體不有故名能所執滅。三無生滅。眞實性也。具如後也。故無作者非行法也。言無生者。即向前際不生等也。所宜釋上。故經云所生等也。以者何諸佛無生也。

如來法。上八德等者。八德之外所未說者曰等。如來者如別釋。法者自性不破壞法身之法也。既是說同。故知莊云舊無說法同者。非也。又准此知。先言梵本無度依者。其虛構也。今舉已未所說諸法。而總結同。故言所說法亦爾也。

諸佛至無生下。第二有三行。明五分法身及果。取此意也。此五身是因。前八德是果。攝大乘明五分法身。一非行法身。以廣大不可量是其德。二不相離法身。以無等無雜是其德。四無二邊法身。以難覺自境界是其德。五最清淨法身。以無染無垢是其德。此即初也。本云如來真身非所造作。言無作非行法身者。無有爲起作故有三義。一無漏。隋名無漏有二。一滿足。謂解脫十法身。一合解脫圓滿。二令法身顯淨。具此二義。智有兩用。一令解脫圓滿。二令法身顯淨。具此二義。無漏。謂此二廣大法身。遍於生死涅槃故言廣大也。遍滿。謂一切法自性一切行非行法。不離入具十自在故。三大巧。巧度一切凡大故。三不可量。凡夫遠道不能造於聖道。隨順不能作。無造無作故無生。無生故廣大。若是生有增有減。非無量。無量即是滅諸。無有破壞等。滅是自性滅。此無所有。故云自性滅。滅者無之與名。二能所執滅。即依他性。如應生滅。滅是果。果是能執。應是因。因是所執。無對根本。根是因。即所執。識是果。爲能執。乃至種子生芽是果。果是能執。種子是因。爲所執。執者依。依者生芽也。一切諸法皆爾。此等因果以理爲推。舉體不有故名能所執滅。三無生滅。眞實性也。具如後也。故無作者非行法也。言無生者。即向前際不生等也。所宜釋上。故經云所生等也。以者何諸佛無生也。

世尊至芥子許。第二一行不相離法身。有四。一明凡聖一體。二明三寶一體。三明三歸一體。四明三德一體。凡聖一體者。若見俗即見真。二無日聖。若人見俗不通真。見於人法。日凡。由惑見有凡聖。如如一體無異。

三寶一者。有二義。一約三位明之。道前法身曰法。道中法身曰僧。道後法身曰佛。道前法者。是自性不破壞義。道前本有自性義顯。故稱佛法。道中僧者。修學此法未滿。故稱爲僧。道後稱佛者。修行滿足。故爲佛也。三通三位中各有三寶一體。道前一體者。一。如如慈悲是佛體。二。如如智慧是僧體。三。如如境界是法體。慈悲是佛者。佛本自利。照境滿足。但正欲慈悲化他也。如如智慧者。始欲自利學慧。未登果地。不明慈悲化他也。如如境界是法。義如前釋。慈悲智慧不出。如如故言一體。大道中後二位例皆然也。

次三諦同體有三義。一未通達。如如稱俗諦。二通達未滿。稱真諦。三通達竟。稱第一義諦。二者一切凡夫人曰俗諦。一切聖弟子曰真諦。一切師位曰第一義諦。三者世間智所知道理曰俗。滅煩惱智所知理曰真。滅一切智障智所知理曰第一義諦。初一在十信。次一十解至十迴。第三登地已上所見也。理無有三。約能見之說有三理。故言三諦一體。四明三點一體者有二義。一三位。道前法身。道內般若。道後解脫。有法身之因。修般若之緣。緣滿惑亡。方後解脫。又四十心爲解脫。解脫三界。十地爲般若。般若如真。成佛地爲法

身。法身是佛體也。次三位通明者。自性如如。境是法身。自性如如是般若。自性無染無淨解脫。不相離德有二。一不可思。二不可數。不可思有四。一者一時淨不淨不可思。道前二初無垢後無淨。通道後。三於凡夫地具一切諸佛功德無少多。即是無離。無有異此道前。四道後一切如來事不作意得德成。即是無思惟。具如陀羅尼品釋。二不可數者。明四德不可數。一因德。即如如正。因過數量故。二智德。無分別如如智。三滅德。即滅道諦。即滅皮內道前三惑不染。道後不爲智慧所淨。而是大淨。故不可數。四恩德。即是應化二身。安置一切衆生於三乘及善道。一切惡道安善道中。一切善道安三乘中。因德不可數者。體無邊際。無一二故。無始終故。智德不可數者。至見。無境界故。滅德不可數者。道前道後。清淨無異故。恩德不可數者。生死未盡。二身不息故。准今爲三。謂標釋結。初句標法身堅利。本云金剛不毀。即法身。能破一切煩惱及道理也。破煩惱者。依如如破三惑。破道理者。依第三諦破前二諦。但能破他故利。他不能破故堅。堅是如如境利。是如如智。次句釋義。本云內外無礙。示現身相隨化衆生。此有三義。一在內諸德不滅。在外諸德不增。二釋上句也。內者三諦道理之智。即隨順。外者三

故。示現等者。即不可顯義。衆生無量。示現無數故。今舉示現攝難思義。故云權現於化身也。下半結無舍利也。

種煩惱。即違逆。違逆隨順。並不能毀壞。如如故曰無礙。三外者水火賊毒等。內者生老病死。並不能侵毀。故曰無礙。初句即不相離義。具衆德故。內外無礙。即不可思議。非凡聖測

佛非至衆生一行。第三明獨法法身。此義有三。一境界獨法。謂如如境。二方便獨法。謂入如如方便。三事獨法。謂十力等。初境獨者。一切法皆虛妄。唯如如真實無比。二方便者有三種。一能作。二所作。三作事。初三乘人能作。二所作者。即二利。自利有五。一欲施捨物除貪。二憐愛前人除瞋。三爲敬人除慢。四爲與樂除嫉妬。五爲修因得果除邪見。利他有二。一爲增益他四大故。施如四事等。二爲喜悅彼心故。施如香花讚嘆等。三作事者。慈悲動三業。正以物等施與他也。若見有此三相。即是如如方便家。此曰有相方便。直釋。若當施時不見此三。施無見之。此曰無相方便。若當時及施後皆不見三。唯緣一如如理。此曰無作方便。是獨法波羅蜜。方便能入如如。唯有此。故言獨法。三事獨法者。一百四十法。亦有一百八十。亦有十八。不與下地共。故言獨法。

此三種獨法顯顯義。一顯依處。顯者如如境。二遠離三障。求如如可得。三既得此理。具諸功德。四功德既具。能利益他。無等無雜。是獨法者。無等有四義。一無畏無等。一切智故。於諸說中不生怖畏。二無疑無等。四因果滿。最下地實理中。如來既居無學之上。不復自疑。我之勝劣。定勝他故。三堅固無等。明佛恒觀真俗不動。四精進無等。無明住地難度。自他能度。初

是智德。第二斷德。第三因德。由堅固不動能成就一切功德。故稱為因。第四恩德。濟度一切。世無難有三義。一從初發心乃至金剛。但一心為他。無自為難之。二見他見自。恒無分別難之。三事未究竟不捨。即是無難。此三在三位中。一見位中法身。但為他不為自。二若初地已上。是修位中法身。不見自他。三究竟位中法身。但作八相化他。若繫豆天親解。見位者。地前三十心。是見方便。對小乘煖等法。初地見。家正體。如須陀洹。二地以上。是修立。如二果已上。就文有三。初言佛者明獨法體。本云如來大仙無有色像。仙者妙通為義。有二種。一世間仙。即五通。二出世仙。即二乘菩薩佛。仙者為明道。道果妙通。通達一切法也。無色像者顯獨法義。明無十一色。比例相進不與他同。又色者色陰。像者四陰。四陰曰像者。像謂相也。如了別是識相。起作是行相。法身無此相。故言無像。今總二義。故稱為佛。依維摩等。佛義非一。如前述也。次非血肉等者明無等。若謂血皮舍利是佛。轉輪聖王亦應是佛。即成有等也。後半明無難。恒現八相。如上三義無難也。

如來至見。此見不見。邪分別可滅。正分別可生。不生不滅。無二邊也。六種無二邊者。隋云。二可滅。滅為二邊。二怖畏。虛妄為二邊。三能執所執。二邊。四邪正分別。二邊。五有事無事。二邊。六無生同生。二邊。初可滅者。一切行非行法也。滅者法滅盡。若人可滅是有。滅者是空。謂有可修。空不可習。失其所得。故生怖畏。如二乘人。已證道果。若此果空。謂失所證。空無所得。故生怖畏。為遣此執。說虛空譬。譬如有人怖畏虛空。捶胸悲懼。除空。空可除。不答不可除。何以故。空是一切法自性。故諸沙門等於空生怖。如來說此為狂癡人。一切諸法是空方便。顯於空故。有法無有相。即是空。無法無相亦是空。空遍一切處。何用畏無而不畏有。空有三義。一有空。明有物不成。就。如人法二我。體非有故。二無空。人法二我為有。此無即成有。非謂為無。若無於何謂無也。若無此無。此無無自性。又不成無。若是有。有復非無性。亦不成無。故言無空。三非有非無空。二處一味故。一有空。明有非有。二無空。欲顯無非無。既無定有定無。是顯非有非無。初二乘道。次菩薩道。第三通會一切三乘入於中道。又前一遺有。以無破有。明有法是空。次遺無。以有破無。明無無自體。後不由遺得故。雙破前二空也。非有破有非無破無。若有若無。平等無二。故稱一味。此三空。初一覺。覺普入諸藥。能除一切二乘惑病。次一如日能顯一切采色。此明能除菩薩惑病。後一臂。臂離除一切衆生病。此空能令三乘同入。

如如乃至第三能執者八識。所執者六塵。於此二邊思惟分別生二身見。一人我。二法我。乃至唯識智亦不生。第四如前此譬。譬一切諸佛智。雖上二邊。故曰無二邊法身。釋此六種無二邊義。即有五紙。具如彼也。法身者至見無上。無二邊體。以難覺自境界是其德。有五義。過境智位。初地至金剛有境智異。法身過此位。至見無境智異。故不可覺。故云難覺。蓋是五相。不可分別境智位。故云自境界也。正覺者。至見之如如智也。

法界即如來一句。第五最清淨法身。本云法界清淨。是名如來。以無染無淨是其德也。最清淨有三義。一煩惱不能染。謂凡位中。二煩惱不能縛。謂道中。三煩惱不能礙。謂道後清淨。故言最清淨。無垢無染為德。有三。一種類淨。是應得持。在煩惱中。不失清淨之性。故云無染言應得者。有此道理。應得道後佛果。持者攝持。持加行圓滿二種。二加行淨。即加行持。持圓滿一種。道中。依此清淨之理。一切不被縛。能度三惑故。三圓滿淨。道後法身。即是圓滿不復為因。應得果故。故云三種清淨。譬明隱顯有二。一略解。二廣解。一略解者。謂三身通曰九種法身。今立九種煩惱覆之。一如來在蓮花中。二觀在鉢中。三白米在鉢中。四真金在不淨中。五寶藏在地中。六大神身在中。七寶珠在帶中。八輪王在華女胎中。九真金在石函中。此九寶食飲等覆於法身。出如來藏經。是說何耶。確有八紙廣釋此義。具如彼也。不明自持以無染無垢是其德。無染者。凡二聖四煩惱不能染。具如九識中四德障也。無垢者亦有四種。一為正道作因故。若無法身即無正道。正道能除煩惱之垢。正道是求。

是智德。第二斷德。第三因德。由堅固不動能成就一切功德。故稱為因。第四恩德。濟度一切。世無難有三義。一從初發心乃至金剛。但一心為他。無自為難之。二見他見自。恒無分別難之。三事未究竟不捨。即是無難。此三在三位中。一見位中法身。但為他不為自。二若初地已上。是修位中法身。不見自他。三究竟位中法身。但作八相化他。若繫豆天親解。見位者。地前三十心。是見方便。對小乘煖等法。初地見。家正體。如須陀洹。二地以上。是修立。如二果已上。就文有三。初言佛者明獨法體。本云如來大仙無有色像。仙者妙通為義。有二種。一世間仙。即五通。二出世仙。即二乘菩薩佛。仙者為明道。道果妙通。通達一切法也。無色像者顯獨法義。明無十一色。比例相進不與他同。又色者色陰。像者四陰。四陰曰像者。像謂相也。如了別是識相。起作是行相。法身無此相。故言無像。今總二義。故稱為佛。依維摩等。佛義非一。如前述也。次非血肉等者明無等。若謂血皮舍利是佛。轉輪聖王亦應是佛。即成有等也。後半明無難。恒現八相。如上三義無難也。

如來至見。此見不見。邪分別可滅。正分別可生。不生不滅。無二邊也。六種無二邊者。隋云。二可滅。滅為二邊。二怖畏。虛妄為二邊。三能執所執。二邊。四邪正分別。二邊。五有事無事。二邊。六無生同生。二邊。初可滅者。一切行非行法也。滅者法滅盡。若人可滅是有。滅者是空。謂有可修。空不可習。失其所得。故生怖畏。如二乘人。已證道果。若此果空。謂失所證。空無所得。故生怖畏。為遣此執。說虛空譬。譬如有人怖畏虛空。捶胸悲懼。除空。空可除。不答不可除。何以故。空是一切法自性。故諸沙門等於空生怖。如來說此為狂癡人。一切諸法是空方便。顯於空故。有法無有相。即是空。無法無相亦是空。空遍一切處。何用畏無而不畏有。空有三義。一有空。明有物不成。就。如人法二我。體非有故。二無空。人法二我為有。此無即成有。非謂為無。若無於何謂無也。若無此無。此無無自性。又不成無。若是有。有復非無性。亦不成無。故言無空。三非有非無空。二處一味故。一有空。明有非有。二無空。欲顯無非無。既無定有定無。是顯非有非無。初二乘道。次菩薩道。第三通會一切三乘入於中道。又前一遺有。以無破有。明有法是空。次遺無。以有破無。明無無自體。後不由遺得故。雙破前二空也。非有破有非無破無。若有若無。平等無二。故稱一味。此三空。初一覺。覺普入諸藥。能除一切二乘惑病。次一如日能顯一切采色。此明能除菩薩惑病。後一臂。臂離除一切衆生病。此空能令三乘同入。

如如乃至第三能執者八識。所執者六塵。於此二邊思惟分別生二身見。一人我。二法我。乃至唯識智亦不生。第四如前此譬。譬一切諸佛智。雖上二邊。故曰無二邊法身。釋此六種無二邊義。即有五紙。具如彼也。法身者至見無上。無二邊體。以難覺自境界是其德。有五義。過境智位。初地至金剛有境智異。法身過此位。至見無境智異。故不可覺。故云難覺。蓋是五相。不可分別境智位。故云自境界也。正覺者。至見之如如智也。

法界即如來一句。第五最清淨法身。本云法界清淨。是名如來。以無染無淨是其德也。最清淨有三義。一煩惱不能染。謂凡位中。二煩惱不能縛。謂道中。三煩惱不能礙。謂道後清淨。故言最清淨。無垢無染為德。有三。一種類淨。是應得持。在煩惱中。不失清淨之性。故云無染言應得者。有此道理。應得道後佛果。持者攝持。持加行圓滿二種。二加行淨。即加行持。持圓滿一種。道中。依此清淨之理。一切不被縛。能度三惑故。三圓滿淨。道後法身。即是圓滿不復為因。應得果故。故云三種清淨。譬明隱顯有二。一略解。二廣解。一略解者。謂三身通曰九種法身。今立九種煩惱覆之。一如來在蓮花中。二觀在鉢中。三白米在鉢中。四真金在不淨中。五寶藏在地中。六大神身在中。七寶珠在帶中。八輪王在華女胎中。九真金在石函中。此九寶食飲等覆於法身。出如來藏經。是說何耶。確有八紙廣釋此義。具如彼也。不明自持以無染無垢是其德。無染者。凡二聖四煩惱不能染。具如九識中四德障也。無垢者亦有四種。一為正道作因故。若無法身即無正道。正道能除煩惱之垢。正道是求。

世二也 家二說 攝二指

●既無垢。法身是本。本理無垢。二爲正滅作本。滅三煩惱以法身爲本。若無法身即無有道。無有道不滅三惑。滅三惑由道。道由法身。故言法身是滅三惑之本。三是思釋通達所知藏。究竟清淨之果。故言無垢。四除一切諸相。法界最淨。無相爲法身相。故言無垢。初一明因。二明處。三明果。四明相。總顯此義。故云法界即如來也。

此是佛下半行。第二陳如自明能解之心。心中已解。爲他故問。欲明五種無倒。一說無倒。顯正師德。即上八德五身。二義無倒。顯正法教。三受無倒。顯弟子正受德。四用無倒。顯如來恩德。五方便無倒。顯恩德方便。內此五次第生起可知。本云。五子當知。佛身如是。無初如如來說。如是之義。第二我已聞知。第三爲論如來。廣開分別。其實之義。第四故求舍利。開方便門。第五今初一句顯初無倒。後一句明後四義也。依正依之依此及初。標云仁可至心聽。我今次第說。故知此段正中自解。非領解也。

爾時長遠下。第四時衆領解。本即有三。一諸天。二信相。三大衆。今唯初也。後二說涅槃已有故就文爲四。一明聞法。二發心。三歡喜。四讚嘆。此初也。

皆發阿下。第二發心。即得益也。阿耨等者。如金剛仙論。大義章云。菩提。攝道。果德圓通。故曰菩提。於大菩提起意趣求。名發菩提心。略有三種。一相發。二思相發。三真發。今是第二天衆深悟諸法平等。知於生死涅槃本性

寂滅。息前相歸心正道故。廣如第九發菩提心義也。

歡喜下。第三歡喜。明清淨流也。

異口下。第四讚嘆有二。此初標能說人。得身各別。故言異口。共得一果。故同音也。

佛不至滅盡下。第二出所說理。理即五種法身。本有四偈。今二。爲二。初一行明二身。後一行明三身。此初。又三。初一句明了義法身。次一句明不了義法身。後兩句合釋之。又

前半明二身之體。後半明二身之德。初句明事無滅有四。一除執惑。二斷惡道。諸云。斷一初業生惡道。三伏二乘。四降天魔。此四用無盡。故言佛不般涅槃。若涅槃無四事。此四用即是經說大乘法身。如來在世不在世。四用無廢。故言不般涅槃。次句第二明不了義法身。本云一切

諸佛身無破壞。即小乘諸經等處說身也。無滅者根本不壞故。根本是大乘細說常在故。小乘能說不滅。如龍在池水不竭。後半釋之。爲利等者。爲令衆生下種成熟解脫。示滅盡者。是涅槃果故。本云方便勝智示現涅槃。如來若不入涅槃。衆生不信修因得果。今示行前大小二乘之教。得兩種涅槃。此明二身德。故云示現有滅盡也。

世尊至莊嚴第二一行明三身。言世尊者。總三身故。一前際如來不可思議。即今世尊不思議是見位法身。凡夫至初地。四不思議。初無垢後無淨無雜無分別等。如前具釋。二後際如來常無破壞。即今妙體無異相。明道後具四德。三中際如來種種莊嚴。即今現種種

莊嚴。明二地已上修位中二種莊嚴。智慧莊嚴佛法。即十種如如。慈悲莊嚴衆生。即內四生。爲利衆生故者。本云皆爲利他。二種莊嚴不自爲。初自性法身。次得果法身。後引出法身。又上五身。依前通云。前二身。後三身合爲五身。又釋。初行初句顯無生。此明無別涅槃果。如來不別入涅槃故。涅槃無生。此破貪著生。生是貪著處。故次一句明無滅。既無生即無滅。滅是生怖畏處。涅槃無滅故無怖畏。非善惡故非貪著處。非厭離處。非貪著處破二乘貪著涅槃。非厭離處破凡夫怖畏涅槃。欲令凡夫怖畏涅槃。捨生死願樂涅槃。欲令二乘捨貪著涅槃。願樂利他故。後兩句示涅槃非生非滅非垢非淨等不可貪著怖畏。若凡夫捨涅槃樂生。若二乘捨生死著涅槃。菩薩不爾。故能具得三身。三身即後偈所明是。一得法身。謂世尊不思議。二得化身。謂次句也。慈悲恒觀化身不息。故常故言無異相。三得應身。謂現種種莊嚴爲利衆生故。利衆生故者。即三身之用也。爾時至事已下。第三說涅槃相。結明本述一身常宗。對文爲三。初問。次答。後信解。初又二。初領前義。後正起問。初也。

復從舍利者下。第二正問有三。一叙先問。二舉今疑。三請爲決初也。又二。初儀軌。人法既尊。故復起也。後叙問。謂上所問云何至無邊下。第二舉疑又二。初舉達。後結疑初也。先舉現教後引古說。如文。今復至惑。第二結疑。先說有。今言無。有無相違故生疑也。

唯願至分別第三請釋也

爾時至當知下。第二佛答。准前亦三。一略叙涅槃密義。二廣開涅槃實相。三汝等當知下總結勸修。初有三。此初對機誠知也。

云般至密意說。第二疑顯意也。言密意者有三意。一實無涅槃亦無舍利。猶如化人。為度衆生故言涅槃令見舍利。二涅槃為滅因果兩患。見舍利者令生願智。二莊嚴故。三涅槃欲顯所斷煩惱之無。舍利欲表能斷明慧之有。既無所斷之病。豈有能斷明慧之藥。故以名言而舉涅槃。但有言而無實。以形相而表舍利是有假相而無真理。故大品云。三千界滿舍利不如四句般若。是舍利者波若所熏。故為福田。若無波若即無舍利故。無舍利者即嘆此經也。

如是至聽。第三指義勸聽也。

善男至應知下。第二廣明涅槃實相。宜云。四番十法。即為四十法門。本略。今有。意謂。四番如次四句門釋涅槃。謂得門。離門。亦得亦離。非得非離。義互雖有。據增說故。若合為二。初三番釋涅槃體性。後一番明涅槃行相。人謂盡滅為涅槃矣。今明不死常樂為涅槃體。以遣凡夫迷執。智悲二行為涅槃相。以異二乘灰斷。故顯雙說。初云。法華經第一有三復有。二復次。十法知。此初依證得門釋涅槃也。就文為三。一標。二釋。三結。初中有三。此初簡機勸知。唯菩薩知非二乘故。次有其十法等者。開章示實。後說有等者指法顯勝。並可見也。涅槃之義。是經正宗五門分別。一釋名。二彰

滅分齊。三定體。四開令辨相。五雜義分別。今略依三。釋名。定體。決疑。初釋名者。先出異說後顯正義。言異說者。謂正云波利拘絺南。唐言涅槃。亦云波利涅槃。又亦云滅度。亦云清涼。亦云彼岸。涅槃中無生乃至轉依等名。即取莊說。如此及三身故。則自正云。今此三藏。天藏龍宮備皆探顯。尋諸梵本考極無遺。莊云。妙契四音巧符東語。既用涅槃。又唐三藏大般若第五百六十一云。涅槃不言波利拘絺南等。皆應非正。又莊三身疏云。梵音婆利涅槃南。若示沼初說即非也。仍百論序疏云。肇公云。泥洹泥曰涅槃。蓋是梵音不同。涅槃為正。故知說者即為自破。今謂。涅槃圓寂等義皆是本說。故義章云。其涅槃者即是諸佛圓寂妙果。體窮真性。義該法界。體窮真性故妙絕於名相。義該法界故德備於聖賢。具足應言摩訶般涅槃。摩訶翻大。般者翻入。涅槃云滅。那者云息。此文云究竟大般涅槃。大經云大般涅槃。梵漢兼存。小乘涅槃其未究竟猶如化城。大乘圓滿即如寶所。為簡此云究竟大也。大有六義。一常義故。經云。譬如有人壽命無量名大丈夫。故名為大。乃至入有三義。一息妄歸真故名為入。乃至滅有四義。一滅煩惱故名為滅。因患滅二果息故名滅。乃至四究竟解脫永離息故。名。息有三義。一息煩惱故。莊嚴此乃至三息一切所行事故。涅槃云。雖得禪定智慧解脫不名畢竟。若能斷除三十七品所行之事。方名畢竟。

二定體者。謂涅槃三藏等云。涅槃有四。乃至無分。謂智為體。此但是相。此為能證。非正涅槃。

涅槃既云了因所得。若智為體。即應生因得故。為智無常致此迷耳。近違今文理。智合為非行法。身往復說之。遠害涅槃三點圓成名大涅槃。豈以有為無為二法名非行法成三點義。若至悟者理智無二。設見二者說為愚者。又生丁因既有三番不同執情。今謂。既三三點圓成體性。應知。廣如義章第十九涅槃義中論疏。涅槃遊意。及五種佛性抄。

三決疑者。問。涅槃有四。今說何耶。答。莊意俱說。具如彼辨。大涅槃。今文多約無住名。准之可悉。云何至涅槃下。第二別釋十法。即為十段。宜云。二障。二障體同。但起生死即煩惱障。理令不照是所知障。意謂。斷盡此二所顯理即涅槃。二有情無性等者。由解二空即了佛性。故佛性云。二空所顯如是佛性故名涅槃。莊云。佛性。此云無性。而舊云法無我者不然。於法無我。若爾何故百法論云一切法無我。故知非先是後之者還顯思也。三身依煩惱。法依是心。攝大乘師云。地前終脫分段身依。登地受變易報。至佛果脫二生。死報羅耶以為根本法依從羅耶而起陀那。死報羅耶以為根本法依。從羅耶而起陀那等身依。如是二依轉至佛果。又曰。今生死時。羅耶為法依。五法為身依。是陀那起惑凡有四使。謂無明我見我愛我慢。不了生死涅槃故為無明。令起我心恣意。員之。始自我見而起我慢。即起即陰離陰我也。莊嚴同云。煩惱。法依者真如。三論師云。生死時是如幻心。而計實有故成煩惱。菩薩初六心斷正使。出分段受變易報。四任運等者。息迹歸本故。

莊消及興五謂所證理同。其佛體一。故經云。十方諸如來。同共一法身。意謂。諸佛理智法身一體平等。六生死即涅槃等。意謂。由達世間涅槃一味平等。七一切法者不出三諦。乃至論云。因緣生法即是中道。意即有空中中道故。八謂所說二諦表不二故。非但表理自能證故。意謂。三諦能修證故。九真如者是相應於理義。法界者是如來明慧以照之界。實際者諸佛所證之極際。以無際為際。是三名異體同。故曰平等。得正智故。意顯。事法身等也。十諸法性者。有為諸法之性。是實相理。涅槃性者。是佛所證大般涅槃。此二中。謂性是謂等者第三總結也。

第二番據離執門釋涅槃。此中十法即是十不。佛性即涅槃故以十不釋之。文段如前。一斷樂欲者。不貪欲也。宜云。一切生死之法。貪欲為本。諸菩薩從初發心乃至金剛不斷此欲。所謂無上菩提心欲。於佛地中方斷此欲。故名涅槃。謂。如涅槃經。樂淨等法皆欲為本。如人善法欲為根本。起諸樂法亦同。深說。應據彼文。以佛能斷欲所顯理名為涅槃。與今同。二不所取。謂佛地證圓寂理無反去涅槃。無歸來生死之相故。三不生滅。佛證無生滅之理畢。竟空故。四不言語。堅超百非橫絕四句。曠蕩無礙。寂言形故。此二句通是一切諸法實利。五不我法。正約人法二空耳。既無我人。何法生滅者有二義。一心是所依。正倚於心故。二身是能依。亦不離心。既脫生死假身。唯心生滅耳。是心依何生滅。既無所依生滅故。反成妙覺心耳。六不去來。是

即客塵煩惱為清淨心。故無去來。七不動性。謂法身如來初無去來。終無生滅。體窮真如不動性故。八不戲論。謂是涅槃言窮虛絕極實際故。九不虛妄。謂佛悟妄即實故永脫生死。凡愚迷真見妄故漂流苦海。十不緣起真實理者。欲表不虛故曰真實。是真實法為物作軌。是法有體稱為法身。是體歸本名為涅槃。

第三番十法就亦得亦離門釋涅槃。三輪淨假十度為得。能滅十不正見為離。文段如前。一施等者。大論及金剛波若論云。施中具有六度。乃至波若亦爾。施者受者及所施。是三不可得。謂。法執名不正分別。此等未除所顯之理。或即六度涅槃之相。并名。二謂此戒中無犯不犯相故。三謂此忍中無憎愛故。四謂精進懈怠無二心故。五於此定中動靜無二心故。六於此慧中愚智不二相故。七但有如來之性除無定性法。八諸法無蹤跡猶如虛空無追求故。九有為等者三有為法。謂色心非色非心也。無為等者三無為法。謂擇滅法非擇法及虛空無為。佛證無為無數量故。是大乘義。十有情是衆生數。及法性者意識所緣法度之一切法也。離空等者疏略。今謂。第一義空中道法身也。

第四番十法約非得非離門釋涅槃。此十不出大智大悲二利行也。且初行云。不處流轉大智自利故。不住涅槃大悲利他故。餘准此釋。此即得而非得離而非離。非得非離中道妙行。故云希有。文段如前。標中有一切結

前後生後

云何至如來行下。第二釋。十行為十。莊消作名。與起對例。彼此無礙。今且類初。此初離著證諦行。就文為三。一叙不著。二明不離。三總結也。意顯中道。下皆准之初又三。一生死等者明俗諦。由於等者顯真諦。不處等者說第三諦。即是即空即中。義如常釋。第二於諸等者明不離。謂。若人。是生死過失見。此即本義如前。意顯菩薩具智悲故異彼而行。不住生死成就佛法故。不住涅槃成就樂生故。第三是如來行。結也。

二離著度生行。煩惱解脫體平等故。說法度人不用作意。慈善根力任運起之。文三如前。叙不著中。佛於等標。此諸等釋。然由等者。第二明不離也。隨其根性等者。依法花疏第三。五乘欲樂不同。故言意樂習。五乘欲深云勝解習。欲既深則便成性。性不可改隨而說之。故云隨其根性。根性者五乘根性也。又配十力無有妨也。示教利喜者。同疏云。大論五十。四云。示者示其善惡也。教令捨惡從善也。利者。未得法味者心生退沒。為說勝果使修善因令其共見利益為利也。喜者。隨其所行而稱歎之令其喜。若樂布施者即嘆布施。以此四事莊嚴說之。疏准釋經。准彼釋今。初示短壽舍利是權。常不滅實。名之為示。次令捨權入實云教。次說勝果使修勝因令其共見利益為利。觀其根緣或說三身或十度等。應機說法令生歡喜。故言喜也。結文可知。三離著說法行。所說法中證緣平等故是教

門。四離著乞食行。文段如前。乃至者窮到之辭。准前應云隨其根性意樂勝解不起分別任運濟度示教利喜盡未來際。今攝此故云乃至也。

謂佛已離世間往來。為諸衆生示有福田相耳。莊云。婆羅門此云淨行。刹帝利此云田主。游舍此云樂。戊遠離此云耕種。如來乞食有十難。如彼文段如前。

五離著現食行。謂佛已離資產利養。為衆生故示受用相耳。

六離著應機行。證無能化所化平等之理。故淨名也。

七離著平等行。謂佛證恭敬呵嘖平等無二故。

八離著頭陀行。佛證無憎愛靜誼平等無二故。

九離著引出行。境智現前證無著差別也。

十離著慈悲行。須菩提當行富家而乞食。來世相繼富貴福故。迦葉當行貧舍而乞。來世令得富貴福故。今佛離貧富二心平等乞食也。

善男至正行下。第三結也。

汝等至之相。第三總結勸修有三。此初結。涅槃真實相。即結說無死滅涅槃及舍利。

或時至根力下。第二釋現有涅槃及舍利所以。有二。初牒現有滅及舍利後釋現有所以。如文。

若供至纏縛下。第三舉益結勸。初舉益中。先離八難。與云。逢事諸佛故離佛前後難。遇善知識故離三陰邊地北洲無想天等。不失

善心故離世智辨聰。福報無邊故離盲聾等。已上後成二果。速當出離者成菩提。不為等者證涅槃也。

如是下第二結勸修也。

爾時至深行下。第三妙幢領解。本文有二。一開法二得益。今加領解故總為三。此初也。

合掌至衆生。第二領解也。

身心至有。第三得益有四。一智慧功德二嚴圓滿。二依此二德惑障除滅。三依惑障除滅故清淨法恒流。四依此清淨恒流利他行具足。

本云得滿所願心無疑惑斷離歡喜身心快樂內外遍滿。初句明初。次句除障。次句法流。

後身心下明利他故。今文總略而逆明之。言身心者明第四行。身者外利他。心者內自利。

妙幢若不疑佛壽命。不能得自利利他。因其為有疑自他皆解。故言身心快樂。又身心者通自他快樂。內者我也。外者化他。今即攝之。言願悅者明第三事。淨法流故生願悅也。嘆未曾有總明初二。具如本也。

說是至菩提心下。品第三大段時衆領解。有三。一大衆得益。二四佛不現。四佛歸本結顯。

本跡一身常義遣無常執。故為得益。三妙幢還室初也。有二。一開法。二得益。無等等者。宜云。至理無與等故。能證是無等理。故曰無等等。

時四至不現。第二四佛不現也。

妙幢至本處。第三妙幢還室也。今文但說妙幢還本不現主在。本經不明妙幢還事但言主在。故云時四如來忽然不現。是大會中。准

釋迦在理應雙存。新舊互說。故梁釋云。說常有二。初為妙幢說應化身迹常。次為陳如明法身本常。今此四佛不現等者。第三結本迹一身常。四佛不現結迹不離本。唯釋迦在結本無別迹。問。四佛去者。此經五佛共說不成。答。既結本迹一身不離。故知不去。問。四佛不現以此何顯本迹一耶。答。嘉祥釋言。雖有四歸。處無異故也。

分別三身品第三

略開三門。一來意。二釋名。三決疑。初中有三。一為成諸佛出世本意。謂諸佛意。一切衆生開示悟入佛三身故出現世間。合廣明之。

二欲令衆生勤求妙身。謂諸有情唯愛身命。故先總顯佛之常命。今則別明佛之常身。故

梁釋云。開經體中。上明四德之果。第二此品正明三身之因。欲示上壽量中二種常義。兼

示得三身之果。先據能化。今就所化。故先品後此章起也。三利益時機。謂見聞者必得解脫。及虛空藏并諸天衆。得解廣利弘經國土。

故下云。如是知見法真如者無生老死。有聽聞者無不解脫。乃至廣說。

二釋名者。應言。身品。而言三身品者。法身上有三身因。隋云。應言法身。法身爲因故。一性得大空是化

身因。二性得如如智應身因。三如如境是法

身因。此品正明一法身上有性得三身因。及

修得法身果。廣上信相中意。廣前陳如中意。故言分別三身品也。隋加云。自性真實不破壞故名法身。乃至身者依義。法身爲應依。應

爲化依。化爲衆生所依。具如下也。隋云。三身是名。增二

①〔四離著乞食行〕一②③ ④〔四離著乞食行〕十⑤ ⑥與二⑦與。與。交。⑧〔著〕一⑨ ⑩〔十有〕二⑪ ⑫准二⑬ ⑭〔法〕十身⑮

爲義。身者積聚義。真實義。依止義。初在應化。次唯法身。依止義者。通收三身。此品之中。開諸義門。分明簡別三身道理。故言三身分別品也。莊消及與多取此說。然與加云。梵云恒利云三。迦耶云三。迦耶云三。故原跡經云三身分別品。今從。若就三點四德等分三身。已如上說。若分三身體者。性得三身及修得如如境智並屬法身。修十力等斷惑應身。神通相好等是化身。如下具說

三決疑者。問。此品廣明三身果相。何故梁總料箇中。云此品正明三身之因。對壽量說四德果耶。答。與云壽量之因皆含其果故。即因中說果三身之相故。正顯理行因之三身。而謂此品顯果三身者。所謂如言執義以迷釋尊之旨也。又釋。三身因果一體。隱顯爲異。故或稱因。或名爲果。義無相違

爾時至衆中下。第二此一品明三身因也。大文有三。初菩薩請問。二如來解釋。三爾時虛空藏下。大衆信解。初二一出請人。二明請事。初又二。一標內德。二款外儀。初中有五。一時節。二名字。三智德。四慈悲。五處所。初爾時者是時節也。大有五義。一說壽量竟之時。二衆坐於此三身下種成。就解脫之時。三心不高下堪聞法時。四如來欲說時。五大衆欲聞時。時。三通通論。即衆前序品中五種三義是也。今通三時。具如疏也

二虛空藏者出名字也。七地之下將入八地。始欲現前證見法身之理。從理爲名曰虛空藏。隋云。虛空大有三義。一容受。二無邊。三遍滿法界。具三義故曰虛空也。藏亦三義。一道前生死藏涅槃。是所藏。二道後涅槃藏生

死。涅槃是所藏。三道內望上是所藏。形下曰能藏。此人是七地之頂將入八地。乃至故曰虛空藏也。十信十解十行信見如如。十迴向至七地比見如如。八地已上證見如如。佛地至見如如。今依論釋。初地見如如遍滿非安立諦。至爾時衆父灌頂聖王今虛空藏是。教化衆生淨佛國土住於初地。次入二地乃至十地。於一地中過無量劫爲諸衆生現作佛事。而恒不捨菩薩所行。故知法雲虛空藏名略有二義。一依事。如彼品說。爲聖父王使得正見。從虛空中能雨珍寶。爾時地神乃至阿尼陀天皆歡喜唱言。此大菩薩可名虛空藏。時佛印可名虛空藏。二就理。如虛空藏菩薩經言。我身即是虛空。以虛空證知一切法。爲虛空印所印。案云。此菩薩。文登十地。法性虛空以爲自身。即以身虛空爲藏於智慧之寶。封以虛空之印。依是義故名虛空藏。其問。此菩薩今在何耶。答。曉云。如大集言。佛告舍利弗。東方去此八佛世界微塵數等佛土有世界名大莊嚴。彼土有佛號一寶莊嚴。宣說無上大乘之寶。有一菩薩名虛空藏。以大莊嚴而自莊嚴。乃至廣說

三菩薩者明智德也。如上解。應言菩提薩埵。菩提此言覺。覺即地。地自修行。隋云。覺即智慧。有四覺義。一應覺。二覺悟。三覺分。四令覺。初是所照。法身之境。二能照。般若之用。三道品。等資般若。四慈悲。說十二部化衆生。又初。初無畏。次兩第二無畏。後一後二無畏。又初斷德。次兩智德。後一思德。具此三。故名佛陀。佛陀是覺。薩埵云土。義有二。一訓事。二訓治。八道事治化。此中記文可脫落故。隋云。四摩訶者此言大士。即是慈悲。與即有兩住。一十行已下是覺士。十迴已上是大士。二八地以上是大士。七地以下是覺士。十迴

向決捨二乘曰大士。八地自行已滿正覺化他曰大士。今文正明此人是八地也。五在大衆中者明處所也。有二義。一示正師。師於大衆中說故可尊。二示正學。明此人本妙幢室內大衆之中說故可信。隋云。有三義。一示正學。明此人本在信相室內大衆之中已聞四德之果。次請三身之因。已如前注。三身非定是因。亦非定果。若義說。法身爲因。應化二身爲果。二即同也。三示正教。於大衆中說故可信也

從座至供養。第二款外儀。有六句爲三。初句尊重正師。三句尊重正法。二句尊重正行。有師有法故行之。初句有二義。一明不著樂。二明不遲緩。初義有三。一不著睡樂。二不著倚樂。三不著臥樂。後不遲緩亦三。一不失時節。即不遲緩。二懇求請法故不遲緩。三究竟修行故不遲緩。隋加結云。爲此三故。即從座起以請法

二尊重正法有三句。一偏袒。示執持。不信受如漏器。此有思慧。二著地安住。除不正行。不正行如穢器。此有修慧。三合掌。心除不聽聞。不聽聞如覆器。此有聞慧。又前四句明四種應證。一正行應證。故從座起不放逸。未來應得正行。二清淨應證。故偏袒除無。著地未來應得清淨。三道果應證。故著地除顛倒。未來應得道果。四利他應證。除散亂故。合掌恭敬他。此四次第可見。又偏袒右肩有二義。一外慚他。二內羞自。羞自有三。一菩薩上羞羞自。二緣覺中羞羞法。三聲聞下羞羞人。自羞者未出家時不作惡。羞法者出家後有

①就二義②(涅槃)十是③原本傳註曰自曉云至彼也二百二十四字可作註乎④父二父⑤入⑥八二入⑦者一蓋⑧

三頂禮下二句明正行。一句恭敬頂禮。一句供養。初有兩義。一尊重禁戒。二樂沙門道。身口頂禮尊重禁戒。禁戒防七支故。心頂禮者表有定慧。卽是樂沙門道。沙門道是定慧與卽取之。但三業作禮有三義。一前人有耳無眼。我口禮之。二有眼無耳。我身禮之。三無眼無耳。心禮之。第二有三句。一得天眼者身禮之。二得天耳者口禮之。三得他心者心禮之。欲明三業生善故說三種禮也。又二義。明我身清淨身禮他。二明我口清淨口禮他。三我意清淨故意禮他。三業清淨故。我三業禮之。具如階述。後供養亦成三種正行。一明自修行斷放逸。二明福田行斷無明。三如理行斷諸見。初卽內心能自信。因因果故。今行於布施。福田行者知有好田。

二云何下。標能學之人。正是菩薩隨加云非二衆。三於諸如來下。舉所學之境。是三身也。隋云。三身不一故言諸也。卽此三身總言如來。前序疏云。法身有六義。一離四謗曰如。登至

見曰來略彼加云。空道。二無五相曰如。離五執曰來。三道前無變異曰如。道後體顯現曰來詳即。四無境異智曰如。智能照境曰來。五從因至果曰來。果不異因曰如。六十號經言。在果他卽是他曰如。他在因中不異我曰來。五相者。一無淨不淨相。除闍提執修十信。二無我不我相。除身見執修十解。三無苦樂相。除聲聞執修十行。四非常無常相。除緣覺執修十迴。五非明非闇相。除始行菩薩執修十地。二應身有二義。一照法身曰如。登應身曰來山隨舉此。詳云。衆如實道。二境無相曰如。智稱會曰來。來成正覺曰如。來成道曰來。三化身不過時不待時曰如。八相趣果曰來。三身佛俱稱如來。*隨彼略也。詳卽依之。隨今皆取具如來也。故三身佛俱稱如來。

四如法修者。正請學行。本云如法正修行。如法者。如理事二法。修行者。修是學也。行是解也。具語應言云。何如法聽聞如法思惟。如法修行耶。初一聞慧。次一思慧。後一修慧。此明入修慧位未識修之方法。故但舉修慧爲問也。善識三身之相除放逸無明諸見。正修行。故此品以因爲宗義耳。

佛言至解脫下。第二佛答有四。二。一誠計。二正答。三若此金光明聽聞下勸勤。註即初有依之三。一讀二誡。三許。善男子者讚也。有四義故。一因中不顛倒。顛倒謂因中五陰有真我倒於佛果。非善男子。二不疑惑。疑惑果地如

●句二同¹² ●使二便¹³ ●原本傍註曰自故知至非也二十三字寫本注書成慶改大字也 ●(故知…生故)百二字(右膝…易也)五十二字 ●其二同¹⁴ ●句二能¹⁵ ●三十(明)¹⁶ ●無二之¹⁷ ●實二實¹⁸ ●(一)¹⁹十法 ●隨二隨²⁰ ●如中乘亦是二覺如中乘 ●二二三²¹ ●(不)²²十辰 ●

如之理爲有爲無無常非善男子。三起大悲。欲化衆生是善男子。四願樂菩提。欲求如法身是善男子。今此大士具彼四義曰善男子。善女人亦然。

諦聽下第二誡。言諦聽者即聞慧。善思即思慧。念之即修慧。此三即器無有三過。義如上釋。初云。功德蓋善。金剛波若論解。諦聽者心專一境。善思者如理觀生信無疑。念者執持不忘。眞諦釋云。諦聽者即生聞慧。聞慧離散。如仰生。善思者生思慧。思慧離散。如完器。念之者生修慧。修慧離散。如傾倒。故。如淨器。速莊嚴也。與同依之。隨有二釋。初即取之。後云。又問中不問聞慧。答中學者。通化下位也。但三慧有二途。一小乘如常釋。二大乘出地持經明十位聞慧。十行思慧。十迴修慧。次登地位。初二兩地是聞。三地至七地是思。八地至十地是修。聞慧以十二部經爲境。於文作理解。思慧以十二部及文下義爲境。承文取義。文下義爲境。修慧但以義爲境。取義。般若不見聞義。如如爲境。般若見義爲境。三地方是思者。初地依教布施。二地依教持戒。並是於聞三地方思。十二門禪。四地思道品。五地思四諦。六地思因緣。七地思八解脫。此皆思慧也。此中有兩意。八地任運修行。非作意修行。九地修四無礙。十地位登初處。故與法王子名也。八地修無生無滅。即是法身不有不無。九地修四無礙。十地修法王位。八地以上無復作意。故皆曰修。後義言諦聽諦聽者有三義。一初一誠除散。後一誠生靜。二初一生聞思。次一生聞持。後一生聞持。三。聞持通十地。聞思如前。三表如來見物堪聞正法喜。

悅無已。故誠之。如善哉善哉也。八地無作意而言。以修慧名義因八地耳。不言八地實有修慧用也。就修慧說三種好善。與此少異。如後。

吾當下。第三許說。有三義。一果共請意。二合其意勇。三使其領聽。此三次第相生。分別者分別三身也。又初善當明正。二爲汝明正。三爲汝明正。非善不聽。非汝不能受。非分別不可解也。與即取之。

善男子下。第二正答有二。一略答。二依此二身說有餘下廣釋。初有四。一列名。二釋義。三前二種身下出體。四利益自他下明用。生起可見。初也。此三身義是經正宗。故統略云。今依金光明經略以十五門釋三身義。一列次。

第一。爲緣門。三權實門。四威應門。五涅槃門。六三相門。七滅三心門。八三同門。九三意門。十依無依門。十一常無常門。十二治三障門。十三淨門。十四二無所有門。十五料簡門。如是諸門總攝爲一。初二釋名。次一出體。後十二是諸門分別。意即可見。然此諸門與樂同異。而義無差。當文知之。此即初門。就文有四。一讚能請之人。二出所請之理。三列三身之名。四歎三身之體。初也。四義如上。故云善男子。

一切至三種身。第二出所請理云何爲至法身。第三列名。今述二義。一次第一不同。二立名差別。言次異者。略云。此經及法華論。從未至本以明次第。從本至末其義易解。莊顯意云。若依此經說化應法。依無上依法應化身。次第有二。一觀行次第。謂從淺入深。如求根莖先尋枝葉。二本末。謂從本流末。如依樹根枝葉及葉。如下依空出電等。如

是依法身出應等。云云。三身次第經論不定。或法身。即此經問。既有二義。須本至末。何故此經從淺起耶。答。化物次第故。疏第一云。三身化物又有五義。一化身爲說。應身令行。法身後得。二化身爲聽聞。應身爲思惟。法身爲解脫。三化身是俗。應身明真。法身明第一義。四化身生俗諦智。應身生眞諦智。法身生第一義智。五化身化二乘。應身化菩薩。法身顯如來也。

與云。諸修行者。先開化身所說正法。如說修行漸入聖地。亦開應身所說妙法。轉達法界。廣斷障而證佛地。五法所成。國法身故。妙轉佛八十一年命而現常壽。故國佛說壽無盡。障如亦開供舍利而求一願故。如喜見廣說法身。以是緣故。今述前品化妙轉等。從中初之意也。

立名別者。法花玄第九云。經論列名不同。或名法身舍那身釋迦身。又名法身報身化身。又名法身應身化身。又名佛所見身菩薩所見身二乘凡夫所見身。曉云。化身亦名應身。應身亦名報身。法身亦名自性身。法身。化身。略身。二父母生身。三隨世間身。四生身。五假名身。應身。六法性生身。法身。略身。五名。一法身。二自性身。三眞實身。四如如佛。五法佛也。今總攝釋。化身九名。謂前後八加變化身。夫生身者父母生身之略名也。既立別名。此亦准之。應身八名。准上知之。法身七名。前六加毘盧遮那也。問。既各多名。何故此說化等名耶。答。諸佛本意。總爲利生。化名是顯。餘稱隱故。餘准之知。

●仰沼疏作字 ●位二住 ●●原本傍註曰古本不分明。起一最 ●初一補 ●三三二 ●合二令 ●●顯二影 ●●原本傍註曰自有二至初也十五字科寫本古本共注書成廣改大字

攝三身盡是故名爲菩提行處。今何翻耶。答。曉云。建立三身有三種義。一依三道理建立三身。甚深道理。廣大道理。萬德道理。如次建立法應化身。乃至此義出於無上依經。二依緣不同建立三身。一差別緣。二平等緣。三與此二作所依緣。乃至此義出於起信。三依相不同建立三身。一多相。二一相。三其本離一異相。乃至此義出於此品若如初門。所立三身不攝此中所說化身。故彼三身不攝菩提。但說菩提攝受三身。今此三身。菩提功德無不盡攝。故言三身攝受菩提。廣如彼也。阿攝等者。隋有二說。初云。此言無上正遍知道。宜云阿日無。攝曰上。多羅曰正。亦言正遍知見。一體三名。又約三身為三。法身覺。應身道。化身見。今謂。菩提既有五種。簡前四故。金剛仙論第二云。超出三乘十地之表。故言無上。永離斷常恒照中道正理。故云正遍知道。具如義章第十二。正玄第八。及五性抄。若正下。第二對衆勸知。若者汝也。舉虛空藏勸諸菩薩故。本云菩薩摩訶薩皆應當知。准此故知莊云後勝利者非正意也。然在列名之前異今。而義同故言菩薩者七地以下。摩訶薩者八地已上。具如上辨。列此等衆勸知三身。故云皆應當知。今即准之。云何至化身下。第二釋義。此爲緣門。又二初總據諸教。後別依此經。就初曉云。爲化衆生權現是身。故名化身。應機而現亦名應身。離一切障與理相應。故名應身。酬於萬行現勝報相亦名報身。諸功德法所依之體。故名法

身。自體本有終無改變亦名自性身。此餘諸名如常說也。依梵網花嚴等名釋迦身。二乘等所見身。此等名義思惟可知。梁攝論云。由佛本願自在力故。似彼衆生變異顯現名變化身。莊云。改本令名之爲身。無而忽有說之爲化。取故云。變謂轉本形。化即同也。取略如下。智論云。佛有二身。一法性生身。二父母生身。准下生身故名父母生身。又云。佛有二身。一隨世間身。二法性生身。明佛悲願示同世間入住出胎名隨世間。涅槃云。佛有二種。一法身。二生身。亦望父母所生故名生身。梁攝論云。假名身者即是化身。示現此身分別所作非真。實名假名身。就應身名。舍那身等亦准前也。梁攝論云。若離法身應身不成。或赴菩薩機如應說法。故名應身。或應昔因故。大唯識分自他受用。自受用者自受用廣大法樂。他受用者令彼受用大乘法樂。十地論法花論名報身。波若論云受樂報佛。以果酬因義如曉釋。楞伽說功德佛智慧佛。如文知之。智論云法性生身者。依法性起名法性生。據法身中佛所見者義亦顯也。攝大乘云。此身與功德法相應故名法身。唯識等同。梁攝論云。若佛出世若不出世。皆自然得。名自性身。意如曉也。又云。身有二種。一真實身。二假名身。實性論中名實佛。楞伽云如如佛。義并可見。後法佛者。沼略。今謂。出法花論。義同法身。普賢觀云。釋迦名毘盧遮那遍一切處。此顯遍法界故。如是總是法花疏意。具如彼也。別依此經釋名義者。隋云化者變改爲義。殊形異色變動多方。應者相應義。十力無畏不

共法等。此是應身。法身爲本。與本相應故曰應也。法者自性義。自性真實爲體名之爲法。略云。爲三緣故立於三身。雖爲衆生說種種法現種種身。名爲化身。但爲菩薩說一味法現於一身。謂奇特相好以爲應身。唯以如如及如如智爲法身也。法花疏第十一云。本有義爲法身。酬因義名報。應物義名應。宜云。無化。應是酬答義。法是軌則義。具如彼辨。昭同。故云以能引衆無而忽有。日之爲化。隋云。此三通名身者。是體之異名。身是已體義。身者依義本義因義。依者依法身故有應身。依應身故有化身。依化身故有出世善根功德也。因義者。法身出應身。因應身。因應出化。因化身生衆生善根功德智慧。亦得因道前法身生十信化身。因十信化生十解等應身。因地前應身生登地法身。本義者。法身爲本應身爲末。應身爲本化身爲末。化身爲本衆生善根爲末也。曉即取之。加辨。聚義。如前應知。今文次第釋此名義。即有三段。此初化身有三。一標。二釋。三結。初也。言菩薩者標能學人。昭云。二問。云何菩薩。云何了知。若爾。答中何在釋此云何。菩薩之問耶。子疏下都無答此。故知此中正問所修法。不問能修人。但可先總問中兼在此意故曉下云。如是見者是名見佛等者。此段正答云何菩薩爲法正修行之問也。然此兼義。故上疏云。菩薩摩訶薩者舉能修人。於諸如來下問所修法。檢佛答文此正意也。釋有三。一明修因。二明得果。三明化物。初也。有三句。一明修。行。始在凡夫。二爲一切

●原本傍註曰第二對衆勸知六字茲本注書成慶改大字
●(慈男至行滿下)●十釋●行十(時)●(人)●也一之●
●實十(故)●●(因應身)一●●因應出化二出化身●

下明修行體。體是萬行。三如是下明修行位。位窮金剛。

修行至自在。第二明得佛果有二。一句舉因。一句明果。大自在者。十自在也。下具明之。

自在力至了別。第三明化衆生。有三。一知機。二識法。三行化。初也有五句爲三。初一句標。次三句。初句知欲樂。次句知行。後句知利鈍。

不待時至行相。二識法。五句爲二。初二句標。一不待時者。歎智慧。智慧知時不逆化。二不

過時者。歎慈悲。慈悲恒欲化人。豈過時也。後三句釋爲三。一處相應者。釋知處。二時相應

釋知時。三行相應釋知性。說法至身。第三行化。二句爲二。一句說教。化輪。一句現身化輪。

化輪。一句現身化輪。一句現身化即神通。輪不明智慧。智慧是應身。不離心輪。記心輪

亦名智慧輪。聖人化物不出三輪。有兩輪。一三藏言。一神通輪。令伏。記心輪。記心中所緣。念念令生信樂。

後說說法令解也。達神解通相生。次說法令入。後智慧輪令解。令解亦名與念。此三輪亦曰三田。生化福慧等也。與即取此。

三輪釋之。是名化身。第三結也。善男子至應身下。釋應身有三。如先此標也。

謂諸至真諦下。第二釋有二。初明體用。後無邊下釋名義。有三。一明爲化菩薩。二明爲化

二乘。三明爲化凡夫。初也。言謂諸如來者。即應身非一。曰諸如來也。爲諸菩薩等者。明應

身。欲令一切大士通達自識法身及爲他說故。現此應身說真諦是我通達法。菩薩亦如

是通達故。說於真諦化菩薩。真諦者法身也。

具語應云。我通達真諦說於真諦之二義。先句所化菩薩得理。後句明能化應身說教也。說宜云。二語。即此四重。

爲令至一味故。第二明化二乘。二乘見生死與涅槃異。見三乘涅槃殊。今令三乘見此等

皆是一如如味也。爲除至歡喜故。第三明爲化凡夫怖畏涅槃之無喜樂生死之有。佛今爲令喜樂涅槃之

真實怖畏生死之虛妄故。現應身。應身即依。莊者。十地菩薩未得法界相。得於生死涅槃未達一味。爲身見等者。三地已下未離俱生身見。三機

文明。二乘雖離先後顯。況又經云。初地菩薩雙照。二諦平等道耶。又此等聖聖稱身見

怖歡喜。故如本釋。爲無邊至相應下。第二釋應身名義。有二。一明末應本。二明本出末。初也。言爲無邊佛法

而作本故者。二義釋之。一應身無邊利益化。物皆是佛法。此悉以應身爲本。二應身顯示

無邊佛法故爲本。宜云。應身爲重。通說法化人。二生死不樂涅槃。遠離二邊。如實相應者。本云如來

故曰無邊佛法而作本故。如實相應者。本云如來相應。此應身與法身如來相應也。應身與法

相應有二義。一法身是變了。即無分別。應身亦爾。未似本故曰相應。二法身是本。本能出末。末應此本曰相應。具此二義。明相俱者。如化身以應身爲本。亦以法身爲本。而示曰應。以不似故而應身有虛妄等。此亦示似本而應者。謂隨順於本而有者曰應。達於無邊

本而有者。即不白應也。取此謂云相似義也。又義。無邊佛法者。法身。應身。作本者。法身是應身之本也。如來相應者。應身如來無邊佛法。與法身

之本相應也。應身依之。如如至得現。第二明本出末。應身有二。一舉本。二舉末。此初也。

本義有兩。一如如及如如智。此是中修得法身爲本。二願力。是因中修得慈悲爲本。本有二。一如如智爲因。由此二本有應身也。應言如如

如如智力故。慈悲願力故。言如如者。一道前如道後。道後如道前。二生死如涅槃。涅槃如

生死。三人無我如法無我。法無我如人無我。四境如智。智如境。具如先品釋。如如是境所

知。如如智是解是能知。二義論之。無兩體欲示萬德唯一如如。又如如明斷。如如智明智

智無分別。斷無結果。宜云。本願者。四。是身得現者。由本有末也。此即舉末有二。一現身。二現相好。此初也。應云。初言如如。如如智者是。是即來所依性得解脫。若如是如是。如如智者是。是即三藏作如是說。有餘師說。是修生智。而不近文意。故依先說也。言願力者。是依法身所起願力。次言故者。欲明依本法身而如如智。後依皆起大願之力。依此二本故現

具三十至圓滿下。結。但應化二身有二義。一但取智爲應身。色皆屬化身。二三十二相

處令那及千百億八相成佛是應身。種種殊形是化身。此第二現相好。相好智慧內是應身之通

云。乾闥婆三摩竭提身。以法示現正覺相。乃至是身八相成就所現之相。是化身之相。故舉鐵土身影之相。說顯淨之無量相。雖而實之。爲三大故能與佛法之本相應。如來應依二本故。所現相好具足外相。內外相合。問。莊嚴曉云。若依彼說。此言應身

者。取樹下成道非他受用。隨形六道身名化身。若爾他受用身是何身。又言法身與應身本者何。問應身。又彼爲字應成無用。答。如

是三難雖不足言。而爲幼識。既云是舉最隆沉顯無量。審見此旨。又據應身有其二種。何

起虛言。又先爲者是明爲人。今言爲者即明

聖天

①[一句]一。②(初)十有。③說二語。④應二法。⑤不曰二曰不。⑥是二果。⑦是十(果)。⑧(數)十若。⑨結二第。三結也。

爲法。是其用耳。問。梵網舍那攝應身者。應身

有二。何身攝耶。答。莊云自受。今謂。他受用也。問。若爾何故宜云。是盧舍那遍滿法界無

處不在。故華嚴云。或現盧舍那。充滿世界海。衆生罪所障。雖近而不見。答。彼經合說二受

用名盧舍那。蓋依自受。彼經亦說盧舍那佛所坐蓮花有分量故。問。若他受者。何地能化

答。沼云。二地說戒度故。問。楞伽言。報佛如是一時成就諸衆生界。置究竟天淨妙宮殿。

十地論云。後報利益。摩醯修羅智處生。是何佛耶。答。經論同處。如千釋迦通應身攝。具如

彼也。宜同。故云。摩醯天宮成道。此問。經云百億四王乃非非想天。豈非百億摩醯首羅。又百億

釋迦俱成道故。亦應有伽耶百億耶。答云。宜云。雖有百億天宮而有千釋迦。非是每百億

而有千釋迦。又百億伽耶成道故云百億釋迦。具如彼也。問。此中正舉誰所見耶。答。莊

云。此說他受用身。而言三十二相等者。依其所見應顯相說。理實他受用有無量相好。又

據最少說三十二。又釋。總說自受用等。他受用身有二種。一四善根位所見之身。二地上所見之身。今此但說四善根位所見之身。非三乘同見故。下云應身非化身者是地前身。又地前身。我今盡舍。今謂。共見據義勝也。故曉公云。爲解一味及除身見。由此文證。此品應身通化外道及二乘等。依此與身如來平等性智。以利他善爲上。據地前三乘及十地所見顯相五種名爲應身。然云是地前身等者。此中一身。故不相違。三十二相八十種好。如大般若三百八十一廣說。十九。十住。沙第六。薩婆尼說。項背光者。宜云。縱廣一尋也。子經第六廣說也。

是名。應身第三結也

善男至法身。第三釋法身。有三。如前。初也。爲除至障下。第二釋有二。此初釋如如義明

離四謬。即是上明境及斷二義也。爲具善法故。此後釋如如智。卽上明能解及智二義也。具諸善者。是一切善本等。具修性得也。

唯具至法身。第三結。明如如如智之外無別法也。義者。離如如無別境故。離如如無異智故。單獨義者。離如如無別境故。離如如無異智故。爲一味。故言。如如。如是一味無所不覺。故曰如如。如如。今始離。從來以來。是如如理與諸法不相應故。具一切善。亦非始具。無始以來。是如如智。性德恒相應故。此理智是自性得。性得之法。卽是法身。以之故言是名法身。如佛性云。如來性者。自清淨故。離染。淨者。自性。故言。無一法可損。過恒沙數等不捨。不可思議諸功德。恒相應故。無一法可增。又攝大乘云。此中自性者。是諸如來法身。釋曰。此三身中。若以自性爲法身。自性有二種。定以何自性爲法身。一切障滅故。一切自法圓滿故。唯有如如及真智在。說名法身。以此等文證知。此經說如如智爲法身者。是自性得。故知。沼後解。應身非人功得。人功得者。屬餘二身故。故知。沼後解。應身者通攝自他二受用身。法身唯是自性真如。言如如智者。如實相般若等者。達此等教。又復自語前後相違。下四句分別門既云。然

佛三身諸說不定。如佛地論及唯識論。佛四身區分無難。餘卽通說。如攝大乘自受自性合名自性法身。他受用身名爲應身。說有人

天菩薩聲聞間難見故。乃至問。何以得知自受用身亦自性法身攝。彼論第九云。應知法身變德相應。謂最清淨四無量解脫勝處等。

第十又云。諸佛法界卽是法身。應知恒時能作五業。一救濟災橫業。今見佛者。盲者得眼

是名。應身第三結也

善男至法身。第三釋法身。有三。如前。初也。爲除至障下。第二釋有二。此初釋如如義明

離四謬。即是上明境及斷二義也。爲具善法故。此後釋如如智。卽上明能解及智二義也。具諸善者。是一切善本等。具修性得也。

唯具至法身。第三結。明如如如智之外無別法也。義者。離如如無別境故。離如如無異智故。單獨義者。離如如無別境故。離如如無異智故。爲一味。故言。如如。如是一味無所不覺。故曰如如。如如。今始離。從來以來。是如如理與諸法不相應故。具一切善。亦非始具。無始以來。是如如智。性德恒相應故。此理智是自性得。性得之法。卽是法身。以之故言是名法身。如佛性云。如來性者。自清淨故。離染。淨者。自性。故言。無一法可損。過恒沙數等不捨。不可思議諸功德。恒相應故。無一法可增。又攝大乘云。此中自性者。是諸如來法身。釋曰。此三身中。若以自性爲法身。自性有二種。定以何自性爲法身。一切障滅故。一切自法圓滿故。唯有如如及真智在。說名法身。以此等文證知。此經說如如智爲法身者。是自性得。故知。沼後解。應身非人功得。人功得者。屬餘二身故。故知。沼後解。應身者通攝自他二受用身。法身唯是自性真如。言如如智者。如實相般若等者。達此等教。又復自語前後相違。下四句分別門既云。然

聖者得耳。如是等。論自問云。如說法身非六

根境。云何今說得眼爲法身業。答。由昔大願成法身已起化身用。今得眼等。以未歸本

言見法身。實唯見化。莊通攝論卽有二釋。後同沼也。初云。此舉能證意取所證者。與依同論。不應難言後所得智既非真。今謂既云自性有二種。豈可迷哉。又彼及爲字如所執者甚爲無用。凡如是抑動久義者。皆爲佛智無常之執。果

如經說

前二至實有下。第三明體。卽權實門。又明二義。初明體相。後辨權實。初又二。初辨因體。後明果體。就因亦二。謂通與別。故無量壽經疏云。能化因果有通別門。通門以正法因得

正法果。以緣得妙覺果。以三十二相業得化身果。亦可三種因共得一果。別門正因果非二體故無因果相。而以悟義爲因果義。不得正因。得正果。但以緣自顯正法果。修成佛化亦無別因義。但在因時以慈悲願爲化含

識故。得成佛時。由此本願力乘無方身遍濟衆生。廣如五種佛性抄。後三身果體者亦二。言通體者卽法身也。是真。二身是俗。又法身

是本。二身爲末。若別體者。疏第一云。化身以神通相好爲體。應身以修得福慧爲體。法身以不有不無如如爲體。諸相爲化身。若現等覺相并諸內德爲應身。本有智慧。性得相應。隨順法身。宜云。化身以慈悲願爲體。應身以應正法爲體。并具如彼問。三身。云何。答。大意如前

佛住中述。又法花疏云。一法身。實相。相。普賢觀云。釋迦牟尼名毘盧舍那。乃至名常寂

賢觀云。釋迦牟尼名毘盧舍那。乃至名常寂

賢觀云。釋迦牟尼名毘盧舍那。乃至名常寂

應身二下 ②(智)十亦 ③(不)十能 ④容二客座 ⑤性十(空故) ⑥捨十(智) ⑦(故)十言 ⑧(無)十得 ⑨云二士

光故仁王云。唯佛一人居淨土。瓔珞經亦以中道第一義名法身上。然諸法寂滅不可言實。但爲衆生假名相說。故明身土。雖開身土實未會二。約義不同故分爲兩。能稱之義說之爲身。所稱之義。因之爲土。如七卷金光明具有如智及如如境。就義而望境則土也。二報身即應身。此有二種。一內與法身相應名曰應身。猶屬法身。與法身同土。法花喻云。報佛如來其實淨土第一義攝。二外應之義名爲報身。化大菩薩於淨土成佛。此以實爲淨土。二化土不定。或淨或穢。具如彼也。

宜取加六。如應舍那即以自報變易淨土。若釋通以方便攝土爲止。後權實者。略云。二身是願力起。假名非實。法身是實。唯有如如及如如智故。雖合用如如及如如智爲法身。如如是自利。如如智是利他。正與法花佛眼見六道相應。謂如如智見六道。見無所見即如如。無所見而見謂如如智。問三利諸師以爲別門。統略何故入權實耶。答因乘言便而略標也。非謂此門之正義者次感應門。既廣說故。又二利者是三身之用。衆德欲示體用之別。今顯體用不離之義。故攝此門。下感應等是用之末。今據用本顯不相離。故不違也。就文有三。一標。二釋。三結。初也。

爲前至根本下。第二釋有二。此初略釋也。何以至別法下。第二廣釋有二。一明法身之外無別二身。二明二身寂滅方是法身。初也。何以故者。何以故法身是本二身爲末耶。法如如者如如境也。無分別智者如如智也。此

二是法身。法身二義之外無有別應化等諸佛法也。故法身者。一切諸佛者。一切本地法身諸佛。離上境智二如無有別法。豈有二身出法身之外。

一切至佛地。第二明二身寂滅方是法身。言一切諸佛者法身佛也。與即智慧具足如如智。無德不圓。至見方具足。無別應身智也。煩惱滅者。即是法如如境。無障出四誘也。十如如境。至道後也得清淨佛地者。具上二義方得佛地。法身也。

是故至佛法。第三結。是上法身之外無二身。二身寂滅方是法身故。法如如境智攝二身一切佛法也。攝義有二。一本攝末。二實攝假。法身本有而得之有三義。一修得得於得。二性得始顯現。三生死虛妄始得盡也。復次至究竟下。第四明三身用。即感應門。如如智與如如無有分別。而能現應化身。喻如日月水鏡及日月光。三事皆無分別而有影現。一如如。二如如智。三願自在。因衆生感故得有應化兩身影。問。文說二利有六種譬。

莊云。一安相樂果喻。二空樂思喻。三如來涅槃喻。四入滅盡定喻。五水鏡現像喻。六空現相喻。何唯舉此。答。略故舉終而攝初也。就文有三。初正明法身有自利利他之用。二從依法如如下出衆生疑。疑法身無分別不應有二身之能。三善男子云何下佛釋。不明二身用者有三義。一前已明竟。二末即本。三二身是有。有用信故不重明之。初有三。一法。二譬。三合。

曉興初又三。一標。二釋。三結。曉莊初興初又二。取之。

一總標自他。云至究竟者。自他皆至佛也。曉有二義。一即取之。二衆生未盡德未究竟。自不具他亦未究竟。即明德未究竟。究竟德即自究竟也。切諸者。法身佛也。

自利至如如智。第二別標法如如。謂體清淨也。無四誘故是自利。如如智論智境故。曉云。化是利他。又自利明成就境界。境界即法如如。利他明成就智慧。智慧即衆生法如如智也。問。說二利有幾處。答。曉云。然此二利諸文不同。若依無上依實性論等說。法身是自利餘二身為利他。大莊嚴論對法論等。受用身是自利。變化身為利他。法身爲本即具二利。今此品意明法身是二利本體。餘二身是其末用故。莊顯意云有此異者。且如法身有其二義。一內證義。二二利依應身亦有二。一自受用。是自利攝。二他受用及變化身。是利他攝。又自受用亦有二義。一內證如如境。二外起大悲。各據一義互不相違。曉云。

能於至自在。第二釋亦二。一總釋。二別釋。初也以得自在力故。能有自利利他之用。成就至用故。第二別釋。言種種者釋如如智。種種是自利利他二種用。應言種種用故。無邊用故釋法如如。無自他二邊異曰無邊用也。問。法身絕事。何以言有無邊用耶。答。曉云。即是法身自在之用。如攝大乘智差別云。此法身。在幾自在。若略說有五自在。一淨土顯示自身相好無邊言音不可見自在。由轉色陰依故。二無失無量大安樂位自在。由轉受陰依故。三具足一切名字文句聚等中正說。

曉興初又三。一標。二釋。三結。曉莊初興初又二。取之。

化不可信也。噫云。法身如虛空。無相無分別。應化如嚴具。有相有分別。

善男子至成就下。第三佛答有二。一還牒上
疑事。二正解釋。晚莊指與皆版之初也。

善男至成就下。第二釋有二。一舉出世事譬
通爲凡舉利鈍二人說。二舉世間事。別爲凡

夫鈍根人說曉莊沼興即皆取之初有二。一舉應佛已入無餘。明佛如如及如智無分別而應。二舉

入滅定。明大士如如及如如智無分別而應
此初有二。一譬二合。初也。曉云。猶如過去須臾
多佛。人星雲等七尊。

如本。頗力肅習猶隨逐故。莊云。月氏留影。又現雙足等事。殆且取之。法即至如是。第二合也。

復次至事業下，第二譬又一。初譬曉諭前入涅槃者。莊

取在定而能作諸事業。猶如淨名不起滅定

而理諸屢信故曉也江表之義廣如義章

如是至事成合也。

無有體。入涅槃後是無體。入滅定作是有體。就明法身無分別而有應化之身。此初有二。一譬。二

合。此譬也。日月喻法如如。光明譬如如智。日月是本。光是末。水鏡譬修得慈悲。沼加云。眞諦三藏云。乃至

影喻應化身。陪有二釋。初卽是也。後云。日月譬法身。水譬衆生機。光明譬本願也。燒莊及興販此後釋。沼卽變取。卽云。然准經云。亦如水鏡無有分別。卽前釋勝。准

下合文云以願自在力衆生有感。卽後釋勝。任意取捨。如是下合也。

復次至無相下。第二臂又一。此臂也。空臂法。如如境。光臂如如智。水臂因中修得慈悲。鏡

臂修得智慧。慧見慈念故作二身度之。而言空有影者。如無雲霧時見於青天。天現空影。

在水鏡中也
映出許多種種相。喻於法身無諸色像。
差別。空即無相者。

善男下合也。言如是受化者略也。本云如是受化之衆故。泗云。准眞諦翻。應云如是受化之衆。是諸賢聖。凡夫一乘。

化身化之。諸弟子等者是大士。應身應之。
落即於二身者。從本出末也。又通論二身皆爲

衆生。若別論一化也。宜云。於一身者。從應現化。現種種相者。是他心等三種。

世法清淨。其等者。法身唯一。透根證三。耳問。谷聲水月等定有不答。婆沙有無具二釋。天

月竝於第一上作第二知。如空非青倒作青

見因才為等輕見青景亦皆是倒如見第二
月亦見第二影也莊依此義問眼病見空花亦見

花影不答花月虛實不同影亦有無之異也
善男子至涅槃下答中第二廣釋三身有五

一明三身體。二明三身位。三明三身用。四明三身因。五是法身惑障下。

此文超指。應言實如來地者由三淨故下也。下

并附疏證。明三身果。此卽初也。十五門中。是第
分明故。

樂此言大成就樂隋云。即是三義。一。樂對凡夫苦。二。成就。三。樂大。成就二乘無苦而未成就大對菩薩。菩薩

成就而未大也。合論爲二。開有四種。曉云。性淨。二方便淨。法花。二無四。轉依所顯真如。且依成立二方。

論疏下云。本性清淨名爲性淨。修方便斷煩惱云。性淨且名同相涅槃。卽此如

如凡藥一味。是故亦名曰相涅槃。
不同凡小。故名不同。言四種者。一本來寂滅。乃至
相涅槃。如十地論。

四無住處。中論疏第十云。本來自性清淨名爲本來寂滅。因患滅盡名爲有餘。果果盡滅名爲無餘。法應化身生死涅槃無所住處。或二無我三無性理名無住處。此約法今此疏云。一道前曰自性寂滅。是本有。二十信至十行曰有餘。餘有界外煩惱。而界內無患。三十向十地曰無住。不貪生死不樂涅槃。二處無住自在安樂。四無餘是佛果。究竟具足。如此四約行人階位次第有之。如前約法攝論之。此中

但三三種涅槃爲義異。上正明二身是俗。法身是真。俗曰有餘。真曰無餘。三身無定處所。故曰無住。意謂。諸論約修證階位而因果合論。故立四之。俗云。四中除自性淨不由。此約欲明果位涅槃。故但說三。莊意同。斷證一切得有故。不約明。初中有二。一明餘無餘。二明住無住。此初中者。前疏意。三種涅槃。初中有二。一標。二釋。初也。

言二身者應化二身。一切佛者應化諸佛。說有餘涅槃者說二身是有餘。依身說無餘者有四義。一。二身也。俗故是有餘。法身真實故是無餘。二。二身化衆生入有餘。法身示衆生得無餘。三。八相入滅是有餘。隋云。八相亦言入胎。三住胎。四出胎。五出家。六成道。七轉法輪。亦言說法。八入滅。九上生。十化。十相出華嚴。八相出十地論。本性清淨是無餘。四。應身望法身是餘。餘有法身故。法身望應身是無餘。法身之外更無涅槃故。

何以故至盡故。第二釋也。一切究竟盡故。無餘章既明法身之理。此外無復餘法。亦應釋二身有餘義。一切未究竟盡故。例上知耳。統略依此。故更不引。此并前四應言五義。此就大乘。若具辨之即有

五種。故寶藏下云。一小乘餘無餘。二大乘餘無餘。三佛菩薩相對說。四三身相對說。五大小相對說。曉公四門即此義也。具如五種佛性抄辨。

依此至涅槃。第二明無住涅槃。此意明三身究竟是第一義諦。皆不有不無無定處所也。文有三。一總標。二別釋。三合結。初也。依三身不有不無之理說一切三身諸佛是無住。二身是俗。不可住法身。法身是真。不可住二身。一身不可自住二身。二身外更無二身故。法身亦不可自住法身。法身外更無第二故。是故依此三身明無有住義。

爲二身至別佛下。第二別釋有二。一略。二廣。就略有二。一爲二身等者。釋。爲二身是俗不住涅槃之真。二離法身等者。釋。法身無住法身之外更無有法身。不可自住法也。二身亦應言離於二身更無別二身。法身中亦應言爲於法身不住二身。互舉一義今義。爲二身不住涅槃者。二身是慈悲化物。入生死不住涅槃。爲法身故。住生死。生死妄想盡。法身真實出生死之外。

何故至涅槃下。第二廣釋亦二。一釋二身。二釋法身。初有三。謂標釋結。初也。二身假下涅槃釋也。曉云。三義。一假名不實故。二念念不住故。三念念不定故。莊取。法身不爾者。不念念滅也。義故。是故下結也。法身至涅槃。第二釋法身亦三。初法身二字標。次不二二字釋。無更第二故無所住也。法身涅槃者雖有二。三。是故下結。是故不住於涅槃。次不二二字釋。無更第二故無所住也。法身涅槃者雖有二。三。是故下結。是故不住於涅槃。

樂者。不住二身入滅也。隋云。涅槃者不可自住涅槃。是故不住於涅槃。莊云。既無能住所住之法身與應現不二。故亦不住。此有倒難。故如本也。故依至涅槃。第三總結。依上三身之理故明無住也。法身中既言不二故不自住法身者。二身中亦應言不二故二身不自住二身。互舉一義耳。

善男子至三身下。第二明三身位。十五中第六三三相門三相如文。略云。此意應是攝論三無性理。是法身也。就文有三。初說不得至於三身。此明道前。二說具三身。此明道後。三諸凡夫下明道內。初中有三。一標。二釋。三結。初有三句。有縛是皮縛。十信。有障是內障。十解十行遠離三身是心障。十迴十地。具如如而不至三身。至三身極處是道後有此心。或令不至也。莊云。地意畢果託。此云異。釋云。凡夫言。相者體相也。與取。故云相者體性。何者成就相下。第二釋有二。一有三障。二無三身。初有三句。一遍計所執相者。本云思惟分別相是皮。分別五塵名字句衆等。障化身障。分別五塵名字句味及十相等。是皮煩惱障化身障。遍計所執從能計立名云思惟分別。分別所執名之爲相。二依他起相是肉。依梨耶識生我見等。障應身。三成就相是心。障法身。曉云。障成實性不成就義有三。一皮肉已亡。斷道位成位成後猶起此惑曰成相。二斷皮肉竟斷道滿。此心令勝道不成。故曰成相。三有此心相令法身不成。此心若盡。法身即成。曰成相也。莊云。此即淨品。即智障。此明三性。具如大論。

如是至不能淨故。第二無三身。亦有三句。一

不伏皮曰不解。二不斷肉曰不滅。三不除心曰不淨。故不至也。曉云。不能解者謂分別相。但應通知非斷非淨。故名爲解。不能滅者是依他相。應永斷故。不能淨者是成法相。應淨故。是故下結也。

如是至淨故下。第二明道後有二。一明三惑亡。二明三身滿。初有三句。一能解是皮。十信伏皮。有化身。二能滅是肉。十解十行斷肉。有應身。曉云。三三能淨是心。十迴十地斷心。或有法身。諸相。十地除心法界淨。應云。能解。分所執。故得應身。諸淨功德。應云。能滅。分依他起相。則成實性。故能證得淨法身。此文對前二明道前無三身。此明道後有三身。曉云。諸佛善男至得至下。第三明道內修三身。有三道如次文。十五之中第七滅三心門。就文有三。謂標釋結。初也。遠離等者不能至於遠離。等者不能至遠離三心之道處。曉云。諸識名心意識。心名之訓有其二種。一中實義。二緣慮義。中實義者集聚所顯。如樹中心能茂枝葉。爲諸枝葉之所集聚。此心亦爾。能茂習氣。故言集聚一切種子。緣慮義者。此心緣慮無暫息時。非如餘識有時不緣。故言於一切時緣二種境。意思量義。識了別義。廣如彼也。凡言心有四義。一實名心。如般若心。即真如理亦名心故。應云。自性清淨心。彼名乾果心。二緣慮心。即通八識。彼名實多。三集聚名心。亦通八識。通能所集聚故。四緣慮故最顯名心。即唯第八。今此緣慮集二名心。

何者至根本心。第二釋有三。一明所斷惑。二明能斷道。三明所得果。三中各三。在文可見。初也。起事心是六識曰皮。依根本心是肉。曰

阿陀那。第七識。根本心是阿梨耶。第八識。略依之。曉云。六識外緣。能起煩惱業果。故云起事心。末那內緣。親依本識計爲內我。故云依根本心。阿梨耶識能持種子起諸未識。故云根本心。花云。阿之。初即本也。此八識義廣如義章第三八識義也。若轉八識得大圓鏡等四種智。如宜述之。

依諸至根本心盡。第二明能斷道。言伏道者。十信。法斷道者。十住至十迴。最勝道者。本云勝拔道。拔者拔出六識也。初地至金剛起事心滅至法身。第三明所得果。十信能作神通化身利物。十解已上有智慧。能作佛應身。十迴至金剛見法身。但三身有二義。一教道。佛以三身教化衆生。二證道。衆生受教證得此三。初又三。一以如如示衆生法身。二以智慧示衆生應身。三以解脫示衆生化身。三以如如解脫大定。就衆生證此法亦三。一除心見法身。二除肉能以智慧作應身。三伏皮能以解脫神通現化身。此文中明衆生證道三身。後明三身用。即是如來教道之三也。教道之三。宜曰。問。准大莊嚴及唯識等。佛地方起三身。今何十信作化身等。答。照云。此約圓滿得。若據分得及相似得。位有前後。在十信位分得化身。許彼菩薩八相成故。初地已去得應法身。勝天王般若說有十法身。十地之中各得一故。上位菩薩化下位故分得二身。是故下第三結也。

金光明最勝王經玄樞卷第四
寶曆二年壬申九月十六日此卷寫得了直備太神宮之法樂

始筆於七月四日 寶生院成慶八十八
同三年十二月四日再校了

金光明最勝王經玄樞卷第五

三身品餘

善男子同體下。第三明三身用。有二。一明外用。利他。二若了此義。下明內用。自利。曉云。就內性語。爲成外。就內亦。二中各八。初八者。一明同不同。二如初佛。身明一不二。三以釋三。明本非本。二。法身是本。故無一二也。四明常無常。釋第三明二身有一二。是定常定無常。五離無分別智下。常。法身。一二。是非常非無常。六分別有四。明離不離。二。法身外無更有法身故。六分別有四。種下明攝不攝。二。法身常無常。七是法身者二。無所有下明境非境。明無常法是下地境界。常法非八是身因緣下明因非因。示有知如理故。此即初也。此據能化爲宗。一同以解脫作化身利二乘。二乘曰衆生。二同以般若作應身利大士。曰弟子。三同以四德成法身以自利也。故十五中第八三同門。問。文既說同。統略是順梁。何以加不同言耶。答。舉三種同。即三不同互自顯故。曉云。於第二身不言體同。諸佛淨識非一體故。於第一身不言意同。於化身門無實意故。由是道理別立三同。化佛無心。准此可知。就文有二。初一切諸佛者總舉三身後於第一下別舉三身。此初明化身。言同事

金光明最勝王經玄樞卷第五

●或二意● ●(能淨)●十離● ●(遠離...於)八字一● ●[等者...離]七字一● ●云二本● ●後二復● ●身十(下)● ●(故)十有● ●(無)十一●

者。化身同有化二乘之事。次同意者。應身同有化菩薩之意。後同體者。同有淨我樂常四德之體。淨為凡夫樂生死。我為外道生諸見。樂為二乘貪涅槃。常為大士誠本有。並如別釋。後義下。六法身與應化身同體。

善男至說多下。第二明一不二。此據所化為宗。二乘心不二。大士心一。佛心非一不二。故十五中第九三意門。就文有三。初明化身隨二乘意不二。故見不一。之。

第二佛身下。次明應身。隨大士心一現一應身。恒見一切智及六身。依此相云。言一相者。但現佛相無六道別。

第三至不二。第三明佛心無一無二。故不一不二法身也。隨云。過一切相者。如智。非執相境界者。如如境也。

善男子至處故。第三明本非本。第十依無依門。化依應應為本。應依法。法為本。法身無依故本。此即表解脫是般若果。般若果是法身果。法身但因非果。解脫但果非因。般若亦因亦果也。曉云。化身諸相。應身智慧之所顯故。應身衆德。法身性德之所顯故。法身境智本來湛然。非虛假法。不依因緣故言真有無依處故。以此文證。當知修生無分別智等諸功德皆屬應身。不可攪取妄置法身也。

善男至無常下。第四明常無常。即第十一常無常門。釋義文顯有二。一總標章門。二釋之。初也。又二。初常章門。後無常章門。

所以故明常無常也。身。以有緣故。說無常者。唯在二身。莊嚴義名。所以有取之。初即取之。後自就也。

化身至法輪下。第二釋。釋三身即為三。初就化身有二。一常。二無常。中又二。一釋。二結。釋中有二。一轉法輪恒化二乘。二說隨緣方便恒化大士。化大士明如如理。化二乘轉十二輪。取之初也。

處處至絕故。第二化菩薩。隨云。前明應身化菩薩。此明化身化菩薩。就傍義作語。本云。如如方便。此即隨緣方便。義亦同故。曉云。如如者。不違諸機根。巧順物宜。故曰方便。應如是應機。故言如如。以有義者有三義。一恒有應身自在為本。二恒有衆生所化為境。三恒有化現利他之事。具此因常也。

是故下。結也。非是本故下。第二釋無常章有二。如前。此初釋也。又二。此初明化身始有。具足至現故。第二明化身是俗。具足用是真。若菩薩見俗即真。則俗具用顯。二乘見俗異真。俗用不彰也。附加云。又釋。前明非本顯其有生。此言用不顯。顯其有一途。化說則有滅也。說為下。結也。

應身至不斷下。第二明應身。以修得智慧為體。就文又二。一常。二無常。常又二。一釋。二結。釋有三義。一明體。二明用。三衆生下明事。一體者。應身本同生死。生死既不斷。故此體不盡。二用者。此身本示現諸佛不共等法。體不盡。二用者。此身本示現諸佛不共等法。共佛法。正即取之。諸佛不盡。故此即不盡。三事者。此身本化衆生。衆生事無盡。此身亦不盡。

無始。生死不斷。故。如如法身不盡。法身是應體。體既不盡。應身亦不盡。攝大衆云。所依常故。應化初也。

一切至持故。第二明用也。衆生至無盡。第三明事也。結文顯也。

非是本故。第二釋無常亦二。一釋。二結。釋又二。一非本故。修得始有也。附加云。始有故。二用不顯。是俗也。又釋。用不顯者。明其結文顯也。

法身至虛空下。第三法身亦二。一釋。二結。釋有四句。一非行過三世。二無異過因果。三根本過始終。四如空過生滅也。由空有風。由風有雲。雲如化身。風如應身。空如法身。風靜雲滅。唯有空在。二身既罷。法身在也。曉云。四句。宗因喻也。初以二義以立常宗。非行法者。明非生滅無常。非如二身衆緣所生。行於三世。如言諸行無常有生滅法。法身不爾。故非行法。無異相顯。非及異無常。非如二身橫有彼此之異。縱有前後後異。法身無有如是二異。故無異相。一無生無滅。二及異。以此二義立常宗也。根本故者是辨因。言虛空者是同喻。言如世虛空。為風輪等作所依本。故是常住。其風輪等是能依末。故為無常。如是法身為所依本。故是常住。不如應化非是本故。為無常也。附加云。唯就如名為法身。云非行法。無生之智。本法身故。無依此意。故云非行。無異相者。如如法身本如空。智法身。莊嚴佛地。由不隨常亦說為常。豈

●原本佛註曰六草書本乎 ●之二也 ●之十(相) ●(身) ●二取 ●被二被 ●明十(法身) ●如十(如) ●(別) ●十 ●(初) ●十中 ●故十(下) ●後十(之) ●

樂依此獲常色等。若言如極說三身即在此教。故
特稱王。既以理智俱為法身。云非行等。何為
自樹改異文耶。又論述經。莊嚴三常。自性
常。不斷常。相續常。如次能顯此經三身。而自
達文非本常者。舌根墮落更在誰矣。事如鼓
公。又非煩惱有漏行者。若依此義。何唯智身
化應亦同。何至。比非云非行等。廣如別也。
問。若爾以常為至極耶。答。統略云。凡有三重
體用。一法身常為體。應化無常為用。二常無
常皆用。中道為體三。句四皆用。不四為體
問。何以知耶。答。楞伽第七云。離於常無常
若見如是佛。不墮惡道中。具如彼也
是故下。結也

善男子至境界下。第五明離不離有四。一明
不離法身有一切境智。二明不離法身有如
如三。明不離法身有常住。四不離法身有清
淨。身外無別境智。故是如如。此如如無生
滅。故是常住。常住無生不死。即是淨。此初
有二。一明如如智外更無有智。即示無修得
應身智慧真境。二明如如境外更無境。即示
無化身俗境也
是法至如如。第二文。上境智無有別異。明四
如如理。一無二我之理。無人法二無語言之
理。理絕。言名。三無。二理。無定真之一。二。
四一味理。理同無生無滅。一如如味。有五義。
二。無異無因果。三。諸法斷。四。無覺。五。無
一味。同。一。不有無不無生無滅。一如之味。是法如
如者。法如如之境。如上四種如理是慧如如
者如如智。即四種如理。也是
是二如如。第三明法身常住。是二者上如如

境及如如智也。如如者明上二種四如理。無
生者前際不有。無滅者後際不無。故常也
如如不一至清淨故。第四明道前後法身不
離清淨。明三點。就此有二。初釋。後結。就釋有
三。一。如如不異故。明道前後二清淨不異。此
明法身無染。非云。或有根本。直不異也。染就本。
故釋不異。謂就今本。故云如如明法身
也。如如者。道前後二清淨不一也。不異者。同無染
也。如如者。釋前無染如道後。道後無染如道前也。清淨
智如二種不異。智是有後故不一。如是智性故不異。如
若異智不是後性。如破論。地性離非地性。以異地故。
如水火等故。此亦然。故唯識云。今謂。此豈豈無
自語相違。若許無者。例應言無性有情等非
無性等異。有等故。如大乘者。二是故下明般
若無礙。法云。既無有染。三滅清淨下明解脫無
垢。以無染無礙故無垢也。法身是體。與煩惱俱。宜自無
垢。染般若若能見能察。而意不能礙。解脫離塵。宜言
無垢。此三明
性得具足也

是二清淨不。第二結法身具三清淨。有二。一
結無二障。云是二者是上般若解脫二障。言
清淨者。二障淨也。二是故下。結法身具三淨
結有二。初別。後
總。如文顯也。由無二障故有三淨。此三身即
三點清淨。就出十七地論。自作此釋。二障。既言
何有三淨耶。答。若論性得三點。本來清淨。並無有邪。
今修得般若與修得解脫。然三障無別修得法身故不立
三障。而法身本有淨故。淨有三義。以盡
亡故別有修得解脫。別有修得般若也
復次至四種異下。第六明攝不攝義。欲明三
身之外更有第四身。又欲明三身相有三體
相有別。此即十五門中第十五料簡門。有四
句料簡之問。文大如梁。統略何故置最後耶。
答。十五之中。此門正顯三身體相寬狹差別。
經意置中欲貫前後。統略居後攝前諸門。義

望有由。故不相違。問。本云分別有四種身。既
有四身何說三耶。答。此是隨時開合廢立。言
開合者。法華疏第十一云。開合門者。經論之
中說佛開合不定。或合為一。謂三寶中一佛
寶也。莊云。謂佛法身。三身以是法身攝故。宿云。就總
或開二身。故云。佛真法身猶如虛空。應物現
形如水。中月。既有一本一迹。如智度云。法身生身。
論。或四。如此四句中。乃至十佛。依華嚴經。一
無著佛。乃至十如意佛。取之如是開合不出四
句。一本迹俱合。乃至四開迹合本。具如彼也。
言廢立者。如為緣門。三身化物。義無不周。故
廢增減唯立三身。據此化物具在五義。如初
門述。三和心三障三德三道理等也。就文有三。一
標二列三釋初也

有化至非應身。列也
何者至非應身釋也。已滅佛示現化非應者。
無本故。略云。無復智慧力。法在破云。謂佛入涅槃
已。龍象等之身。故名為化。不示佛身。故名非
應。略云。此是現種種身。與即取之。略云。月夜宮中
留身。莊云。取之。然消云及遺形。故舊本云。以願自在
故。道地前身者。十行以下至外凡。有三界果報
與業煩惱相應曰應身。十迴以上出三界修
一切智果報不復與業煩惱相應也。似也。皮
肉已盡。羅漢果滿。補過心作大士。出決定
藏論。十行四心以下。乃至日應身。若第五心乃至十迴
以上。已出三界。乃至至法華云。地前菩薩所見
佛身。乃從三昧法門中現。名之曰應身。非六種。所以舉
化。略云。但作佛身。而與取之。然須云。四義。故中言
果報煩惱相應故名應者。近文。既云。律應是相
似也。彼引之故名應身。豈非冒耶。亦應亦化
者化就色應標智。此合證色智皆是應。但證

此二此 句四二四句 四十(明) 十身 言名二名言 無異一 覺一 味二理 也
是二足也 (如)十如

色是應復是化法華疏云。摩訶所見佛身。彼見如來相好形。修之成佛。故名應化。見佛在人中受。同人類故名化。略云。現如來身具作二身。法身與報身。然法身云。於王宮身現成佛故。名住有餘涅槃之身。與云。即經云。十地所見應身。何地所見應身何攝。答。曉云。是第三句。莊即依之。又義如彼。沼云。據地上見他受用身。亦名應身非化。今略不論與即同之。故云。總言乃至十地他受用身。理定是應身非化。既說四善根所見佛身應非化。以此例彼他受用身。故不說之。主在起化易。主無即難知。故初句中唯說如來滅後所現。令依彼說。後句可見也。

無所有。謂相及相處。即攝論云。相見見識。相識是前。見是後。法身無此二。

如智有曉云。滅之本。道。於此法身顯現如來者。有滅故如如智。顯現也。此法身者。即上法如如智。顯者即上二義至道後故顯現。顯現即是來。來故無復五種如。離五執故曰來。又如結道前本無五執。來結道後始得顯現也。略加云。若三宗大乘義。如此結。來是智。故言來如實道來成正覺也。

善男至現故下。第七明境界非境界。法身非下地境界。第十四二無所有門。連承料簡門明義故。迴為次第。釋文義顯故。又有三。一明如如境無五相。二明如如智無五執。三合結智境二種清淨。就境又一。一略明。二廣說。初也。有三。初是法身者。標次二無所有。三顯現故釋。二無有者。下文明五種二無所有。法身無此五種。二故言二無所有也。顯現故者。法身出過五種二境之外曰顯現。於五種二無所有也。沼取此也。

二非有下破聞提。有二。一執有者。言生死有樂涅槃有苦。二執無者。涅槃無樂生死無苦。言非有者。例上義。五文皆應言於此法身也。非有者。佛上非有。佛上非聞提所計之有苦。非無者。非所計之無樂故。法身非聞提境界也。

身顯現如來由五義而有也。略云。文中。一。是身因緣。乃至五依本。是身因緣者。法身因緣也。略云。乘前統終。說於是。若無法身。衆生不能厭生死求涅槃。以有法身故能修道取滅。心能發三菩提。法身是修道之因。得滅之緣。言故。是身二境界者。若無法身無有修道真境界。依法身理故道境成就。三處所者。若無法身。四種涅槃不得成就。故呼法身為大士修道處所。四果者。若無道前法身為因。不得道後果。五依本者。若無法身。生死不成。為生死虛妄作依本故。故法身是生死二依本也。煩惱依法身。業依煩惱。果依業。次第相依。故得成就。五中。初一通為出生死滅道二義。作因緣。恒厭生死求涅槃。必由於道故。一。第二偏明為道境界。既有道則有滅故。第三偏明為滅處所。道圓滅滿則四德具備故。第四明果。法身不但為前四義。亦由有法身故。生死心不不斷故。第五明為生死依本。依如來藏說有生死。依本。沼取五果。義通可爾。法身因果無二體故。若寄詮者。因果意別。酬因曰果。廣如義章。三五果義。今明法身一用能生萬法故。下既云依此法身難思三昧得顯

何者至所有下。第二廣釋又二。此初標也。於此至是無下。第二釋。有五種二無所有。一破身見。略云。破身見。凡夫身見染汚法身起二見。一見我。二見我所。若言一陰是我。四陰是我所。若言五陰皆是我。身外為我所。言於此法身者。二義於法身也。相者我也。及相處者我所也。二皆是無者。我我所於法身是無。法身不同此二有故非身。身見凡夫境界也。略略釋此初無所有。故云。二

三非一下破聲聞執。有二義。一執涅槃。怖畏生死。法身無相不如彼見。故非有無一二。非聲聞境界也。四非數下破緣覺存他我故。但自利我不利他也。數者他我二體。非數者無二也。法身非彼我二數故。非緣覺境。非非數者非定一也。五非明非開破大士。略云。始。行道前未發心是暗道後已上成就為明。今道前無暗。道後非明。唯佛能知。非大士境也。

如是至非聞第二明如如智無上五種二執。即五別。皆應言是如如智在文可見。是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。一境智清淨。二境智無分別。三無有下明境智非定因果。四為滅下明境智功用滿。五於此下明境智體相。此五次第相生顯現。境界清淨等者。別結法如如智無上五執。二不可分者。合結。如如智。法如如則過上五相。如如智則過五執。中間者明法如如無有十地金剛與佛三處中間。如如智亦不見有此間也。為滅道本者。法如如為滅本。智如如為道本。以道前後如如皆無染是解脫。解脫為修得之滅本。如如智為道本者。修得般若從如

二是有故非身。身見凡夫境界也。略略釋此初無所有。故云。二

即五別。皆應言是如如智在文可見。

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

一境智清淨。二境智無分別。三無有下明境智非定因果。四為滅下明境智功用滿。五於此下明境智體相。此五次第相生顯現。境界清淨等者。別結法如如智無上五執。二不可分者。合結。如如智。法如如則過上五相。如如智則過五執。中間者明法如如無有十地金剛與佛三處中間。如如智亦不見有此間也。為滅道本者。法如如為滅本。智如如為道本。以道前後如如皆無染是解脫。解脫為修得之滅本。如如智為道本者。修得般若從如

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

一境智清淨。二境智無分別。三無有下明境智非定因果。四為滅下明境智功用滿。五於此下明境智體相。此五次第相生顯現。境界清淨等者。別結法如如智無上五執。二不可分者。合結。如如智。法如如則過上五相。如如智則過五執。中間者明法如如無有十地金剛與佛三處中間。如如智亦不見有此間也。為滅道本者。法如如為滅本。智如如為道本。以道前後如如皆無染是解脫。解脫為修得之滅本。如如智為道本者。修得般若從如

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

一境智清淨。二境智無分別。三無有下明境智非定因果。四為滅下明境智功用滿。五於此下明境智體相。此五次第相生顯現。境界清淨等者。別結法如如智無上五執。二不可分者。合結。如如智。法如如則過上五相。如如智則過五執。中間者明法如如無有十地金剛與佛三處中間。如如智亦不見有此間也。為滅道本者。法如如為滅本。智如如為道本。以道前後如如皆無染是解脫。解脫為修得之滅本。如如智為道本者。修得般若從如

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

一境智清淨。二境智無分別。三無有下明境智非定因果。四為滅下明境智功用滿。五於此下明境智體相。此五次第相生顯現。境界清淨等者。別結法如如智無上五執。二不可分者。合結。如如智。法如如則過上五相。如如智則過五執。中間者明法如如無有十地金剛與佛三處中間。如如智亦不見有此間也。為滅道本者。法如如為滅本。智如如為道本。以道前後如如皆無染是解脫。解脫為修得之滅本。如如智為道本者。修得般若從如

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

一境智清淨。二境智無分別。三無有下明境智非定因果。四為滅下明境智功用滿。五於此下明境智體相。此五次第相生顯現。境界清淨等者。別結法如如智無上五執。二不可分者。合結。如如智。法如如則過上五相。如如智則過五執。中間者明法如如無有十地金剛與佛三處中間。如如智亦不見有此間也。為滅道本者。法如如為滅本。智如如為道本。以道前後如如皆無染是解脫。解脫為修得之滅本。如如智為道本者。修得般若從如

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

一境智清淨。二境智無分別。三無有下明境智非定因果。四為滅下明境智功用滿。五於此下明境智體相。此五次第相生顯現。境界清淨等者。別結法如如智無上五執。二不可分者。合結。如如智。法如如則過上五相。如如智則過五執。中間者明法如如無有十地金剛與佛三處中間。如如智亦不見有此間也。為滅道本者。法如如為滅本。智如如為道本。以道前後如如皆無染是解脫。解脫為修得之滅本。如如智為道本者。修得般若從如

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

一境智清淨。二境智無分別。三無有下明境智非定因果。四為滅下明境智功用滿。五於此下明境智體相。此五次第相生顯現。境界清淨等者。別結法如如智無上五執。二不可分者。合結。如如智。法如如則過上五相。如如智則過五執。中間者明法如如無有十地金剛與佛三處中間。如如智亦不見有此間也。為滅道本者。法如如為滅本。智如如為道本。以道前後如如皆無染是解脫。解脫為修得之滅本。如如智為道本者。修得般若從如

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

一境智清淨。二境智無分別。三無有下明境智非定因果。四為滅下明境智功用滿。五於此下明境智體相。此五次第相生顯現。境界清淨等者。別結法如如智無上五執。二不可分者。合結。如如智。法如如則過上五相。如如智則過五執。中間者明法如如無有十地金剛與佛三處中間。如如智亦不見有此間也。為滅道本者。法如如為滅本。智如如為道本。以道前後如如皆無染是解脫。解脫為修得之滅本。如如智為道本者。修得般若從如

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

一境智清淨。二境智無分別。三無有下明境智非定因果。四為滅下明境智功用滿。五於此下明境智體相。此五次第相生顯現。境界清淨等者。別結法如如智無上五執。二不可分者。合結。如如智。法如如則過上五相。如如智則過五執。中間者明法如如無有十地金剛與佛三處中間。如如智亦不見有此間也。為滅道本者。法如如為滅本。智如如為道本。以道前後如如皆無染是解脫。解脫為修得之滅本。如如智為道本者。修得般若從如

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

一境智清淨。二境智無分別。三無有下明境智非定因果。四為滅下明境智功用滿。五於此下明境智體相。此五次第相生顯現。境界清淨等者。別結法如如智無上五執。二不可分者。合結。如如智。法如如則過上五相。如如智則過五執。中間者明法如如無有十地金剛與佛三處中間。如如智亦不見有此間也。為滅道本者。法如如為滅本。智如如為道本。以道前後如如皆無染是解脫。解脫為修得之滅本。如如智為道本者。修得般若從如

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

是故至事業。第三合結智境二種清淨。有五。

現等。難思議故。此即法身有五事難思量。若存法身有五事。則法身非復無相。若五事不由法身。復無生死涅槃二種道理。故不可思量。而可思量者。以法身與生死不一不二故。可得為因果。若定不一則不通。理則不通。以理不通。則不通。故不可定言。若定不一。則生死只是法身。故知不定是一。由有不二之理。故可修因得果也。法身之理。為法之本體。則不失於通相。以不一故。因果變存。通顯而立者也。

若了至大乘下。第二明內性。隋云。明法。又八。一明大乘。二明如來性。如來藏。三依於此身。下三種因。四依此法身。下明二種事。五如此法身。下明四德果。六依大三昧。下明二種依。七臂如下明不傾動。隋云。八善男子。下明四難動。此初也。若了此義者。本云。若了義說。准下知之。隋云。然先五章不顯其義。今欲了釋。前經問。諸師皆云。先五總標。此下別釋。此順文義。何別段耶。答。既言明法身內自利。故無妨也。大乘者。義有三。一能顯。顯。大乘。十二部經。亦能顯。出境界等法。大乘正說。能顯六度等理。故二能行。行。四乘六度等行。進趣前理。六度。從因。三能至。至。四乘道前法身。出至道後佛果。道前法身。行。故言若了此義。是身即大乘。正是後一。此三乘。以運出為義。又乘是義。初一乘。般若。故言若了義。即大乘也。又乘義有六。一乘體。體是出離。出離四勝。以法如如及如智為乘體。二乘攝。衆生即是乘用。無有一性三乘因。因是慈悲智慧。智慧不著生死。慈

悲不著涅槃。故能出。悲慧能得於乘。四乘障。是皮肉心。五乘方便。二乘及凡夫善也。凡夫二乘。皆是入乘之由藉。六乘果。無上菩提。由性得般若。登地之別道也。乘。起信三大。如來性者。佛性三性。如來藏者。同論三藏。及實性。等。具如彼也。莊即取之。是如至藏。第二明如來性。如來藏。隋云。說性緣起。乃至離五邪執。得五功德。故說一切衆生悉有佛性。令諸衆生入平等心。性義有三。一不執人我。我曰無著性。若著人我。則有若凡夫。著人我。此則貪愛過甚。稱之為著。染著。前經。若二不執於我。我中不取我相者。則無著性。故言無著性。若二不執。法曰無礙性。執諸法則有礙。執於法我。則於二性。性本來有。應。三無離性。不離萬法。有此二無我理。性是萬法。本體。體通諸法。中無染淨。隨於無三。一。如理行。無人我是其境。無著是其果也。二。無餘行。修無我是其境。無礙是其果也。三。相續行。無斷法。是其境。不相。此三位通十地。三十心皆有之。在後。三十心中。又道前曰自性住佛性。道內曰發起佛性。道後曰果地佛性。言如來性者。法身是上諸佛性。體此佛性有五位。一外凡。如乳。二十信。如酪。三十住。十行。如生蘇。四十迴。十地。如熟蘇。五佛如醍醐。故言是如來性。次如來藏。義亦有三種。一道前。法身在生死內。生死在法身外。法身為生死所藏。此是衆生界。二道後。法身過生死外。生死為法身所藏。此明如來界。三道內。法身遍通內外。互為能藏所藏。此明菩薩界。初一取所藏。隋云。煩惱覆法身。如食宅內。而有寶藏者。藏也。即生死之內。身所藏。是衆生界。即如。如。即法身也。次一取能

藏。法身為能藏。生死是所藏。後一合取能所而皆法身為體。望下是能藏。形上猶有隱處。故所藏。合取能所。為藏也。依於至顯現下。第三明三種曰義。一生因。道前法身能生。未有之道。二滿足因。已生之道。復能相資。使道滿之。三顯現因。道已滿足。道後法身能自顯現也。文有二。一別釋。二合結。就初有三。言依於此身得初心者。即生因。修行乃至金剛心者。是滿足因。如來心顯現者。是顯現因。此文備有六位。合辨則為三因。一發初心。是十信。二修行中心。十解十行。三不退心。十迴訖十地。四一生補處心。就第十地。自有十法。如華嚴所明。前七法。猶更經生後。三法。一生得佛。是其位。第十地有三。一。起。後。分得成佛。名。為一生補處心。隨同。而依也。信二種之心。緣初發心。莊。與即。然。與。初心者。即善法欲初發。大菩提心。故。乃至。因。果。善。善。功。行。滿足。位。位。十地。在。一生補處。延。一切。種。生。兜。率。天。名。聖。善。白。案。云。除。成。道。生。及。今。受。生。餘。在。一。生。受。已。次。補。佛。處。故名。一生補處。善。善。莊。云。今。釋。除。此。今。生。更。受。一。生。成。正。覺。名。一生所繫。如。論。四。十六。云。已成。就。中。復。有。二。種。一。一生所繫。此。生。無。間。當。得。無。上。菩提。二。住。最後。有。謂。即。住。此。生。當。證。無。上。菩提。若。依。此。說。應。氏。生。天。名。一生所繫。此。生。無。間。當。得。成。菩提。重。述。前。說。何。稱。今。釋。見。文。可知。與。云。理。實。應。言。三。生。補。處。故。智。論。云。三。生。菩。薩。生。兜。率。天。以。入。住。滿。即。三。生。故。而。言。一。生。者。即。三。生。中。之。後。一。後。一。生。生。後。報。利。處。而。成。大。覺。大。覺。妙。果。以。補。因。處。故名。補。處。即。隨。意。也。廣。如。序。品。疏。中。述。之。六。如。來。心。是。果。又。義。地。地。各。有。五。心。初。分。名。八。分。初。發。心。地。中。未。定。名。修。行。中。心。地。中。決。定。名。不。退。心。第。八。心。至。第。十。心。是。一。生。補。處。兩。地。之。間。名。金。剛。心。也。無。量。至。顯。現。第。二。總。結。也。

下十(明) 延二近 文二開 此義二義此 法十(我) 三二四 三(三) 十義 之二足

依此至顯現下。第四明二種事。一因事。因法

身起定悲法用。因法身生修得聞思修慧。大定起慈悲。慈悲生般若。般若契法身。法身有能生之力。二用事。定慧諸用還顯法身性得故名因事。

定慧。即以三慧修得慈悲般若。顯慧性得法身如如般若慈悲及禪定等。故名用事。文即爲二。初也。又二。初明法身生修得定。後明法

身慧生修得慧。初也。依此法身者能生之本。言不思三昧者所生定也。後文亦爾。但定中

是外國語。慧中是此土音也。與云。梵云摩訶三昧。持心慧命平等故。若爾還謗今師莊等之說皆不成也。

是故至顯現。第二。明事。隋云。亦道中定慧還顯法身上二用。即是用事。言是故是上法身生定慧故。二身顯現者。顯法身上性得二用也。

曉云。依定現化者。以定自在力現種種相故。依也。智理應者。由大智慧力現正覺相故。與取之如此至清淨下。第五明四德果。有二。一明法

身生四德。二是故下明四德成如來。如來是果。宜言四德成如來。法身是因。宜言法身生

四德也。道前法身自爲道後四德作果。一淨。二我。三樂。四常。言依於自體者。依謂因也。

因自體法身有。身體四德。與即取之說常者。有故可說三。有常可得。說我者。本云說實。由我有真實之體。對無我無實體也。

無實。由有法身之理故有常住。有常住體。者實。自在。我。實自在。俱是我德。然對法我說實。實。若對人我說自在實也。亦可由實故常。常能通住萬德故。宜言由之。四德皆應言依於法身而不爾者。一欲示諸德有傳相生義。取之二法身是有體之名。與常我相符也。依大三昧。是法身性得定。得定故有樂。對散亂有苦也。依

大智慧。是法如如。由智無惑。無惑故有淨也。

故當我宜依法身。樂淨宜依定慧也。問。實性論及攝大乘等。說信爲淨德因。此何說智。答。

沼一解云。彼別因故。此約通故。是故至清淨。第二明四德成如來。是故如來

常住。不言法身常住。自在者。由道前法身之如理故。來至道後方明四德故。隋云。但由道前

後方有。如來。法身非內。得說爲內。二身不可作內名。故前說三身故因。如是得本有者。同智信自性淨。自性名法義。方說四德故。與即取之。四德有三。種次第。一爲化淨我樂常。二相生次第常我樂淨。

三相對次第。對生死。無常。故苦。苦故無我。具上三故不淨。佛果翻此。故說有常樂我淨

也。隋云。常證後。即云。生死凡夫無常故苦。苦盡家果。衆生不苦。今出世樂。樂自在故。無我。此不自在。繫屬魔家。以用世樂。樂自在故。即是我。翻彼無我。既苦無我。此可厭惡。即是不淨。故出世淨。以翻對之。生死既由無常故苦。苦故無我。具此三法是。無常。苦。若爲能得除此無常。若從出世。則得樂我淨常也。

依大至出現下。第六明二依不離有二。一明修得定依性得定生。生已而不相離。二依此

大智下。明修得智依性得智起。起亦不相離。此與上第四異者。一上明由性出修修還顯

性。此中但明由性出修。二上略明出定慧。此明定慧有於多種用。三上直明修性更互相

出。此明修性不離。四上明因中。此論果地。初也。有三。一標。二列十事。三結。沼即取之。初也。依大三昧者。此呼法身性得定爲三昧。此三昧能生佛上修得三昧。又能通在諸三昧中。此三昧以無礙爲體。

一切禪定下。第二列所生有十。一一切禪定。即佛上修得別功用有中定。二首楞嚴。應言

首摩伽那。此云勇健。即是空定。或以無顛倒

心爲體。曉云。此云健行。如大品百八三昧中說。舉一反故。曉云。莊云。定別有八如後。與云。健行廣。三一切念。如智論百八三昧中解。亦取前之也。

處。四大法念等。明佛無遺忘。於捨境界。同以無忘失爲體。一切是別念。大法是通念。別念

別知諸定生。大法念通知諸定。曉云。中道實相。離一切邊。此深廣大名爲大法。念此法故名大法念。如維摩經云。觀法念。不著斷常行中道故。乃至廣說。莊治及與取。五大慈。六大悲。是攝衆生定。即有中定

是修得。若在佛果無見無不見。若在因中見有衆生。思益第二有三十六種大慈。皆廣如彼。七一

切陀羅尼。即此翻總持。陀羅尼品具說。此能持一切空有諸定。八一切神通。利他用也

定。通利自他。自利利他二行皆。九一切自在。十自在。通利自他。自利利他二行皆。如下文釋。十一

一切法平等攝受。自利空空。廣如曉云。莊治之如是下第三結。上十法悉是應身修得佛法

也。依此至顯現。第二明攝亦三。如上。標也。大智者是性得如智也。

十力下列。有四法。一十力。二四無畏。三四辯。四一百八十不共法。先三法門。廣如大論

及義章等。第四不共曉云。然諸建立不共佛法有其三品。一十八不共。二一百四十。三一

百八十。言十八者亦有二門。一者十力四無畏大悲三念處。是爲十八不共佛法。二者身口意無過失。乃至去來。今通通達。第二百

四上。不共者菩薩地云。三四十相。八十隨好。四一切種清淨。十力。四無畏。三念住。三不

◎二等◎◎明二用◎◎身二自◎◎者二有◎◎故◎十無◎◎無常◎十放◎◎者十◎有◎四義◎◎前之二別◎◎
[也]一◎◎六詔疏作二◎◎原本傍註曰即字衍乎或有脫誤乎◎◎住二任◎◎邊二過◎◎十十◎二◎

護。大悲。無忘失法。永寂習氣。及一切種妙智。如是兩科。廣如義章第二十。十八不共及百四十不共法義。然四一切種如下述。又如義章第十八。三不護義。三念處義。四一切種淨義。四無量義。第三百八十者。無上依經下云。佛告阿難。有一百八十不共之法。此是如來殊勝功德。一三十二相。二十八種好。三十六十八法。案云。合此三門為百八十。六十八法者。如前兩重十八不共為三十六。又有三十二獨得法。足前合為六十八法。三十二種獨得法者。如彼經說。如來獨得如意自在捷疾通。一也。如來獨得無有邊際變化神通。二也。無量無盡望神通處。三也。如來獨得心自在法。四也。自在無邊智他心通。五也。自在無礙天耳神通。六也。智無色界衆生種別。七也。通達聖衆般涅槃位。八也。智慧明了有不定答。九也。六波羅蜜善能答問。十也。分別說法無有過失。十一也。開化衆生無有空過。十二也。如來獨得第一導首。十三也。如來獨法不可寂滅。十四也。如來獨得金剛三昧。十五也。一切諸法非色非心心不相應如來至智。十六也。無礙解脫。十七也。三不護法。十八也。斷滅習氣。十九也。一切種智。二十也。如來獨得金剛聚身。二十一也。未曾作意一切事成。二十二也。一切諸相與處相應明淨具足。二十三也。所授記別無有不定。二十四也。於勝負心佛不詳不得見佛。二十五也。轉一切勝妙法輪。二十六也。荷負衆生能捨重擔。二十七也。入般涅槃後更起心。二十八也。如來獨

得修因圓滿無解。二十九也。如來獨得生果圓滿無解。三十也。如來獨得利益他事圓滿。三十一也。如來獨得辯才無盡。三十二也。如來獨得一切法悉皆如理。三十三也。案云。獨得之數雖三十三。若取果德唯三十二。以修因滿非果得故。但因果相對相承舉耳。所以不過一百八十。又諸句中皆有如來獨得之言。但今刊繁略抄之耳。又經文中無一二數。今為分別明。故加數也。莊注及與皆述此義
一。切有下結也。希有四。十七地偈言。隋云。彼決定義。論偈言。一者一時淨不淨。二初無垢後淨。三無離無有異。四無動無思惟。一句但道前明法身一時中淨。此是希有不可思議。煩惱不染是淨。而為煩惱所覆亦是不淨。二句道前本無垢。而道後復言清淨亦不可思議。為自性明本無垢。為修得故後言清淨。三句明凡夫中一切佛法雖在生死中而萬德不相離。乃至道後體亦無異。故名希有。凡夫地中一切佛法萬德功德。與性得法身不相離。如如性得外別無有虛妄。故名希有。四句明道後如來恒有應化說法等。而恒寂靜不動。無有作意思惟。道後如來恒起應化救濟衆生。說動。未曾作意思惟。此為希有。此四通明修得與性得也。曉云。不思議法名希有。如信力入印印。莊與取之。莊加云。又三希也。如密達力土經。與云十住斷結經。
譬如至得現下。第七無傾動。明法身無心於照慮。如珠無心而出寶。文有二。一譬二。合。珠體有三。一如意珠。自能出一切寶及種種用。譬於佛寶。莊云。若依觀佛三昧海經。是金翅鳥王心。喻王出世以爲珠寶。大智論云。如

來舍利。劫末之時變成如二清水珠。譬法寶能淨衆生信心之水。三吐寶珠。一兩金投之能吐百兩報他。譬僧寶爲福田用施小而果多故。即與三寶欲取一寶爲譬也。此寶不任意而生一切寶。即譬法身不任意而能生一切法也。寶有六義。一難得。譬凡夫反劫在生死。未修道不能至見法身。是故難得。二清淨。譬法身在生死煩惱不能染污。三能生衆寶。譬法身能生行人六度。及一切六神通等一切諸用。四此珠能莊嚴人身。譬法身能莊嚴衆生五分法身。爲慈悲智慧之端首。五此珠諸色中上。譬法身於世出世法爲無上。六此珠色不爲殊緣所改。譬法身不爲八風所動。問此中明無傾動。與前四希有中無動有何異耶。答前文明無動故希有。今明希有之無動也如是至妙法。第二合也。
善男子至中道下。第八明四種難。一難思。二難說。三難行。四難得。即爲四階。此初也。有三。初三句標。一法身。二三昧。三智慧也。過一切下。第二釋亦三。一過一切相釋法身。法身出名相也。隋云。出五種二相之外。體離四障。百非洞亡。出名相之外也。莊云。離十相。謂六塵男女生滅。二不著於相釋三昧。三昧不貪著於樂也。不貪著於五塵。離我所。樂也。禪定不於樂處。許有樂也。三不可分別釋智慧。智慧無分別心也。離五二之有。智無五二之執。故言不可分別。
非常下。第三結。結嘆難。計定有者。雙林佛常計定無者。言法花以還佛斷也。應具舉非苦非樂。非淨非不淨。非我非無我。存略故但言

①智一知 ②解二餘 ③切十希 ④有 ⑤十有 ⑥淨十不淨 ⑦合十初也 ⑧反二久 ⑨端二端 ⑩計二許

一耳。足名中道。中道法身非斷常故難思也。

雖有至不滅下。第二難說有三。一法。二譬。三合。初也。有三。一雖有分別明名不可說。二雖有三數明體不可說。三不增不減明用不可說。不可說不增。不可說不減。說不增。不說亦不減。說不減。不說亦不增。又若言定無無增。若言定有無滅。若言有亦不增。上言無三體。無法身三昧般若三體之別也。

猶如至能執。第二譬說有四。一夢譬明無相空。二幻譬明無生空。三無能執明夢心不真。譬人空。四無所執事譬法空。

法體如如。第三合譬。言法體者。總舉上法身定慧三法。云如如者。上四如如也。無相無生無是解脫至死暗。第三難行三句。一是解脫處。過皮伏曰脫。二過死生過肉。明出三界。三過死關過心。至金剛明法身過此三外。故難行也。隨有二義。此即初義。又義。初是法身離解脫。次後是智慧。智慧離煩惱。故言過生死關。經言能無所惑也。前義以難破故難行。後義以難至故難行。一切衆生不能修行持前意。所不能至符後義也。

一切至住處。第四明難得有二。一凡夫不得至。二聖人能至。能。二得。言之所者。明佛至法身之處也。之者至也。所者處也。對凡夫不至聖至也。次住處者。明大士住中道。法法身之處。對凡夫不行也。法身有三。一道前衆生所依非至。非至非住。二道中菩薩所住而未至。三道後諸佛至而無住。住者心著也。至者無復修得與性得之殊也。

無復修得與性得之殊也。

善男子。至精者下廣說五中。第四修因有二。一譬說。二求勝解脫下法說。初有三。初明外凡夫。二爐中銷下明四十心。三作諸下明十地。意謂三。爐中銷下。明四十心。一願欲得金。二銷鍊淨金。六隨意迴轉。如次十信十解十十過十地及佛地也。又解。初論願善德。始發大願在十信也。初中有四。初明發心求佛。言有人者。總舉凡夫及二乘也。金者法身也。聲聞久捨生死。今欲作佛如欲求金。凡夫未捨生死。始知捨之如願覓金也。二處處下明推覓處所也。處處者。一處是生死內。一處是生死外。凡夫於生死內覓法身。二乘於生死外求法身也。三遂得見前理。言得金者。本云即見金鑪也。見是三慧。金鑪者二諦理也。摧折二諦於中求取第三諦法身之理。譬如破鐵取金也。四既得礦下。明作觀行可解居心也。

爐中至迴轉。第二明四十心亦四句。一爐中者。本云以內爐中。明十信心成受。受法身之理。二銷鍊者。本云加以銷治。譬十解。以種種行修治顯出法身。除皮惑也。三得淨金者。明十行皮肉既盡。信見法身顯現。無復二惑。如淨金也。四隨意迴轉者。十迴。迴心向於佛地。除皮肉氣。

作諸至不改。第三明十地亦四。一作諸鑽劍者。十如如地體也。二種種下種修得之解。地上用也。地體無相圓滿無際。如鑽如劍。地用淺深福慧差別。如諸般具也。諸者十地等不一也。種種者福慧二行。前兩證教也。三雖有諸用。今舉上兩也。四金性不改者。道後前體無異也。

此單喻略標。故曉莊與皆順此義。可別知之。又即爾遇次段自既云修證次第。此喻豈謂非明修證之漸次耶。默似伏龍言即蟠蟻。蓋謂之矣。

復次至善世下。第二法說亦三。初明外凡。二滅一切罪下。此文起。譬應言發心修行。明內凡。三息掉悔心下明十地。初有三。初內有福慧。二得見下明外感諸佛。三彼既聞下明增長行解。此初也。亦三。一善男子女人。標上二人也。二求勝解脫。即是上願欲得金。此性得慧。勝云。此是外凡。由佛性理。勝解脫有三義。一除心得解脫。皮肉解脫。二大乘解脫。勝小乘解脫。三修得解脫。勝性得解脫。性得解脫通凡聖故。三修行世善者。明福德戒定施等外凡之善。與莊。

得見至衆。第二外感諸佛。即見應化二身。由有法身。使生福慧。福慧生故感於應化身也。就此有二。一明衆生感聖。二明聖化衆生。初有三。一感見。感見二身。得見如來者見於應及弟子衆者見於地中菩薩等化身。二得親近已。聽聞。聽聞正法。三白佛至淨行。請問。請問三身之因。就此有二。一問世間。二問出世。世間又二。一善。二不善。不善欲捨。善法欲修也。出世有二。初何者正修行。總問欲求三身云何正修行。二得清淨行。釋發問意又二。一求涅槃。二離生死。成上求解脫義。果上不生疑佛有無也。因中不起四倒也。

①足二是② ③陰古本作除 ④元古本作無 ⑤〔能二得〕一 ⑥〔二〕一 ⑦〔法〕一 ⑧〔非至〕一 ⑨後古本作依 ⑩全非二金非 ⑪金 ⑫非二 ⑬古本作詳 ⑭初十(明) ⑮今二合 ⑯使二使

彼既至憶持下。第三明增長行解。有二。一解。二行。初有三。一聞已者明無散亂。二正念。

入於初地下。第三明十地。地義有六。一地體。是出離。如出四謗之外。二地因。是慈悲智慧爲了因。三地障。卽三心惑。四地用。攝衆生。五地果。是四德。六地相。如如相智也。就地中有修性二得。卽慈是化身因。智。慈是地相。地相屬身屬道諦。是修起法。地體屬法身屬滅諦。非諦非修起。故此二因一時俱緣二境。由前方便中先習二行故。後能並用。

相者。觀十二緣。不見其有不見其無。無淨無

①聖十(化來生有三聖)㉑ ②(二)一㉒ ③念十(者)㉓ ④(即以可故)一㉔ ⑤慈十(悲)㉕ ⑥慈三㉖ ⑦二二三㉗* ⑧後去二去彼㉘ ⑨作二依㉙ ⑩因二因㉚ ⑪因十(見)㉛ ⑫(三地)十見㉜ ⑬因二同㉝

不淨。即是法界自性清淨。破見行。相者。行有二種。一十二有。是不淨行。二十二滅。是淨行。不見此。二曰破見行相障入七地。七地相者。學八解脫違逆虛妄。解脫違逆虛妄。虛妄滅。隨煩惱虛妄生。而不能見其不滅。未能見隨煩惱虛妄不生也。今得不生不滅解。能破不見真滅相障入八地。破之八地不見隨煩惱生。直見如如也。又見無增減。無增故無生。無減故無滅。故從八地去恒在如如。故言學如如滿也。恒在如如以不復出入。不更見如如有異相。亦不復見有應身。又前七相亦是如來願力令見之。使其企慕法身。從下次第修習以後。遺前。又七地已下空有未並照。八地已上但見如如。慈悲不須緣現。而本願力故自然有應化之用。如道後不異也。又十七地論明七地具見無生無滅。八地具見無增減。此中文就成不成爲論。以七地具見無滅成見無生未成。八地具見無生。彼文就通爲論。七地正學無生滅。八地正學無增減。又八地有二種自在。一者無分別自在。不見法界生滅增減。亦不見法界一異。與影之二淨土自在。合一切處所無五濁等。九地智慧自在。十地業自在也。九地相者。四無礙辯也。去但有行表如如用。如如力令有六通等用。除自利行。自利行者住如如理不化衆生。八地自學如如體已究竟。故學化他。修四辯六通。智自在滿之也。又但舉六通者二義。一者四辯是化他本。六通是化他末故。舉末本可知。二者四辯除煩惱。即是漏盡。漏盡通攝四辯也。十地相者。

以業自在爲體。隨意成就種種化衆生。化衆生業由如如力故爾。而心寂靜也。破一切所知障者。一切所知是十如如。十地斷元品。第二分得如如所知理窮。除十種所知障盡。故言破一切所知障。廣如義章第十四。正玄十地等義也。

問。例上應言破一切所知障。已入金剛心。金剛心拔除本心。何故不爾。答爾。此位時節從也。依仁王經。明十地後有三分。是金剛道。中分是金剛心體。上分是佛。又三分者。下分是方便。中分是金剛正體。上分是佛。除本心者。金剛心斷無明盡。若配二十二。愚釋此諸障。具如曉疏。金剛心義。廣如義章第十。及八科章。金剛三昧義也。

如來地至清淨下。廣說五中。第五明三身果。有二。一明法身果。二然諸如來無分別心下明應身果。不明化身。由應身無有別修因得果故。化身佛色聲爲體。不別明也就初有二。初正明法身果。二若說於如來是我大師下明衆生惑解。解得此果。惑失此果。初有三。一略明。二廣釋。三此三清淨下重結。略云。一明三合。初有二。此初標。如來有三種淨。

云何至相淨。第二釋。即爲三。一明三界位。二明四有位。三三覺位。煩惱淨者。十住至十迴斷皮肉二煩惱。免繫縛三界。二苦淨者。初地至十地四種生死苦。一因緣。二方便。三有。四無有。如九識釋。三三相淨者。在三覺位。一等覺。金剛道中四誘已盡。二妙覺。佛地虛妄永息。又煩惱是皮。苦淨是肉。是業能得苦果。

相淨者。心煩惱能生四誘之執。具上三淨法身圓滿。故言得極清淨。

譬如至塵垢下。第二廣明法身。有二。一廣明體。二復次至能現應身下明用。初中一種四臂。譬佛有四種四義。出十七地論。初四者。一法身無改如金。二如來清淨如水。三第一義諦遍滿如空。四大般涅槃明了如覺。第二四者。一神通轉變如金成種種器。二慈悲潤滑如水。三自性無異不捨衆生如空。四智慧朗然如覺。第三四者。一因本清淨無染如金。二道洗除清淨如水。三解脫清淨無縛如空。四果清淨如覺捨睡心明了。第四四者。一樂如金種種利益。二淨如水。三常如空無滅。四我如覺。覺即六識明了四大通暢如我。初四次第者。以有法身故從道前而未來。由見第一義諦。有第一義諦故至涅槃。初二並明上煩惱淨位能現化身。次空譬明上苦淨位能現應身。後睡覺譬明相淨位顯法身。莊取此。彼明三淨義。然作名云。一金體本淨喻。二水界清淨喻。三虛空本淨喻。四夢見度水喻也。此初譬也。有一。一譬。二結。初有五位。一真金者。本云有金。此本好也。未鍊金故。即況上四種性得。一如道前法身。二如道前神通。三如道前樂。四如道前因。二銷銷者。況四心。略云。銷是伏義。十解。除皮十行。三治鍊者。譬十地四義。緣是初地至八地至十地。與即取之。具述如後。四既燒打已。金剛心中間地四義。略云。依云。金剛道中。如銷等道中。既燒已道後。五無復度塵垢。況佛究竟地四義。略云。後三譬本經具約諸位。例前可知。不具明之。爲顯至無金。第二結有三。一爲顯體本淨者。

道前法。身。二金體淨者。結道後也。三非謂無金。合結道前不異。道後也。問。此金喻與上何異。答。曉云。上金通喻三淨。此但一淨莊即取之

譬如至清淨下。第二譬。亦有四義。一譬如來。

二。況慈悲。三。況道。四。譬淨。就文有二。一譬

二合。初又二。一釋。二結。初有五。一濁水。本

云水界。隋云。界是性也。通況道前道後四義。一澄者。

上淨下濁其處而不相染。通譬道前後。無五

相如義。離五執曰來。道後對濁。濁是前。生死如濁。雖在外。清淨水性在內。內不可見。則在下。濁則在上。清如道後。法身在內。生死在內。生死在外。皆濁。如清淨。則來。與。二一淨者。通譬道前後慈悲之定潤澤衆生也。

三。清者。通合前般若。般若微照曰清。即

是道義。四。淨者。況於淨德。

無復至水。第二有三。一結道後。二爲顯下結

道前。三非謂下合結前後

如是至餘習下。第二通合有二。一通合前文

如是法身者。通合水澄淨清淨也。煩惱者皮

肉。苦集除者。本云本起。是心也。無餘習者。

本云悉皆清淨。應言悉皆澄淨清淨也

爲顯至無體第二別合。言佛性者。本云法身。

合道後義。非謂無體。合道前也

譬如至屏已下。第三四義。一明第一義諦遍

滿如空。二明自性不捨衆生。三明解脫如空

無繫縛。四常法如空。文有二。一譬。二合。

初有二。一釋。二結。初有四事。一烟者譬聞

提三雲者譬我見。三塵者譬聲聞。四霧者譬

緣覺。如烟者因火起烟。滿足覆天。況聞提無厭足起惑障於法身之理。我見況雲。雲高亦如此也。從火性起火。燒物無厭足。如聞提貪樂生死無有厭足不求涅槃。雲者將動高舉。譬邪思惟起我見自高。塵者乾燥無沾潤用。譬聲聞不生慈悲。霧者由水而起。濕力微薄。如緣覺從性得慈悲。出修得慈悲。慈悲用淺不能利他。若除屏已。本云皆悉已淨者道盡也。與云。屏者亦除

是空至無空。第二結。初結道後。非謂下結道

前

如是至無體。第二合譬。如是法身者合道前

後也。一切苦皆盡者上四事悉皆滅。說爲清

淨者道後。非謂無體者道前也

譬如至岸別下。第四。事。一涅槃。二智慧。三

果。四我。文有二。一譬。二合。初也。言有人

者十信前入。於睡夢中者初發心無明中心

無明也。於八識見大河。水者十信厭生死過。夢者無明也。見大河。水者十信厭生死過。夢者

無而見有。如妄想見有而實無之。夢有三種。

一眠不夢。是凡夫。二亦眠夢。是道內聖人。三

不眠不夢。是佛也。凡夫眠有時不夢。在梨耶

說中故。在意識中小強方得夢也。漂流身者。

十信見自身隨生死流。運手動足者十解也

運手即行善。動足即止善。亦四正勤。運手即

斷行三善。動足即斷三惡。十解進始而進也。截度者。

十行除三界二惑盡出三界也。運手除皮。動足伏

除內。得至彼岸者十迴向。一捨二樂。二捨三

身心等者。入十地稍稍修進也。入十地三十信

從夢覺已者金剛心也。不見有水者。佛不見

十地中四種生死。此岸者生死。彼岸者佛不白見涅槃也

非謂至無覺下。第二合有二。一明生死盡盡

妄盡。二明涅槃現。眞實見初也。生死是八種生

死。與即妄想是三乘人也。是覺淨者道後。非

謂無覺者道前也

如是至實體。第二明涅槃現。言法界者即涅

槃。妄。相不生。不生於妄想也。說清淨者道

後。非是等者道前也。八識之惑如眠。隨眠之解如夢。若無眠則不夢。夢不眠不滅。不見解可生。無生死此可捨。無涅槃彼可求。本來自性清淨。

復次至身下。第二明法身用十五門中。是第

十二治三障門。義即如文。此明前斷四住。斷

四住故業壞更進斷智障也。意謂。智障斷無

明住。問。二無所有門後。至此廣說法身五義

八性。及與三身因果妙門。理須別門。何故起

立治三障耶。答。義乘前門說。故攝即二無所

有。故不別立。問。何以得知承前說耶。答。既言

善男子是身因緣等。是身者即法身。具檢如

文。文有四。一法。二譬。三合。四結。就法說有

三用。一神通。隋云。出化身。二智慧。出應身。三法身。言

苦集清淨者。前呼皮爲煩惱肉爲業。此中皮

重呼爲業。輕呼爲煩惱。皮盡得神通清淨。現

化身是定力。十信伏皮盡。得神通清淨。化現化身。是定力故。次惑障清淨。

本云煩惱清淨者是肉盡。智慧清淨。現應身

●身十(也)● (道)一● ●一二二● ●當證注所引前字作道 ●之定二定之● ●四二五● ●(四)十事● ●斷二障● ●

相經作想

譬如至出光。第二臂。空者法身。電者應身。光者化身。此中光劣電勝。如是至化身。第三合可見。

由性淨至化身。第四結。十五門中。即第十三三淨門也。義即如文。言由性淨現法身者。本云是故性極清淨攝受法身。性淨者道前性法如如也。攝受法身者。道前為攝道後之果。攝者感也。智慧清淨者道前如如智。攝應身者道後修得智慧。三昧淨者道前性得大三昧。攝化身者由道前三昧現道後化身也。但四文中。第一第四同明法身出法身。同從法身。第二第三傳明法身。法身出應身。應身出化身。各示一義也。

此三清淨下。正明法身果有三中。第三重結。合結。有三。一標上三清淨。二明同是五如如。三是故下結共是一體。初也。此三淨者。皮肉心盡也。

是法至如第二五句明五如如。一法如如。十信十行。自是骨肉敗壞無常中。而有實體不破壞故。曰法如如。二不異如如。十迴至三地。不見三乘異。三一昧如如。四地至七地不見生滅。六地不見垢淨。五地不見真俗。四地不見壞境智。四解脫如如。八地至十地永不出入。不見俗有。五究竟如如。佛地也。又法如如。曰自性淨藏。次。過出世上上淨藏。次法界淨藏。次法身淨藏。第五如來淨藏。一自性淨藏者。道前煩惱在外。法身在內。煩惱雖藏法身恒。恒淨。故言自性淨藏也。二過世出者。顯最真實也。世者三世破壞異也。出者三乘位。三乘位有

三異。三世有三異。佛過此二種異。故言不異。如如。三法界清淨藏者。法界即是境界因也。此有。善氣。此因是第一義諦。能生一切聖智。謂之為因。因理是一。故言一味如如。四法身淨藏者。八地已上至金剛心。照與佛等。稱曰法身淨藏。五如來淨藏者。過一切衆生所如。為如來所攝故。稱如來藏。究竟者道滿也。初一斷皮肉。次一除伴。伴是心初品。第三斷羸弱。是心之中品。第四斷微細。是心家下品。伴者皮肉伴心。心媚皮肉也。以心生皮肉。今重皮肉資心使堅。更互相利益。故曰伴也。斷心初品曰除伴惑者。心伴是皮肉。皮肉已被除。唯心獨在。故言除伴惑也。

是故至有異。結。是上五位皆是如如故。佛體一也。即即取之。喻云。諸佛者三世三身一切諸佛。善男子。至別異下。第二明惑解。有解故見法身。生惑故失法身。文有二。一總。二別。釋意明雙林佛常而是有見。法花佛無常而是無。如是邊見也。有見是常見。無見即斷見。見常。見斷即是邊見。不中道也。初也。有二。一明口說如心。二若作如是下明心解。如口。言說於如來者。法如如之如來也。深心解了者。本云悉見。梁隋廣云悉知悉見。悉知者。凡始發心共知有如如理也。悉見者。十信已上信見。十迴已上比見。八地已上證見。今當解了也。言無有別異。本云無有別身。三義。一見無別應化異法身。二見無我法身異他法身。三見無有道前法異道後也。

善男子。至分別下。第二別釋有二。一明地內。三明地後。初有二。一明十信至十行。二明十迴。初也。有三。此初明斷皮肉兩。都盡本云是故乃至不正思惟悉除。滅故。二即知下明離二邊之境。三亦無分別。明無斷常之見也。乘所修行下。第二明十迴有二。一標位。二釋。初也。聖修行者。十迴皮肉妄想盡。始修行法身如理也。聖善有二。一免三界故。二為衆生。正主十迴向已上始具此二也。如如至修行故。第二釋。本云於如如無。二相法中以修行故。上如是初地。下如是後九地。無二相法中者。於地地法身如如中皆無斷常二相也。釋云。於地地乃至無斷常二相中。地地莊嚴意皆依此義。位別證修如如。故知云如如於彼者。疎此文也。正修行故者。十迴於法身無二相中而修行也。

如是至除滅下。第二明地內有二。一釋。二結。初有二。初如是如是標地地也。總標地地之解。莊云。十地行漸次修習。如是如是隨漸次而滅。諸隨意同之。後一切障下。明地地之惑。明無諸地之惑。

如如。一切障滅。第二結亦二。一一如如結上地地解。二一切障滅結上無惑。言一切障者。即十地中心煩惱三十障也。如是至智清淨下。第三明道後有三。一明解脫。二明法身。三明般若。初也。有二。一如是等者。正明佛解脫十地諸障。言最清淨者道後也。二如如法界下結。言如如法界者。結地地中如如境解脫也。正智清淨者。結地地中如如智解脫。具語應言如如清淨如如智界清淨也。釋云。互舉一義耳。

如是至除滅。第二明法身有二。一標。具十自

在故是法身。二攝受下釋。由除煩惱故有自在。與即言攝受皆得成等者。本云攝受故得取之一切自在者。一切障皆除滅故。一切自在者重提上十自在也。攝受者。道前法身。至初地攝受初地自在。乃至十地及道後。具足攝得一切自在也。一切障礙等者。由除十自在障故有十自在也。

一切諸障至見佛下。第三明般若有二。一略標。二廣釋。初也有三。一明。是波若智相。本云一切種清淨故是如如智相。明但見如如名但見如如。二是見下明如如智。見者是聖智。明但見如是名聖見。照云。聖者正也。見者解也。與即依之。今謂。大聖之見。能即取之。准次是也。但見如如是真見佛也。

何以至如來下。第二廣釋。何以故。如如智見如如。方是真實見佛也。文有三。一但佛能見。二乘未了。三凡夫不知此初有二。一釋。二結。初如實見法真如者。本云如如得見如如故。應言如如智但見如如境。但欲明能所皆是如如。故言如如見如如。一是故下。結上如實見如如也。諸佛見一切如來者有三義。一明唯佛能見佛。曉即取之。故云。應身如來圓滿之智。智者見一切三身如來。當知唯佛與佛乃能相見。如智論云。自及一切智一如龍知蛇足。莊即取之。沼鴈影同。二明境智一體還自相見。三明他我如如不異。故言諸佛見一切如來也。

何以至知見下。第二乘未了。文有三。一明出三界。過皮。二惑故。曉即取之三求真實下。明未見如如。三如是聖下。結非二乘人三慧境界。一切凡至得度下。第三明凡夫不知有三。一

①如十(也) ②此二語力 ③必二也 ④應十(身)力 ⑤障二移力 ⑥四十(明)力 ⑦由二用力 ⑧道十(無)力 ⑨原本傍註曰
五上第四義文斷。 ⑩一十(一)力

二處依也。二境界清淨。十地十度。十如也。三智清淨。金堅心金剛心感盡也。四心清淨。道後佛心。此四唯在一百三。不共法內。莊嚴取之。初一照道前法如如無礙。次一照十地如如無礙。次一照窮學如如無礙。後一照佛果阿摩羅識如如無礙也。深智慧故者。本云智慧見故。總釋上四。以四種無礙智照此四處清淨無礙也。

是自境界不共他故。第四明二不共。一境。二智。非二乘凡夫所知。一智。不見生死涅槃異故。無生死涅槃殊故。又境無生死涅槃殊。故上四即是應身四德。一無分別。為生諸德合有。二十自在。為諸德不退。三清淨無礙。為具足安樂。四不與下共。為最勝化他。此四次第相生也。是故至此身。第二明因有四句。一示久長修習。三十三僧祇行。而無量者。令明三性時。

勝云。本業經云。如十萬石。方廣亦然。以天衣重三鉢。人中日月歲數三年。一拂此石乃盡。名一小劫。又八十萬石。方廣亦然。以梵天衣重三鉢。梵天中日月歲數三百四十萬歲。三年一拂。此石乃盡。名一中劫。又八百萬石。方廣亦然。以淨居天衣重三鉢。淨居天中日月歲數三百四十萬歲。三年一拂。此石乃盡。名一大劫。又八千萬石。方廣亦然。以阿僧祇劫衣重三鉢。阿僧祇劫中日月歲數三百四十萬歲。三年一拂。此石乃盡。名一阿僧祇劫。如是三大阿僧祇劫。故言無量無邊阿僧祇劫也。自餘差別如上。之。莊嚴依之。然莊嚴依之。依日月等劫要過無數。若依大劫但經三大阿僧祇大覺。二不惜身命者。示嚴重修習。不惜身命有三種希有不思議。一無怖畏故不惜身。無怖畏故不惜命。捨身肉等受苦。無怖畏義顯。捨命失人報。不怖畏義顯。二為慈悲欲利他無厭足故不惜身。為智慧見空無所有故不貪著生死。故不惜命。三於自他平等故不惜身命。無怖畏故不惜身。見自身命與他不異故能捨之。莊云。由四因緣不惜身命。一為求法故。如忍辱太子須臾等治父王病。三救貧苦故。如修多羅太子捨妻等與

難忍能忍。二外境。所化眾生違逆菩薩有種種損害難忍能忍。三為利眾生常受生死之苦。四自他不受邪教。邪教有二。一不為邪難所屈。故令眾生不受邪法。二我自捨邪入正。五自他能受正教亦二。一能為眾生說正教。二能誘受上位之人正教。六樂聽廣大正法難。忍。薩陀倫為法。三身等事。聽大法者。一切諸佛所說無量。而能聽之。不生怖畏也。四方得此身者。明無餘修習。但為求無上四身也。勝云。如來獨得此四身。無餘。此二唯在一百八十不共法門。

最上至怖畏。第二明應身德。上四種應身出一切德。依本有二。一如此身者。總指上四種應身。二最上下。別上應身出四德。今略初文。唯有後故。一最上無比。從上第一四無分別心生。言最上者十力。十力聰照曰最上。無比者。此十力是智慧。不見諸佛有無故。從無分別心生。二不思議。今略。本云是處最勝不可思議。從上第二十自在。佛果別有一法。名曰不退勝。使十迴以上諸法不退也。此一法是諸德不退之處。故言是處。最勝者即是所生諸德。大有六義。一上欲。謂如來常欲度眾生。二精進。謂有堪度之無休。三憶。謂不作心常不忘一切境也。四慧。謂三世知常現前也。五解脫。後常清淨。六解脫。如見。謂道後如如窮照自體也。不思議者。總結上是處及最勝二種悉過思議。例上文皆應言是處

無比。最勝無比。例下應言最上不思議。互舉一邊。三言說境。從上第三四無礙生。以清淨無礙安樂自在不作有無故。非言說覺觀境界也。言語境有三種。一覺觀智。謂六識初造緣。二決了智。謂從六識後分別境界。三憶念智。久久不忘也。心有四。一初發即識。二思名即想。三了別即受。四分判即行也。前。思併是覺觀。後一心是決了。憶念非此四限。別是心數也。語言有三。本覺觀。是念欲語言。對佛無覺觀念也。決了是口出語言。對佛無執著故決了也。憶念語言。對佛遍知故無忘失不勞憶念也。過言說境者。明佛有三種過語言法。不著上三種語言故過於毀讚。過毀故不憂過讚故不喜。常行捨心安樂無也。四妙等者。從上第四不與共生。本云是方寂靜。此有二義。方是四方。以況四諦。寂靜者。聲聞別見四諦。如來通觀四諦。是一如如。無有苦集生死異滅道。故言寂靜也。離諸怖畏。此有二種。一聲聞怖畏生死。二凡夫怖畏涅槃。如來不執兩。異故二處無畏。不與下共也。二為顯無住處涅槃。慈悲故不住涅槃智慧故不住生死。二處無住故曰寂靜。寂靜無定方處。故言寂靜。寂靜無二乘凡夫二怖畏。今攝此意言妙寂也。

善男子至如者下。第三明應身名。應身與法身相似。相似即是相應義曰應身。文有三。一標。二釋。三結得失。初也。如是知見者。知見應身與法身相似。法真如者。命知應身如法身如如理。凡夫知。聖人見也。有四位。如上釋。

●格二恆格●●格情●●忍十(能忍)●●陀十(婆)●●三三拾●●三(寶)●●別十(明)●●如二知●●忍三三心●●(二)十二●●具二長●●命二合●●

無生至無限下。第二別釋有二。一難離生死果。二無生死因。初有三句。一不生非前際。二不老非中際。三不死非後際。非三際。故無限。又三句。即是三相不生者。過七地已下。意生身。不老者。過八地已上。變易。不死。過界內分段也。壽命無限者。衆生盡此身不盡。四句。初三句。此爲第四。過三際故無限也。

無有至散動。第二生死因。有三句。一無煩惱。二無業行緣。三無散亂想。初也。言無睡眠。也。若凡夫爲論。色界不復眠。若聖人爲論。除欲地皮煩惱。故無之。亦無飢下。第二也。四食中。前兩能生。後二能長。能生者。一思食。是業。能生離耶。誠令入六道。二識食。梨耶。識能生六識等也。能長有二。一者觸支。能增長受愛等四陰諸心也。二攝食。能長五入等諸色。此四食至金剛。唯佛能過。依之。三心常在定下。明無散果有二。一常在修性。二得大三昧中也。

興云。如智論云。離欲身業。離欲身非。恒無失。非恒無失者。唯如來有。名不共法。又論云。離欲者。入等至即名爲定。若出等至。即不定。如來過於一切位中。無不定心故。此即離欲。莊亦依之。加云。二無散動者。有三。一專心聽法。如理修行。二散心。不聽不正修行。三起誹謗不信。不受佛語。於此三等。無有異。故云心無散動。即三念處也。

若於如來下。第三結是非。若於法身如來之上。言有生滅異法身者。是謬。謬心。不能得見。應身如來也。故知執家非但舌落。亦斷見佛。又云。故諸如來無量劫行方得此身。乃至是妙寂靜離諸怖畏。滔云。大涅槃故云妙寂靜。

離五畏故云離怖畏。既無數行。諸至所感之身。何唯離龜之生滅。愚而不能免。細生滅耶。子得言。佛離變易生死者矣。

諸佛至解脫下。第四明應身用。有十事爲三。一有三事明外用。二有五事明內用。三有二事合明內外用。初三。一明無畏用。二諸惡禽下明慈悲明。三由聞法下明威儀用。諸加云。初即四無畏。此有二種。初四種者。一得一切智。二一切漏盡。此二自利。後二。三能說障道。四能說盡苦道。此是利他。前一令避。後一令修。後有一種四無畏者。但自利。一無不通達。二無動。三無比。四無障。初令具一切智。次勝也。能助第三證見。第四過無明住地也。諸佛所說等者。具前三無畏。故得一切智。一切漏盡。所以皆能利益。有聽聞者等。具後二義。故能說障及說道。明令他得解脫。與即。

諸惡至逢偵。第二明佛遠離諸橫。即慈悲用。如手現五師子等。

由聞至無盡。第三明威德用。本云於佛起業。果報無邊。於佛造善作惡。果報無窮。六義故爾。一見無上。二聞無上。三供養無上。四學無上。五憶念無上。六利養無上。見者。若見如行。能離生死得解脫也。爲見餘境。則不如。此。故云見佛是無上。聞見。聞無上者。若聞如。如理。勝聞一切法也。供養無上者。諸外道等。事日事火供養諸天。是生死行。供養如如得。真解脫。故最上也。學無上者。學四韋陀等。非。解脫因。學六度及如如理。能得解脫。故言最上。五憶念無上者。一切境界念法身爲最第。

一也。利養無上者。信一切法。不及信如如理。果報最勝。故言利養無上。然前五亦得利養。但信爲根本。偏受其名下。故。今言由聞法。故。行此六事。是無量善業。反此六事。是無邊惡業。故本云作佛起業。果報無盡。意謂。既聞勝法。即佛起業。能行六事。故報無盡。然諸如來至異想。第二明內用。五事爲二。一有三事明無惡。二有二事明有好事。初也。有三。一無無記。謂習氣既盡。一切所依皆。悉是善。乃至出息入息等。亦無無記。二一切境下無憶念。謂不忘諸法也。三生死下無分別。謂不見生死涅槃異相也。

如來所記至智攝。第二明有好事有二。此初明具三達。謂三世智圓故也。諸佛下。第二明諸佛如來四儀三業皆隨智慧行。此顯四不護。三業及命也。隨云。離欲有虛聲。不利來生。佛。見前戶閉。從後戶入。佛無此事。隨所處一切山河石。壁。直過無礙。乃至動身轉體。足下步皆爲利物。一切至衆生者。第三合結內外用。有二事。一結內有慈悲。二結外有慈悲行。此即慈悲有二種。一心淨慈悲。此初也。若小乘爲論。如來。一日三過觀諸衆生可度。晝夜六時。若小乘佛。不作心。不能見境。如。大乘爲論。念念中恒觀衆生也。無有。

二無有不爲下。結外有慈悲行。即行淨慈悲也。爲有可度之者。即現應化二身而度之也。無量壽云。有說前十十應身不共德。此慈悲是化身共德。非也。應化二佛無實智。今即善應化之於。以法身應化顯法身。即具顯三德。應如彼也。善男子至聽聞下。品第二段中之第三勸讚。

一也。利養無上者。信一切法。不及信如如理。果報最勝。故言利養無上。然前五亦得利養。但信爲根本。偏受其名下。故。今言由聞法。故。行此六事。是無量善業。反此六事。是無邊惡業。故本云作佛起業。果報無盡。意謂。既聞勝法。即佛起業。能行六事。故報無盡。然諸如來至異想。第二明內用。五事爲二。一有三事明無惡。二有二事明有好事。初也。有三。一無無記。謂習氣既盡。一切所依皆。悉是善。乃至出息入息等。亦無無記。二一切境下無憶念。謂不忘諸法也。三生死下無分別。謂不見生死涅槃異相也。

【註】一。故十(日)二。因占本作同。也一者。原本傍註曰自若凡至無之二十五字注成慶爲大字。(是)十。不。二。而。註所引證作論。原本傍註曰自故知至見佛十二字注也成慶爲大字。數十(劫)。【諸至】一。原本傍註曰觀。子。【佛】一。見十(也)。二。二。二。原本傍註曰自重述至彼也二十六字六字也成慶爲經註。

明經力用，勸人修行明信解。經有八種功德。此初開深廣法捨小學大。此是自性成就，自有自性之理也。聽者是思，聞是聞持也。此意二信解信解者，明無穢濁，信樂成就，捨二乘凡夫也。信捨聞提，解近諸佛。解捨我見，由難聞信解之力故不墮八難。不墮八難故得生天。近諸佛者，明親近善人，近善人故精進勇猛，精進勇猛故隨願往生也。

不墮至下賤第三明無障礙。發心成就。未入十信，此是外凡。准隋前釋，此離八難。此意恒得至正法第四清淨勇猛。正行成就。入十信也。與云：此不難。十信以前如輕毛故。必不可言不墮。但十信人淨信堅，言不定者引練之說。如有經云：十信菩薩設殺一閻浮塵數衆生而不墮惡道故。執一謗一愚之甚也。又如子者經王名朽，八相成佛十信尚不能離八難。況斯下類。聽聞信解其利最少。非但謗先師，亦抑毀勝經。當知三藏猶最下。況就勝者。沼後釋云：或學最勝，但因聞慧能信解者尚獲斯福。何況勝行。即此意也。

常生佛土第五隨受生。入位成就。入十解也。所以至菩提第六明不可動轉。即受記成就。入十行也。如來已知。本云已見。見初發心。問知見何異答。沼云：准天親般若論云：佛非見果知。以顯知現見。但言知者謂佛見果比知其因。故今言見。見者顯知。舉心能了。若爾但見。何須言見。謂見色今亦能知四藏身故。已記者十行堪受記也。

若善男至聖衆。第七明有最勝事。成就衆生入十迴向。明化行也。不謗三寶者。十人始識真實一體之三也。

一切衆生至六波羅蜜。第八最清淨行。成就地上也。合此八爲三。初三明外凡。次四明內凡。後一明真聖。此有三句。一明未下種。此菩薩能令登十信。二已下種。此菩薩能令入三十心。三一切世界下。明此菩薩能令他登初地已上。與云：不難。下種即入十信者。通經中說至十千劫修習十心得信成就。亦准前破。又自既云進退不定。此由隨緣理經萬劫方成者。遇勝經力得有妨。故沼云：當得不退。乃至隨其何位當證四不退。謂信住證行四種不退。信不退十信第六心。信不退十住第七心。證不退初地。行不退入八地。即嘉祥義。如序品述。

爾時至衆等下。品大段第三明大衆信解。脫文有二。初信受弘通。二如來述可。初有四。一引名。二致敬。三弘通。四獲利。初也。爾時有五義。一佛說三身能時。二大衆聽聞竟時。三自證得解之時。四傳教化他佛令供養時。五顯佛正師正教正學之時。以佛說法音弟子得信。正解始解。顯佛是正師。法是正教。弟子是正學。異外道邪師雖復邪說終無利益。此是色界諸天。釋曰：從因四王即四天。諸天衆即欲界天也。等即除淨衆龍鬼等故也。文爲二。此初列信解八。二自佛下明。

即從至佛足。第二致敬也。白佛至經典。第三弘通也。言微妙者有三。一明佛性。攝花嚴等。具如上也。經典者。攝一

切經諸。二經母故稱典也。卽地持經明摩得勒伽藏。此言法母也。金光明者表三種也。一三點。二三身。三三位。因緣果也。微者道前性得。妙者道後修得。典者經中之王。與頌衆經也。

於其至利益下。第四獲利。依本有三。一明能滅四種怨敵。此是救衆生也。二如此思惟下。能令四正法久住。此是弘正法也。三我等下總結上義。今檢八及十卷二本。略第二文而有前後。然准隋疏初有三。中第三。如是四種下結以爲第二。梁隋二德總科雖然。而別明中連理釋之。對文可知。初中有三。一標。二釋。三結。初也。

何者至與顯下。第二釋有四。一無外怨敵。二明無內怨敵。三明無不善怨敵。四無諸天災禍。與云：取之若依本。第二弘法中有四。一宣說。二受持。三修行。四化他。此中大意明說品竟有三種功德。一現在安樂住。二來世安樂住。三寂靜安樂住。此初明無外怨敵也有七事。一和合樂。二無諍樂。三無身心苦故樂。四久住樂。五愛重樂。六讚嘆樂。七來世樂。軍衆初樂。無怨敵者卽無諍樂。無疾病者無身心苦樂。無怖者無心苦。壽命長者久住故樂。吉祥者愛重樂。謂至一切愛爲他信愛敬道事由若祥也。安樂者讚嘆樂。得好名聞爲他讚美自心喜樂。正法顯顯者來世安樂。以弘法故後世具一切樂事。前六足現世安樂。後一是來世安樂也。

二者至愛重。第二無內怨敵有三。一五欲樂。二

●顯知酒疏作顯智* ●見二知 ●見上召疏有但字 ●信二住 ●(脫)一* ●說二就* ●引二列 ●從因二足釋從因內* ●(二)*十經 ●(二)一* ●(三)*十金 ●原本傍註曰自金光明經也四十四字注也成慶爲大字 ●(明)*十能 ●若二吉* ●也十(慶云此上一句不審處作謂一切愛重爲他信敬是事吉祥也賦)二十五字細註 ●

三者至修立。第三無不善怨敵樂。有五。一自利。二利他。三自利因。四利他因。五自利利他因。言沙門修行正法者。卽自利也。本云多所利益。今略是利他。舉初攝之。無橫死者。本云年命長遠。是自利因。壽長自得樂也。無病安樂者。本云富逸安樂。利他因。因富故能以財物利他也。於諸等者。自利利他因。因我。我施他有樂。他施我亦然也。漢卽取之

四者至之行，第四無諸。天，怨敵。三時者，春分雨相，夏分熱相，冬分寒相，言之中者，三各尚其時，不乖時節也。不乖而後也。應與反之。顯意云。謂春夏冬陰陽之氣各不失時，無不中尚。故就此中有五種平等。曰常中。與加六。廣如夢沙。

一、時節平等。二、因緣平等。三、攝持平等。四、意欲平等。五、正行平等。三時之中，即時節平等也。四大下，因緣平等。四大有二：一、內四大平等，無有疾病。二、外四大平等，五穀豐熟。由此二故，安樂因緣也。常爲下攝持平等。人作功德，令諸天歡喜，謂人攝天。天攝人者，天降雨澤，以持人也。慈悲下思，欲平等。

無庸者不奪其業。無所棄者不與取。

令諸衆生下正行平等也。

即說轉業。之。消引本經以成今。

是爲四種利益之事。第三結也。隋意此文卽爲第二弘正法也。然本先正行平等中。具言誠心歸仰。此後結云利益功德。准今歸敬影攝誠心。後功德者轉云之事。卽功德事。如是

前後四文連環。而總科云：第二弘法亦四。一誠心是宣說。二歸仰是受持。三利益即自利四功德是化他。此榮總釋。階別取之。故知此文即有二義。一結前四益。二成後四行也。世尊我等至利益。第三總結上兩種四義。言住處者。本云處處。一安置前四事。則無內外不二安置後四事。善及諸國無化四種是利益衆生因緣。二安置後四事。宣說。受持。自行。即正法久住因緣也。

佛言至於世第二如來讚述有三。初讚一述。三勸。初也。善哉善哉。一善哉上四種利益救衆生。後善哉讚後四種弘正法也。善男子下亦述上二事如是也。教衆生弘正法故。重言如是如是也。汝等下勸亦二。一弘經。二則令下獲利。獲利有二。四合但言後一也。上獲利中有三。今略第三但述第二。故言後一也。

夢見懺悔品第四

略開三門。一來意。二釋名。三決疑。初中有
三。一上來二品既顯因果。今明妙因。一切
因行不出二門。謂功德智慧前卽方便道。後
是般若道。功德門中卽有二種。止善行善。今
辨止善。故嘉祥言。果不自得。要因修道。故次
明之。具如彼也。注有四義。初彰故云。持希勝果必先
修行。行有二。一斷惡。二修善。今
明初故。具
如彼也。二總攝明行不過三學。故梁隋云。略
爲福慧。廣不過三。卽戒定慧。三法收羅無行
不盡。懺悔是戒學之始。今廣明之。注二正取。
三四彰依。
故卽結云。依此
諸釋有八因緣。此懺悔義。廣如忍律師記也。三
爲利時機。謂妙幢摩羅利廣多。故下云。如汝
所夢乃至聞者獲福甚多。廣利有情滅除罪
障。故此品來

二釋名者。外國云。懺摩尼。此言知厭離。亦云改悔。薛遠意云。胡漢具在。故云懺悔。曉莊韶興。取此諸過惡。故言懺悔品也。乃至此品正明行者知罪厭離改悔。提舍那耶此云悔品也。若人犯罪對佛懺悔。名爲發露。而言懺悔者不順梵本。梵音懺摩。準此問品或可容忍。或言懺謝。西方若人共相懺悔。及有惡惡欲求謝者。卽就彼言懺摩。若爾懺悔梵音。悔此方字。東西兩語名爲懺悔。然不當說罪。今順舊譯仍有懺悔。梵音懺摩此云夢。違命利。忍此云見。溺全取之。忍律師云。提舍那此翻開罪。亦言發露。罪開以顯現爲義。謂舒心歷瞻。曝抱至誠。上簡畢凡歸訴三寶。廣如彼也。

既開罪豈不說罪耶。興云。梵云悉曇法二合那散道梨舍那。夢現。提舍那悔過。故以此云夢現悔過品。惡所作事以道悔。故云懺悔。卽不定中之惡作。懺者知罪可變之過以生厭離。卽無貪瞋。悔卽此言。懺乃梵音。以周合梵。故云懺悔。具如彼也。准此及前等義應知。沿獨云懺悔者音訛略者非也。

三決疑者。問就所聞者。非止懺悔。亦聞讚嘆發願等。何偏稱耶。答。祥云。於此品中。具明五法。但懺悔在初。故從初爲目。律傳記云。欲示此品懺悔爲宗。沼卽問。白日可開。何故夢中見聞耶。答。此有三義。故嘉祥言。欲明菩薩之道。覺夢無異。又顯佛事不在晝夜。又由信相願力故也。

爾時妙幢至本處下。第三七品明道。大有三藏卽戒定慧。已如上釋。就戒中兩品有八義。一此品明夜中夢見聞。後品明晝日修行。二此品略明。後雷品廣說。三此品明懺悔。後品明罪滅。四此品暫伏。後品永降。五此品明經能滅罪。後品明弘經滅罪。六此品法身示現。後品化身爲說。七此品信相獨聞。後品大衆共感。八此品正明妙幢願。後品由大衆機。就此品有兩釋。一長行是序說。從偈去是正說。

①橫道文作狂 ②原本傍註目不分明天乎 ③經二災禍 ④向二適 ⑤富 ⑥顯二彰 ⑦向二道 ⑧實二害 ⑨在二苦 ⑩無二天 ⑪合二今 ⑫因二因 ⑬(修)十行 ⑭在二存 ⑮耶孤疏謬法作那 ⑯顯二顯 ⑰怒二怒 ⑱便二惱 ⑲忤 ⑳及謬法作反 ㉑舍利孤疏法作利舍 ㉒實二實 ㉓法二合二佳二合 ㉔乃二者 ㉕(品)一

今言。入四行偈已還猶是序說。以前長行是阿難語。後四行偈是妙幢語。理非正說。故最後言於其鼓聲內說此妙幢他。本云其鼓音中說如是偈故知是妙幢之語也。金光明。鼓妙聲下方是正說。是夢中之音故。今文加二佛述。衆解故合爲四。序正如先三如來讚成。四大衆奉行。初即就初有二。一明夜得夢。二從妙幢下。辨四行偈。明晝如實說。詳云。初長行是經家辭。後是偈初相自陳。具如後辨。初即依之。中又三。一出得夢之人。二明得夢之時。三明所夢之事。此初也。先明應後論感者。明三身之應。後論感者。探前爲語。釋迦因時若有感誓度爲本。若無此顯有感無益。由有本誓感則應故。舉始爲論先應後感也。詳云。一見如來應。二見有舉始爲論先應後感也。一人下明見衆生感。今即准之。於夜夢中下。明夢時節。詳云。說夢量品竟之夜通上決疑中夢也。見大金鼓下。明所夢事。猶帶心惑。而前理況如夢也。見事有二。一見諸佛應。二見衆生感。初有。二。一見法身之本。二見應化之末。初有二。一見如如境。二見如智。初也。此中應言見大金鼓其形殊大。本云夢見金鼓其形殊大。今下頌云其形極妙。故知略也。法身自體如金。殊相應用如鼓。殊者。出妙衆相。大者。遍即萬境。詳云。通合萬德故名爲大。此是法身之相也。明莊興取之。光明至日輪第二見如智也。至見自體。況如日光也。明即是光。非是光中之明。故曰應身。非是應化身。意謂此云應即內應。依此莊云前解爲。

於此光至說法。第二明見應化。如如境。至自利。如如智主利他。由如如智有應化身。故云於此光中。此即光中之明。斯則明見法報二身俱備無法。明化身中有應化無法。就文有三。一見諸佛。二見樹下坐。三見說法。諸佛應身。世尊化身。即八相成道。具三輪化物。此中略舉說法一輪也。莊與取之。見一至悔法。第二見衆生感。三感爲體。一見感入。二見感體。三見感應用。莊即初也。一者。本云見有一人。今頌言一。言一人者有三義。故。同一佛化。二同有大機。三同一佛性。婆羅門者。第二見感體。本云似婆羅門。如之婆羅門。此云淨行。譬十迴人。詳云。地前未得淨行。譬於初地。感入世尊感體。以善根枝行之。後云表見佛。故俱舍云。善根枝感所說沙門性亦名婆羅門。亦有爲婆羅門。與衆所說故。准知佛亦名婆羅門。即初云如如境。婆羅門義何以故。妙幢已登初地。而見開懷悔者。在昔不信法如如等。於三寶有誹謗業。乃已滅盡。但起追悔之心。助進衆行。出休心煩惱。取十如如。昔於十如如不知信樂。今悉悔之。二者以此示於衆生。從於外凡乃至十迴。未知信樂法如如理。皆令悔之。莊云。信相已發初地之見。若爾妙幢應是所見。所不釋。似即彼故。而非見。何婆羅門顯彼者。詳云云。又許入地譬婆羅門。義有何妨。准沼等知。問妙幢聞上二品已入初地方聞此品。豈是十迴之感。而言似淨行耶。答。當五佛未現之時。妙幢位十迴。有機感於部經。今文總述始終之意也。故今頌言婆羅門也。梓擊至悔法第三明應用有二。一明威用。本一之善能召於佛。詳顯意云。由住信相機梓擊說悔等法。故言以梓擊乃至佛。故知沼初說即依二出大音下明應有二。一明能詮之教。二聲中下出所詮之理。略化云。大音聲者即大乘之理。就化身有三用。一神通輪。令生信下種。二說法輪。令修自利成熱。三授記輪。令堅固解脫。今但說法者。正示持戒滅罪方法。舉中間一兼先後二也。

妙幢至而住。第二盡如實說有三。一明至心憶持。二明住如來所。三面向佛述夢。初也。有二。初能憶之心。後所憶之法。言聞已者。本云從夢悟已。謂從十迴至初地也。繫念者。本云至心。謂諸惡永息也。至天曉已下。第二文。本云。今四一時節。二徒衆三持供。四處所。初也。本云過夜至旦。過夜者除心初品也。至旦者得初地忍。修得之智。與即合此義云至天曉已也。與無量至圍繞。明徒衆也。本云亦有無量衆生與菩薩俱。有無量者有中萬行也。與菩薩俱者空慧爲首也。持諸供至王城。第三明持供也。本略持供但有出城。言出王舍城者。捨十迴向也。詣鷲山者。第四處所有。三。一見佛。二致敬。三自陳初也。詣鷲山者走向初地。法身見如如體也。至尊所者登初忍。應身入分也。禮佛足至尊顏下。第二致敬。本五。略供。今六如文。禮佛足者修初地住分。布香花者。仁王疏云。菩提心花大乘戒香。五分香。七。右繞者得出分。退坐者初地圓滿消息。敬心者真修勝行。瞻仰者仰慕所見也。白佛言。至持憶。第三自陳有三。一陳夢所

①數十(出)②辨二并③此十(即)④(二)十明⑤慶云此註疑有亂脫⑥(三)十明⑦出妙二妙出⑧通即二即通
 ⑨至二主⑩(明見)一⑪喻無法二法無喻⑫原本傍註亂脫。或善根枝感四字可在此註後何以故次歟⑬淨下沼就
 有行字⑭休二伏⑮至悔法下⑯就無住字⑰合二今⑱至二寶⑲住二往⑳三三二㉑三自陳⑳一
 ㉒自陳二向佛述夢

貧窮困厄及諸苦詳云。初句人中苦。後句天上苦。是故言諸有。故詳釋云。按三種苦與三三世界。一三三世界。三三三世界。三三三世界。故下但作名云。無異樂善提樂滅滅樂。莊即依之。

由此至尼尊下。第三合結能所有二。初半頌滅諸苦。還指上三處苦。後半斷怖畏。斷怖畏由無苦也。

佛於至梵誓下。第二明與佛樂有二。初一頌半自利樂。後一頌利他樂。取之初有三。初半法身樂。次半應身樂。後半化身樂。應身樂中。覺品具者。本云定及助道詳云。定謂四空。助道謂諸行而舉助道。故言及也。亦定者。證道。助道者。欲道。超不住道故言及也。故知沼云若菩提相應一切善等。非的意乎。一切之善豈非通兼別。疎文故。化身樂中。獲梵誓者。本云梵音有五德。一深如雷。二清徹遠聞。三諦了易解。四取加。五梵音。此五德。今在故故為梵音。如長阿含第五云有五淨德。莊與通。云云。證得至群生下。第二利他有一。初一句舉上自利。後三句正明利他有三。初一句智慧輪。化菩薩。次一句神通輪。化緣覺。後一句說法輪。化聲聞。初也。轉清淨妙輪者。本云轉無上輪。微妙清淨。無上輪者。以無相智慧示導菩薩。行中之最也。微者令識道前之因。妙者使見道後之果。清淨者不存有無。不見常斷也。次住壽延促等事是神通。後隨機下說法。初一化十方世界。次一化百億世界。後一化三千界隋因後二。何別可求。

能斷至遍身下。第二四頌半。明鼓音能滅惡生善。生善成上與樂滅惡成拔苦。有二。初一頌滅惡後三頌半生善。思惡滅故次生善也。

就初有二。初一句開章門有二。能斷煩惱開因。衆苦流者開果。後三句釋章門亦二。初一句釋因。後二句釋果。果中文少。應云皆云。除滅。望前可知。又去後文。延。不別明之。詳釋極苦況顯小。故云地獄尚得生信。何況人天不棄利。故偏舉地獄人也。此中本明滅惡。而舉除苦二者。衆生爲苦。故滅惡趣若得至依佛下。第二生善有二。初半標能生之因。後三頌出所生之果。初也。

皆得至深教下。第二出果又二。初二頌令行成。後一頌使願滿。就初又二。初一頌明得解。後一頌明修行。初又二。半解三世令知宿世善正念分別。半信三寶也。惡因果。亦令由聞至善品下。第二明修行又二。半值修行之緣。令直諸佛緣。半得修行之體。一切至滿足下。第二明使願滿爲二。初半牒衆生所願之體。後明經力能使其遂也。令隨其不具信解。行願既具。足。不信等惡自然滅盡。故言滅惡生善。

衆生至解脫下。二頌第三總結。有二。初一頌結重苦。後一頌結輕苦。二中各二。初半舉所滅。後半舉能滅。識法身爲歸本之地。識應身之依。初也。就初能滅無有教等。詳云流轉長苦。准本是之依。初也。故云無有救。流轉諸難後所滅者。總舉三途重苦及三有中深苦。是即本意。准上知也。

現在至念我下。第二明懺悔體。四十二頌大分爲二。初六行頌略悔三障。後有三十六頌廣悔三障。取之。就初有三。初一頌請佛爲外緣。二一頌發願是內緣。取之。三有四頌正悔過。取之。問。本先內緣。今何殊耶。答。修行次第。先自發心。後求外緣。故詳釋言。菩薩修行必

以菩提心爲依止故。所修諸行莫同二乘凡夫。故攝論云。菩薩波羅蜜依止無等也。是故此中爲諸衆生無依護者起作歸處願。雖有滅罪內因無外勝緣。其罪難治。故次須請諸佛作化悔主。如世間人對首悔主。因緣既具。故明慚愧。相生如是。准今下云我十方界等重說五法之文。即如本大。當文知之。初也。

有二。上半別請。下半總請。初中。初請現在佛。後請十方尊。本云在在處處十方諸佛現在世雄兩足之尊。上半請十方。下半請現在。今釋。後中。初句釋。後句請。本云是諸世尊。今當證知。久已爲我生大悲心。上半請。下半釋。同。上理應如本先請。故非先者必無用也。若菩薩五法有二義。一爲悔罪過滅破戒罪。二請佛滅謗法罪。三隨喜滅嫉妬罪。四迴向滅三有爲相罪。五發願滅懈怠罪。二者五法爲五義。即如五事。菩薩一日六時不發心起輕垢罪。詳云。明應過行不過五種。對五種心。乃至若發悔以清懺心爲體。故對翻無懺悔三品。如上逆之。勸請以樂求法心爲體。故對翻不樂佛法心。隨喜以四等中善心爲體。故對翻嫉妬心。迴向以向菩提心爲體。故對翻有取著心。發願以願樂利益自他心爲體。故對翻惡心。故釋論云。菩薩六時行五法也。具如彼辨。與影取之。

衆生至歸依下。第二發願內因。本云無依無歸無有救護。我爲是等作歸依處。有二。上半所化下半能化。法身爲歸應身爲依。化身救護。白惡。教除苦也。無云。非也。造惡業序聞佛明滅始無所歸故。唯欲徵方不願前言。先品末云諸佛如來無非智攝等者。梁隋曉意。應化德也。子云此必不然。應化二佛必無真實智。故今

以菩提心爲依止故。所修諸行莫同二乘凡夫。故攝論云。菩薩波羅蜜依止無等也。是故此中爲諸衆生無依護者起作歸處願。雖有滅罪內因無外勝緣。其罪難治。故次須請諸佛作化悔主。如世間人對首悔主。因緣既具。故明慚愧。相生如是。准今下云我十方界等重說五法之文。即如本大。當文知之。初也。

即奇應化相以顯法身德故。若悲皆真實也。准此化身豈有實歸依救護耶。當知三身即如依空出於電光。能救衆生。今顯此義妙契經旨。問。此中言我。是誰我耶。答。曉云。當夢而言婆羅門我。表於信相當得此中所願衆善。及滅此中所悔惡法。又令一切諸修行者。皆效此言發願悔過。故作如是妙軌則也。即本如上。與即取之。故。我前言何樂。罪門顯於悔者。遠此義也。

一願重結。初有三。初四願別悔惡。二有二願別悔三毒。後三願別悔憍慢。初也。四願爲四。一一願因癡近惡友起煩惱。莊云。有三。一作業等。二無知。三謂不了知三業果及。謂具類四諸。三親近惡友。謂受其教。具如彼也。二一願因癡迷五欲起煩惱。本云五欲因緣。心生忿恚。不知厭足。故作衆惡。諸戲樂者即五欲也。即與依三。一願因癡信外道起煩惱。不善人者。本云親近非聖。即是外道。非聖爲聖故云不善。

由愚至憍慢下。第二一願結。之。有二。上半結有罪。下半結悔法。初有三。初惡癡者結上第一惡癡。次憍慢。後一句結上第二明三毒。三毒遍三受。我慢常惱心。無明最通慢故。略舉此二也。後結可知。我於至數佛下。第二十二願悔業。本四。以隨喜攝迴向故。莊云。今開爲五。對前菩薩五法故。一九願先發願。二五願請佛。三有五願正悔。四有一願隨喜。五有二願迴向。生起可見。初有五願。初半願上供諸佛。二四願半願下化衆生。三一願願除惡業。四一願半願修聖道。五一願半願得佛果。此初也。供無數佛者。願無齊限也。本云供養無量無邊三千大千世界諸佛。三千已有百億如來。無量當願至苦難下。第二下化爲二。初二願半令離苦有樂。後二願。半令息惡行善。初有三。一半離苦。二一願與樂。三一願重結也。願一至群迷下。與樂又二。上半得十地樂。下半得佛果樂。我爲至苦海下。第三結也。我爲至消除下。第二息惡行善。又三。一半令生善。二半令滅惡。三一願結也。依此至苦業下。第三一願願除惡業有三。初一句舉外緣。次一句舉內因。本此。後二句願業滅也。勝定至無倦下。第四一願半願修聖道有三。初一願常修衆德。二一句安住十地。三一句諸度爲處。初也。依本在果。今屬因者。准道品

我不至惡業下。第二別悔有二。初一願於外緣生。後一願於內具起。初有三惡。一諸佛作二父母起。三善法生內具亦三。一一種姓起。二財物起。三盛年起。此中可具三障。故本云自特種姓及諸財寶盛年。放逸作諸惡行。故。種姓。謂高姓也。多財之位非財與位。莊即依之。加。是種姓於下。財於貧窮。年少於老生。作惡。謂此云。由五緣作。即達此文。又考後文。例皆有。三緣作罪。檢文知之。於三緣中。祥意皆具內因外緣。初中。內因不別。惡癡外緣。勝思善業作惡。意謂前二內因。後一外緣。

具明諸緣。初一願舉三毒體用。本云貪欲恚癡擾動其心。渴愛所逼造作衆罪。貪欲恚癡即三毒體。次一願舉三毒外緣。衣食即是外緣也。後一願舉三毒內具。即三業也。故云身口意惡。所集三業。如是衆罪。今悉懺悔。今有初二。其後略之。若以義攝者。外緣中煩惱所燒。即三業故。無色。願唯欲界。此經三毒皆是欲界。樂故。

於佛至憍慢下。第三別悔憍慢有二。初一願總於三寶起慢。後二願別起有三。初一行於僧起。二一句於正法起。後三句於佛起。不孝於父母尊長者。父是法身。母是應身。尊長化身。而事中兼世間父母。或以業煩惱爲父母。如言離漢殺父母。父母是業煩惱。或以法身爲父。般若爲母。禪定爲處胎。慈悲爲乳母。

心恒至惡業下。第三重結。此中內因憍慢放逸。外緣種姓財年。下皆例然。具如文辨。即結三業作上六事生之。上半意口二業。如文。下半明身。本云隨心所作不見其過。隨心作惡即身業也。恒作至惡下。第二三十六願廣悔爲三。初十願悔煩惱障。二有二十二願悔業障。三有四願悔報障。障與即取。初有。初九願正悔。後

恒作至惡下。第二三十六願廣悔爲三。初十願悔煩惱障。二有二十二願悔業障。三有四願悔報障。障與即取。初有。初九願正悔。後

勝定至無倦下。第四一願半願修聖道有三。初一願常修衆德。二一句安住十地。三一句諸度爲處。初也。依本在果。今屬因者。准道品

者衆德皆有因之與果。本今互顯。故下疏云。助道本在因中。而明佛有者有因果。果上三十七佛有之。今翻准之。故不相違。文三。一句願修勝定。一句願修總持。一句願修道品。言勝定者。本入道品。故云百千禪定。根力覺道。次道品中。禪定即四如意等。釋云。四如意等。今別列故。如大論說百千三昧。故可二義。本今互舉。總持有四。一聞。二法。三義。四呪。如義章釋。後道品者。四如意等。准前知之。根謂五根。力即五力。覺是七覺。道八聖道。大乘先覺八道。後修七覺也。

我當至十地。第二住十地。釋云。謂十具足珍寶處。第三諸度爲處。本云十種珍寶以爲脚足。是十波羅蜜。六度是聖所踐之行爲脚足。詳顯云。十種珍寶者。謂十波羅蜜。此十波羅蜜。是十法界名爲脚足。亦可十度爲因。足立佛果。故名脚足。應取加云。以修十波羅蜜。行十種法界之地。而至無上菩提果。圓滿至生死流下。第五一願半願佛果有二。初半願略標。後一願廣釋。初也。有二。初一句願自利。後一句願化他也。

我於至具足下。第二廣釋。本具有六。一願得法藏。二願得衆德。三願得智慧。四願得道品。五願得總持。六願得十力。今有前三。道品。總持。如前入因。十力略故。初有二句。願得法藏。本云諸佛所有甚深法藏。法藏有五。一如來藏。二法界藏。三法身藏。四出世藏。五自性淨藏。如諸量品釋。二妙智者。願得智慧。本云一切種智。有二。一一切是有智。二種是空智。爲萬法之本曰種。故云妙。後難思者。願得衆德。本云不可思議無量功德。功德有五。一

意德。發願。二行德。修行。三智德。照境。四滅德。除障。五恩德。化他。前二因。後二果地。彼十力德是果。非上因位之力。故必應明。本云十力世尊我當成就。今攝第三智德照境。亦無妨也。

唯願至懺悔下。第二五願請佛有三。初一願標請。二三願釋請。三一願結請。釋云。初。本云諸佛世尊有大慈悲。當證微誠。哀受我悔。上半明佛有慈悲之德。下半正請佛受悔。今相交故。上半請以智照機。下半請以悲受悔也。

我於至消除下。第二釋請有二。初二願明我有惡故請。後一願明佛有慈悲故請。初又二。一願總明此惡能得諸苦。一願別出諸苦之名。初也。

我造至樂想下。第二出諸苦之名。本云貧窮困乏。愁熱驚懼。怖畏惡業。心常怯劣。在在處處。暫無歡樂。爲三。半得苦惱。半生怖畏。半無安樂。今初苦惱攝第二中。而舉後二。上半生怖畏。下半無安樂。

諸佛至憂苦下。第二二願明佛有大悲故請爲二。上半明佛能滅。下半諸佛爲除。我有至清淨下。第三結請三。一結所請除之罪。二結所請之人。故云唯願現在諸佛世尊。三結所請之法。今舉前後攝所請人。既言願故。上半結所除法。下半結所請。言煩惱者。緣也。業者因也。報者心垢。本云煩惱業垢。障如

如境智不清淨也。釋云。應說皮肉骨二障。障故。今即煩惱業因。報者果。如是三障豈離二障。又業因果即心垢故。

我先至覆藏下。第三五願正悔有二。初二願就三世。後三願就三業。釋云。初也。有二。初一句悔前身。後一願三句悔現身。此又三。初三句正作。次二句未作。後二句已作。發露。本云已作之。罪不敢覆藏。應知。

身三至相續下。第二三願就三業也。本四。一舉十惡正體。二明十惡方便。三明顯十惡行成。四結能所。今以第三入後迴向中。故有三。此初一願舉十惡體。

由斯至懺悔下。第二十惡方便。此三業即過去諸惡也。釋云。問。此與十住同異何耶。答。沼云。即同十住。婆沙第四明懺悔云。三三合九種。從三煩惱起。合九種者。即前三業及三世。並三報業。此經據總。彼論約受有別。故俱成九。各不相違。背從三毒起。故云從三煩惱。又彼論問。三願受中有定不定。云何懺除。答。亦非皆滅。若定報者。願得今身償故。此亦據報定時不定說。若時報。俱。彼即不論。彼約

中容懺悔者說。若能增上懺罪皆除故。涅槃云。若入我法即不決定。具如彼也。

我造至懺悔下。第三結能所也。於此至隨喜下。第四一願隨喜。本入後文故云迴向。舉十方世界處處所作善隨喜迴向也。

願離至方佛下。第五二願迴向有二。初一願明離十惡行成。後一願明三業善迴向。初也。今以此文迴向中。義互雖通。本文順也。既別舉十惡體用已。即次總明離及得故。

我以至至慈下。第二的舉三業所作迴向。隨

●而十(今)● ●章二● ●[之]一● ●攝詳疏作涉 ●二二三● ●慈二大● ●罪兩本經作業 ●背一皆● ●俱下招疏有定字
●(在)十通●

五九三

結文可知

一切至端嚴下。第二大慈與樂有四。一有一頌願正報具足。二有二頌半依果圓滿。三有半頌還結正報。四有二頌還結依果。取即初有二。初半外形端正。後半內心純善。初也。有二。初句顏貌和穆。後句形相端嚴。端嚴故和穆也。

悉皆至德具下。第二內心純善又二。初句外念善因。後句內招樂果。果念善事也。本云心常思念他人善事。飲食飽滿功德具足。上半外念善因。下半內招樂果。今總攝之。

隨彼至伎樂下。第二依果圓滿有三。初一句標。二一頌三句釋。三半頌結。初也。本云隨諸衆生之所思念。皆願令得種種伎樂。准此釋之衆妙至具足下。第二釋有四事。一伎樂。本云鑾儀笙笛琴瑟鼓吹。如是種種微妙音聲。准此知之二花池。三衣食。四珍寶也。

勿令至相違下。第三

所受至愛樂下。第三半結正報有二。初句結前之後句亦不見相違。後句結前之初句令聞惡聲。

世間至衆生下。第四二頌還結依果有二。一總結。二別。初也。有二。初半資生具足。後半所欲隨意。

燒香至歡喜下。第二別結又二。初三句結上資生具足。後一句結所欲隨心也。

普願至聞衆下。第二五頌發未來願有三。初二頌願離八難苦。二一頌願得人天樂。三一頌願修出世行。生起可見。初有三。一一

頌恒正信除世智二難。二半頌願生善處除五難。三半頌願善人除二難。取即初也。有三。即三寶也。後二頌也。

願得至智慧下。第二願人天樂有七。一願尊貴。二願富饒。三願色像。四長壽。本代名稱。今合爲一。更問長五願男形。六願精進。七願智慧。前五報果。後二習果。具此七方圓也。

一切至法輪下。第三願修出世行有二。一半頌明內修善行。二一頌明外值善緣。初有二。初句願學大乘。後句願修萬行。後本有四。一見諸佛。二見坐樹。文云坐寶樹下。瑠璃座上。三見入定。文云安住禪定自在快樂。四見說法。文云演說正法衆所樂見。今略住定有前後三。又釋。處妙坐攝住定。如金剛般若而坐中含入定也。初一見實通後句。准古知之

若於至提處下。二頌第三雙結自他兩願有二。初一頌結自。後一頌結他。取即二中各兩。一結所願。二結能願。准此下結能願也。莊云。輪說。譬如大地皆成大海。有一百億諸無量劫。百一十出。其頭中有浮木止有一孔。漂流浪隨風東西。百億年一出。其頭常遇此孔不。阿難白不能。佛告阿難。百億年本雖復差違或復相得。應觀凡夫漂流五趣。復入身甚難。於彼。所以者何。彼諸衆生不行人。不持法。不善不行。不持。成轉殺害。強者凌所造無量惡故。

衆生至隨喜。有二。初三句舉喜境。後一句舉喜心。

以此至菩提。第三一頌迴向有二。初半頌舉所迴善。半頌起能迴心。

所有至十劫下。正說四中。第三三頌合勸修前二事。有二。初一頌勸行因。後二頌讚得果。初也。有二。初半頌勸上第二生善。後半頌勸

上第一息惡問。故要超六十劫耶。答。諸疏不釋。今謂。蓋表六趣。又機宜之說。何假疑矣。

若有至歎佛下。第二謂得果有二。初有三句標行因。後一頌一句讚得果。初也。有二。初半頌舉人。後一句舉行言讚佛者。本云稱嘆如來并讚此偈。今含有之。

生生至瞻仰下。第二讚佛果有四。莊即一一取之一句神通。二一句相好。三一句福德。四半頌尊貴。此爲五也。故本云在在處處。常爲國王輔相大臣之所恭敬。

非於至懺悔法。第四總嘆此法難聞。二。初半明修因淺者不值此經。後半明習善深者乃聞今法也。

爾時至罪障下。品中第三大段世尊讚成有二。初讚成。後示緣。初也。

汝今至爲汝說。第二示夢所因。時諸大衆下。第四段時衆奉行又二。初聞法。後隨喜行。如文。

金光明最勝王經玄樞卷第五
寶曆二年十二月十六日寫得了
同三癸酉十二月十五日再校了
寶生閑人成慶 八十

寶曆二年十二月十六日寫得了
同三癸酉十二月十五日再校了
寶生閑人成慶 八十

三十一(結) 十(頌還) 十(勿) 十(上) 十(所) 四十(頌) 頌一海 凌所二所凌 第二一頌願 十有 十(後) 十(何) 十(何) 何假二何假 相假 謂二讚 佛二得 喜二奉

金光明最勝王經玄樞卷第六

滅業障品第五

元興寺沙門願曉等撰

略開三門。初來意者。前明止善之始。今辨止善之終。二前顯戒學之始。今辨其終。故梁云。是戒中第二。來意如前。三爲利時機。帝等如下。故前品後此章來也。

二釋名者。一業。二障。三滅。別是大義。意謂。明是大義故立品名。故曉述云。廣明十惡五逆等障伏滅行法。故業障滅。前品從初。此約終名。莊即取之。加云。梵音翻云業。阿毘羅摩云障。思耶者云滅。召取加云。真諦依西國音。今從此方云滅業障。與同加云。梵云羅摩。一切業障滅品。從方略名。

三決疑者。問前明罪滅。今何重說。答。爲此八義如上。述之。問。若爾。沼云。此八釋中第二七八三釋爲正。餘者不正。今釋不同。如來意辨。答。此是謬也。皆俱正故。見文可知。更不論之。又曉來意。唯有一種。正取第二。莊出四義。即舉初四。沼爲求異。強有不同。彼三來意。初云。明滅惡之中。前品夢聞悔過。今者正示悔法滅除。此即三藏八中初義。二云。妙幢因夢自能悔過。餘衆不能。此第七意。何言不同。三來意云。妙幢但陳其夢。未自懺除。欲自發露。故請佛說悔之法。故前品後有此品生。妙幢之夢久來願修。夢中能悔。又此品中。天帝等請無妙幢文。何疏釋耶。故少異者甚無用也。問。障有三種。何舉業耶。答。與云。煩惱唯本。苦報唯末。業即兼之。故舉業障以攝二也。

爾時世尊下。明戒有二章之中。是第二。如前。品文有四。一如來利益。意謂。入定。放光利益。二爾時天帝下大衆諸請。三佛告善哉。下如來答釋。四爾時天帝釋及恒河女神。下大衆受持。取之。就初有二。初歎能益之人。後是諸下明所益之事。

初又二。一總標。二別歎。初也。住正至靜慮下。別歎又二。一明應身。二從身毛下明化身。化身是利益之緣。應身是利益之因。初也。有二。一慧。二定。住正分別是慧。入深靜慮是定。與即。本云。善正分別入於深法。妙有名禪。故知住者是善名也。慧有二義。一善分別。二正分別。分別者是照了之用。曉莊沼。依之。莊云。分別謂觀。善正者有五義。一者慈悲。觀衆生名善分別。智慧是度方便也。明化具此二。悲正是能度。智慧是度方便也。明化具此二。分別也。二者觀所教衆生曰善。觀能教法門曰正。三者觀衆生煩惱行曰善。觀衆生煩惱滅道曰正。四者二中有三。善中三者。一觀衆生受生死涅槃二處。二觀時節。下種成熟。解脫。三觀器性。器有大小。性有利鈍。正中三者。依其處所。依其時節。依器性而與其法也。依其處者。若生生死教厭離。若在涅槃教慈悲。依時節者。隨時宜教下種等也。觀。器者。教三乘也。五者安處惡道衆生於善道中曰善。處善道衆生於三乘中曰正。故知三藏俱約二。莊意依。然莊取正中第三義。沼云。正謂本智。分別後智。與以俗智云正分別。

入於等是定。此亦有二。一深定。二妙定也。甚深者有多種。一者世定有三。一邪定無記定。二出世定。三但出世。上二是不淨定故名淺。

善定是淨定。如來是最善淨故言深也。二者除邪與無記。但就善淨。定有世出世。世有漏淺。出世三乘定無漏深也。三者除世善定。但就出世。三乘定復有淺深。以三解脫爲根本。無願觀者。無常故淺。空觀無人我。無相觀無法我。故最勝二乘。有二解脫出八種生死。能攝攝持顯現一切諸德。微妙者。無休息無中間恒利益他。依此深義故言妙也。今靜慮者即本禪也。大義章者。禪者梵音。此名思惟。於定境界審意籌慮名曰思惟。具如下述。莊云。梵音具言禪那。亦地耶那。此云靜慮。依止寂靜。是能審思慮。故言靜慮。其法性體非虛空。故名爲微妙。是義章意。兼述勝義。故云法身之狀具諸妙德。諸法無所不有。故言妙有。的緣此境於中靜慮。故名爲禪。沼云。靜簡故心。慮簡無心。是第四定。與即同之。故唯後智爲分別者。即達此文。豈住俗智入法性定。故宜審之。

從身毛孔下。第二明化身是利益之緣。對應身是利益之因。法身不爲利物而有定也。小乘神通一千世界。緣覺中千。菩薩大千。如來隨意遍滿。弟子不及。不與下共也就文有四。一明光本二明光用。三明光體。四明光事初也。有時他身見光從如來心起。今明從身有也。放大光下。第二光用。本云放種種光。有七種用。一滅除幽昏。二怖畏惡魔。三聚集大衆。四利益身心。五顯希有事。六能生安樂。七得人天道。無量百下第三光體。諸佛至光中下。第四照事有三。一所照處所。

是佛土也。佛云。梵云。多羅。此云田也。有言。國亦云。初。梵云。反。字。通。一本。皆。無。此。字。說。文。作。刀。割。物。之。聲。二十方下明所照近遠。過算數。三五濁下明所照諸法。是五濁。滿願品已釋之。

是諸至門衆下。第二明所益之事有二。一舉得益之人。二明得益之法。莊。即。初。中。又。三。一。別。明。業。障。之。因。二。總。明。報。障。之。果。三。合。結。因。果。之。人。皆。蒙。利。益。示。佛。平。等。初。也。有。五。種。罪。一。破。淨。戒。即。十。惡。二。破。正。見。入。五。無。間。由。起。十。惡。破。大。小。乘。戒。二。破。正。見。入。五。無。間。由。邪。見。墮。無。間。三。破。正。行。誹。謗。三。寶。是。佛。說。不。修。非。佛。說。而。修。四。破。正。命。不。孝。父。母。一。有。財。不。供。養。二。無。財。奪。父。母。以。財。為。命。故。言。破。正。命。五。破。自。性。輕。慢。師。長。出。世。師。僧。為。尊。在。世。父。母。兄。弟。為。長。人。之。為。性。本。應。恭。敬。尊。長。無。其。憍。慢。無。有。禮。節。與。禽。獸。不。殊。乖。於。人。性。故。言。破。自。性。前。四。多。從。惡。知。識。外。緣。而。起。為。輕。乖。自。性。為。重。也。

應墮至傍生下。第二通結上五種罪。上五種罪應得報障之果也。

彼各至住處下。第三合結利益平等也。

是諸至安樂下。第二明所利之法有三。即三種攝持。一信受攝。二不散動攝。三聚集攝。初令除漏器。次令除穢器。後令除穢器。初也。

此明持心。故言是諸乃至安樂。本云是諸衆生觀斯光已應念安樂。安樂無怖畏無疑惑故。能信受也。安樂是信受之因。無怖畏者。見光知決定利益。故無怖畏。無疑者。見光決知前理能生正行故。決定信受無疑心也。光因有二。一慈。二智。由慈有光故令衆生無怖畏。

由智有光。令衆生無疑也。

端正至莊嚴下。第二不散動攝。此明持身有二。一端正等是內身。二福智莊嚴是外物。資身之具也。本就外嚴故福智莊嚴。今施故云福智。此內外是散動因。若內外具足。心無憂惱不散動也。

得見諸佛至坐一面。第三聚集攝。至佛處也。有。二。初。明。先。罪。滅。業。後。明。諸。天。神。衆。與。云。此。應。有。佛。出。定。之。文。不。爾。即。違。於。身。文。故。

爾時至向佛下。品第二大衆諸請有二。一請法方便。二正問緣起。准前可知。離顛倒四陰散亂。初也。

而白至除滅下。第二正問有四。一問果。二修下行下問。三攝受下問。四會所下問。障。問中有四種無上。一果無上。二因無上。勝二乘也。三攝受無上。攝有他勝二乘攝自身。四無障無上。為他無障。無上自在故。最勝解脫也。

佛告至善哉下。第三如來解釋有二。一難問。二正答。初又二。一真歎。二釋歎意。初也言善哉善哉者。一善哉歎現在利他。二善哉歎此間能生他善。二者一善哉歎自利。二善哉歎利他。後。也。

善男至衆生下。第二釋嘆意有二。一列所爲人。二明所爲法。初也若虛妄衆生。則不須利。今欲隨順廣安利益真實衆生。真實衆生即是法界。無自他凡聖三乘異故。無異無邊也。

令得至一切下。第二明所爲法。言清淨者。令聞提捨生死不淨得佛清淨。解脫者。爲身見

人脫三界繫縛。安樂者。爲除聲聞怖畏生死哀感者。爲緣覺令生慈悲也。本。無。福。利。若。有。至。罪。者。下。第。二。正。答。有。二。一。略。明。悔。法。二。我。從。無。始。下。廣。明。悔。法。此。中。有。兩。重。之。科。段。一。初。有。二。初。明。罪。體。二。爲。說。悔。罪。初。也。此。有。二。句。一。一。切。衆。生。爲。業。障。故。明。作。罪。之。具。業。即。三。業。也。二。造。諸。罪。者。明。所。作。罪。體。是。無。作。也。

應當至六時下。第二略悔方法中有四義。一恒長悔過。二恭敬悔過。三無餘悔過。四令他知道悔過。初也言悔長者。日夕六時有二義。一者一日分爲三時。一夜爲三時。於六時中常無休息恒長懺悔也。與。云。如。經。言。如。來。大。悲。日。夜。六。時。觀。衆。生。若。退。若。進。故。今。亦。同。之。意。二者一日一夜爲短時。半月月爲中時。半年年爲長時。隨一時中作六法懺悔。一者受用滅。又有二。一於三寶前運動身心作諸苦行。受用昔來惡業之苦後不復受。故言受用滅。二者菩薩昔日有無量後報惡業。今發心於三際之中受此苦報以化衆生。二造伏滅作九想等觀。若愛他形儀想白骨。若貪他相貌想內腹。若貪他色想青游。若貪他淨想膿血。三損滅。如鹽雨經中說。如以多水投鹽則不覺有鹽。鹽亦不失。如放生善多。殺生之罪則減少。布施善多。偷盜罪則減少。此三悉方便滅。位在外凡。四意欲滅。意欲者即三界貪也。先知過失。後作厭離心。故能息滅。此是修定。但枝修。皮煩惱也。五遠離滅。依無漏道斷皮煩惱也。六拔除滅。心煩惱也。此三藏第二十信。第二十解十行。第三十週以

彼諸至之業下。第三請證蓋人有二。一明有能見智。二悉知下明所見之法。言真實慧者見罪不有。真實眼者見罪不無。真實證證我今悟。真實平等下攝受我也。悉知知我現在有罪。悉見見我過去有惡。又知我現惡見我當苦也。又如金剛般若論辨三慧。乃至知惡業故知。見身口故見。莊即取之。與云。不然。見眼亦見未來。如天眼故。明亦知過去。如宿命故。今即大開結智名實慧。慧用勝故。平等名眼。妙觀證明。成事平等。平等增故。前三智曰知。依意根故。後一智名見。依五根故。此即自害若爾初一依勝名慧。後三既劣。不可言智。例難不少。又自在位諸根互用。何偏依意前三云知。依五根故後一名見。當知如是隨一說之。相避顯故。如慈氏佛多寶佛等。沿云。此知見等亦同十住毘婆沙云十方一切佛所知無不盡等也。

我從至障罪下。第二廣明悔罪有二。一明罪正體。二若人成就四法下廣明有中行法。初有二。一正列罪。二如是衆罪下明正滅罪。初二。一略。二廣。初也。又二。一標時。二舉法。法有二。此初惡業。

二爲貪下煩惱也。沿云。三毒所纏非自在故。起諸惡本。同十。經婆沙三三合九種。九略如上。廣如義章第七。各義。

未識至善惡下。第二廣也。又二。一標時。二舉法。初也。

由身至無間罪下。第二舉法又二。此初總舉三業。

惡心至父母下。第二別列惡體有三。一五逆。二十惡。三三業。與即初也。義章第七云。殺父

母羅漢。出佛身血。破和合僧。背恩違福。田故名逆。由四義故。一趣果無間。捨此身已次身即受。故名無間。二受苦無間。五逆之罪生阿鼻中。一劫之中苦苦相續無有樂間。因從果稱名無間業。餘如彼也。與云。薩遮尼乾子經第四云。一破塔壞寺焚燒經像盜三寶物。一。謗三乘法言非聖法障礙覆藏。三一切出家人所。若有戒若無戒。持戒破戒。打罵訶責。說其過失。禁閉牢獄。或脫袈裟逼令還俗。責役驅使債其發調斷其命根。如大集經說一破戒比丘過失過出萬億佛身血。四殺父害母殺阿羅漢出佛身血破和合僧。五起大邪見謗無因果。長夜常行十不善業。此之五種。唯於大乘名無間業。沿同加云。此經三乘通說。初句大乘立中第五。此釋非也。此第五故。非謗法者。前五不入。章云。謗法重於五逆。是不入。沿云。第五逆謗人。言五法者。大乘未見其文。一切有部大毘婆沙十十六云。一毒害善人。二惡說。三惡行。四惡見。五惡心。五逆不食一切肉。此五邪命。實與經大論及章說。何爲無耶。此五逆義七門分別。廣如義章第七五逆業義。

身三至隨喜下。第二十惡。所謂殺生乃至惡見。沿云。此十龜部稱之爲惡。七門分別。廣如義章第七十業道義。

於諸至毀謗下。第三明三業有三。一總標。二別列。三重結。初也。

斗。升至而用下。第二別列。三業爲三。與即色形聚積名之爲身。起說之門謂之爲口。何緣名意。依斯起作故名業也。此初身業。害父母

者。不共中第四逆也。或盜竽都婆。與云。此云逆也。第一。世尊至悔惱下。第二口業。第二。見行聲等。第四。今謂第三。如上知之。見有至增長。第三意業。懷恨即隨惑十纏。無明意謂。據十纏十使中。各據重說。此三業義五門分別。廣如義章第七三業義。

滅案云。此中九十剎那者。第二門相似剎那。九百生滅者。乃是初門生滅剎那也。第二門相似剎那者。如瑜伽論說。如經言起一心若衆多心。云何安立此一心耶。謂世俗言說一心剎那。非生起剎那。謂一處爲依止。於一境界事有爾所了別生。總爾所時名一心剎那。又相似相續亦說名一。與第二念極相似故。案云。薩婆多宗四相前後爲一剎那者。在此相似相續剎那。但彼不覺中遷生滅有第三門紡縷剎那者。如摩登伽經言。我今復說剎那分段。婦人紡縷得長一尋。則名爲剎那時也。六十剎那名一羅婆。三十羅婆名爲一時。此一時者。一日分也。凡三十分爲一日夜。案云。一日一夜中三十時分。則有九百羅婆。五萬四千剎那。是則日夜無間紡者。得六萬三千步。以七尺爲尋故。今此經云。一剎那中不得覆藏者。良在第三紡縷剎那下。即況於一日夜故。又若約其生滅剎那。剎那之頃不得發露。相似剎那既取相似。發露心生即非相似。故知不說此二門也。此皆取之。初門加云。瑜伽六十剎那爲一羅婆。三十羅婆爲一尋。要步。即此三十爲一尋。又大婆沙三十八云。一晝夜有六十四萬九千九百九十九剎那。如此等文皆依生滅名爲剎那。又依緣集第九立相似剎那。與取後門加云。準乎果多此云須臾。

若有至除滅下。第二勸信解又三。法譬合。如文。若有至業障下。第二明罪滅生福懺悔正體有三。一舉果爲勸。二何以故下正示悔體。三若有善男子下結悔能滅罪。初有二。一舉世果。二舉出世。世中有二。一人。二天。初也有

四。四姓如文。然今初中雖有復言而非二。故本云若人此舉一人。初二舉。欲生富樂之家。金銀盈滿。發大。乘行亦應懺等。善男子至除業障下。第二天果有二。一欲。二色。初也有六。如文。初有四王。故從主名。第二梵音名。初利天。如大論云。三十三人共修善業。主伴命終皆生彼天。從人爲名。第三此云妙善。此云妙善。此云時分。謂彼天處時多分。快樂樂哉。主名牟修樓陀。第四此云妙足。從主爲名。此云喜足。亦名知足。謂彼天處多於所受生喜足。第五梵云須濕蜜陀。自化樂具已得受用。故云化樂。亦名樂。變化。第六梵云婆舍跋提。他化樂具已得受用。故曰他化。此他化上別有魔天。處近他化故。隋攝之。日月星天隨近四王。故隋攝之。若別不攝地居。空其地別故。

若欲至障。第二色天。經論不同。依花嚴有二。十二天。若依雜心地持論等有十八天。今有十七。初二三禪各有三天。即九天也。第四有八。故合十七。如次配文。莊云。如正理論二。十一云。大梵所領故名梵衆。侍衛大梵故名梵輔。廣善所生故名爲梵。由彼獲得中間定。故最初生故最後沒哉。威德等勝故名大梵。自。地內光明最少。故名少光。光轉勝故名無量光。淨光遍照自地處故名極光淨。意地樂受說名爲淨。於自地中此淨最少。故名少淨。此淨轉增名無量淨。此淨周普故名遍淨。無雲下第四禪八也。無雜雲居故名無雲。其福轉勝故名福生。有色異生其福最勝故言廣果。煩謂繁雜。無繁雜中此最初故說名無繁。

令下生煩惱名熱。此初遠離故名無熱。形色端正過下三天故名善現。形色轉妙衆所樂觀故名善見。形色最妙餘不及故名色究竟。此中初三凡聖雜居。後五唯聖。故此五天名爲淨居。無異生雜純聖所止故名淨居。大義章云。第四禪中隨其別修更有六天。謂無想及五淨居。無想天者與前廣果同在一處。有諸外道取此無想以爲涅槃。是人命終生廣果處。初後有心。中間無心經百劫。以此別得無心法故別爲一天。阿那含人以無漏道勤第四禪。有五階故得五淨居。謂下中上上上上上。如次五淨。具如彼辨。是故亦名五那含天。第五梵云阿迦尼吒。婆沙亦同。此名無小。即色究竟。依大論說。五淨居上別更有一菩薩淨居。名摩醯首羅。此云大自在。是第十地菩薩住處。身命衣量及行因等。廣如正理及義章第八六道義等。莊注全取。加云。如瑜伽集要卷長中唯有凡聖共所生天。欲以勝勸令修滅障。故不說之。四無色天無勝。利故亦不說之。上來人無本文。一一皆有應懺除障之言。今多總略。此即龜細之不同也。

若欲至業障下。第二舉出世果有二。一小乘。二大乘。初又二。一別舉四果。二合舉二乘。初也。若欲至究竟地。第二合舉。本云自在聲聞力究竟聲聞。大自在。辟支菩提自在。地聲聞

●以下本有穀米倉庫四字 ●乘一業● ●階二隨● ●空十(居)● ●(於)●十自● ●地二德● ●但二俱●

力自在者共解不過。聲聞大自在有中化物。又力自在在盡智。大自在在無生智也。又有四種聲聞五種辟支廣如法花玄中論疏等也。問。三明六通有何差別而雙唱耶。答。與云。直知過未漏盡三境故名爲通。復達因果故名爲明。廣如智論。問。六通中五既兼有學。三。明中二不還應有。答。許亦無違。故智論云。已離欲者入見道時。至第八四心通變作明。而彼論云。如來後夜得三明者。卽說變作名爲明。故不相違。

求一切至障下。第二大乘。一切智者通真俗知一切之智也。淨智者實智。不思議智者權智。不動智者常智也。正遍智者無上正遍橫豎皆圓也。曉云。一切智者總句。總攝佛地所有智故。如智論云。一切智一切種智乃至一切智。法如所有性。一切種智達諸法悉所有性。此經合名。一切智初依不異門。總相別合名。一切依不同門。總相別合名。智智。下之四句別顯四智。言淨智者妙觀察智。觀衆淨妙功德門故。不思議者成所作智。作成不思議事故。不動智者大圓鏡智。如論言。四智總不動故。三覺等者平等性智。三覺曰正。三者曰等。若從言覺。合言正覺。卽取也。與云。別顯四智。總而言之不出二智。一總相智。卽正遍智。廣如智論。二別相智。卽三藐三菩提。二別相。

何以至緣生下。第二正示悔體有三。一明俗中有無常觀。二何故下明真中無相解。曉云。此明俗中無常觀。三善男下釋所以。初因緣門無相門。卽取本。又二。一總明惡可滅善可生。二別明由善生惡滅。初中二。一卽釋。二解佛語。初也。一切法者善惡二法。從因緣生者內因外緣也。如來至相滅下。第二解佛語。異相生者。惡由惡因緣生。異相滅者。善由異因緣也。因緣異至遺餘下。第二別釋由善生惡滅有

二。二明惡滅。二明善生。初也。本云。是時過去諸法已滅已盡已轉。如是業障無復遺餘。已上已謝故滅。無餘故盡。改有爲無故轉也。是諸至復起下。第二明善生。諸行法者悔罪之行也。未現生者昔未知行之。未來更不起者永斷相續也。

何以至法空下。第二明無相解有二。一就卽釋。二解佛語。初也。

如來至行法下。第二又二。一人空。二亦無生下法空。亦無行法者。悔善亦不有也。

善男至相故下。第三釋所空有二。一明卽真故不有。本誠不有故末用無也。二何以下釋無過一切相者出有無外也。出離生滅相。出離言說境。與云。空不云乎。欲言其有性卽自空。欲言其無性卽無。諸非其然。

若有善男至業障下。第三結悔能滅罪有二。一信解罪具行。二以是義下悔滅罪也。曉總結云。一切業障海。皆從妄想生。乃至念實相。

善男至清淨下。第二廣示有中行法。又前示令解。此勸使行。解行相對也。爲二。一令生四種悔罪心。二勸修四種悔罪行。初又二。一長行。二偈頌。長行又三。標釋結。初也。

云何至慈無量下。釋。一生信。二生解。三起願。四攝行。初正念者。本云正心是正信。其深者卽信解不忘。於初行等者。令他我同行一切智於衆生者四等行也。

是謂下結也。

爾時下。第二偈。卽頌上四事也。曉云。頌中三句二字別顯。淨業障者總結句也。

善男子至出離心下。第二勸修四種悔罪行有二。一列所悔之罪。二示能滅之行。初也。出四種重罪。一犯菩薩十重六重等。二謗法。三邪見。四貪著有爲。不信有三乘果。不欲求之。

復有至業障下。第二出四種能滅之行有三。一總標。二別列。三廣釋。初也。

云何至善提下。第二別列。卽是菩薩四法。一悔罪。二勸請。三隨喜。四迴向。不明發願者。前品與後讚歎品具明故。曉云。非也。隨喜隨喜。更說故。今不發願者。以實可徵。前明五法。喜向極略。懺悔處中。發願周廣。披文知耳。今據中略。佛更說之。正如本釋。又此五法翻五心說。發願對懺悔心說之。以願樂利益自他心爲其體故。菩薩六時闕者。犯罪應學此旨。曉云。如是四行通地前上。今說地前四位通修。若別配者。懺悔在十信。信善悔惡故。勸請在十解。爲解請法故。隨喜在十行。隨喜他善增自行德故。迴向在十迴。向施衆生共向菩提故。地前修行不過四位。故說四法攝諸行也。

爾時天至根下。第三廣釋。正釋三事。中不釋懺悔一事者。如上五十三行及懺悔品。曉云。此釋三事中。初釋隨喜。二釋勸請。三釋迴向。所以勸請懺悔者。是起心向三寶之境也。三中各有問答。初釋隨喜。初問也。曉云。良由天世間大人偏傷嫉妬甚爲小人。感諸小人其意最急。故不隨次爲。問此天帝其性風流不

耐次濟。故亂次問也。

佛言。至無量下。第二佛答中有六段。一明自運三業。二十方下隨喜一切衆生。三又於現下隨喜一切菩薩。四復於現下隨喜一切諸佛。五善男子下格量。六是放下結勸。初也。准曉下意爲二。一取未修即前已修。二明儀軌。即運三業。准前懺悔知之。曉云。一心者專住一趣故。一意者不雜餘意故。

應作至之果下。第二文也。有二。初。喜現者功德。後例過未。同之初也。又二。初喜後願。如文也。施戒心者。施者財法及無畏施。戒者五戒八戒乃至出家。二部戒。心慧者諸生得慧及聞思修慧故。我今皆隨等者。隨順歡喜如自所得。

如是至隨喜下。第二例喜。惠迴未。此明雖今未修大乘行者。望於未來無不修者。故得皆喜一切衆生也。

又於現至如是。第三隨喜菩薩有二。如前。初也。曉云。四重。初行者。通取十信也。過百劫者。通說三賢。獲無生者。初地至九。一生補者在第十地。乃至過未單設。具如現在。故言亦復如是。問。且初心者得幾所福。如何隨喜答。不可思議。如華嚴中。帝釋問法慧菩薩言。初發心菩薩成就幾功德。菩薩答言。此處甚深難知難解。難說難說。今蒙佛力隨分宣說。假使有人於一念過東方無量世界。彼人以自在神力從此東行。盡無量無數阿僧祇劫。猶不能得世界邊際。又第二人能於一念過於前人無量無數阿僧祇劫所行世界。彼人以此自在神通從此東行。盡無數僧祇劫。

猶故不得世界邊際。如是展轉乃至百人。猶不能得世界邊際。如是初發心菩薩功德之藏。不可得知。乃至廣說案云。如是功德如是隨喜。發心功德既其如是。後後諸位轉轉增位。由是義故深起隨喜也。

復於現至菩提。第四隨喜諸佛。又二。如前。初准上爲二。初喜自利功德。後喜利他功德。依之初也。三身上上。

爲度至法雨下。第二。又二。初說法。後利益初也。准上此句總嘆三身。猶爲自利。今者既有爲度之言。故轉勢之。有三。輪體輪相輪用。准上知之。

哀感至隨喜。第二。益又二。初總益一切。後別益三乘。如文若有等者。曉云。謂未具足五乘功德。諸佛教化皆令具足。我皆喜者。謂如所舉。佛二利德及教所被五乘功德。我皆喜讚。本云我皆隨喜而讚嘆之。

如是至讚嘆。第二例過未諸佛。莊嚴同之。曉意皆故知。沼以此等喜向果者。非但達前例。亦亂次第。故凡此隨喜從淺至深。在文見之。故曉云。一總喜。凡夫二乘功德。二別喜。一切菩薩。三總喜。十方諸佛。然彼十住婆沙云。行有施。施福持戒修禪行者。上文分明。不可勞也。

善男子至功德第五格量。今謂爲三。法賢格如文。格中有二。初格。後釋應知。與云。隨喜福勝廣如十住婆沙。

是故下。第六結勸。曉云。二句。前總。後別。別勸女人作隨喜者。凡諸女性多有嫉妬。由是生不生離女身。故別勸修轉女身也。與即。

爾時天至修行故下。第二釋勸請。先問。後答。此問也。

佛告至菩提下。第二佛答。本有六段。一勸請諸佛始成者常轉法輪。二勸請諸佛終涅槃者久住。三列三世菩薩共爲例。四格量。五引證勸修。六結勸。今合初二爲一。有五。初文應知。二如過去下引例。三善男子假使下格量。四如我昔行下引證。五是故若有下結勸。初也。本有九行半文。勸請十方初成者轉法輪。又有八行。勸請終滅者久住世。今總略之。理實如本。今爲遮煩。是則先賢後哲隨宜廣略。皆爲利器。上來多例。故知偏執愚中甚也。曉云。有二。總勸別顯。初也。有二。一能修之人。二所修之法。如文。欲得無上道者。應修三乘道者。菩薩遍修一切諸行。而不取證二乘果耳。如大品經遍學品說。取之。

是人當下。第二別顯。今謂爲二。一儀式。如前。二心下正教勸請。有一。一正明勸請。二佛勸請。一未轉法輪。二欲入涅槃。報身者。本云應身也。二我今下。衆顯迴向功德也。取之。

如過去至菩提。第二引三世菩薩爲例也。

善男子至法施下。第三格量有二。初略。後廣。初也。有三。一略。二格。三何以下。釋。初云。如彼。論校量所以。與爲五對。如彼。三足放下。

善男至譬喻。第二廣格。有二。初。二由其下。初。如我至生放下。第四引證勸修。佛舉自得二果爲勸。諸法輪果。曉云。有二。先略後廣。初也。有二。勸請久住世果。二勸請久住世果。二勸請久住世果。二勸請久住世果。

舉其事也。善男子諸等者出請詞也。此語。

○意一念 ○喜現者二隨喜現在 ○惠迴二通 ○設二說 ○難說一 ○假二難 ○(利)十益 ○行沼疏作所 ○遠二邊

○意一念 ○喜現者二隨喜現在 ○惠迴二通 ○設二說 ○難說一 ○假二難 ○(利)十益 ○行沼疏作所 ○遠二邊

曉暉意云若異於縛不能離縛縛解無二乃

是解至所攝下。第二迴向實際。解脫攝者。本

二住法。三除怨。四了法。五得果。初也。如大

讚有二。正讚勸。二時釋梵下頌勸。初中有二。一標。二何以故下釋。

佛言至名四益。第二大因四益有三。一標。二云何下釋。三是有名四益結也。

若有國至勝利。第三內外學得四益。文段如前。

若有國至利益。第四人民四益。文段如前。釋中。本云皆得豐樂無諸疾疫多獲寶貨具足四福。曉云。具四種者。謂具四種資生之具。飲食衣服臥具醫藥。是四也。取之

爾時梵釋至亦滅下。第二勸修有二。初明經有力。

後佛言下正勸修學也。二。中各二。初中。一。隨住。二。隨隨。後中。一。示。二。勸。

時諸大下。第三大眾奉行有二。初開法。後奉持也。

淨地品第六

略開三門。初來意者。上來二品既說戒學。今開定門。二功德門。不過二善。止善先了。今明行善。夫行善者發心為首。今廣顯之。故先品後此章來也。三為利時機。如師子相及自在等。得廣利故。

二釋名者。陀羅尼者曰總持。最淨地者是十地。今廣明之。故立名也。曉云。總持依智廣論二義。故。二能遮。遮諸煩惱故。乃至地是總持。如此大地能攝諸人攝持不落。攝持增長。十地亦爾。能攝諸善。諸持合不退轉。又能攝持而得增進。乃至最勝淨地。謂十一地諸波羅蜜。能破二十二種無明。遠離十一重諸障。故以立名。具如彼。莊嚴此也。曉云。陀羅尼總持遠攝諸利輪地。上聲。此云總持地最淨。今從用語。故名最淨地陀羅尼。

最淨地陀羅尼。

最淨地陀羅尼。

最淨地陀羅尼。

最淨地陀羅尼。

三決疑者問。此品凡明五義。一十善提心。二十度。三十地。四十定。五十陀羅尼。即明十地。即明六十地。

即何故偏言說定門耶。答。此五皆因靜為本。故此品以定為正宗也。問。若爾何故不言定品答。陀羅尼是定勝用。最淨地是慧勝用。故以此二目品。亦不正以慧為宗。又陀羅尼曰總持。此五皆有總持用也。今先明陀羅尼義。次明最淨義。後明地義。

初有三。一名義。二體相。三功德。名義有四。一聞。二義。三法。四呪。聞者有二。一聽聞。二聞持。聽聞者。聽是耳識。聞持是意識。耳聽聲想作法解。法解聞。由此聞生三慧。三慧生聞持。聞持是般若。般若藉聞為方便。方便因之曰聞持。持者。般若自有總持之用。若眼識見字。想作法解。亦因聞聞生三慧。三慧生般若。般若若曰聞持亦爾。若眼見瓶柱色。耳聞鐘鼓聲。不得於理。此皆曰見。見生三慧。三慧亦曰見。此是學世間慧。曰見持。明空。般若。亦有見柱等色而入真空也。不明。學知者。學覺知無別境。如眼見書字。耳聽佛語。想作諸惡等解。至一念行曰聞。聞現在諸惡等。大重起行。心比度去來。去來境上生諸惡等。故曰知。知是比知。後重思量上三世諸惡等事。曰覺。覺知無別境也。見不知。耳聞鐘鼓聲。眼見瓶地等色。想作瓶地鐘鼓等。知至一念行皆曰見。次比去未曰知。知後重思量上三世曰覺。覺知亦無別境也。二義者。名所以如道前無染道後無淨。是自性淨淨由無染。無染是自性淨之所以故曰義。如是一切義

皆然。菩薩行此義曰義陀羅尼也。三法者。知法體。此即有體也。行此法即曰法陀羅尼也。果地即勝最知法如如。四呪者。一切呪術。是佛果上化他之用也。此呪說不可說。即諸佛祕法。初地菩薩始知此理也。通曰陀羅尼者。此言能持亦言總持。持攝諸行令不散失。具語應言聞持義持法持呪持也。

二明體相。此四通論皆慧為體。若別論。聞有二種。一聽聞。如阿難聽聞。今應曰持樂是衆善方便故沒之也。又此聽聞為他持之。不能持他。但聞教持教及理不忘。不忘之心為體。二聞持。是持衆善如上釋。此言持有四義。一持四辨。二持諸願。三持十力。四持一切令不忘。此四所持。聞持是能持。今正以能持為體。萬行之中。但舉此四法之要。即初聞持。陀羅尼。

義陀羅尼者。無染無淨是自性淨義。不礙不壞是法身義。無因異果。無果異因。是如如義。具智慧不見生死。具慈悲不見涅槃。是無住義也。能知無染無淨等為體。知非是分別之見。衆生若如此義而亡照了。照了。三法。謂人法二無我理。即法陀羅尼。人無我者。真諦二乘所見生死中理。性離我空也。法無我者。菩薩所見第一義諦法身不有不無。今取所知之此為體。即佛果智也。四呪陀羅尼。一切呪術呪術皆從佛出。天魔外道無別有之。而有殺盜呪者。別思力了知無主誦念般若。般若云殺害修羅。但誦持此法。是福德之人。他生惡心違此福人故彼自招苦。如於諸佛及父母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

母有惡生重罪。非是諸佛令爾

①(初)十正 ②三二 ③地十(陀羅尼) ④用二周 ⑤德二能 ⑥般二波 ⑦學二覺 ⑧(學)一 ⑨諸二所 ⑩如二知 ⑪三二 ⑫知二之知

次第三明功能。此四有二種五種。初五者。一平等愛念衆生。即是慈悲。二爲度衆生於生死中不覺有惱。即是大忍。三爲煩惱衆生難化。善知化法。即四攝四者最大難解。即智通達。即是般若。五者不可思議威德。皆具五神通第二五者。一於五塵不著。二於他不妬。三於三塗不墮。四於諸見不墮。五於正行信樂。又彌勒。一生經有四名。一歡喜發聞。即聞持陀羅尼。二空慧是即法陀羅尼。三無礙性。有中一切智慧。即呪陀羅尼。四大解脫照無生死滅。是義陀羅尼。初。四十一心位見理歡喜發聞。次一初地至三地。真見如如口空慧。次四地不見境智。五地不見真俗。六地不見垢淨。七地不見生滅。智用自在曰無礙性。八地至十地作一諦曰解脫也。又十信皆入道爲發聞。十解真見即爲空慧。十行爲一切智照。二諦爲無礙性明。十迴總真俗爲大解脫也。又十信已上。一念亦有此四。又一念之中義立四也。又前示聞義二種是因法是法身佛果智立第三。是果上用立第四。此中示因中入道次第難易。

聲聞畏生死貪涅槃樂。四究竟化。破緣覺願住寂靜不化衆生。即淨我樂常如次修也。三明地義有七義。前六是在菩薩地。後一是在佛地。一自性地。凡夫未發心修行。有法身自性。二信樂地。入十信。三淨喜樂地。入十解。四智行地。入十行。五決定地。入十迴。六決定修地。初地至十地。七究竟地。佛地。品言寂淨地也。正論第六。十地佛地具上四淨。七種地。其地若義立。初二地曰淨。三四地曰我。五六七地曰樂。八九十地曰常。又窮淨地通論十地。初地意欲清淨。二地正戒清淨。三地正定清淨。四地正智清淨。五地正明了清淨。願力禪定力明了。六地正見清淨。般若。七地修習清淨。方便度。八地正住清淨。願度。九地自在清淨。力度。十地寂滅清淨。智也。菩薩六地明因信樂。二智慧。三淨定。四慈悲。初二地成信樂。謂能離開思惟若薩婆律藏。第三地以正心得入證。已得修證。四德。即是四種最淨。爾時至億衆下。第二定門。如前。品文有三。一請問。二辨釋。三爾時師子。下領解。初有二。一欲能問人。二出所請事。人有二。一列名字。二明形儀。初也有二。一請主。二聽衆。欲明登地故以無礙光爲請人。既是八地。示其已知爲他故問。意現下。何以得知。八地中人。初自言之解。即又大士爲他問。有三義。一與救濟。二爲攝受。三爲解脫。初一明十信至十行。是見。次一從十迴至七地。是修。三從八地至金剛。十行以下未免三界。宜云救濟。十迴以上入於聖位。宜曰攝受。今入大乘。八地以上既證見法身令得究竟解脫。今此大士自是八

地。具此德故。爲三人而請問也。夫問人有三。一是爲自事。二他事爲自事。初是一切凡夫有三種。一無知。二疑知。三倒知。次是二乘有三種。一欲渡合渡。三欲住得往。初是初果向。次羅漢向。師子有已還。欲住羅漢果。後是菩薩有三種。即上三也。師子有一。臆前毫毛。師子最大力。是師子中王。食一切肉。此。士多所共作者。二人師子。亦食肉血。似人。三草師子。食草。形如人也。師子王有五德。一種類最勝。如八地大士於三乘中勝。二力大。難作能作。如菩薩作一切自他之行。三難勝。獨。失無侶。如菩薩過二乘。四憶念自力。以勇健故無所怖畏。如菩薩上求下化。五衆獸中王。有三義。一不許他。行住無礙不畏一切。二不爲外事。三不念他。如八地菩薩亦三義。一不畏天魔。二不行小行。三不忘念大乘。下具釋之。文言相者如上五相也。無礙者譬法身。光者譬般若。炎能燒覺解脫也。從座而至供養已下。第二形儀有二。一恭敬。二供養。初有五句表三義。如上三身品釋。後有三句亦表三義。一敬師。二敬法。三敬正行。莊嚴供養。而香花者亦如陪釋。謂此文故。今亦詳云。菩提心開敷如花。五分法身薰成如香。十地露出十摩如幢。十定陰覆群生如蓋。故以花等而供養也。白佛言至菩提心下。第二出所請事有三。一就有問能生菩提心因。二就無問所生菩提心體相。三結請諸云。以幾因緣者問因。何者菩提心問。何故先問能生之因。後問所生之果。答。有二義。一先有因後有菩提心體。二先誠俗

①一三下 ②四十一二一四十六 ③又二人 ④二二三 ⑤以十(上) ⑥(下) ⑦有二在 ⑧士二士 ⑨失二夫 ⑩步 ⑪(一)十不 ⑫何故二如何

有後知真無故。又須二問者。爲除斷常二見。若但問因不問果是斷見。若但問果不問因是常見。是故雙問。爲明凡聖行異。凡夫多有發心之因。少能得果。菩薩不爾。凡夫求果。示因不成。菩薩不爾。求初也。言因緣者有三。一此經明五種十義。如下說。二決定藏論有十種五義。三中邊分別論有三十道十種果。竝如菩提心義中解。言得菩提心者。得是不失義。以幾因緣令菩提心出而不退失也。

何者菩提心下。第二問心體有二。初標。二釋。初也。菩提心言覺。非翻名者。外國言摩德勒伽。覺有四義。一應覺。謂如佛性即是菩提心。果。二覺悟。是菩提心。即體是修行。如智能覺悟。三覺分。是菩提心。因從初發心至金剛。一切有中萬行道品等。此明白行。四令覺。是菩提心緣。教化令他覺。四。初標一切所知品類。有。二。一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

世尊即至不可得下。第二釋有二。一就三世。二就五如。五如是法身。三世是生死。菩薩不見生死異菩提。不見菩提故異二乘菩提心。此初也。三世即三。即菩提者。此就即菩提不捨菩提心也。菩提不有不無。無有三世。三世既無。心何得有。問意欲明菩提是第三諦故破三世。不有不無即破第三諦。乃至若有人說三世因前果後。果先因後。因果同時。皆以此破。如滿願品破破聲說。但現世是有。就體破之去來是無。就名破之。今述總破。別破三世即有一紙。廣如疏也。

離於至不可知。第二就五如破。爲五。此初明無二如如。無異俗二也。二菩提者。下。無語言如如。言語斷也。三心亦無下。無覺觀如如。心行滅也。四無有事下。無異如如。無因果之異。因滅果生。無此異也。五衆生下。一味如如。凡聖同一如如。味若解此三世五如如。即是菩提心也。言離菩提者。菩提心不可得者。即四句。一於菩提中心不可得。二於心中菩提不可得。三即心即菩提不可得。四離心離菩提亦不可得。四句。無二。實。因。果。有。爲。無。爲。人。法。善。惡。能。離。依。菩。提。所。就。所。依。前。二。句。以。三。義。釋。之。一。菩。提。遍。滿。故。無。有。一。法。出。菩。提。者。故。於。菩。提。中。無。別。知。心。心。中。無。別。菩。提。二。能。持。所。持。一。體。故。無。有。差。別。故。無。別。菩。提。無。別。心。此。二。種。若。據。心。得。菩。提。菩。提。是。所。持。若。語。菩。提。生。心。心。是。所。持。三。心。是。有。爲。故。虛。妄。菩。提。無。爲。故。眞。實。眞。實。無。爲。不。就。虛。妄。虛。妄。有。爲。不。就。眞。實。無。二。法。具。起。故。無。能。持。所。持。能。住。所。住。故。作。如。此。知。即。菩。提。心。也。此。三。義。亦。得。釋。第。二。上。

即句一遍滿故。不得明菩提與心即。二能持所持一體。不得明即論二計了。三心虛妄。菩提眞實故。不相即也。三義釋第四句離句。亦得釋上第三句。又別二釋。上第三句即義即義無別心即是菩提。凡是見俗。聖即見眞也。次別釋上第四句。若離心有菩提。聖非是凡。見俗異眞。若離心有菩提。凡非是聖。菩提不可說者。明無語言如如。有二義。一菩提與心如上四句。無樂異者。則不可說。二此心與菩提非名字法。故音聲不能說也。此有三義。一。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。二。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。三。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。四。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。五。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。六。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。七。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。八。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。九。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。十。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。十一。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。十二。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。十三。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。十四。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。十五。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。十六。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。十七。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。十八。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。十九。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。二十。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。二十一。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。二十二。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。二十三。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。二十四。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。二十五。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。二十六。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。二十七。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。二十八。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。二十九。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。三十。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。三十一。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。三十二。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。三十三。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。三十四。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。三十五。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。三十六。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。三十七。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。三十八。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。三十九。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。四十。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。四十一。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。四十二。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。四十三。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。四十四。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。四十五。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。四十六。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。四十七。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。四十八。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。四十九。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。五十。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。五十一。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。五十二。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。五十三。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。五十四。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。五十五。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。五十六。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。五十七。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。五十八。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。五十九。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。六十。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。六十一。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。六十二。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。六十三。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。六十四。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。六十五。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。六十六。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。六十七。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。六十八。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。六十九。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。七十。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。七十一。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。七十二。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。七十三。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。七十四。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。七十五。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。七十六。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。七十七。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。七十八。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。七十九。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。八十。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。八十一。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。八十二。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。八十三。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。八十四。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。八十五。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。八十六。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。八十七。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。八十八。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。八十九。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。九十。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。九十一。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。九十二。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。九十三。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。九十四。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。九十五。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。九十六。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。九十七。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。九十八。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。九十九。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。一百。不。能。說。者。菩。提。心。非。名。等。是。音。聲。不。能。說。

夫二乘始行三人境界。曰不可知。

世尊至可得知第三結請甚深有三義一難通通達如如境性得道前因難也二難修行如如智修得道內緣難也三難至深妙故滅止妙離道後如如及如如智果難也初是義如如第一難通達故甚深次是行如如第一難修行故甚深後是至如如第一難可得故甚深問若如上義菩提心與般若何別答即是般若二義明之直明萬德如如曰般若爲如如曰般若若爲如如是佛果而無願求住此理曰菩提心如金剛般若明住平等空不見聖凡有無是發心發心住理也此品即明此心通達一切法又於一切寂靜法中而得安住故性得如如是菩提修得十如如解是菩提心體有之解知三世五如如及心有不無是菩提心近因上求下化是遠緣也小品言不見迴向法不見迴向心不見迴向處是名正迴向此卽是菩提心也

曉云欲言其有推求不得欲言其無因果灼然故言諸法甚深之義何而可得知也

佛言至微妙下。第二佛答有二。初答後問。後答初問。問中示由緣生長菩提心。答中示由解詳提心不有不無故。發心求體。上問體後問有二。標。二釋。釋有二。一就三世。二就五如。今答中但正答五如。兼三世問也。又入道次第。先達三世。有以入無。次明無亦不無。今佛答一理不有不無也。就文有二。一述問。二正答。初有二。一總述上體。二別述。初也。言微妙者。本云祕密。諸法甚深之語。難說曰祕。難解曰密。又隱難知曰祕。深難見曰密。附加云。

又初地至八地。金剛心滅解脫障。佛滅一切智障。非出夫二乘新行菩薩境界。故名祕密。准是二人能見能知。故名祕密。故云微妙。

事業至可得下。第二別述上五如問。又五。一述上第四無異如如。二離菩提下述上第一無二如如。三菩提者下述上第二無語言如如。四心亦下述上第三無覺觀如如。五一切下述上第五一味如如也。

何以至了知下。第二正答亦二。一略。二廣。曉莊初也。今總略故舉本自顯。故云何以故如。取之意心亦如是。如心菩提亦如是。如心如菩提衆生亦如是。如衆生一切三世法亦如是。言何故者。菩提及菩提心。一切諸法悉同一味。是五如如故。欲顯此義故假徵之。就文有五。一意卽淨識。隋云。自性淨阿摩羅識。此是因也。是明諸法同於此理故。先標此理不有不無。故云如意。故知曉云。意者如小乘立而滅爲意。有名有義。以此爲喻。翻一切法亦同彼意。但有名故者。未近于此。如是者。卽法提心。此是緣因。緣因之無。隋云。是見地。心是修地。菩提究竟地。是名緣也。三菩提者此是覺。卽是果。

100

心如巧畫師。畫種種五陰。一切世間中。無法而不作。如心佛亦然。如佛衆生然。心佛及衆生。此三無差別。而今非無諸法等者。菩薩安法。凡有三義。一不壞假名而說實相。二不動實際建立諸法。本據初說。今據後論。故不相違。

善男子至提心下。第二廣答有二。一正答明不有不無。二於中下重釋。初有二。一明解五如如智。卽是菩提心。二更出所解理。卽是菩提。此初有三句。一明由解五如如故得菩薩之名。二通達下出能解之相。見五如如一味無隔通達。三善說下能如此而說。是明菩提菩提心也。言菩薩者。應言菩提薩埵。菩提此言覺。薩埵此言大士。是慈悲不住無覺是慧不著有由不住有無知。上如如義。得覺士之名也。如是者。如上五而知之。通達諸法者。本云是心通一切法。是心者卽上覺悟心。卽菩提心也。通達者。心通達如如理。無一不攝。曰諸法也。善說菩提及心者。總體是菩提是所通。通是五如心是能通。通解五如之智。慧故。菩提心卽是般若也。依此龍云。說菩提者所說也。此取總意。又法身亦曰覺覺是性得智。通如也。

菩提心者至如足下。第二出所解之理亦三。
一明菩提空。本無心字。今有言者爲成句故。諸眞如心。云菩提心。故洩云。前言心是第一義心。後言心是緣心。故應如本。次明心故。故屢教言莫欲先
故定非者矣。二心亦下菩提心空。三。衆下生
死空。菩提心是上求佛果下化衆生故。明解
此三不有不無曰菩提心也。空有二義。一義

無相二名無相初有三。二無相。二無生。三無滅。此三大相相生。由無相故無生。無生故無滅。無滅故見本性清淨也。名無相亦三。一相名有無不同。二思名執諸法名。於境界中行。三出名出語言。自語此是柱。平等令人識之。隨云。一切法有無名不同。是為相名。執諸法名。乃至名思惟名。自語前一切法。此是柱地林等。令人識知。為出制。若心見萬法無相平等。即相名滅。相名滅故思名滅。思名滅故出名滅。此滅故三界滅。制名者。欲色無色界。非是相。此相滅故也。見本性清淨也。非三世者。菩提無名無義。一相故非三世也。心及衆生亦爾。

於中至可得下。第二重釋有三。一雙標。菩提於名義二相之中不可得之。二雙釋。三於一切寂下雙結離名義二邊安住中道。初也。於中者。本云於如此中。於菩提菩提心及衆生也。二相者。名義二相皆無也。

何以至無生故。第二雙釋有三。一略釋。二廣釋。三行非行下總釋。上六位不出有為無為。皆是無相。初也。初云。以一切法皆無生故。至空花。初句是宗。不起故因。空花者喻。以本不生故。雖非有。深密經依三無性說一切法無生滅等。若爾如論空。依他耶。答。既引深密。又總科云。於中二相實不可得。合說二我俱不可得。同文殊問菩提心經。依遍計故。問。若爾此論非空變計何謬引耶。又即達自所引彼彼經。故自引云。菩提者但有名字。世俗故說論釋云。示現可證法但有名用。虛妄分別。其體無實故。此意所證但名字假設。故云世俗。若如名取意。即虛妄分別。其體無實。能證名假。所證亦

爾。即准子文既非變計。又護法。同立一空量約變計者。皆有相符。又以變計亦為緣生。何得因云以無生耶。進退豈難。

菩提至不可得。第二廣釋。凡舉六事。欲明菩提心。從初發心至佛皆見無相。言菩提者即義無相。菩提心名無相也。餘亦爾。行非行至可得。第三總釋。行是有為。非行無為也。唯取。

以不可至安住。第三雙結體過名過義。故於無明無義中道住也。名寂靜過。凡夫不住有義寂靜過。二乘不住無善薩慈悲不住無。加。故不長。智慧不住有。故不長。曰寂靜。即即取之。

問菩提心經云。彼處無人。無所用。亦無法可證。如是通達。則得何阿耨菩提。此意。無人。即無修。無所用。即無證。無法可證。即所謂菩提。廣如彼。又無名義二相曰寂靜。寂靜中住曰菩提心也。此初發菩提心。修二種行。智慧。寂靜。生。

此依至而得生起下。第二答第一問。有五。一明十度。二明十度地。三明十障。四明十種。定五明十陀羅尼。此五種十。能出十地十位。菩提心也。初有二。一明十波羅蜜。二明十波羅蜜名。初有二。一譬說正明十度。是十菩提心因緣。二善男子依五法下。法說出十度。

體初又三。一總標。二別解十度。三善男子是名下合結初也。此文本屬於後。故云依一切功德善根而得發出是名初發菩提心。二疏文。善男子言。唯此及與。皆依此釋。謂云。舊經諸論後文。除因。皆不云依此名發心。故應除是名二字。文勢則別。此

正知。如與不知先標發心方明地行。故自總云答第一問。分文為四。一發心。二修行。三證

地。四得護。此初發心發十度心。本云第二發心譬如大地。乃至是名尸波羅蜜因。乃至第十心。乃至是智波羅蜜因。後後既云第二心等。初要應言第一發心。然正如本。今不言者是存略也。此例不少。皆准前故。莊為說今經多據本文釋之。當知方靜。因之迴耳。故今此者標十信至初地發心如下辨之。功德者。福善根者。智慧。由福慧二種善根心得發得。生發者生也。出者長也。今准知。足。此即引莊嚴。八。以福智。豈非福智而得利物故。正如本從十信至十行為發。十迴至金剛為出。具修二利曰功德智慧。由二行能向菩提曰菩提心。如上釋也。

善男至蜜因下。第二別解十譬。初一明檀。乃至第十明智。初也。本三。一標。故云是名初發心。標十信至初地發心。問。曉公等云。懺悔滅罪明地前行。今說地上。何故今云標十信等之發心耶。答。從彼起故。與云。初大劫中所修一切福智二德。善法欲等二分善根備足為因而得生起初地真智。名初發心。此即曉義。莊即取之。故不相違。二譬。三合。今轉為三一譬。二合。言此菩提心者。本標云初發心。進退互存。意即無違。三是名下結也。譬有二義。一本。二末。本有三。一如寶種類勝。二須彌相貌勝。三山王高大勝。末有五德。一敬重。善疏故。二一切處平等廣大故。三光明。無垢故。四自在。能容一切故。五最高。過諸山故。此菩提下合也。施有三種。一正法施。二財物施。三慈悲施。如意寶珠清淨無垢。如法施。須

德功德生故嚴淨佛土隨所在處有五如。如人投伏也。二慧能生智慧。智慧生故莊嚴功德。三能生慈悲。慈悲莊嚴衆生。有三輪化他也。譬末有五德。一此三人果報神通能自知。知他心如自性力。二此三人福德所感。言語教化令人信受。如善人力。三此三人於三世微細境界能如理選擇。如難行力。四此三人能知一切尊卑次第而安置之。如一切力。五此三人心平等故。用四攝法能調伏衆人。如清淨力攝佛衆德。此心善下第二合也。譬本既三合亦有三。此初合力度生功德。二無量下。合此力度能生智慧。即聽聞也。本云功德普洽。雨德牒云功德因法。功德者五度也。因者般若。般若若莊嚴五度之因。法者即聽聞等四法。此法能生智慧。智慧是莊嚴功德之因也。有四因緣無智慧。言四法者。一自聽聞生智慧。此是智慧因。若自不能聽聞故不了達。此是無明因。二不爲他說令他不聽。此是無明緣。善爲他說令聽聞。是智慧緣。初一生智慧。後一長慧。三遮障他聽生無明因。四顛倒爲他說。是無明緣。與此二反。是智慧因緣。前二令現不得智慧。後二令未來不得智慧。一現世因。二現在緣。三來世因。四來世緣也。因者自聽得解。緣者自說令他聽聞。難使我解長。初未得令得。次一已得令增長。後二異者。初一明來世未得令得。後一明來世已得令不顛倒。如是四法莊嚴智慧。智慧莊嚴功德也。總攝此等今言無量功德。三廣利下合。此力度三輪化人。此下兩句例上。一句應言

善能莊嚴無量功德善能莊嚴廣利群生也。善能莊嚴無量功德。無量功德通於二處。無量功德莊嚴佛土。無量功德以成利生。是名第下。三結也。譬如至因。第十智度。十七地論有四譬。譬菩薩有四生。二大勝生。如虛二除災生。如醫師三隨類生。即隨類生。四增上生。如輪王。就初有二。一大身如空。即化身。作大魚等遍滿十方飽衆生。二大力如空。即應身。現智慧力滿十方也。二除災者。菩薩隨以生處能令諸苦惱息。如入熱地獄令地獄不過熱。此通應化二身。三隨類生者。菩薩六通隨類教化。作外道鬼神王劫賊主。此亦應化二身。四增上生者。作轉輪王伏於一切。亦二身也。今無中二。就文有二。一譬。二合。加結爲三。譬有二。一如空大勝生。二輪王增上生。合亦二。一合初二身。於一切境無障礙者。本云悉皆通達故。即是應身合大力生。二於一切處皆自在者。合大身。十地有十自在。此文止舉法自在說一切法也。至灌頂者。合增上生。灌頂位有六。如十地論釋。一隨何等坐者。非一故言隨。明得一切真淨境界以爲自安神之宅。二何等身量者。得一切大法身與眞相稱。三何等眷屬者。法身淨土皆緣起無障礙故。能攝一切。復於眷屬。音攝一切。四隨何等相者。身出遊行自在。令一切十方皆大震動。普現菩薩得受位故。五何出處者。於一切處出生功德成大利益。六何等得位者。得一切佛位也。略又八義釋也。此空譬末有五。一空遍故。能廣受一切。如自性智萬境不出智外。二無爲。能與萬物作

生滅處。如一切智生一切行滅一切生死。三恒常利益無變異。如善人智。四無量廣大。得至量究竟。如難行智。五與有法不共。與四大諸不相離故。如清淨智。此智廣大。與第六般若異者。般若但照第一義諦。智度通照眞俗也。輪王譬亦五德。一遍知一切邪正事無等。即自性智。二恒行一切正法無等。即一切智。三大力毀譽無動。即善人智。四功德智慧事業三種有大威德力。勝他無比。即難行智。五已得七寶王鎮自在。與餘王不共。即清淨智也。結文應知。下十度各有五行相故。雖有此理然無正文。人釋爲五義亦難。准下十度中各各五行。其諸以彼論論中六度各九門中五門配之。一自性。二一切。三難行。四難勝。五清淨。隨應配之。道理本難。諸經論說各各不同。難集唯識等。初六各三。後四各二。大莊嚴論。六各六。故知十度行相差別有無量門。諸經論中隨影互明。各不相通。然隨行相依釋亦何更引餘。自既辨云下十度各有五行故。此即文也。若辭改者。子尊三藏教體五門亦出何典。況既廣見之說。管見豈得隱耶。又彼五門配此五行。若不當耶。若許。過即在瑜伽故。況既自云十行相無量門等。又解妨云。餘經論說十度初六各二。後四各二。何故此經皆有五種。答。一一行中各有門。諸聖教中影略而說。故不一准。令亦爾也。道理難者。此言可許。未心豈易。隋曉莊典皆取此體。明爲物則。據子難耳。又復可思。本末之說莫不周圓。謬而執故果推子微。唯爲嫉勝矯亂難耳。

善男至當修學。第三合結。十種菩提心者。十度是十發心因也。與經二說。初引經云。十種發心爲十度因。後引今說。若如前者。則

十度因。後引今說。若如前者。則

十度因。後引今說。若如前者。則

俗二智應非互因。若如後者地入。初應無因。後更互因。果皆無前。離心因。何應無因。此難無證。今謂。據因凡有緣正後說約緣。故上云。施為初地善提心之因緣。若無三施五德。善提心不生不長。初說約正理心。正是諸法種故。但唯不同相似。唯心彼立別種。口言唯誠實非心故。各據一義。故不相違。

善男子。至波羅蜜下。第二法說出十度體

無云。非也。前十心中既有合。而更重合。無用故。又十度中皆引自性。一切門等配釋非也。後論唯以九門釋前六度。不說後四。有九相故。今依善薩也。六度皆有九門。頌曰。自性一切離一切門善士。一切種遠求。二世樂清淨。智論六度皆有三相。如應遠離三輪相故。唯識七種放勝所攝。成到彼岸。乃至此經十。應皆依五法得成。有此異者。十種勝行無行不修。無善不攝。故諸經論隨說何門皆不相違。三輪淨相行別必有。故不復論。九相七種或有或無。故總引諸論容。一乘有三周中。第二度內亦非無法。而隨增故名聲說門。合亦爾也。先多喻顯。故曉莊沼皆云。發心自相難可了知。故寄世喻以顯明之。今全法說。披經見之。此例非一。如滅障中非無懺悔。隨增故云滅業障品。不爾何故。子前夢見中云。流轉者胎卵二生。愚夫者濕生。煩惱者化生之因。隨一增故耶。後徵准前破沼義也。又既自云。十行廣故。隨說何門皆不相違。若爾准述於義無傷。況論四十九云。十二行相方便善巧。名方便善巧波羅蜜多。五種大願又十種大願。名願波羅蜜多。十力加行名力波羅蜜多。於一切法如實安立清淨妙智名智波羅蜜多。復有異門。謂無量智名方便度。希求後後智殊勝性名為願度。一切魔怨不惟道性名為力度。如實覺了所知境性名為智度。廣如

曉莊子雙述之。沼引初說。又云願行。唯識二願。瑜伽如上。發善提經論。大莊嚴論。寶雨經。各說十願有同有異。力智亦爾。煩不具引。豈但九相。此則釋後又既釋前。今經十行各有五法。唯亦釋後有何違耶。要審諸德事誠贊述。唯視近相未通遠致。良有翻主乃述此義。非但風雅亦兼玄意。所謂絕妙好辭亦在誰矣。出十度體即為十別。文各有三。一標。二釋。三結。文處顯也。曉莊及沼。就須彌譬末有五合。一信根合第一善路。即是難行施。不動轉如信根堅固。二慈悲即合第二處等譬。即一切施。慈緣一切三無求欲心合第三光明譬。即是自性。四攝受一切合第四容受譬。即善人。五願求一切即合第五最高。即清淨施也。曉得此體。隨應解釋。莊與取之。且以善人為第一者。餘處直言信心。今殊加根。意顯信心必堅固義。譬如草木有根無動。故法花中歎菩薩德堅固為本。檢文可知。次既慈悲必平等。是義顯也。如是。一推量其餘豈無一難故應如本。為遣人執且假論之。十行周圓。何說不契。

第二合地譬戒五德。一三業清淨。合上自性三種清淨。即自性戒。曉莊及沼。常攝六作煩惱緣。合上能持堅固。即是難行戒。不惱他。無過失。三斷惡開善。合上廣遠譬。即一切戒。斷惡是攝。威儀開善是攝善法。智莊四過二乘合安樂衆生譬。即善人戒。攝衆生。正勤五功德滿足合力用大。即清淨戒。具。感佛德也。入定備取。曉明了。已得自在分明力故。

第三合師子譬明忍。一能伏貪瞋合種類勝。即自性忍。此言伏不起。非方便中伏。二不惜身命等合獸王有三義。一不惜身命合不計他事。二不求安樂合不著少事。三止息之想合不忘念失威儀事。初一慈悲觀。二苦觀。三無常觀。止者依也。息出入息也。想者是觀。故本云止息之觀。依出入息即見念念無常。無能罵所罵。依苦觀見衆生有苦。故不瞋之。依慈悲念衆生如兒子等。三合大力。難作能作即難行忍。言思惟往業者。思我過去有打罵業也。故安受能忍。此有三。一有努力。二自在。三勝性。下劣有三。即難前三。大力能。四合獨步善人忍。即言發慈成衆生等。成就衆生愛慈心有五種。於忍辱。中自觀其功德。三能自忍辱。三教他。行忍生大歡喜。依此即無不可也。五合無怖畏即清淨。作是思惟。諸法無我無人無衆生等者。作是不生不滅。是中行者能忍。何者。忍解此法故。為得無生忍。即佛果也。

第四合精進凡有五種。一清淨。二遍滿。三下上傍行。四能持五不退。今言煩惱不樂住者。如風淨潔。即自性精進。二德未具等如風遍滿。修行即一切精進。三一切難行不生厭心。即難行精進。如風上下傍行。四慈悲攝生即能持。如善人精進。五不退地。風不退。即清淨精進。不退有三。一十信。二十迴。三八地。如滿願品釋也。第五合七寶譬明定。一諸善法等。三善法也。攝。不散是起。合上七寶。種種具足有七。即是自性禪定。能持本末諸定。本者性得定。末者

○(喻)+合○ ○(應)+無○ ○(應)+度○ ○合二今○ ○威二律○ ○感二成○ ○三二二○ ○[故]一○ ○合二合○ ○行二何○ ○(如)+十風○ ○持二時○

修得定。二願解脫等。本云解脫生死。二處不著。合上樓觀五義。寂靜最高等。即一切定。三願得神通是善人定。成就四無心。未得令得。已得令入。已入令解脫。超合上第五吹四門義。四為淨等。本云發心洗滌法界為清淨心故。即清淨定。合上第四清淨之風。清淨定無生無滅是其境。發心者為得佛果。洗滌者為除法界中四諦。虛妄即為清心者為顯識。阿摩五難行定。煩惱根者心之初也。欲令衆生得一切智。願本識也。追合第三有四階道上下難行。明菩薩正上上界為衆生更下下界也。

第六合日輪譬明。般若亦三。就第二中又二。一就五句之中。初句先合譬本有三句。本云一切諸佛菩薩聰慧大智。能具其德。佛言善男子。此下第六經說。此復有五。一切諸佛菩薩聰慧大智。供養親近心無厭足者。此中應言聰慧大智。供養親近諸佛善心無厭足。通達諸法。有大用故名大智。云何大用。略有二種。一通達大法。謂甚深緣起。二能起大用。謂能起故。乃至解脫諸煩惱。供養者謂具體文也。口言今正。而實體本。終釋如是。是事既多。不可具引。勘文知之。故知謗前必不可也。一聰。今日輪。是道前自性般若聰明。二慧是眞解。道內般若。合光耀。三智道後上上智。合炎盛義。又聰是俗解。眞是眞解。大智是第一義諦解。又聰是法身慧是般若。大智是解脫分相。菩薩具前二。佛但有後一。故言一切諸佛菩薩也。今即舉明以攝聰故。二合末。末中次第合有眼。是自性有三句。一供養是聽聞正法。生聞慧。二親近是正思惟。生近理之解。三無厭是正修行。增進不止。又供養。有為他廣說。親近者

讀誦受持。不生厭者如說修行。此三就是自性般若。二明善人般若。此合末中第一。衆生所應作者令作。說深法者。說菩薩戒定慧甚深理也。心常樂者。樂聞有五智。初三即三慧。此三為道方便。四道內無顛倒智。此是十地眞道。從三慧生。五道後如如也。言心常樂聞者。第一聞正法所得聞慧也。無厭足者即是修慧。文中但舉二方便也。此曰善人者。爲他學此五智也。三合第三。合識邪正道異。如難行。般若有三種難。一於法如如欲通達難。即十信至十迴向。二煩惱對治修行難。是地中也。三斷除一切所知障難。即金剛心除元品。此障一切所知十如如令不現前。言眞俗勝智者。上三位智有是眞有是俗。四見修下清淨。此合第四滅一切暗。是妄想俗智。分利起。謂行相故。初見諸理即能永害。名見所斷。俱生煩惱難斷。數數思惟勝解等能永害故。此即名爲修所斷也。與云。有說。前之三多地多不信智。次之三地多身見智。次之三地多聲聞智。後之三地多緣覺智。故說般若見思惑。即通論說。身見四地不行。五地已斷下乘障。今欲顯般若自性正是無分別智攝故。第六勝行中偏說通斷見惑。說主未明。然既云習明非實行。又約斷有正斷遮斷見惑約遮修惑約正。故不相違。此又意欲顯種種智。未必偏說無分別智。若爾何故文言眞俗勝智樂善分別乃至世間伎術五明皆通達耶。初地已上雙照二諦而未等觀。故大論云。至第七地方云等定慧地。勿邪推也。五合第五萬法各異。即是一切般若有二。一俗二眞有五。一通達相名即十智定。分別性空。二通達思名即依他性空。三通達制名。合空上兩言說之曰制名。

如上釋也。四通達如如功力。是道空。五通達功力果。是道果空。二俗解亦五。即五明。一內明明四達陀等。此論說生死解脫二種之理。明身內事曰內明。略云。此論外道說者。意如酒醉。故云。問。爲何佛教名內明耶。答。外道亦有。但內明。二醫師方。三工巧。四因。從一切內外二道詳論立諸法有因無果等。五毘伽羅論。論一切音聲等事。即是聲論。此文中但舉後五。云十四能也。第七合商主譬方便度。初合第一自性方便。如商主報通知他人。此有三智用。一知衆生根利鈍。二知欲樂不同。三知性大小乘異。如上三而爲說法也。略云。衆生行有。上下。上即行衆生利。不損自他。數教行衆生放逸。自損不損他。連疾行衆生損他。邪智能損。自損損他。平等行如大迦葉伏魔。如如難陀難生。連疾如央宜。意樂等者。本云於一切衆生意欲煩惱行心悉通達。言意樂者是解脫本。煩惱行者是繫縛本。禪智具知。故云心皆通達也。惟次門云。心皆通達。解脫有三。三乘也。煩惱有三。皮肉心也。二合上第二譬解於五明。無量對治者。爲聲聞說四諦界入等八萬四千法門。并菩薩說十度等無量對治門。即是一切方便勝智也。取即三大慈等者。合上自住正業以財法利他。入者入生死。出者出涅槃。又菩薩入畜生出入天。入人天出畜生。以化衆生令住善法中。財法利他是難行方便。大慈悲即。住正業。出入自在即財法利他。四合第四具一切伎能。知根欲性而利益他。譬諸波羅蜜者。能攝五度也。皆願修等者。本云多能行成就滿足悉皆願求。爲

●今二合(●) ●眞二慧(●) ●有二者(●) ●此又二又此又(●) ●一俗二一眞二俗(●) ●上十(中)● ●本行即數二二平行中即數故
●● ●數十(數)● ●(自)十位●

十種如如理起十度行。七種已修行成就。三種未成。故云多能。曉密。多字屬上者。是依深密經。餘文多然。然今文勢應屬上耳。願者於所願所別生要期心。修行者准本云求也。為得所願而覓方便也。成就者成就願也。滿足者求也。自具七度多是伎能化衆生。隨根欲利益日善人方便也。五合第五財物與他共用。佛法有三。一行因。從初發心至十地。二得果。道後三身。三化他。即恩德。佛後化三乘。初二即自有財物。後一即與他共用。言了達者即因也。攝受者即得果也。皆願無遺。本云皆悉願求者化他也。願者未化欲化。求者機至正說。准今以願為無遺義。依此第五令自他得一切所知。是名清淨方便也。

第八願度。合月無增減。就文為二。一明境無三世。不生者如月不增無前際。不滅者如月不減。無後際。無前無後故無現在也。暗加自在。而為體。明八地功德。一無分別。二無不滅。三無間。四令見。五無住處。初不作意自然。不捨境界。名無分別自在。二無不滅者。菩薩修行通如名淨土自在。三無間者。平等通達名智自在。四令見者。於一時中自利利他。見十如如。名業自在。五無住處者。有相無相離合。能不住生死不著解脫。名無住處自在。就文為五。一即無分別自在。明境。二非有下明心無斷常。不生無三世。即是因緣。三非有非無者。因果方便即是道義。又有無等四誘。此非有非無者。因果方便即是道義。又無。不有無相。如如心因通在因果。非斷非常。說有增益誘。說無損減誘。說亦有無相誘。說非有無斷誘。說非有無。不有不無。故安樂住。心安住者。境智相。稱也。有五安樂。一不怖畏。二不歡喜。三無厭足。四無味著。五不分別。凡夫見生死歡喜怖畏。二乘怖畏生死愛著涅槃。菩薩過此。一觀如如。不增不減妙用。說自在得也。合月自性光明難行。明淨佛。一切法略

有二。一因。道前如如。二果。道後如如。言最妙者是道前因。清淨者道後果。道前帶相而無染。宜曰最妙。道後無惑。宜曰清淨。略舉前後而具收中間曰難行也。心安住者住前二理。安住如上釋。又最妙是能對。即淨識。一切境是所對。不離識故實清淨。欲明觀此境。一體放心安住。三合等照一切皆無相。明自智過一切相有四義。一無作。無因果相。二無行。明無斷常相。三無異。明無自他相。四無動。無去來相。此四種攝一切相盡。又無因即無自亦無。三無去亦無來。四無動。又無因即無本無前後。合八種攝一切相盡。四合月但照他。明三種受化善人願。自在。一未入令入。此下種十信。二已入令成。熟。十解十迴。三已成就令解脫。十地已上。又衆生有三聚。一不定凡夫。二不定二乘。三定菩薩。為利益此三衆生之事。此明業自在於俗諦中住者。菩薩雖在俗教化。而心不離如如安住也。總云。願心無動。名為安住。五於奢摩下。明有相無相雙行不相妨礙。此是無住處自在。不住生死異凡夫。不住涅槃異二乘。合上第五清涼臂。即清淨願。菩薩有二種心。一捨自愛念為生死修涅槃。即智慧毘婆舍那。二生他愛念避涅槃住生死。即慈悲定奢摩他也。此有二。一一切衆生不得佛。一凡夫為月淨如慧。水流如慈悲也。

第九力度。合主兵等三人共有五義。言一切衆生者凡夫。心行善惡。本云心行險道。兩德牒云心行險惡。心行者心惑。險惡者空也。隨云。皮肉。又心行即平等。隨者教數行。惡者速疾行。即是三種煩惱。菩薩力度能解了之。即是處非處力。此力主知因果。故言以正

智力能了。合上三臣報通知他心自性力。二既知他心。他心有二。菩薩四辯為說法令入如如深理。此地菩薩具四辯。法據解法如如理無生無滅。義辯識無。深無淨義。辭辯能難樂說辯釋。此是定力及三智力智此善人力。合語言皆信受也。三合解於三世能如理撰擇臂。即難行力。言輪迴者。本云往還。從過去出入現在名還。從現在入未來為往。往還二種善惡二業以為本。故云隨緣業。了知者。本云見知。見者天眼見衆生生死。願彼知者三力知之。一處非處。二業。三定。初能知善惡。知善入善。知惡入惡。次知。報業。定力知有漏無漏。無漏生五那含。有漏生四禪四定也。四合師位尊卑高下安置臂。三根性者。本云三聚。凡夫於善惡二處不定。定不定二乘於善定。於大乘不定。三定菩薩於二處定。五如理為下。合平等能攝持大眾臂。即清淨力。令種善者十信成熟者三十心。度脫者十地。智力如是為說法。依此三位而利益之。如上心平等義。此為至處及三智力知之。此即三力。一智。二辯。三處。能知之。

第十智度。合虛空輪王二臂。於諸法者。總舉善惡境也。分善惡者。本云於一切法分別善惡具足智能。明十地智慧能智慧。一能遍知一切好惡事。以知定境。如空藏受。知自性明了。本經次四皆云具足智能應知。二明能滅惡生善。如空為萬法作生滅處。言遠離者滅惡。攝。定生善。此是一切智度。此修習功能也。三明利益安樂。不住生死故利益。不住涅槃故安樂。如空無變異。過真俗二諦住第一

●佛十(滅)● ●能十(合)● ●經二(杯)● ●然二(就)● ●深二(染)● ●顯二(元)● ●定二(受)●

義諦。言不厭厭俗。不喜喜真。此善人智也。四明有因具足。如空至究竟處。此難行智。五佛不共者。明果報具足。一百八十不共法。及一切智智。是明不共。即行不共。如虛空不與有爲報共。是爲淨智。真即取之受灌頂者。本云具足灌頂智能。又灌頂有二法。一明足。即是智。二行足。即是慧。佛能明。佛能行。故云行足。即是灌。具次輪王譬亦有五。一此王遍知一切邪正事。即自性。二修行一切正法。即一切智。三。大心毀譽。世間不動。即善人智。四功德智慧事業三種大威力勝一切無比。即難行。五已得七寶等王領自在。勝餘王故不共。即清淨。次合之。還依上文。一能於諸法分別善惡。即自性智。如王知一切邪正事。二於黑白下。即一切智。如王修一切正行捨邪行。三合善人智。四具福智人。即難行智。合王福德智慧事業三義無比。五即清淨智。合與餘王不共也。善男至密義下。明十度中。第二釋名有二。一總標。二別釋。初也。所謂至密義下。別釋。此十度義十門分別。一釋名。乃至十因起次第。今略述三。一釋名有二。先別。後通。就別標者。此名布施。以己財事分布與他名之爲布。撥己惠人日之爲施。尸羅此云清淨。三業炎非。熱燒行人。事等如熱。戒能防息。故號清涼。以能防禁。故復稱戒。屢提此名忍辱。他人加毀名之爲辱。於辱能安目之爲忍。毘離耶者。此名精進。練心於法。故說爲精。精心務造。故稱爲進。言禪那者。此名思惟。亦云功德叢林。上界靜法。審觀方成。

名思惟修。能生諸德亦言功德叢林。波若名慧於法觀達故稱爲慧。巧辯之智以爲方便求增進智名之爲願。堅固之智不爲魔動名之爲力。於法開覺名之爲智。後通名者。如是十種通名波羅蜜者。此言最勝究竟。章云名度亦到彼岸。波羅彼岸蜜者是到。喝取加云。本言最勝行。亦名無比象。莊云。波羅蜜云彼岸。多者云到。與取之。消云。始過十波羅彼岸也。蜜多離也到也。此有多義。至文當述。

二辨體者。若就根本以心爲體。離心之外無行德故。若據方便色心爲體。如布施中。身口捨財是其色性。思願捨財無貪是心。戒中。身口離過色性。內心清淨是心自性。餘皆准之。三決疑者。問。大論等皆說六度。今經何故說十度耶。答。就前六中開出後四爲助伴故。此有二義。一約別。二約通。就初若依相續解脫經說。方便別伴前三。願伴精進。力伴禪定。智伴般若。以前三種化衆生力。物須巧。故以方便別伴前三。精進勝求須願佐助。故偏伴之。此亦有二。一前伴以現在世多煩惱故。不能精進勤修善法。願未來世煩惱微薄勤修善法。故爲前伴。二後伴。依精進故能起願心。上上勝求。故爲後伴。定多力用。故力伴之。此亦有二。一前伴。近善知識聽聞正法。內正思惟。轉劣稀望得勝稀望。名之爲力。以是力故能修禪定。故爲前伴。二後伴。依禪定起般若神通力。故爲後伴。又定發佛十力種性。名之爲力。此力亦是禪定後伴。智與般若。若知見性同。相伴義親。故偏伴之。此亦有二。一前伴。謂由俗智開出真智。故爲前伴。二後伴。依真

諦智起世智用，故爲後伴。後通義者，若依地經及地持論通伴前六，被說巧智爲方便，故能修施等無量善法，求進智故。令其施等上上勝進，賢智力故，令彼施等不可破壞。覺法爲智，以是智故於施等法差別異智攝化衆生。故後四種通伴前六。

喻佛初後三轉意同。又如上座部經云：准安珠門經，發菩提心經。爲治十障，立於十度。前六攝等。後四障者，七煩惱心障。八顛倒道障。九不自在心障。十有我相障。

廣如義章第十六度義。今有十七門度義，故以多門釋。若依十地論有二十四義。

此云：有十七。一具二利故名到彼岸。二到所到彼岸故。三最勝所作故。四不退故。五六度故。六破有無見。七非結所縛。八涅槃大歸。九具三義故。十具三無等。十一具四義故。十二具五因緣。十三具六相。十四具七最勝。十五具八功德。十六具十二最勝故。十七今經由十七義。名到彼岸。具如彼也。沼略取。

問：文中既有十七門義，故隋依之。何故梁云十六義耶？

答：第十五六有通別義。通論兩義卽是說法，別言前破邪後顯正。梁取通意合之爲一。故言十六。又以別義開爲兩義，故有十七。各據一義，故不相違。

此卽初義。本云行道勝利。

莊卽取之。

有三：一時節具足勝利。三僧祇劫修行一度。十度三十僧祇。

章云：據一經云：方廣經云：故優婆塞戒經云：前二戒所行勝等。非雜難。三所行是波羅蜜。

清淨勝利。十度。知如是十度因。此知如是自性。除十障。自清淨。

能治有和到法皆性。

三果報最勝勝利。能得無上菩提也。亦皆由行道得之曰行道勝利。此三中：一爲成就。

略云：時節常利益。

二爲清淨。不虛妄。三爲究竟。不退轉。又一以時爲名。二以境爲名。三以果爲名。具此三種名波羅蜜，故名爲度。

二滿大智者。此明圓滿因果是度體。圓滿有

力無投等。但覺地離三說三名無。覺合明也。佛慧是功德。初地及八地者。佛是如如。此等地明正覺自行。見如如佛體曰慧也。十力是第九地。如力度。無投是第十地。業自在也。明至金剛十力等足。至佛不共等圓。文應言於菩提成就佛慧十力四無畏。於道場成就就不共法。本云道場在因也。今皆准之。

十三明法界清淨是度義。本云生死涅槃皆是妄見。能度無餘是波羅蜜義也。凡夫妄見生死。二乘妄見涅槃。佛度此二種也。言度者定也。無餘者是佛法界最清淨也。加云。菩薩度淨。名有餘也。

十四明思事究竟度義。思事有三。一。加行處過。凡夫地。十解。二。證得。處過。二乘。十迴。三。畢竟。處過。菩薩。佛也。化身爲加行事成就利益。未下種令下。十信已上。二。應身爲證得事。初地至金剛成就利益。三。法身爲畢竟事。衆生已。就今至究竟利益地也。衆生有三。一。不定。凡夫。化身利益。二。不定。二乘。應身利益。三。定。菩薩。法身利益。凡夫拔皮曰恩。二乘除肉曰濟。菩薩除心曰度。

十五明至能究竟位是度義。能究竟有五。一。能令一切衆生親近生敬重心。此能從相好神通具足生故。文言一切外道來相詰難。二。能斷一切疑心。善能答難故言能解釋。此由十力生。三。能破邪立正故言能令降伏。此從四無畏生。四。能除損及益事。一切凡夫作善得虛妄果無利益曰損。一乘除少分虛妄曰益。未令盡曰損。菩薩畢無曰度。梁隋俱云。文

言見波羅蜜於種智生即如如智。此智無虛妄損法也。此句。八及十本無。五不失衆生利益事。從慈悲無妄失生。即文。言轉十二行輪也。此即第十。外人有一。二。不入佛法。爲外人。六。應得也。外人有一。二。不入佛法。爲外人。二未入大乘也。諸者念過去失可正義難化。難者問難求解。前請難後。請爲未信。信爲已信。求解。解釋者。衆生有三。一。無明不知出生死。二。執惑欲出不去。三。顛倒遂去失理。菩薩除此三惑。故言解釋。除者破邪解。伏者立正義。見波羅蜜具釋如彼。又善能解釋者爲衆生。令其降伏者爲正法。就法有二。一。爲。救護不令他破。二。爲。弘通使法宣行。爲衆生亦

二。救護令斷三種惑。二。發起令修十度行。十二行者。十二智。有二義。一。爲十二有二義。一。爲十二因緣。二。四諦。一諦有三合爲十二智。如法輪義中釋。隋云。約十二緣爲十二行者。一。覆行。即無明能覆一切義。二。安立行。即行處。善惡不動三業也。不動是定業有二。一。因。二。果。果是定。因是五蓋。不動之二色。定業決在色地受之。無色亦爾。三種能安立自身於阿梨耶識三能將行。梨耶識明陀。配意識。從死後入未來。五識不定。故不明之。四能攝行。謂名色能攝六入令具足也。名者意根爲五識作根本。色者身根爲眼耳等四作根本。有此二根爲本。方入六處也。五具足行。道具足六入也。意根能生五識。五識令意根具之。六分別行。觸支也。一依根。二依塵。三依識。此三和合生觸知有三。一相應。二相對。三異時。相應者根塵相對眼對色等。此有三。一定

不定。定者如眼見色必定不倒。不定者如聲或倒耳聞。或不倒聞。二相對有三。鼻舌身色知。眼不即見。耳有倒不倒。三異時者。意對來去塵。五處對現在塵。七受用行令受發。三。一爲塵得。二思惟得。三自在得。塵得者即是六塵生樂等也。如熱得風爲樂。得火即苦。寒得火樂得風爲苦。思惟得者。一境生二受。由思惟生之。知見親言是怨生苦。得樂是親受生。屬乃至作中人生捨。自在得者。異前兩得。如聖人修定。於苦中生樂。樂中生苦。即是逆度觀。於隨順相生苦。於違逆相生樂也。八樂引行貪受支也。九繫。轉行。謂取支。十對行。謂有支。與未來果相對。十一根本苦行。謂生支。十二變異苦行。謂老死也。取之

第十七無所著下。明無上法身因果二清淨是度義。此明如如佛性。此有四義。一。願樂大乘除一闡提著生死心。二。無所見者。除外道執我見。三。無累者。修虛空等除聲聞怖畏思累。四。無異思惟者。今總略之。不觀自他事。除緣覺心。以大慈悲不觀他異我。此四明因清淨。言無著者。最淨是其果。無見。大我。是其果。無累。大樂。是其果。無異。大常。是其果也。
最勝王經玄疏第六
寶曆三年癸酉二月二十三日奉書寫此冊了
始筆于正月元日 寶生堂成慶九
同年十二月二十八日再校了

●(一)●十化●●就二熟●●不二本●●見二足●●救二釋●●(一)●十救●●[一爲十二有二義]●●配二那●●●二轉●●(金光明)十救●●(卷)十第●●

金光明最勝王經玄樞卷第七

淨地品餘

善男至見下答初問有五第二明十地。地義有六。一地體。謂出離。十種如如出離煩惱及四。誘故。四誘者離四句。出煩惱者除煩惱。如如顯。二地因。福慧二種相資共顯如如。三地果。十如如是無上菩提。四地攝。攝衆生。五地障。障皮肉心。六地道。有二。一慈悲。除彼我不平等。二般若。除執著心。此明涉行。於地恒流不住。與前地因異也。般若不捨涅槃。慈悲不捨生死。自行化他二事。自並又十地空智有三道。一入。二住。三出。即是三慧所行。言地者有三義。一是菩薩所攝之處。曰地。如言此處此地也。此明攝法身之分。此自利。二菩薩所受用處。謂利他處可。曰地。此二即論生成一義。三是菩薩所住處。自他二用永不退轉。曰地。即論持義。就文有二。初明地體。後釋地名。取之初中十地即爲十別。例有三文。一標。二釋。三結。此釋初地。壽命自在有三義。一生自在。欲往即往。二住自在。欲留便留。三滅自在。欲去則去。初一未信者爲生信故往化之。次一未熟令熟故往持之。後一已熟不須復化。故宜捨之。謂云如有如言。如竹破初。得初地真。得初地真。標云是相現者。方便道福德心。見下諸地相也。三千下。釋有二。一明地體。二明地用。初地有二行。一福德見如如相。二智慧見

如如體。言三千界滿者。此明初地。見三千界皆是如如遍滿。無他我異。無一物而非如如。如二地中。從十迴至初地。復分皆有上二行。如離四句而照。先見地相。後見地體。故言是相前現。一位之中義明前後。內行隨其地現十種外相。初地之中。隨處皆上。依此現相。故大千界實滿。入初地時。當心顯現。下皆准之。莊嚴取之。若有二種。初取本義。後同隨處。故云。問。此等相爲在何處。答。各將入自地時得。云先現故。又解。各各初入地時得。而云先現者。更有多相。此等先現故不可在地前。共徵本云。方便道觀地相者。爲初地道。爲地前道。若如初者。必不可名方便道。若如初者。後不可言初善。招多相者。即上引無性攝論云。於十地中通得四相。一得勝解。二得正行。三得通達。四得成滿。莊嚴論云。地地皆有十相。一明信。乃至十聖衆生。彼二文約內證相諸地之通相。此經約外得諸地之別相。既云內相非是外相有此多相。以彼成此。相先現者。於文繁疎。故初釋正。故前經云。發心修行乃至破障。悔心入初地。依初地心除利有情障入於一地。曉云。皆有二句。先下位伏障。後斷障入地。又。此初云。此依一切巧德善根而得生起。意具如前。與急忘此還顯自過。依文明言從十迴等。何復爾關。又徵此者。何故下釋初地障云。執著有相。我法無明者。執著我法愚。分別二執所有種子。今加行道樂著我法相。故云執著有相。怖畏生死惡趣無明者。惡趣難樂。十向菩薩雖欲濟度惡趣衆生。而猶怖畏不得自在。故云怖畏生死。既是今義前後相達。又以先相爲地體者。既云先現此與後現合有二。體天無兩日。一地之中豈有二體。下亦可例。無量

下。此明地用。無量明迴向成就衆生事。無邊明迴向成就佛法事。佛法恒有宜曰無邊。衆生不限宜言無量種種者。功德智慧二種。即是無量無邊二種也。寶物者。初地見如如。出十種治地之行。十地皆有十種治地行。如義中說。而寶物者不言見寶。但見如如。出信等十法。譬如寶耳。盈者具十種顯。令初地體成就出離滿者。能進二地。二地當得曰滿。初地已能出過曰盈。菩薩下結。曉云。一切得入初地。皆准之。次二地心自在。福德見如如。唯是一乘最勝。無有二乘。智慧見如如。體也。釋中有二。一見地體。二見地用。初地猶見三乘所得如如。異二地見大千界唯一大乘如如。故言最勝。言地不者。無三乘上中下也。二地持戒見如如。最勝清淨。表菩薩戒清淨。取之。二地始明心自在者。決知唯有大乘故心安如理。不具生死不樂涅槃。故心自在也。平等有五。一自性平等。二無顛倒。三攝受。四無變異。五加行平等。自性者對闍提。菩薩戒有三。一攝一切善法。上求佛果。二攝衆生。下化衆生。爲求解脫。不著生死爲安樂住。闍提反此。三義。無顛倒者對外道。外道持戒是戒取顛倒。菩薩持戒有三義。一不見有能利。二不見所利。三不見利益事。此三無執無倒。故曰平等。三攝受平等有三。一持戒無時節。二無處所。三恒利他。此對聲聞。無變異者無退轉。對緣覺自度不度他。加行有三。一遠惡。二攝善。三利他。此三對始行菩薩。就不平等有五。對上五平

●請二善● ●白二恒● ●白二目● ●此二地● ●巧二功● ●物字經作藏 ●(三)●十爲●

等。一不出離。二不清淨。三無上能功德無四有取捨。五可窮。不出生死。一闡提心故不平。二不清淨者。外道邪見故不平。三無上力者。聲聞依他得出無自力。四有取捨者。是緣覺自度捨他。五有礙者。地前菩薩有退轉。言如掌者。如佛掌也。佛掌無高下有五德。似菩薩戒五德。一自性本正非上力作。如菩薩戒自性三義。二是衆生分。如菩薩戒衆生身能持之。衆生分有五義。一衆生莊嚴生死。菩薩戒除生死。二衆生煩惱。菩薩戒除煩惱。三衆生不出生死。菩薩戒能出。四衆生但利自眷屬世間事。菩薩戒不平等利出世事。五衆生果報有退失。菩薩戒無退失。三能執持。如菩薩戒能持六度諸行。四清淨。如菩薩戒無污染。五柔軟。如菩薩戒慈悲潤澤。無量下明地用。無量等者。如上釋。妙色者。譬攝衆生戒可愛如色。清淨者。攝律儀戒無破戒惡。莊嚴具者。攝善法戒。初一成就衆生。次一成就佛法後一菩薩自利。現世安樂住。又妙色者是方便道。清是入道。淨遠離道。又妙色利好事。清者攝一切善法。淨者離一切惡法。寶者譬十種正法治。二地又妙自性戒。清者明了一切莊嚴之具有七。一依上十種法。凡有可作不爲自顯。二於一切功德中不生見取心。三不生疑惑心。四不自高卑他。五於少功德不生知足心。六於諸同行生歡喜心。七於利他法作無厭足心。前十莊嚴地體。此七莊嚴前十次三地。文亦三。如上。此地財物自在。見法界勝流故。已身爲法供養法師。不見而不可

捨。如波淪自賣等。是三地人也。地禪定成就。所言見法界勝流者。見如如中出萬行傳傳相生。相生有二。一見如如能出後佛智。次見道中之智能除虛妄。爲道後作因。次見禪定慈悲能生。又見慈悲定從菩提心生。又見菩提心從三慧生。又見三慧從十二部經出。次爲得十二部經生四正勤。一施內外財。此明難捨能捨。二奉侍師僧。此明難行能行。三自生卑下。此明難伏能伏。四恭敬法師。此明難忍。如半偈捨身等。第二勝流相生者。一菩薩微密意。欲微者妙也。密者恒也。欲行四正勤。二觀一切衆生有苦生慈悲心。三思惟但有佛智能除此苦。四見道中智從法界出。能成就佛智。五見此道中智能對治一切煩惱。六見無上菩提能成就此智。七見無上菩提由慈悲禪定等成。八見定及慈悲從正聞得。九爲正聞依大正勤。正聞即是十二部經。十爲修正勤見自身勇健。有十種治地法。言自身勇健者。即上四正取即及十種正法。甲者。本云鎧也。取即能防如禪定慈悲神通忍辱等。但能伏也。仗者能除。如從法界出三慧。三慧能除怨賊者。禪定果報。若隨禪生界外。不得自在處處化物。謂此因果爲怨。今於生處自在。故云摧伏。又怨受生業。賊受業。賊不定損已。生果。想定損已如業。賊取先也。又怨是煩惱。賊是諸業。智慧能除煩惱。慈悲定中能伏業。依梨耶故但可伏。煩惱不爾故可除。煩惱業譬怨賊有五義。一違逆菩薩正行。二能令入難處。三斷善心。四令隨二乘。五能生四謗。不得無上菩提。摧

伏者。一入道破煩惱。二不隨禪生。問此下何故不明地體及無量無邊二義。又不明法界等。勝云。不明。答。初地見地體遍滿。二地見地體最勝。三地已上但觀地用。故不復以世界爲譬。又不明無邊無量者。此中直明諸行傳流。不明慈悲等無量無邊義。故知與云三地已下。次四地生自在。學道品見如如無繫屬。不分別境智異。智若異境則屬智。如此通達法愛滅盡。不見一法出法界者。所言生自在者。見如如無繫屬。淨土自在。故隨意往生。言四方者。譬四定。初禪滅憂。二禪滅苦。三禪滅喜。四禪滅樂。風輪者。清涼以譬無漏。有四種喜樂能生諸行。一念念喜樂。二變生喜樂。三恒流喜樂。四堅滿喜樂。念念者時時也。在方便心從初地至四地。地前入方便時樂。出方便散心則無。如打水者。著身則冷不著不冷。變生者。地家入分。正道微見境。心生喜樂。但未得自在。有可退義。未免憂惱。此明理數有苦耳。當在道心無苦覺。如貧人得寶生樂失之憂惱。恒流者。寂滅道地家。任分。但有心樂未有身樂。若割刺身身猶覺苦。所言流者。出入觀心恒有之。爲自在力不復退也。如油流處則滑不流處則澀。流處如心有樂。不流處如身無樂。堅滿者。寂滅道後地家出分。遍滿身心。恒有喜樂。如水滯瓦坯遍入體內。種種者如前。妙者過二乘。花者治地十法。充布者顯圓滿義。故本云圓滿地上。圓者性得。滿者修得。地上者四地之中。又圓者現在具足。滿者未來不退。問既具足四禪滅四受。云何

●不出生死一●二不出生死●●(一)十不●●已亡●●忍十(能忍)●●欲一行●●(諸)十難●●放十(能)●●任二住●

如是滅。一不可思惟不可覺觀離四句。二無業無煩惱。三無分別無不正思惟。此三是如如境界分。四清淨。皮等煩惱不能染覆。五顯

了。能除肉閹顯如如境。六對治。能破心無明
闇。此三是般若分。能除三惑。七離欲。是前

三。八離欲因緣。卽後三。是道故是因。前三如如是滅是果。此八明如如及般若義。滅是離

欲道是離欲因緣。盈者自性得般若。滿者修得智慧。壼鉢等者。本云鬱波羅花等。莊即明

池印花有三。初花顯無願。次一叨無我。後一顯無相。無願除皮惑隋加六。除皮惑。或四種貪愛。一貪。二瞋。三憂。四生。

不生。是斷常二見。當無我除肉除身見肉無相除心除

壁無願。次花形。少不堅。宜壁無我。後一是

長。物類花此云白蓮花。白而狹長。分陀利花白而圓大。興云黃赤白。隨處嚴者此三

空門各有一千禪定莊嚴之。遊者修行功德。遊戲有三。一修習。謂修習一切功德令生。二除滅。謂除滅一切惡也。戲者除諸惡快樂。

等者今略。本云快樂清淨。六地六度具足故。有四種功德。一現世自他利益滿足。文言快

樂。二無嫉妬破戒瞋恚等六蔽。卽言清淨。三能成就無上菩提因緣。卽言清涼。四能成

就大如意。盡功德果報。卽言無比。又快自性。樂利他。清般若。涼大悲。無比卽未來大果。

報也

次七地願自在。學八解脫。此地觀諸法無生

滅。不見煩惱可除。本無煩惱。卽解脫樂處也。
修方便度。觀無生滅。不見生死涅槃異。此地

_____

2

少二小カ

平方差公式

文明=衣用

6

⑥或=

減二感④

●〔見〕

「染」——力

②用二由

伏一切差別相故。相不至於心。心不著於相。一切經說不出二意。一明生死過失。二辨涅槃卽位。心不執此兩。初地至七地別觀生死涅槃不可得。八地已下雙觀。不見生死涅槃。故地經明八地竝照。竝照二境不有不無耳。今經言七地已下并見如如體及如如相。八地已上遍見諸法皆不有不無。但見如如一體也。菩薩前者。本云左邊右邊。左邊慈悲。定卽俗諦利他。右邊般若。卽真諦自利。自利會空無礙。便易如右。出有化物見有爲礙。不便如左。興卽取之墮地獄者。眞俗之理也。竝行成有時偏墮。若成則雙離眞俗也。有時見生死。有時見涅槃。未至無住處涅槃。故言左右。興卽取之應墮菩薩力者。福慧方便。不墮者既習竝行故。還不墮。莊云。無所希冀。菩薩經云。菩薩以大蓮花三昧將墮地獄。解脫苦惱。爲說經典。以寂滅三昧攝護。普令心不觀爲說經典。爲勇健經又云。入大蓮花三昧。攝受衆生。受於天樂。見衆生苦。各現人形。而爲說法。令解脫。乃至廣說。此地未得自然竝觀。作功心力。不過眞俗二相。損者未足而住。傷者足已不更進。興卽取之又無餘修行故言無損。如理修行故言無傷。若二乘依人空故有餘修。外道依見故不如理修。無恐怖者。本云無有痛惱。現世安樂住無煩惱故言無病。未來離苦故言無惱。又無病身樂。無惱心樂。興多影之次八地學無生忍。不見諸法可生。神通自在。法界如如無增無減。以如如十種治地者。出七地文。有垢處無滅。不觀煩惱令滅。無垢處不增。不觀道令生。煩惱中不見一法滅。不見一法生。又法界相有三。一如如相。出過四

謗。二。分相。一切名字。三。因緣相。一切因果。於如如中不見分別相滅。不見因緣相生。又時節有二。一。淨。道後。二。不淨。道前。此二種時中不見此二應生滅。一切菩薩八種學。一。知諸相。二。知障法。三。知真實。四。修對治道。五。住道中。六。得果。七。得意果。八。迴向無上乘。一。學相者。學知一切法通相別相。別相者。火熱地堅等。通相者。如無常空無我等。既知法相。次滅煩惱。欲滅須知真實。爲達真實除障。修對治道。卽戒定等。既具此三得住中道。是初地入分住分。四果果後日出。初地後分曰得果竟。初地三分滿迴向菩提。言身兩邊等者。總略。本云左邊右邊師子。鼈長。鼈獸王。左邊起煩惱。卽俗諦。觀他事。右邊是道觀真實。卽真諦。觀自事。二。左邊師子是無滅法忍。不見。戒滅。右邊師子是無生法忍。無福德可生。不見妄相無。不見真諦有。左邊師子是慈悲。右邊師子是智慧。菩薩定慧攝道中。波若不見生死相。慈悲不見涅槃相。譬兩師子。顯定慧二行同力。長。豪相者。十種治地不生不滅慈悲二道。獸王者。卽八自在。願度中已說。與本說三種師子。稱此中文。如彼疏也。一切獸者。四種過失於地中滅。一。不依功德力而道得生。二。於上最勝住處無思求心。三。無具足相。利益衆生中無思求心。四。無微細相。來入於心。初一離不自在過失。若作心則不自在。二離不平等過失。若作心則爲過失。三離恩德不備足過失。四離一切智障過失。離此四種失故。文言衆獸怖畏者。現在四過已滅。未來不生也。與多影之

次九地法自在。四無礙辯見法如如。本來寂靜有四種。一、一切無染無淨。若有染不作佛。若有淨已是佛。二、無初未具功德。後當具足。三、無有如如。初具後不具。初寂靜後不寂靜。四、無有如如。非寂靜非不寂靜。初自利後利他。初利他後自利。寂靜自利。散亂利他。二利相妨。菩薩心恒願寂靜。恒能利他。合有四句。染不染。具不具。寂靜不寂靜。利不利。初一如來體無染不染。二功德具不具。三住處寂不寂。四利益事利不利。此四種名本來寂靜。九地體也。次第相生。轉輪王者。九地菩薩能轉四種輪。爲凡夫轉。戒定慧輪。前七是戒。不貪不瞋。定不寢慧也。爲聲聞轉。十二四辯輪。爲緣覺轉。十二因緣。三十六輪。一因緣有三根。一未知欲知方便。道中。次知根入正道。知已根解脫道後。菩薩四輪。一未知令知。二未修令修。三未足令足。四未利令利。他約十度地。成四十。譬轉輪王。興即取之無量億衆者。即凡夫及三乘。興即取之又無量億因。謂三因也。闍遠者。二親近善友。二能聽正法。三聞已受持。四如說修行。五爲他正說。此五名智慧行。前兩是闍遠。後三是供養。一處住曰闍遠。即智慧行。智慧住如如一處。供養者是功德行。離如如在世諦。白蓋者。示於大千世界中第一。法師具四辯故。次顯說法最勝無染。三顯出一乘無漏白法。無量寶等總略。本云。無量衆寶之所莊嚴。以覆於上。無量寶者。十種治地。以覆上者。修治土地。又顯自身能覆護衆生。示慈悲相也。

次十地灌頂位。智自在。一切諸法果。自性涅槃。爲體。自性涅槃。有四。一常住。無變果不盡故。二湛然。初後際平等故。三安樂。無二無分別。無二煩惱業。無分別無妄想思惟。四不減壞。具此四義。曰自性涅槃。如來之身者。三身也。金色者。譬法身。足顯者。譬應身。無量淨光臂化身。悉皆圓滿。三身遍一切佛土。取之即無量梵王。菩薩大衆。圍遶如前。恭敬者是修行未入爲入。供養者守護。未住爲住。微妙者出世大乘無相。法輪有二。二乘有上。菩薩無上。取之

善男至歡喜下。第二釋十地名。此十地義四門分別。一釋名。乃至四起說因緣。今略述三。釋名有二。先通。後別。通者地也。依十住論住處解地。故云十階住處名爲十地。地持兩義。一持義。故標地法以持釋之。二能生釋地。故云自受行故爲住。攝受衆生爲地。地論四義。生成住持。故言生成佛智住持名地。具如義中。別者。所謂歡喜等也。如文釋之。二辨體者。願行爲體。此助成體。據實理心爲體性也。三決疑者。問既一願行。理心爲體。何故分爲信住等耶。答。地法上下皆同。依之。依之生信說爲賢首。依之生解。脫爲十住。依之起行說爲十行。依之以起如實正觀說爲解行。依之得證說爲十地。問。十地有種種。答。有五種。一。聲聞十地。二。緣覺。三。菩薩。四。如來。五。三乘共十地。廣如義章第十四。及法門章也。世間立名有三。一種性名。如人種天種名。二依相名。如言赤白蓮花等。三無因緣名。如護

帝釋虫蛇床虎杖之流。次佛法中立名有五。一從因立名。如言惡立名。二從果立名。如言罪因福因。三從事立名。如出家在家。師禪師等。四恭敬立名。如讚歎他言賢者長者等。五不恭敬立名。如毀前人言貪睡人箭毛鬼等。今立地名有二。一從果。二從事。言得所未得是果。大事用是事。此別釋十地名爲十。此釋初地名也。有三。一標。二釋。三結。取之文處顯也。謂云。應云。何初地等。就釋名。歡喜有四義。名爲歡喜等。與意同之。一見理。二得解。三除惑。四不退。一見理者。即言得出世心。地前未見如如。而今見之。故生歡喜。出世心者即是淨識。二得解者。是方便等四種道。如前說。文言大事。本云大事大用。三除惑者。業煩惱故。文言大用。四不退。即言如願悉皆成就。成就有三。一見佛。二託生。三威德。見佛有一。一見一分如如。即法身。二見應化。二如。初地一念見百佛。二託生者。初地能作閻浮輪王。遍滿生。除災生。增上生等。三威德者。能一念示現百佛土神通化。莊嚴之。加極喜樂者。本云歡喜慶樂。歡喜者由得果。慶樂者由先歡喜後慶樂也。又初地有四種心。一正願。二正勤發出如如心。文言得出世心。二十種治地法。即言大事。三得地根本。如由得初地故次第能得二三地等。亦如小乘由得初果能次第得後果。文言大用。四善根自在成就。善根者即見佛因緣。自在者十種自在中壽命自在。生住滅三時隨意。故言如願悉皆成就。論云成就無上自利利他即事。取之初登聖處即果也。

次二地。文有二。一釋。二結。言微細者離煩惱破戒者離業。又微細輕罪。破戒重罪。戒有三。一攝善法。生善成就佛法。二攝衆生。化他成就衆生。三攝律儀。離惡現生安樂住。此三戒各有輕重。業煩惱二種也。律儀戒中有三種心。一意欲過失。二威儀過失。三二種過失。意欲者。如外道爲得生天故持戒。即是犯戒。如爲淫欲故持戒。令女依之即是犯戒也。威儀過失者。是妄念不故作。但不憶是罪故犯。如女如閉戶眼等。二種過失者。是有前二過失所作。又義。一是自性。謂衆生本自意欲欲犯戒。二隨他。謂衆生自本持戒。欲作惡人引共爲惡則從之。三具二義犯。此三種第二輕。輕即微細。重即破戒。攝善法戒有六種心。一不尊重戒故犯。二心懶惰不勤修故犯。三三毒所亂不得生善故犯。四心疲倦。如不能禮佛。老病等故。五心羸病亦爾。六種種王難等犯。此前三重。後三輕。輕微細。重破戒也。問律儀戒何不以此六。攝善戒何不說前三答。前三欲作惡。後六是不欲作善也。攝衆生戒略明十二句。一菩薩損自法增他財犯。二損自體增他法不犯。三損目財增他財不犯。四損自法增他法犯。五爲自長財而長他財不犯。六爲長自法而增他法不犯。七若損自輕法增他重法不犯。八損自重法增他輕法犯。九損他淺法增自深法犯輕。十損自深法增他淺法。輕法犯重。十一若廢我誨誦令他得道無罪。十二自不能弘宣他誨說來乞經書義疏等不與得罪。二地戒清淨有二義。

●〔依之〕一●●●說一說●●●言二善●●●〔法〕十師●●●〔律〕十師●●●二二類●●●妄忌二忘●●●〔女〕一●●●●二財●●●〔經法〕一●●●

故論離起誤心犯戒煩惱。從事用。立淨戒。具從果立名。隋加云。二地戒清淨有二義。一思擇力。清淨無破戒。二修習如如清淨無微細。又有二義。觀佛清淨見法界如如。無微細罪。此勝自度。二增長衆生功。能智慧故。善根清淨無破戒罪。此度他。具此二淨故曰離苦。自度從果立名。度他從事立名。

三地亦二。如前。標中有三。一標二歎三釋。初無量智者是開慧。二慧是思慧。三光明是修慧。今文相反。本云光明三昧。四三昧是定。即皆應言無量也。此四爲二。前三慧是入如。自利方便。三昧入生死是利他方便。次歎有二。不可動者。天魔外道不能令失三慧。即三慧有二。一顛倒是轉失。二疑惑是滅失。菩薩無此二失。無摧伏者歎美三昧。摧伏三昧有三。一貪愛。二見慢。三疑惑。外道但貪禪定喜功德不觀過失。故生貪染。菩薩觀禪定功德故入。觀過失故無貪染等。外道於禪定中有見慢二失。菩薩爲如如空入禪定。故無見慢疑惑者。外道不了十二因緣理。分判生死涅槃有異。修定至非想謂爲涅槃。壽盡還墮生死。故於生死謂涅槃生疑。不了由十二因緣故爾。若有十二則是生死。若離十二因緣則是涅槃。外道見非想寂靜生解脫心。見非想退失生死心。言無涅槃故有邪見。三聞持下釋之。語言與義一味無異無差別。故曰聞持陀羅尼。有三體。一心定。二通達。三攝念。由心定故通達。由通達故攝念。釋此有二。一念是陀羅尼。定慧爲方便。二解慧爲陀羅尼。定念爲方便。菩薩見語言無異實義。

即此無異實義是語言義中無別。語言與義同無相一味。智慧通達語言與義無相。故言陀羅尼。無異實者。言下無實義體也。故此地中有四義。一無顛倒法。即智光明。二無散亂。即三昧。三迴向法。即無顛倒。四自在。即無摧伏。此四以開持爲本。即言明地者。一智慧自照如如。二三昧照他。從法故曰明。初果後事也。後是故下結也。

四地亦二。釋中有五。一身見等滅。文言能燒。二能成就解脫智滿。即言以智慧火。三令他得入法光明。文增長光明。四能持諸法成就。即言修行。五能攝。攝上地因能伏上地惑。文言覺品總略。本云道品依處所故。火有五德。一能燒。能燒身見等。二能成。成就解脫智。三能令衆生入道。四能治。能治地體。五能暖。能伏上惑。以智慧火能燒煩惱薪。故曰炎地。依之。又二義立名。一能照等是事。二成就解脫是果。

五地亦二。釋有二。一釋。隋云。二歎初有二。一修行方便。明四諦一味觀。二勝智。是四諦一修。初得曰觀。後勝曰修。修是思道。觀是見道。就標有二。一修行。即三十七品爲因。二方便勝智是道。道體有二。一自利得果。二利他得果。三十七品爲道因。是別觀四諦。方便勝智道體。道觀四諦一味。如如爲道體。又只是修行方便。是名一諦一味。觀一勝智者是一味修。初得四諦曰觀。餘同上。次歎亦二。一合明得難。得二合明得壞不能壞觀思惑。見是見位。思是修位。言難伏者破者也。自在下歎道因及道體有二。一修。二觀。三得。四證。得者當無相道理。難可修習。即自在得。二難。難得者當無相道理。煩惱不能破。文云思修不能伏。則二惑不能破。白難伏也。莊影此。莊云。由二義故。一智難自在。二煩惱難伏。今勝二難故名難勝。此地所伏唯

是俱生思惟煩惱。其見煩惱先已斷故。但是助伴相從來耳。亦可此中見煩惱者。俱生我見及諸見等。思煩惱者。俱生貪愛及憍慢等。皆是論云得出世智是果名。即初二句難度能度是。

六地亦二。釋中有二。一行法相續。即五明勝智。二無相思惟。即真諦勝智。此二行有二。一此。地正學二行地。二正具足二行地。有似對面之見。故曰現前。又行法者。三世十二因緣。視了了顯見也。過三世十二因緣一味如如觀。云無相思惟。思惟無想也。莊及興故論云。般若者問者。即因緣等觀。大智現前者。即無相思惟。又行法有二種。一因行。二果行。因行有三。一習氣行。皮肉家習。即心煩惱。二發願起行。習家業招因緣生死中果報。三不相離行。八地已上心煩惱去如如近。令如不現。呼近爲不相離。此或是有無生死中。應爲苦業生之。念念起行不復作因。此種爲因行。果行亦三。一增上果。煩惱果有增減義。二果報果。業果不增減。三相似果。始終相似無異。初一是習果。陀那識。下生中曰增上。次是報果。六識後是梨耶。六道中處處無異也。相續者。菩薩見外因果念生滅。是有二義。雖更此報不自見之。了了者明二種境界分明。一三世十二因緣。二空無我理。了了二理故言了了。顯現者。因緣顯。無我現。現真顯俗。又了了者。證比二觀分明。顯者顯證智。現者現比智。此指就因果二門明證比。六地有之。又了了者。破無明。顯現者出智慧。無相者境真實。思惟者正行真實也。

①立十(名) ②(一)十觀 ③能二德 ④樂二經 ⑤之也 ⑥道二通 ⑦得十(觀見意) ⑧有二者 ⑨地二他 ⑩般二波 ⑪或二惑

七地亦二。釋中有三。一無惑。二有解。三合歡。初有三句。一無漏者無願三昧。不願樂生

死。無貪愛之渴。二無間者空三昧。不修自他

有異。無人我。三無相者觀一切。無法我。莊嚴

此中真諦三藏。乃至依彼三三昧門。遠修行故。名為遠

行。言解脫三昧。無相三昧。無願三昧。具足應無漏思惟

解脫三昧。無漏無相無願三昧。思惟者謂觀照也。召與

略。初一脫凡夫縛。二脫二乘縛。三脫菩薩縛

謂三解脫門。又初脫因縛。即煩惱縛。二脫緣

縛。即業縛。三脫果報。即耶識縛。初一過凡夫

境界故脫煩惱縛。次過二乘境界故脫

後過菩薩境界故。二思惟下。有解。通明上

三門。三門是解脫門。三遠修下。令歡上兩

遠義有三。一時節遠。二修行遠。三處所遠如

前第二結中有二。一。二。二結。初中有二。一

有解。二無障下無惑。清者見道。淨者修道。無

障礙者。本云無障無礙。即之無障者無皮肉解

脫障。無礙者無心惑智障。十分中已分已除

餘少。故言無也。又清者福德。淨者智慧。無障

者地地無明滅。無礙者地地中業除。又清者

見二諦。淨者見第三諦。無障者智慧自利。無

礙者慈悲利他。取之此地曰遠行者有二義。一

除惑已遠。二得解已遠。善修無相行者即得

解遠。功用究竟者除惑已遠。除惑者。一除

惑。唯除微細。得解遠者。菩薩修行有二。一依功

力發心行。二自然無功力行。七地於初行究

竟。故名遠行。功力心竟此地也

八地亦二。初釋有四。一發起作動。謂一切諸廣

定。神通等。二不自在作動。謂有學人散亂所動。無自

有出入曰動。三不自在作動。在故。不得入定。學人

亦有作三顛倒作動。謂變異動。外道無我計我。後還

意起動。三顛倒作動。謂無相無等。離欲。一切凡夫五

動。四果報滅盡作動。謂無相無等。離欲。一切凡夫五

言無相思惟者。即無初動。二修得自在。謂無

第二。三諸煩惱者無第三動。四諸行者無第

四動。言不能令動者通前四動。前二即報行

純熟義。辯勝七地。後二即無相無。聞義。辯異

六地。此六七八地同一見性。須對明同異也

又地中有四種自在。一。無分別自在。二。不分別生滅異俗出

入。即成就初無礙起動。二。淨土自在。隨其所在五濁

敗亂。成就第二無自在作動力。若不立淨土。則有散亂

不得自在入定。三。智慧自在。四。辯具足成就第三無礙。即

四業自在。無果報滅盡。成上第四。前二成就。自。後二成

就利他。第三具四辯。第四具神通。故生此化。不動有

四種。一。於自利利他無動轉。故曰無動。二。於無相中無

起動心。自然而作。即曰不動。三。於世諦中煩惱不能令動。

四。有功力行已滅。無功用自然入勝

道。故曰不動。諸師取後三義釋之

九地亦二。一。釋明善慧有四能。一。令他知能。

謂菩薩說法令他得知。文言說一切種種法。

此法辯用。二。令他具足能。菩薩已令他知。大

使滿足。此樂說辯用。文言皆得自在。三。守護

能。辭辯用。文言無患。故辭辯具守護自他若

解一切語言。則自他無患。四。安處正事能。謂

衆生宜此處入道。菩薩以此處安處之。是義

辯用。文言增長智慧。多欲。又種種者。十二部

經文理二種。又真俗二種。又大小乘也。又說

種種者。顯能化難化之人。故曰種種。皆得自

在者。能答難難。無患累者。降魔外道等能增

長智慧。能學出離生死之行。又前四能利益

衆生。初一能利益聽衆。法辯用。次一利意解

衆樂說辯用。三利誦持衆。辭辯用。四能利修

行衆。義辯用。又合有三意。一說一切種種差

別得自在故。二無患累故。三增長智慧自在。

初一明未具理末衆。二守護眞實。既已解

理護令不退。無患者能立正法。無累者能破

邪法。三既已守護令解脫。善慧者一切種種

說法自在無失也

十地亦二。釋有二。一明如如境有三義。一自

性道前二顯了道內。三至果道後。如虛空者

譬如如也。虛空有三義。一容受。譬自性法身

不礙生死。二無邊。譬顯了法身。法身雖復顯

了而未究竟。如空有清淨有塵霧處。如道內

法身通解惑。三清淨無雲霧。譬至果法身。智

慧如大雲者。譬如智有三。一道前性得。二

道內修得。三道後至得。言皆能遍滿者。本云

能令遍滿。遍者性得如智遍如如理。滿者

滿如如理。覆者至得如智覆如如理。境智

相覆攝也。雲即是雨。有三義。一能除塵。道前

自性智清淨無染義。二能洗垢。道內滅惑除

惡義。三能生萌分。道後能出。如不巳生。又空

如法身。雲如應身。雨如化身。法身常法。智

故名法雲。深廣異此。彼云。應身之身廣如虛空。法身

滿如大雲。皆能遍覆。故名法雲。應身者。變易果報

未離重身。名應身。變易之報此地廣廣。猶如虛空。能

容法身於其身內。故說法身如大雲也。依十地經以二義

釋。一能受佛大雲法雨。猶如大海。故名法雲。二能爲衆

生起大雲。以雨法雨。故名法雲。初從所受後從起以

立名也。具如彼辨。莊嚴及興即述此也。莊嚴十地經二

義云。初約自利。後約利他。乃至如是三經各據一義。故

不相。此地略說二義。一境。二智。此二相稱無

分別。二法有二用。一境攝受一切衆生。二智

攝一切道。一切衆生不離如如境。一切道不

離如如智。一切衆生有四。一住言語如鸛鵒

鳥。此人鈍。能誦能讀不解理。二依他行。如

雲當雨。三利根人。眞爲說不重分別方解。

○(口)十在 ○相二間 ○今二合 ○前十(說) ○(例)一 ○隨二間 ○又十(口) ○立二生 ○自十(利) ○

○(故)十在 ○而二即 ○者十(修得如如智) ○佛二似 ○家二座 ○憐二際 ○眞二直 ○

二一九六 金光明最勝王經玄疏卷第七

六三

如電光有出有沒分別。四開智如不分如沒。亦如燈炬作功力方燃。快馬即譬所化四人。一凡夫有三法。一施。二戒。三定。一爲富貴。二生善道。三離下界。此三即化住言語人。二化聲聞爲解縛。即三界縛。此化依他行人。三寂化緣覺乘。即分別智人。四爲度自他說菩薩大乘。即開智智如快馬也。

善男至初地下。第三明地障有二。一明障在地不成。二明障除地清淨。初地至佛有十一種。此明初障。初地見如如。遍滿無自他異。就文有二。一釋。二結。下皆准之。初有三障。初二如文。三龜心也。龜莊及沼意皆依此。然沼云。此略不言龜重者。今不言龜。非謂下迷之。前二是惑。後一是業。執著等者是初障也。本云欲行有相道無明障礙。謂十迴向心欲行初地。言有相我法者有二相也。一見自身是能修之人。二見法。見道果是所修之法。見此二種故不入初地。言無明者。人法二相是無明心。此是初地見諦惑也。如大品云順道法愛生。故墮頂之義。法二執所繫種子。令加行道取人法相。故言欲行有相道。是舉所起之過。是無明者。正顯能起之執。深密名執著。補特伽羅及法風雲。莊嚴依之。然障礙者。曉屬第二。通通前後。故無妨也。准諸及今付前勝也。怖畏生下。第二障也。十迴向人雖欲度他。猶見生死起怖畏心。即不敢化。即是無明。此是初地思惟。自見有人法心重曰見。見生死外法曰思。三惡道名。造惡業者怖畏彼果。是舉所生之過。是無明者。正顯能生之業。無明相應亦爲本故。依此二義故曰無明。後皆准之。彼經名惡趣難樂。如是二障正爲初地見道所障。故說此二爲初地障。莊即取之。與依本義。但無明等一依唯三惡。通八難故。此二無明。第三障也。本云依二種龜心。下地雖略。准此及今應知業。依

於二惑故有此業。業是起作招報曰龜心。又枝條惑事顯曰龜心。又即此二惑是龜心。依彼所起龜心在真熱心。故名龜心。此中取正上龜重。但從所依名龜耳。後經言及。彼龜重爲所對治。如是龜。重氣分。非謂種子能生功能。如是種子。前二障障。彼龜重者。第三障。不調柔性曰龜。無堪能相口重。如摩伽第六十四。云何龜重。謂若略說。無所堪能不調柔用。此相有五。具如彼述。莊即取之。然沼爲種惡無堪性。如下引之。又此三句爲三障。一障入真實曰境界無明。由見人法不入如如境。令不得初地。次句障正行。由見生死過失怖畏故。不能安心自在。化他捨化他心正行不成。三障受用。由有二惑生此業。業招生死。報盡方得初地。受用種種功德。如五方便除惡道。報盡方入苦忍得初地也。又一障不得。二障不住。三障受用。受用上地諸事也。此三障在迴向住初地之前。二地乃至金剛心。合十一地亦具此三

障也。依樂攝論第十云。二十二應感十一龜重報。初八能感方便生死。次六能感惡緣生死。次六能感有生死。後二能感無有生死。即彼所感變易果報名龜重。非法師云。有三過失。一就本相過失。彼論本無此義。故。二位差相過失。所引密經無生死四位別故。三聖教相違失。連彌勒論無所知障感變易報。由此義故。深密經唯說十一龜重。一龜重而不言報。此經亦唯說障不說龜重。即障種子。惑。無堪任性皆離諸惡。更無別法。故不說。不但還招三失。一誘先師。失論顯教必有證者。非一身事。具如別也。若先三藏有妄傳。後代譯主豈謂真語。即令衆生疑先後師。二誘菩薩。凡諸論師造論意者皆依誠說。佛性論中亦論四死。既云無經應是自樹豈有爾耶。三誘佛。勝鬘經云無明住地成意生身。義廣如別。此既達彼。是則師資自爲捧柄。方寄非師既誘人法。誰有心者得依用耶。又深密等不言報者。何故彼經第十地龜重

之身猶如虛空。此經本云依二種龜心。龜重之身豈非報耶。又唯說障不說龜重。故離諸愚無別法者。何故彼言及彼龜重。及言無用若障種。或無堪性者。故立第三。沼云。唯識及天親攝論俱有二解。二十二愚所明體性。與瑜伽七十八同。又准餘文皆於初地說斷二愚及彼龜重。此略不言龜重。唯識云。彼龜重言顯彼二種惑。二所起無堪任性。無堪性者。瑜伽云。第八識中不安隱性。乃至愚及龜重。餘之十種皆准此知。具如彼辨。故唯障者知與不知也。問。初地見位何立思惟。二地已上既曰修地。云何更立見諦。答。此是通說。就十地各各明之。問。自利心何故障入。捨他心。何故令退業。何故令不受用。答。自利明學如如。此如如正忘人法。今見之與二無我反。本以化他心故是菩薩。今於此事失本心法。即同小乘故。退菩薩位。二利皆失。隨業受界外生死。失菩薩現世安樂之用。問。聖人畢故不造新云何十地皆有現起業。應招生死。待盡方得進道。答。十行已上新作惡不復生三塗耳。十地中有漏善業招四生死。初地般若照如如體。是無漏。見如如遍滿及見能所修見生死可畏等。善善薩有漏形。凡夫二乘是無漏也。十行已上菩薩若猶有惡業。爲衆生入惡道受報。若無惡業。願力入也。障於初地第二結也。

次二地文例上。二地於法如如但見大乘最勝。無復三乘上中下別。初地於如如中見三乘差別。故障二地。初中有三。一微細罪過見

●重十(是彼)●●者十(是)●●地二果●●惑二惑●●傳十(者)●●或二惑●●捨二推●●忘二亡●●皆十(是)●

有三乘果。二發種種業者。業即三乘道。行者此三行道。如理相者今略。本云相因無明理中三乘行因。自性清淨。如如為相。而今見有三相。反如如相也。初分別三果障境。於如如中見三乘果。二於如如中見三乘道障。正行三依二無明生龜心。是業障受用。此地三障如初地說。

三地見勝流言未得。今得者。如如最勝。今始得之。愛著。本云動涌。與云未得者被彼喜樂愛。今得者喜樂俱行愛受。

勝總持者。本云不具開持陀羅尼。開慧。十二部經是開慧境。文中應言及義是思慧境。與云無文但義有修慧境。無義無文是般若境。初一於文上作理解。次一承文取理。第三得理忘文。第四無聞無義。聞者遍聽佛一切語。未聞聞之持者憶持一切聞事不忘失。聞聞教持持教及理。言不具開持者。二地頂心動。踊故不能正聽。未得聞者不能遍聞。已聞者失。無此二聞故持不具。持者憶文義也。此中亦三。一愛著障不見境界。二不得開持障正行。三依二心生龜心。是業障正受行。例如上地十三義。

四地不見境智。文亦如上。一定愛。二法愛。三依二龜心。地起。能障四地無漏道品。此謂與依之。言味著等至者。四地菩薩見法如如。無境智異。三地頂已過動涌心。見法界流出諸法。心生愛著。此禪定樂。有一一在定生樂。二自在化他生樂。三處生愛著心。此明行俗諸生貪著微妙法愛此明著真。淨法者如如自性淨。

微者非三慧境。境妙者能出四德。無明者。本云愛因無明。由無明為因生真俗愛也。與云云。若在定不能即食真。若在真即化俗。未解雙。障義亦。如如。故曰無明。由無明以為因生真俗愛。

五地不見真俗。文同初中亦有三障。如上就初本云。一意欲入涅槃思惟。一意欲入生死思惟。是涅槃思惟。是生死思惟。無明為因。此有三句。一見涅槃。二見生死。三合明二心由無明攝文為二。一真俗不一時平等。二由無明。三欲入生死思惟者是觀苦集。入涅槃者即觀滅道。五地觀四諦故。與云本約觀初故言欲入。今取觀終。先觀相狀後生厭欣。故言背趣。各據一義故不相違。然本合此為初無明。今開為二。就後本云生死涅槃不平。等思惟無明為因。此明不能平等觀生死涅槃二相。山無明為因。不平等。乃至無明為因者。望其所發。重為因。不平等。生死涅槃。今意舉初而兼後也。生死涅槃。三世如來無差別相。是地體。四地見有異相。故障五地。見無差別。一如如。未能并行。緣如如時不即能化。化他時。此三亦障。三。義如上。不能并行障正行。三業障。利。

六地不見垢淨。文亦如上。一見垢。二見淨。三是不斷。觀者本云了了顯現。見十二因緣分明也。又了了者有二義。一五蓋無明是現。不正思惟本。二現在無障障故得了。二繫縛無明是未來。解脫障。不遺失放顯現。前一得解脫道。後一得無礙智。此語明。乘家障。非他家障。此在十行已除之。但欲明至五地障見。無明者。本云無明為因。六地觀此法。故舉之耳。

十二因緣如不見淨可取。不見垢可除。今五地頂以無明為因。見十二因緣有垢有淨。故障六地。與云依之。施相現前無明。本云法相數數行至於心無明為因。法相數數見。三解脫門。菩薩為除貪愛我見無明故數入三空。行至心者即言現前。通達不妄。通達是現世。不妄是未來。無明為因者。由無明故見有三空及惑解。故數數入也。六地不爾。故以為障。不見十二因緣如如境界。次障正行生二種心障正受。

七地不見生死。文亦二。初中有三。一明取相時處。二明真俗不恒並。三由二無明所發。重。言微細等者初障也。本云微。相諸相或現不現無明為因。六地頂有時見生滅有相。有時見生滅無相。有時不淨起。起即相。有時淨起。無相。若八地任用無作。心恒不見生滅。若龍樹釋。七地不見生。八地不見滅。此就成作語。前是解豆解。此合成就未成論作意放下。第二障也。本云一味。執思惟。欲斷未得方便無明為因。言一味者修一諦觀。一味者六地菩薩有時入真不能即入俗。入俗不能即入真。執思惟者。思執真如心不能即得一味。思與取之也。欣樂者。欲斷未得方便。欲斷上執。未得七地方便故。今總云作意欣樂無相。無相為因者。無明使離功力心不能並也。此二無下。第三障也。三障義如上。

八地法界無增減為體。道前無滅。道後無增。又凡夫至七地有垢。八地曰無垢。無垢不增。有垢不滅。文亦如上。初中三者。一障不作心出入。七地頂作心出入。未能忘作意。與云依之。

二九六 金光明最勝王經玄攝卷第七

故云於無相觀功。力。具如本云於無相法多用功力無明爲因。二障不作心照理。七地習心既久。自然覺境而不忘。諸師相和。故曰執相自在。具如本云執相自在難可得度。初地已來至七地。此執最輕。任運自憶。卒難免也。八地有二種自在。一無分別智自在。不作功力照境。法界。七地於無相中作用心照爲障。二業自在。七地心在入住起異。八地不爾。故以爲障。初無分別未得令得。大業自在已得令不退。三龜心障用。或言八地并。七地偏。或言八地偏。七地已下並。各有義也。

九地具四無礙。法如如本來寂靜爲體。不見有昔隱今顯之異。文同。初三。一四辯不具足。二說法不自在。三業障不受用。就初本云說法無量。名味句無量。智慧分別無量。未能攝持無明爲因。分文爲二。初二。一無量明語言之用。後一無量明智慧之本。說法有三。智慧是說之用。○者作化他。本者。今即轉勢先本後末。從體起用。攝用歸體。故不相違。初文四句。一。所說義者。智慧分別無量。此明智慧之本。二。名句文者。名味句無量。明語言之末。名味句者。如諸惡莫作。直諸一字曰名。若云諸惡義未滿足。但是小分義曰味。若云諸惡莫作義圓四句。句下之理曰義。文者是字。具如義章第一。及淨名記。又語言是辭法二辯。智慧是說義二辯。故知今云所說義者。本云智慧分別無量。名等顯也。三。未善下總明二種未具。本云未能攝持。前兩音聲是口業。○作辭法二辯。智慧是意業。能作說義二辯。故曰攝持。攝者未得令得。持者已得

不退。如法花經義少語多。多語明一義曰語持。如涅槃經義多語少。少語明多義曰智持。四無明者。○無明爲因。結由無明爾。於詞辯下。第二說法不自在。本云四無礙辯未得自在。今取別辯云詞辯才。化物增故。本據總論云四無礙。攝法盡。總別互顯。○前是義法及說辭。○前義與法。九地有三種自在。一能說。此謂及樂。○前義與法。九地有三種自在。一能說。二不作意。三恒說。能說者是義樂二辯。恒說是法辯法無盡故。不作意說是辭辯。一音令物種種解故。論無盡也。樂義曰能說者。菩薩自能解義。能令人解爲人說能令人樂。又義辯自解。樂辯令他解。具此三義是九地中大法師位。前一無明令不能攝持。第二無明令不得上三自在。此二無下。第三業障不受用。初一障境大障智。後依龜心障正受用。問八地已不作意具自在。云何猶有此障障九地耶。答。具而未窮也。

十地見自性涅槃。文同。初三。一障神通未具。二障化導未圓。三障受用法界。自性涅槃爲體。見始見終。自性是一。略加云。九地。初大神通。本云最大神通。入首楞嚴定於一切佛土。作大神通事。此事有三。一恒作。二遍作。三種種作。具此三義曰大。未得等者未得前三事。二微細等者。本云微細秘密藏修行未足無明爲因。微者正行究竟。細者是妙果不可盡。○微。故云。○細者。秘密者。九地已下所不能行。八地菩薩難入二乘難信曰秘密。秘密有四。一佛入涅槃更起心化他。二一切衆生未究竟得。佛盡方與衆生永入涅槃。三衆生疲

因爲止息故方便說二乘涅槃。四自性。富貴家有七寶。即衆生有自性涅槃。文正明前二也。未能悟解事業者。修行未足。九地自己得信解四種秘密。故言修也。行未足者。菩薩爲他之行。上二義未具足也。○不。不能衆生未盡涅槃而更起心。○於佛問。八地已上未會有此二失。云何九地有此二障。答。未至佛位故無此二能。至佛方有之耳。問。菩薩願言衆生不成佛我不取正覺。何耶。答。不永住如如息化也。問。九地本來寂靜與十地自性涅槃何別。答。一見無隱顯。二見始終是一。如向釋此。問答如別章。

於一切至佛地。明第十一障。如來地非見非不見如如爲體。非見者分別心已盡故。非不見者離十重障故。文又如上。初二。一障至佛地。二障不更生言於一切等者初也。如如是一切境界。能攝三諦故。微智礙者。一金剛心猶有微細惑。二此惑礙佛微細智。智境無分別。無明爲因者。無明元品使智有礙也。○此障所起所知障中微細品。同。故云。○妙觀察智觀如羅網。此則由有細所知障。通現及種。通七識俱所熏成障。亦由第七現行法執不待分明。極細煩下。第二障也。本云未來是礙不更生。未得不更生智。無明爲因。未來等。佛心無復此礙。未得等者。未得佛智障。○一。二。三。不更生。文意正明佛智能令本識不更生也。無明爲因者。無明使未得佛障。障佛地者。障不得如來地。○云。按除本心入如來地。故夫人言無明障。住地唯佛智斷。具如二障說。○云。問。細煩惱種子。亦通第七識。現行八地時畢已。若其種子第十大斷。故障佛地。問。金剛心有無明。則佛猶斷。若佛不斷則

○力二用 ○忘二亡心 ○三三二一 ○(用)十者 ○(能)十作 ○(有)十作 ○(本云)十無 ○作大二大作 ○事十(也) ○細二妙 ○原本諸註曰讀下占本闕四十五字成案膠箋文有之乎 ○住二位

金光明最勝王經玄奘卷第七

[illegible]

E 1171

盡。無窮者外施他無窮。功德有三。一有盡無窮。如凡夫果報。二無盡有窮。二乘果報。三無盡無窮。菩薩果報。內自不盡。外施無窮。故方便爲令菩薩功德無盡無窮。又久出三界不見三界生。不見二乘所證。不見滅。既不著此二利益衆生成就佛道。即方便義。方便是四攝。布施令信。愛語令入理。利行令成就。同利令解脫。以四攝爲方便。五勝智爲體。勝智。一切智。二難行智。三善人智。四自性智。五清淨智。具如上。七地始具。以四攝爲方便。曰方便勝智度也。七地伏一切諸相。不見生滅相。是見淨。利他是行淨。一切處一切種恒能利他。無有限礙。是行清淨。又三輪。一智願。二功德。三無相道理。菩薩見此三種同一無相。即是清淨。遍無盡無窮利益名行清淨。

八地見法界無增減顯度成。願者從因爲名。昔日菩薩願得八地。得八地始是諸願滿足之處。處受願名。故言。於一切法清淨具足。是名願波羅蜜。此願度以無間無休息爲用。自利利他無一時息也。八地不作功力滅惡生解爲道。自性無間微細寂靜道恒流。是見淨。親近佛利益他受生死行淨。此三不作入心如意自成。是行清淨。總諸功德滿願爲體。從此地至十地無復三輪異也。

九地見法界本來寂靜。力度成就。慈悲智慧爲體。十力四無礙爲用。言力者有三。一能生功德。二能淨佛土。三能成就衆生。見本來寂靜。是見清淨。能生諸德力。恒流無間。是行清淨。

十地。智度法界自性涅槃。即見清淨。與諸衆生受用法樂。即是行清淨。又見一切法自性解脫。不見一法不如涅槃。是見淨。一切語言無有不明涅槃。通達涅槃門故。自他解脫。是行清淨。此智度與第六般若異者。般若照第一義。智度通二諦。諸師依通二諦。能取勝義無分別。勝智名智。大判智有三。一世間智。分別萬法。二出世智。金剛已下如如智。三出世後智。佛也。初後二智是智度。中一般若。此智度以能說能聽爲用。財法二施爲境。以自體爲說。法樂爲果。此四度者次第而有。七地無窮無盡。八地無中間。九地有大力。十地能大照也。問。地前尚行六度。十地論等云。第二劫一行中行一切行。第三劫一切行中行一切行。則皆具修。何故今文地各行一者。答。沼云。據實如是。言於十地各行一者。約增而說。故無性攝論云。一一地中具修十種。不可定說此地修之。

善男至三摩地下。第四明十定。亦示菩提心有十品。此禪定義。義章四門及八門分別。今略述三。一釋名有二。先通後別。言通名者略略述三。一禪。二定。三名三昧。四名正受。五三摩提。六奢摩他。七名解脫。亦名背捨。禪者梵語。此爲思惟修習。亦名功德叢林。初從因稱。於定境界審意籌慮名曰思惟。思心漸進說爲修習。從斯姓定名思惟修。亦當體名禪定之心。正取所緣名曰思惟。修習如前。後從果名。智慧神通四無量等是其功德。衆德積聚說爲叢林。定能生之因。從果目爲功德林。定

當體名。心住一緣離於散動故名爲定。三昧梵語。此名正定。離於邪亂故說爲正。定者同前。言正受者。如前。納法稱受。三摩提者三昧一名。傳之音異。此名正定。定用現前名三摩跋。此云等持。離沈浮過平等運轉。故曰等持。三摩跋。此云等持。離沈浮過平等運轉。故曰等持。三摩跋。此云等持。離沈浮過平等運轉。故曰等持。令住於境。但名異云。准上及曉云。下言三昧。古譯。正思猶是等持之義。并今三藏亦言三昧。故知訛者唯自破也。奢摩他者此翻名止。攝心住緣目之爲止。言解脫者絕縛之稱。背離下過故云背捨。又龍樹言。背淨五欲捨離著心名爲背捨。別名謂妙寶等。如文。

二辨體者。若依毘曇。定數爲體。若依成實。唯心爲體。故彼論云。心能住緣。何定數。大乘義中心有能細。有三種故。事識妄識及真識也。事識中定與毘曇同。故龍樹言。譬如池水象入則濁。明珠置中水得澄清。心亦如是。煩惱入中心則渾濁。定數在中心則澄清。涅槃亦云。十大地中心數之定。真識中定唯心爲體。更無別數。故維摩云。若離一切數心如虛空。妄識中定義有兩象。龜則用彼定數爲體。細則唯用心識爲體。如馬鳴說。第七識中義別六種。從無明地至相續識。此六重中。根本四重心外無數。於中辨定指心爲體。後之兩重心與數異。就中辨定定數爲體。

三決疑者。問。禪地何耶。答。若依毘曇。攝末從本。禪地有八。所謂四禪四無色定。分末異本有十。八禪未來中間。若依成實。從本有九。所謂八禪及欲界中如電三昧。分末有十。於初禪中分出中間。大乘義中攝末從本與成

○即十(是) ○(清)十淨 ○從類二斯從 ○者十(正者) ○何下義章有從字 ○池二地

實同。然有異者。成實唯說欲界地中有電光定無餘三昧。大乘欲界有無量定。故龍樹云。佛常住於欲界定中名無不定。此與電光有差別者。聲聞暫得說為電光。更無餘法。分未異本禪有十一。所謂八禪未來中間及欲界定。問此諸禪中今說十定何所攝耶。答思准可知。廣如義章十七。八禪定義也。

今釋十種禪定皆有六事。一與緣。謂衣食房舍。此一是前二攝。二與事。與衆生修道捨惑二事。三是時。謂是現世時中與衆生寂靜安樂故。六根具足受樂。眼見神通耳聞正法等。如陳如中說。四外與安樂。謂一未來樂。二解脫樂。令得無礙。五與隨順一切地。一已得勝利能攝不退。二未得令得。六與最勝樂。究竟能入最勝處。謂菩薩修行從下至中至上。又有三。上下。上上。上上。究竟能入。如初地至二地至佛地也。此五復後二攝。又此六。第一斷除衆生苦報障。二斷衆生煩惱業障。此二下品定。三令現世安樂清淨。四令得解無礙。此二是中品定。五已得不退未得能修。六至最勝究竟處。此兩是上品定。由通達法界勝利得十種禪定。定有三分。一對治分。二清淨分。三出離分。初能令心入是其事。二令心安住是其事。三令心通慶是其事。此即下中上三分定。初名修持分。是道所攝。煩惱雖未盡。此定是道攝。二煩惱已盡名清淨分。三能入上地名出離分。初一道分。次一果分。後一解脫分。舉如。如次即入住滿三位。發所依定。雖通四分。從多言之即第四定。雖諸位正是對治分。攝受得此三分即前十定。就文有二。一標。二最。初下釋。三善男下結。此初

定也。初發心者初地也。攝受等者。本云名妙寶起三摩提攝受得生。從法如如生起此地及佛。故呼如為起。起之初地能成衆生。如如意寶過世間曰妙。今緣此理生定。定從境界立名。又此定滿足衆生法寶財。此從事有名。又寶有三。一成就衆生。二清淨。三難得。初發心亦有二事。三事是定生之。此從果得名。故定曰寶。攝受得生者。禪定攝受六事。令菩薩心得生。隨云。菩薩等者。隨能依心。妙寶等者。出所依定。攝得生者。明相依義。由定攝持善提心。故言攝受得生。後後諸地三句例然。釋別名者。依第一。釋。即即取之。莊取第三。與取初二。二地可受樂者。本云可愛住。菩薩見三乘唯是一乘。可究竟住。心愛樂之曰可愛住。若二乘非可愛故有移動。此大乘不更移動。此定從大乘處生。故名定為可愛。從境為名。又一切五種怖畏災厄等。此定能除。名可愛樂。從事得名。又菩提心是可受住處。一切功德善根悉住此心中。禪定能作緣生此心故名可愛。此從果得名。諸師之

正勤譬那羅延力。一切對治散亂不能壞之。故名不退轉。從事得名。又菩提心於道位中流。如水不可斷絕。定為緣生。從果名。曉引取第二。與有二。說。初取第二。後取初。加云。此地通達隨智無別。不觀從上而下。故曰不退。不見從劣至勝。故曰不轉。定據此理。

五地菩薩不見其俗為第三。修七覺分莊嚴第三。諸如寶花。依此諸生定。從境得名。又無著綺樂清淨善習氣諸功德與定共生。依此事故定名寶花。從事得名。寶者令衆生安樂清淨。花能薰物如習氣。是上分能薰上定。初一是觸。次色。三香。故舉寶花為譬。轉綺是下分。清淨是中分。習氣是上分。又菩提心譬寶花。能莊嚴一切法。定為緣生此定。從果得名。曉引及莊嚴此義。與有二。說。初同略等。後依初也。

六地不見垢淨。法身如日圓。般若智慧。解脫如光。禪定由此三有。從境得名。又一切障礙戲論。禪定能伏。譬日光出無一切光。從事為名。又菩提心如日。伏二乘心顯如如理。從果為名。曉引及莊嚴此義。與有二。說。初依第二。後取初釋。

七地一切願者。此地願求三世如來四德應身一切事也。如意成就者。法身如如理。能令三世恒河沙等諸佛四德應身等如意成就。故法身受一切願如意成就之名。七地菩薩能通達此理而生定。定從法界受此名也。又定方便勝智等能過一切德向菩提。令自他得二世樂成就。成就如意由定。從事受名。又菩提心能令一切願如意成就。定能生此菩提心。從果得名。曉引及莊嚴此義。與有二。說。初同略等。後取初也。

八地現前證住者。此地菩薩已通達十如如。

現前者已見得初地已上至八地如如。證者證上三地如如。住者現證二種并不作意曰住。定緣此理。從境得名。又於十地境界無礙解脫無分別智現前證住。定力能爾。從事得名。無障礙是果。解脫障是因。現前者因中無分別智。證者果中無分別智。又菩提心能現前觀一切法曰現前證。定能生此心。二。莊有三說。第二依之。初取初說。後依第二。及第三義。皆同。與初同。後取初也。九地智藏者。智有二。一自性。二修得。法如如為此二種作依處。故法如如曰智藏。通達此如如定得生。此定從如如受智藏名。又九地因定已具四辯。安立衆生爲說法故。能生三慧及般若等事。事名目定。定傳從事爲名。又菩提心者一切智藏。定能生之。從果得名。與初亦同。後取初也。十地勇進。本云首楞嚴三昧。梁隋牒云首楞伽摩三摩提。首楞有三。一無怖畏。無分別苦樂。二難勝。能破怨敵。三能作難作。能自利利他。若人能作三事名首楞。無怖畏者。生死涅槃無差別故。二處無怖畏。難勝能勝者。能破滅一切生死無餘故。能擔生死險惡難可得度。而能自他度之。依此三能故曰首楞。即是勇伏等義。伽摩者。唯一人能得餘人不得曰伽摩。此定爲無分別智所生曰無怖畏。金剛道體曰難勝能勝。爲四德因曰能擔難擔。依此如如生定。定從境得名。又此定能除習氣。難從難伏難勝之事得名。又菩提心無畏。能破能擔一切事。定爲緣生。從果得名也。二。加云。此云勇健。亦名健行。莊嚴覺音。此云勇進。大般若行三摩地。五十二云。能受一切三摩地境。能辦一切殊勝健行。能爲一切等持道首。故名健行三摩地。與依處也。

善男至依功德力下。第五明十陀羅尼能護十地菩提心。卽爲十別。各有三。一立名。二出體。三歎用。影之初地初也。言依功德力者。已捨四生死中因緣死少分。由依功德力。功德力有五種。十信十解十行十向十地。廣如大義章第十四此等義也。得者從上五種功德得陀羅尼。諸師取之。二爾時下出體。三善男下明用。用有五義。一說人最勝。二爲護下用人最勝。三若有誦下行。道最勝。四得脫一切下功力最勝。五不忘念下果報最勝。說人勝者。明佛說此呪必可信受。用人最勝者。初地人能受用。故能益一切衆生。行道勝者。佛既自誦持之。故知衆生誦持是勝道也。後二可見。又呪有多種。故言陀羅尼呪。說人亦多。故言佛說。佛中復多過一恒沙。爲護。初卽是護法。菩薩是護人。又誦爲護人。持爲護法。與卽一切怖畏者。五怖畏也。諸師取之。惡獸有三處。一水住。二地中。三空中。惡鬼者有三。一欲求恭敬鬼。二邪魅鬼。三噉食人鬼。又有三鬼。一外障。二內障。三有食餘鬼。遮不得食之。二內障。隨鬼隨滿不得。咽小不得食。三無飲食。隨鬼隨滿不得。飽滿。人非人等者。非人。惡鬼惡獸除衆生。人者四姓。有三。謂怨親中人。非人者修羅道所攝。天道所攝。乃至似僧地獄。又解。人者攝人道。非人者五道。又釋。半身人形。半身畜生形。鬼形也。災橫者。二十八宿不依時節。則是災橫。如仁王說。下云。謂災等。及九橫等。卽取之。諸惱者多三毒。惱有二。一心惱。二身。身者飢餓等。

一切災障不出有三。一依衆生惡獸。二依天卽災橫。三依內諸惱惱身心也。又具五障。一切惡獸。二一切惡人。三一切惡鬼。四一切災橫。五一切諸惱五障者。一道障如畜生等道。二業障。三煩惱障。四果報障。諸根不具。五解脫障。若有定業招無量生。受盡餘七生方觀四諦能得初果。初果人受七業方得無學。煩惱有二。一男身得女煩惱。如男有。欲等。如此障道。二女有欲心等。男能得道。解脫障者。二乘不能破心煩惱。故不得道後解脫。障有二。一解。後卽取之。如第十地。然第五云。六十二見。卽依之。然第二云。無間業等。三利救貧等。五樂下善解脫。後指前五云。五障。莊嚴依之。不忘念者。不忘此地故離五障。此下有十種陀羅尼。一初地依功德力意欲清淨。於自於他事三種無著無染也。二地正戒清淨。三正心清淨。四正智清淨。五正明了清淨。禪定明了。六正見清淨。般若。七修習清淨。方便。八正住清淨。願。九自在清淨。力。十寂靜清淨。智。此十是十陀羅尼用。問。呪名本二。故初標名中言名依功德力。生。後歎中言名過恒沙佛說。今何但有標名答。本有二者。陀羅尼有二。一行陀羅尼。是法義二種名。依功德力生。二文字陀羅尼。卽是呪名。過一恒沙佛說。此二有五異。一前依法生。後依人生。二前自利後利他。三前攝因後攝果。四前深後淺。五前本後末。爲此不同故說二名。今文欲顯體用無二。故立一名。本今互顯。故不相違。與云。五異非也。依功德力是。既其所許。必不可言名體二。若如。誰言名體各別。言者名亦有體。體亦有名。應非一法。誰言名體各別。今顯體上之用五異。猶如名義互爲客等。又

行與文豈是一耶。三藏深。意須審耳

二地善安樂住者二事。一善。二安樂利他名善。即攝衆生。攝律儀成就佛法名安樂。即攝善法戒。又善是一乘。安樂住即住於一乘無疑惑心。能與諸取。

三地難勝力者。菩薩依思擇修習二力難忍能忍。世中八法所不能動。已得法如如深味。懶墮放逸三毒等不能妨礙。故名難勝。此意。與非云。遠二力增。第九地故。今忍行成無能勝等。既云據增。若具論之。

如子先取無性論云。一。地中具修十行。今據此義。依二力難忍能忍等。若偏增者。例即非一。且第六地。般若明照。何此三地定智光明是無量故稱明地耶。故巨偏執。又所許義豈離本耶。

四大利者。本云大利益難壞。修四正勤能生一切功德善根故。難壞者能斷一切貪愛等故。功德具足煩惱破壞。精進力故煩惱不得生。諸善得生。依之。

五種種功德莊嚴。能成六通。能莊嚴福慧二行。三師影之。與即取之。

六圓滿智。見一切法無垢無淨平等智圓滿故。具足。般若波羅蜜現前。三師影之。與即取之。

七法勝行者。能伏一切諸惡。能顯無相道。又解。如如名法。難勝者行如如理。煩惱不能壞也。三師影初。無相即無。生忍故能即取之。

如如故。言無量一門。三師同依。初即取之。

十地破金剛山。初心煩惱。二乘不能破壞故。譬金剛山者。此惑最高。久時修行難得至故。又能障一切所知。故譬如山。是陀羅尼能破現在。能壞未來。故曰破壞。二乘及九地不能斷此惑。惑堅如金剛。十地後分能除。利如金剛。請師依之。然莊嚴云。無明住地。名金剛山。灌頂者。非佛善提智不礙。故此能破假名破金山。

十地受職。吉祥者如乘車童子。壽品中釋也。與取。故云。灌頂者受職之利。吉祥者後報之利。當生智處。善利衆生故。

者曉云。謂毒藥等蟲道害等。餘准上也。爾時師子至佛足下。第三段得解讚嘆。讚佛者有十義。與即取之。

一。示弟子正學無邪故有大功德。三爲未受者受。已學者入。四爲衆生利鈍。鈍者識佛不識法故。歎佛有好法令識之。利者識法不識大師故。明此法由如來不由外道。五示衆生讚佛能生大善令佛歡喜。佛不以得讚故喜。喜彼有讚佛之善耳。六明我知恩報德故讚如來。欲令衆生復能知恩。七示佛有大恩難報故種種歎之。八欲令衆生生於三慧。聞思修習如來勝德。九散亂放逸顛倒衆生不聞上義。故讚如來有種種義令彼聞之。十示佛所生功德無窮。此又有三。一佛爲上田得果報大。二佛爲修行之本。三能增長衆生出世法。就文有三。一菩薩歎能說之師。二梵王歎所說之法。三大衆發願弘通。初二。一出能讚人。二明所讚事。初也。有。初開。法。後讚。

以頌讚至濟度下。第二明所讚事有十偈爲二。初五行略歎。後五行廣釋。與即取之。

一行歎三身。次一行歎二智。後三行歎四智。初明三身化物。由有二智。滿故即具四德。初也。此有三義。一有二意。二有三意。三有四意。二意者。初一句三業供養。後三句釋供養所以。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。與取之。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。名爲敬禮。梵男聲呼云作禮。女聲呼云作禮。此云敬禮。訛者應審。梵音種多。南謨亦是敬禮名故。如下述之。下三句釋者。初句明佛說深法。次句明衆生在苦後句明如來救濟。次三意者。初二句明能度。次一句明所度。後一句明利益。次四意者。一句作恩人。一句恩方便。一句受恩。一句正得恩。言無譬喻者。三身並無譬喻。化身能說深無相義故無譬喻。應身能證無相無喻。法身能至無相無喻。深者有三義。通達甚深是義如如。二修行甚深謂行如如。三微妙甚深謂至如如。初道前。次道內。後道後。如上釋之。云無相者有三。謂三性無相。說無相者。化身說上義也。失正智者。本云失於見。見有三。一身見。二倒見。三空見。衆生有三。一凡夫執我見。二二乘取生死皆空過。於涅槃中作空無我解是倒見。三新學菩薩散亂心。不恒見如如。從初地至七地曰空見。是有漏道。此三人起於三見。故言衆生失正智。唯佛通三身。化身除身見。應身除倒見。法身除空見。初令下。二令成。三令解脫。故言能度。度是離身永令度。濟是化身暫時濟也。此三意無譬者。一無物異。般若爲能滅方便。二無一物異。煩惱能縛衆生。三無一物異。解脫能衆生。故無譬。

初明三身化物。由有二智。滿故即具四德。初也。此有三義。一有二意。二有三意。三有四意。二意者。初一句三業供養。後三句釋供養所以。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。與取之。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。名爲敬禮。梵男聲呼云作禮。女聲呼云作禮。此云敬禮。訛者應審。梵音種多。南謨亦是敬禮名故。如下述之。下三句釋者。初句明佛說深法。次句明衆生在苦後句明如來救濟。次三意者。初二句明能度。次一句明所度。後一句明利益。次四意者。一句作恩人。一句恩方便。一句受恩。一句正得恩。言無譬喻者。三身並無譬喻。化身能說深無相義故無譬喻。應身能證無相無喻。法身能至無相無喻。深者有三義。通達甚深是義如如。二修行甚深謂行如如。三微妙甚深謂至如如。初道前。次道內。後道後。如上釋之。云無相者有三。謂三性無相。說無相者。化身說上義也。失正智者。本云失於見。見有三。一身見。二倒見。三空見。衆生有三。一凡夫執我見。二二乘取生死皆空過。於涅槃中作空無我解是倒見。三新學菩薩散亂心。不恒見如如。從初地至七地曰空見。是有漏道。此三人起於三見。故言衆生失正智。唯佛通三身。化身除身見。應身除倒見。法身除空見。初令下。二令成。三令解脫。故言能度。度是離身永令度。濟是化身暫時濟也。此三意無譬者。一無物異。般若爲能滅方便。二無一物異。煩惱能縛衆生。三無一物異。解脫能衆生。故無譬。

初明三身化物。由有二智。滿故即具四德。初也。此有三義。一有二意。二有三意。三有四意。二意者。初一句三業供養。後三句釋供養所以。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。與取之。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。名爲敬禮。梵男聲呼云作禮。女聲呼云作禮。此云敬禮。訛者應審。梵音種多。南謨亦是敬禮名故。如下述之。下三句釋者。初句明佛說深法。次句明衆生在苦後句明如來救濟。次三意者。初二句明能度。次一句明所度。後一句明利益。次四意者。一句作恩人。一句恩方便。一句受恩。一句正得恩。言無譬喻者。三身並無譬喻。化身能說深無相義故無譬喻。應身能證無相無喻。法身能至無相無喻。深者有三義。通達甚深是義如如。二修行甚深謂行如如。三微妙甚深謂至如如。初道前。次道內。後道後。如上釋之。云無相者有三。謂三性無相。說無相者。化身說上義也。失正智者。本云失於見。見有三。一身見。二倒見。三空見。衆生有三。一凡夫執我見。二二乘取生死皆空過。於涅槃中作空無我解是倒見。三新學菩薩散亂心。不恒見如如。從初地至七地曰空見。是有漏道。此三人起於三見。故言衆生失正智。唯佛通三身。化身除身見。應身除倒見。法身除空見。初令下。二令成。三令解脫。故言能度。度是離身永令度。濟是化身暫時濟也。此三意無譬者。一無物異。般若爲能滅方便。二無一物異。煩惱能縛衆生。三無一物異。解脫能衆生。故無譬。

初明三身化物。由有二智。滿故即具四德。初也。此有三義。一有二意。二有三意。三有四意。二意者。初一句三業供養。後三句釋供養所以。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。與取之。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。名爲敬禮。梵男聲呼云作禮。女聲呼云作禮。此云敬禮。訛者應審。梵音種多。南謨亦是敬禮名故。如下述之。下三句釋者。初句明佛說深法。次句明衆生在苦後句明如來救濟。次三意者。初二句明能度。次一句明所度。後一句明利益。次四意者。一句作恩人。一句恩方便。一句受恩。一句正得恩。言無譬喻者。三身並無譬喻。化身能說深無相義故無譬喻。應身能證無相無喻。法身能至無相無喻。深者有三義。通達甚深是義如如。二修行甚深謂行如如。三微妙甚深謂至如如。初道前。次道內。後道後。如上釋之。云無相者有三。謂三性無相。說無相者。化身說上義也。失正智者。本云失於見。見有三。一身見。二倒見。三空見。衆生有三。一凡夫執我見。二二乘取生死皆空過。於涅槃中作空無我解是倒見。三新學菩薩散亂心。不恒見如如。從初地至七地曰空見。是有漏道。此三人起於三見。故言衆生失正智。唯佛通三身。化身除身見。應身除倒見。法身除空見。初令下。二令成。三令解脫。故言能度。度是離身永令度。濟是化身暫時濟也。此三意無譬者。一無物異。般若爲能滅方便。二無一物異。煩惱能縛衆生。三無一物異。解脫能衆生。故無譬。

初明三身化物。由有二智。滿故即具四德。初也。此有三義。一有二意。二有三意。三有四意。二意者。初一句三業供養。後三句釋供養所以。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。與取之。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。名爲敬禮。梵男聲呼云作禮。女聲呼云作禮。此云敬禮。訛者應審。梵音種多。南謨亦是敬禮名故。如下述之。下三句釋者。初句明佛說深法。次句明衆生在苦後句明如來救濟。次三意者。初二句明能度。次一句明所度。後一句明利益。次四意者。一句作恩人。一句恩方便。一句受恩。一句正得恩。言無譬喻者。三身並無譬喻。化身能說深無相義故無譬喻。應身能證無相無喻。法身能至無相無喻。深者有三義。通達甚深是義如如。二修行甚深謂行如如。三微妙甚深謂至如如。初道前。次道內。後道後。如上釋之。云無相者有三。謂三性無相。說無相者。化身說上義也。失正智者。本云失於見。見有三。一身見。二倒見。三空見。衆生有三。一凡夫執我見。二二乘取生死皆空過。於涅槃中作空無我解是倒見。三新學菩薩散亂心。不恒見如如。從初地至七地曰空見。是有漏道。此三人起於三見。故言衆生失正智。唯佛通三身。化身除身見。應身除倒見。法身除空見。初令下。二令成。三令解脫。故言能度。度是離身永令度。濟是化身暫時濟也。此三意無譬者。一無物異。般若爲能滅方便。二無一物異。煩惱能縛衆生。三無一物異。解脫能衆生。故無譬。

初明三身化物。由有二智。滿故即具四德。初也。此有三義。一有二意。二有三意。三有四意。二意者。初一句三業供養。後三句釋供養所以。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。與取之。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。名爲敬禮。梵男聲呼云作禮。女聲呼云作禮。此云敬禮。訛者應審。梵音種多。南謨亦是敬禮名故。如下述之。下三句釋者。初句明佛說深法。次句明衆生在苦後句明如來救濟。次三意者。初二句明能度。次一句明所度。後一句明利益。次四意者。一句作恩人。一句恩方便。一句受恩。一句正得恩。言無譬喻者。三身並無譬喻。化身能說深無相義故無譬喻。應身能證無相無喻。法身能至無相無喻。深者有三義。通達甚深是義如如。二修行甚深謂行如如。三微妙甚深謂至如如。初道前。次道內。後道後。如上釋之。云無相者有三。謂三性無相。說無相者。化身說上義也。失正智者。本云失於見。見有三。一身見。二倒見。三空見。衆生有三。一凡夫執我見。二二乘取生死皆空過。於涅槃中作空無我解是倒見。三新學菩薩散亂心。不恒見如如。從初地至七地曰空見。是有漏道。此三人起於三見。故言衆生失正智。唯佛通三身。化身除身見。應身除倒見。法身除空見。初令下。二令成。三令解脫。故言能度。度是離身永令度。濟是化身暫時濟也。此三意無譬者。一無物異。般若爲能滅方便。二無一物異。煩惱能縛衆生。三無一物異。解脫能衆生。故無譬。

初明三身化物。由有二智。滿故即具四德。初也。此有三義。一有二意。二有三意。三有四意。二意者。初一句三業供養。後三句釋供養所以。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。與取之。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。名爲敬禮。梵男聲呼云作禮。女聲呼云作禮。此云敬禮。訛者應審。梵音種多。南謨亦是敬禮名故。如下述之。下三句釋者。初句明佛說深法。次句明衆生在苦後句明如來救濟。次三意者。初二句明能度。次一句明所度。後一句明利益。次四意者。一句作恩人。一句恩方便。一句受恩。一句正得恩。言無譬喻者。三身並無譬喻。化身能說深無相義故無譬喻。應身能證無相無喻。法身能至無相無喻。深者有三義。通達甚深是義如如。二修行甚深謂行如如。三微妙甚深謂至如如。初道前。次道內。後道後。如上釋之。云無相者有三。謂三性無相。說無相者。化身說上義也。失正智者。本云失於見。見有三。一身見。二倒見。三空見。衆生有三。一凡夫執我見。二二乘取生死皆空過。於涅槃中作空無我解是倒見。三新學菩薩散亂心。不恒見如如。從初地至七地曰空見。是有漏道。此三人起於三見。故言衆生失正智。唯佛通三身。化身除身見。應身除倒見。法身除空見。初令下。二令成。三令解脫。故言能度。度是離身永令度。濟是化身暫時濟也。此三意無譬者。一無物異。般若爲能滅方便。二無一物異。煩惱能縛衆生。三無一物異。解脫能衆生。故無譬。

初明三身化物。由有二智。滿故即具四德。初也。此有三義。一有二意。二有三意。三有四意。二意者。初一句三業供養。後三句釋供養所以。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。與取之。初云。敬即意業。禮即身業。無譬喻即口業歎。名爲敬禮。梵男聲呼云作禮。女聲呼云作禮。此云敬禮。訛者應審。梵音種多。南謨亦是敬禮名故。如下述之。下三句釋者。初句明佛說深法。次句明衆生在苦後句明如來救濟。次三意者。初二句明能度。次一句明所度。後一句明利益。次四意者。一句作恩人。一句恩方便。一句受恩。一句正得恩。言無譬喻者。三身並無譬喻。化身能說深無相義故無譬喻。應身能證無相無喻。法身能至無相無喻。深者有三義。通達甚深是義如如。二修行甚深謂行如如。三微妙甚深謂至如如。初道前。次道內。後道後。如上釋之。云無相者有三。謂三性無相。說無相者。化身說上義也。失正智者。本云失於見。見有三。一身見。二倒見。三空見。衆生有三。一凡夫執我見。二二乘取生死皆空過。於涅槃中作空無我解是倒見。三新學菩薩散亂心。不恒見如如。從初地至七地曰空見。是有漏道。此三人起於三見。故言衆生失正智。唯佛通三身。化身除身見。應身除倒見。法身除空見。初令下。二令成。三令解脫。故言能度。度是離身永令度。濟是化身暫時濟也。此三意無譬者。一無物異。般若爲能滅方便。二無一物異。煩惱能縛衆生。三無一物異。解脫能衆生。故無譬。

●意十(本)● ●生十(自利)● ●隨二情● ●利二名● ●者二著● ●(品)十第● ●(諸)十衆● ●智二德● ●智十(二智)● ●恩十(人)● ●(一)十通● ●煩惱二混衆● ●轉二轉● ●傳● ●原本註曰能下脫字歟

第二一偈讚嘆二智爲二。上半盡智。下半無生智。盡智金剛心。無生智是佛也。如來者是報佛。呼金剛心爲明慧眼。不見一法相者。金剛心不見一法能斷。不見一法所斷。下半明無生智。正法眼者。本云無上尊法眼。無上尊者。身。今言正故卽法身也。法眼者。金剛道後如來智。有云。上半數法眼。唯與取此。世智伏初。然招加云。不說肉天。下半明慧眼。故說勝也。故招略者。卽達彼故。通五眼者。外凡爲肉眼。十信已上曰天眼。初地已上曰慧眼。金剛心曰佛眼。是等覺故。佛曰法眼。至見法如如也。普照不思者。本云見不思議。卽有四種希有。一一時淨不淨。二初無垢後淨。三無離無有異。四無動無思惟。又此一行。上半說過義。下半明至義。過金剛至佛也。明慧眼如來智慧。不見一法法相有五。一塵相。二根相。三識相。四我相。五功力。功力者。四謗也。從四謗生我相。從我相生識相。識相生根相。根相生塵相。今云不見一相者。不見一切功力。功力相有二。一煩惱亦是功力所作。二道亦是功力所作。此兩同是一切力相。金剛心猶見一剎那煩惱及道相。佛不復見此一相。上半明過金剛。下半明至佛地。上半言不見生死涅槃異。不見能滅所殊。下半言見不思議如如也。如如有五不思議。一自性。二方所。三住處。四一異。五成就。事不思議也。

有二。上半明法身自性常。下半明應化二身利益不斷常。不生一法者。不生隨順法。亦不滅者。不滅違逆法也。如來不見煩惱可滅。不見智慧可生。以如如中無二差別。若二有生滅。如如卽生滅。滅依之又不見道後如如生。不見道前如如滅。由平等見者。平等有二。一智慧所見一切境界平等。二慈悲所見一切衆生平等。於生死涅槃中平等觀。是智慧常。自他中平等見。是慈悲常。得至無上處者。世尊至於二常之處。處處無復過故無上。由有二平等故得至應化二身。

次半明樂。不壞生死者。凡夫於生死生壞苦。貪著故。二乘於生死生苦苦怖畏故。凡夫於涅槃生苦苦怖畏故。二乘於涅槃生壞苦。貪著故。佛并不爾。故自在安樂。安樂卽涅槃。不見生死卽無所除。故云不壞生死。不壞生死卽涅槃。故無別所住涅槃。故言亦不住涅槃。本云願證涅槃。不壞生死卽涅槃。故云願證涅槃。願尊者。世尊昔日有不損生死之願。今證涅槃也。

次半明我。凡夫謂有我，二乘謂無我。如來通
有我無我二邊，中道自在寂靜故證大我也。
以無我憂惱有我喜樂。如來無憂無喜，故言
圓寂圓自在是大我也。者師依之。然莊加云。波利
涅槃南。此云圓寂。而言涅槃。
○波利。梵語不正。正
應云波利泥鉢南。此云圓為。自。既今三藏無謬，
若爾何故傳不正耶。故如莊釋。

後一行明淨。言淨品者隨順道也。不淨品者
違逆惑也。知一味者。佛智不見淨。同一如如
味。依之。其六染淨一味。如
大論云。經欲即道等。泐即取之。由不分者。不分別上

兩異種最淨者。闍提見生死淨不求涅槃淨。二乘見涅槃淨不食生死不淨故。凡夫有垢淨。二乘有清淨。如來無垢淨。清淨有三。一遠離清淨。二解脫清淨。三前後無差別清淨。遠離者三善根離三毒。解脫者依戒定慧等道心得解脫也。無差別者有垢無垢無差別清淨。初是凡夫。次是二乘。三是佛也。

世尊至充滿下三五行第二廣釋但釋上初三身化物義後二目兼得顯上二智四德本略釋成三身今廣三身即兼於後二也爲三初一行廣大利益次一行明最勝利益後三行出廣大最勝二種利益之事初也廣大有三義一遍不爲一人二恒無休息三滿理不減缺初句遍義三身皆無邊此句兼有恒義次句恒義若作心說言字則不能恒以無功力量故說無休也諸師依之但變爲去速與顯釋云一夜終云初覺道夜至涅槃不說一字此皆顯然常說之義故能說無相義此句兼有遍義次句明滿義諸弟子者凡夫二乘菩薩也法雨有三一安樂法爲凡夫二自利法爲二乘三同利法爲菩薩皆充滿者三人各究竟也又無邊是平等利益不說是無盡利益充滿是究竟利益

次一行明最勝有二。上半明所屬最勝。下半明事業最勝。初是智慧。後是慈悲。智即依之就上初句明虛妄。後句明真實。下半初句明所化。後句明能化。衆生相者有五。一塵相。二根相。三識相。四我相。五功德力相。觀者。本云思惟。即是功力相。衆生即是前四相也。一切種無者。一切境界由心識作。境界既無。心亦不

①(應)十(年) ②下十(數佛眼下半) ③(無)十(淨) ④所十(滅) ⑤身十(處) ⑥佛并二即說 ⑦(故)十(今) ⑧諸一(說)
 ⑨既十(言) ⑩(許) ⑪五行第二二第二五行 ⑫行十(明) ⑬玄二(廣) ⑭顯二(影)

有。境無即無法。識無即無人。我與略前以所執破能執。所執既無。能執不有。故得人法二無我。即是唯識無境界義也。一切功德悉為無分別智所攝。無分別智如如所攝。如如最勝故。所攝智慧勝。智慧勝故功德勝。所攝能攝相與最勝。故言所攝最勝。二事業勝者。從初發心願樂位乃至眾生未盡。依三身令下種成熟解脫。利益事不息。故言事業最勝。然於苦惱者總略。本云困苦諸眾生。困是三塗。苦是人天與即又困是苦。苦者行壞。諸者上三人也。今即准之。常救護者。本云救濟。已在苦救之。未得聖濟。濟者永度。即令護也。第三三行出利益事。本今相交。圓成如本。且隨今釋有三。初半行明下種恩。除三倒。次一行半成熟恩。學三空。後一行解脫恩。得三種究竟果。初一見位。從初發心至初地。二修位。二地至金剛三究竟。佛也。倒有三略云一凡夫有常等四倒。二乘有無常想等四倒。菩薩有如十倒。如別釋。就初半中。苦與無常。二乘見生死及涅槃皆有苦無常。樂與常者。凡夫見生死有樂常。有我凡夫。無我二乘等者。是淨不淨。不淨二乘。淨凡夫。次一行半且三義明解脫門。文分為二。初別釋。後總結。初中。初句空門。五陰與眾生。不一不異。若一。五滅人滅。隨斷見。若二。五滅人在。隨常見。眾生空故無一。無異。即空解脫門。見五陰空無人我。觀成除肉惑也。次一句明無相解脫門。本云不度亦不滅。有生則有滅。無生故無滅。從前至後曰度。今無住故無度。

無度故無滅。無滅故無生。無三相故斷心煩惱也。次二句。本接前凡夫二乘四倒文後有之。故云苦樂乃至。衆多義。世尊慧無著。如是義者菩薩十倒。世尊慧無著者三倒。以大師無著此三故。能令弟子除斷三倒。故知佛不著也。今總顯前三。人三倒及三空義。故云如是多義。佛能隨宜而說差別。故言隨說有差別也。略云。影本。然諸加。六。與苦樂等五對如是義。真別義。多義。隨說有差別。與云。隨說何法皆有如此。不別義。多義。問。本云無著。今云差別。義既相反。答。本就內證體。今據外化用。各取一義互相顯也。次一句明無願。一切諸法無能所依。眾生識等是能依。境界苦樂等是所依。所依譬谷。能依譬響。能依不可說有。不可說無。所依不定有者。不如。桴鼓定生聲。不定無者。此處有能生響用。能依不定有者。不為人功。桴鼓生此聲故。不定無者。能對耳識也。無人定受苦樂。無苦樂定可受。即無願解脫門。斷貪愛皮煩惱也。此三解脫。初為二乘。二為凡夫。三為菩薩。又此一行半明三中空義。一物。二時。三處。今轉勢故次第異本。物中道者。一切萬物有二種。一行。二非行。行者即一切界入等。從身口業生。業從無明遠道如如理生故是虛妄。以無明虛妄故業不實。業不實故行不實。行不實故非行亦然。若無真實則無相持。若無相持誰名虛妄。虛妄無所有。真實無所有。故言不一不異。一者非真實。非異者非虛妄。非虛非實名物中道。次一句明時節中道。不生者。本云不度。是不常也。常則度。一刹那至二刹那此時節中道也。又佛

說一切法無住。為治住見無者。若有住義無住可立。一切諸法相待有故。若住不可得。無住亦不可得。言無住者。過未二法無所有。不可住。現在恒滅亦不住。為假名說現世。不為真實故說。若無住者則無所有。若有住者則無無常。既無有常則不得住。住若決定有。生滅則不有。生滅若有則無有住。故無住為治生滅見。言無度者是無住義。無滅者無生滅也。舉不生兼無住也。如是衆多等二句。義同前釋也。譬如空谷一句明處中道。處者物生處也。生處者因緣。如響依空地聲三分生之。離三無和合。和合無所有。非生依處。若言依和合。和合既有三應生三響。既無三響。即知不從三分生也。又一一推之。聲即生即滅。不住故非響依處。空與地無因緣功力能生於響。若空地能生響。何不生非響。故非依處不能生響。而離三事無別能生。不生平等名處中道。後有一句。總結佛知上諸義也。第三一偈說三種究竟果。上半明不定有同一究竟。下半明不定無故隨物說有三也。初一句。自性清淨無損無益。故無分別。又法界遍滿平等無上中下無離不離。故無分別。無離不離者。道前法界無離三世如來功德。道後無離一切功德。道前未有功德是離而無此離。道後有功德是不離而無此不離。是故無異乘者。一切眾生皆不離一切功德也。若眾生執大小。心不平不得解脫。解脫是平等觀故三乘即是一乘。為度眾生故者。為度凡

○合二今○ ○乘等二聲乘○ ○(如是)十衆○ ○桴二桴○*

夫說小乘。爲度聲聞說中乘。爲度緣覺說大乘。初爲下種。次爲成熟。後爲解脫。

三乘唯一法界。故無諸乘差別之性。即成世尊智一味也。爲度等者。爲令漸漸入大乘故。如應云。文殊白言。若無三乘差別者。何故如來說三乘法。佛言。諸佛說三乘者。示地差別非乘差別。說人差別非乘差別。諸佛如來說三乘者。示少功德知多功德。而佛法中無乘差別。何以故。以法界性無差別故。又佛說三乘者。令諸眾生悉入如來諸佛法門。令諸眾生漸入如來大乘佛法。如學諸伎次第。彼等乃至說三乘者依世諦說。說一乘者依第一義。第一義者觀是一乘。第二義者觀是三乘。廣如一乘佛性抄辨。

爾時至佛足下。第二梵王讚嘆有二。一出能難之人。二明所歎之事。初也有二。初序嘆人。者。謂云。第四靜慮王。即第十地菩薩。十地經云。現報利益。受佛位故。後報利益。摩訶首羅智處生故。與云。大白在者。即阿初梵王之言。廣如智論。後備准前。

而白至佛恩下。第二明歎有二。一梵王歎二如來述。取之初也。有七事。第一希有。二。歎量三微妙。四究竟。五滿足。六成就佛法。七報諸佛恩。此七歎歎此經有於七德。一希有者。就道前爲嘆。此經能生衆生三種希有之信。一信有無生無滅之理。二信此理可爲行人得之。三信此理有無量功德。此經能生此三希有信。故云希有。二難量就道後爲嘆。有五義。一廣大。二無數。三非覺觀境。四無差別。五習氣滅盡。又有三義。一廣大。二甚深。三勢力廣大者威德具足。甚深者理微細。勢力者能度一切愚癡衆生。具此三義故曰難量。三微妙者得道前因曰微。明道後果名妙。又境曰微。智名妙。又明道眞實非空非有義有三。一與客塵煩惱相離故言空。與無上勝功德不相離故言不空。二煩惱中求不得曰空。功德中求得曰不空。三爲煩惱覆言空無損。爲功德言有無益。理無損益不空。初後故今總言初中後善。四究竟者爲道中住。有三。一無垢無皮障。二無分別肉障。三聖智無心障。五滿足者。今文雖略。究竟兼之。明最大乘有四。一自體勝。二因緣勝。三得果勝。四所攝勝。具此四義名大乘。體者出離心。或。因緣者福慧二行。慧是因。福是緣。果者無上菩提。攝者攝衆生。六成就佛法。佛法即是十力四無畏等。略云。具五義。一非行戲界。二能攝眞實。三非功過。能成佛法十力等事。具如彼也。七報佛恩者有四。一令怖畏衆生入小乘道。二能迴轉衆生令入正理大乘道。三入正理令自成就。四已自成就令化他人。又此七義即七善也。廣如大論第四十九及法花疏。

佛言至所說下。第二如來述可有二。一述所歎理。二明大衆聞理進行。三結此理甚深難解。初中又二。一略述上歎。二廣釋。初也。上歎不過二義。一成佛法。二成衆生。與即今言如是如是。即述上二義也。

善男至菩提下。第二廣釋上兩。合有十事。一不退菩提心。二明不退相。三不退道理。四不退除障。五不退清淨。六不退依處。七不退能。八不退因。九不退果。十不退事。初也。菩提心解三種障。一不發菩提心障。二非處發心障。三非道理發心障。初有二。一懶墮。二無力。便次亦二。一法見。二無明。後亦二。一過急。二過緩。若過急求佛即畏生死貪涅槃。若過緩即貪生死畏涅槃。此不正思惟障障倒理修行。如人多貪不應修慈悲多瞋不應修不淨。

觀故。倒發心亦爾。如此品初十種發心即不倒。若不如此則是倒也。如如不正思惟及惑也。若得聽聞者。除前三障生三慧也。文對耳識。理對意識。聽者是聞思。慧。聞持即修慧。聽聽教。聞聞理。不退有二。一未發心能聽發心不退。二已發心增長至佛不退。未發心者守於自性不求此法故名退。能發心求之故名不退。即是不退已發心能成就究竟。是果不退。又聽成就因。聞者成就果。信有自性故發心求之。十行至十迴是成就因不退。初地至佛是成就果不退也。

何以至讀誦。第二不退相有三障。一與性不相應。二與善知識相離。三生疲極心。初多瞋人與佛性不相應。佛性自利利他。瞋自損損他。雖與性相應。離善知識不成發心。雖近善友心生疲意亦不發心。初因不具。即宿世不修行。次緣不具。即現在無方便。後慈悲不具。但自度不度他。即未發心。言成熟善根者。十解已上。是法印者。即有三。一大功德。二最清淨行印。三除滅障礙印。此三印合有十分。初一印有八分。後二印各一分。初八者。一書寫。二守護。三供養。四流通。五聽聞。六爲他讀誦。七爲他解說。八爲他決疑。次一分者。獨處思惟義理。故曰最清淨。後一分者修慧。入理故除諸障。所言印者有三義。一表。二相。三定。表者生大功德。即前八分。相者最清淨。修行分。定者除障。爲成熟善提心。成上地。表有三義。一願至無上菩提。二爲成此願故修無量功德。三爲功德恒生故依。

○彼二修 ○經二歎 ○(第)一 ○歎二難 ○別十(無) ○或二惑 ○聲十(聞者即) ○與二即 ○(力)一 ○

十種發菩提心。又表者顯義以果顯因。因微果著故。以菩提心顯無量功德。無量德顯至菩提也。相者有三。一無顛倒相。二無垢相。三無怖畏相。菩薩在外凡發心捨凡夫二乘二種倒相。修行菩薩十種無倒相。已得無倒相。一切垢障皆悉除滅。悉除滅故於深正法不生怖畏。能信受修行。是名相義。定者迴三菩提故。依此迴向於真實道理生不思議心。依此得見真理。從真理為利他。能行財法二施。乃至十地除十地中障。故名定印。此三種印皆第一故云第一印。故應聽聞等者。攝前八分。聽聞即攝聽聞。二受即攝後第九第十思修行等。三持者。即書寫守護供養三義。四讀有二。一自讀。二令他讀。即攝流通聽義。五誦有三。一為自不妄。二為他解說。三為除他疑。即攝為他誦誦解說決疑。由有第一印方得聽聞此經王。故言應聽聞等也。

何以至微妙法。第三不退道理。道理智慧有三種障。一離正行障。二近惡友障。三怨人共住障。初不說聽障。障他聽說為宿因緣不修智慧故有此障。次近惡人依小乘行人不樂修大乘。後為聽法恒有障礙。怨人依過失不聽作善故障聞正法。此智慧三障為三種因緣。一宿世惡業即是初障。二為現世隨順即近惡友。三現世違逆即共怨人。若得聞此經即離三障。若不離三障聞此經者無有是處。若聞此經不離三障亦無是處。言未種善根者。即前第一未發心。未成善根即前第二未入不退相。未親近佛者。十行已上生在佛家為

親。入地見如如是佛子為近。又得智慧道為親。共佛一處住為近。住處有三。一天住。即四禪。佛住第四禪。二梵住。即四無量心。佛住大悲心。三聖住。即三解脱門。佛住空解脫門。今菩薩共住者住大悲心。又種善根從十信至十迴。親者初地至十地近者至金剛心。此經是佛菩薩法。非二乘凡夫境。故云不能聽聞。顯聽此經決定生大乘行智。若不聽此經即不得生大乘行。若離聞此經即不生福德。若離福德即不得聞此經。故經與福德不相離。故此經為因功德為緣。經能生菩提心。故云經為因。籍善業得聞經故善為緣。此言不退道理者。道是智慧。理是境界也。

若善男至除滅第四障不退。除障有三。一對治所破。如施翻盜戒止殺等。二遠離所破。如惡知識怨家等。但須遠離不可除。三修習所破。如習理斷惑也。聽者即八分功德如前受即第九分清淨修行。舉此兼持。故本云聽聞受持。即第十分除障礙也。一切罪障者有三。一煩惱。二業。三果報。三障不得道義如上。又煩惱是肉。業是皮。果報是心煩惱。取之。與業俱。未足為障。彼對知之。

得最清淨。第五不退清淨。有四。一無垢濁心入於生死。二觀無常苦等生厭心而不樂入涅槃。此二為生死。三於涅槃不生怖畏心。成熱具足涅槃道。四恒觀涅槃。最勝功德而不生渴仰。急欲欲須。此為涅槃。菩薩初學智慧。先觀生死。貪等斷之能無垢濁。後入生死化他是名第一清淨。雖見生死過失不生怖畏。

為度衆生成熟佛法故不樂涅槃。是第二清淨。此二為生死。菩薩若於涅槃生怖畏心不能成熟涅槃道。故不怖畏涅槃。是名第三清淨。菩薩恒觀涅槃功德。若生欽仰即同二乘。不能化衆生故不生渴仰。是名第四清淨。此二為涅槃。

常得見至知識。第六不退依處見佛者。智慧真觀見法身也。不離諸佛者。俗觀慈悲與佛心同住。曰不離諸佛。取之同住慈悲處。依處有三種。一於說者不生信心。於佛說法不生信心。即疑煩惱。二於正法不生願樂。即無明煩惱。三住語言不如理思義。聞說無常定執無常。聞常著常。不能思了義理。是顛倒煩惱。不離佛者。為信故不離。見法者。願樂正法如理思義。即是見正法。若見正法即名見佛。諸佛即依處。依諸佛見正法。見正法故能除障。除障故得清淨。

勝行人。第七不退能。本有第九云師子勝人。能有二種。一能說法。二能問法。為此二得四無畏。故曰師子勝人。即初地已上人也。聽法無怖畏有三障。一不信心。二不願樂正法。三執著心。為此三種故生怖畏。怖畏有五。菩薩離此畏有五義。一無怖畏。二無疑惑。三堅固。四大功能。五大力用。一住一切故無怖畏。二於一切衆生中清淨無惑。與佛同無疑。三恒在定無厭心故堅固。四無明住惑已能過度。故名大力功能。五濟度衆生。二乘等故曰師子。即名大力。總此今言勝行人也。恒聞妙法。第八不退因。常聞正法是不退因。

本云常聞妙法常聽正法。法有二種。一有相大乘是不了義曰妙法。二無相大乘是了義曰正法。又一切小乘不了曰妙法。一切大乘了義曰正法。又妙法卽道方便。正法卽正道。初發心至十迴屬方便。初地至佛地屬正法。問若爾法花不了義耶。答彼是五乘相對曰妙。今卽內外相對論妙。故不同也。不退因有三障障聞慧。一宿世業謗正法。所以今不聞法。二爲障他聽法。三毀壞燒除經書。初一障從法得。次障從衆生。後障從因他。得聞正法。除此三障。又初從邪見得。次從貪眷屬障得。後從無敬重得。

住不退地。第九果不退不退地者。初見如如不退也。障有三種。一貪著生死。二貪世樂。三下劣心。初二願求人天善。下劣心者爲求二乘。初爲貪愛人天果。次爲懈怠不發心求佛。後爲無慈悲不化衆生。

獲得至門下。第十不退事。事即下十種陀羅尼。陀云。事者自在。有三種陀。一觀照陀。二惡智陀。三禪定陀。初不聞法。聞法復少。次執著諸見。後多憊意散亂障。無方便。又釋上文爲十一種。一。生功德善。二。願得菩提。三。發菩提心。四。除滅罪障。五。生死無倒背。六。龍生見道。七。向菩提心。八。不生怖畏。九。得入見位。上得四無畏。十一種大神通。開前第六常得見佛不離諸佛以爲六七。故成十一。即如次配前十不退。生起次第見如彼也。就文有三。一。總標證得。二。別列十名。三。善男下廣歎力用。初也。本云而得親近不相遠離。今屬第七不退義通上下。本今互舉。故不相違。一而得親近者未得始得。不相離者已得不捨。總此故言獲得如是勝陀羅尼。後九皆應有此語。標例前知耳。

所謂至尼第二別列十名。同衆生數故言無

量同衆生量故言無滅。如數如量以十法化
之。數與量互爲相持。故不存也。隨云。此依功
德力。名呪所得。後九准之。此述本經。至下悉之。興又
微云。迦葉說勝定力所加。常引名呪。依果得因。必由證故。
今無滅無減者。求菩提行故無滅。利衆生行故無滅。由
此諸地皆大般若五百六十二云。善現自佛。無
有此名。

量無邊義有何別。佛言。無量謂於此中其量
永息。無邊謂於此處數不可盡。豈謂數量義
有相涉。故知寬見寬之所致也。又定加章句
名呪者。同大論說念慧爲體。依呪得行因果
何達。

言海印者。譬妙法。無盡無滅如海。出妙功德
者有三義。一滿足五度施衆生。二如意滿足
隨衆生心。三利益滿足利益現當二世悉得
之。此陀羅尼名大布施神通。卽施度。初地成

之。滄影
依之

二衆生意者一切心也。行者一切煩惱。言語者衆生念欲出語及種種音聲。隋云。言語有二。一思惟語。一心念語。語言。二音聲語。出口語。依聲顯名。依名顯義。通達者。菩薩智慧生能通達衆生行語言等。此名救濟大苦神通。又言大阿法爾神通。即二地戒度。此中明陀羅尼爲護他品。前陀羅尼明自護。

三能成就大正行利益自他神通。未得之法欲求自利。已得而說利他。菩薩入此神通令一切衆生得於三慧。三地菩薩能正身聽法能說一切正法。自他三慧具足如於日圓也無垢者即三障。相者三慧之相。光者即三慧之光也。無三種障者。一散亂障。聞。二放逸障。思。三顛倒障。修。三地忍成不惜身命求法。

正行
取興之即

四能攝持滿足流通一切。曰法神通。卽四正勤。一切法未得令得名攝持。已得令具足名滿足。已足令他解故曰流通。功德具足故譬滿月。能流至利他故譬相光者照了他四正勤成就。

五能伏等者。本云能伏一切惑事等。能斷業煩惱流入此神通。是一切衆生得定心。除一切煩惱惡業生功德流通也。能伏心。皮肉三煩惱惑也。事者煩惱所生業。演功德流者。一煩惱定即是能伏之智。伏三煩惱一切業也。五地定成故能伏也。

六心煩惱二乘不能破。陀羅尼能破心煩惱。故名金剛山。有二義。一高。二障。高故二乘不能至。障故二乘不能破。唯金剛能破。此多能斷一切惡分段習氣神通。入此定言一切衆生淨土中皆行。般若前明能斷相續爲伏。此明能斷根本爲破。六地波若成就破諸煩惱。

○七說不可說義四攝更利益成就神通。布施令受愛語令入利行令就同行引令解脫。四攝是說法因緣。不可說有二。一道二果。道可
行不可說。道果可得不可說。布施令人聽彼
說法因緣。後三令衆生正修行入理。理非是
可說之法。故言不可說義作因緣也。觀影版之顯
者。菩薩入此神通。令一切衆生更互修行四
攝。一爲信受教。二爲入正法。三爲成就四
解脫也。

言非音。如文字在紙。三亦聲亦語。如口說法則。三乘各有法則。大有三義。一明三假空。二法義二辯。三音聲是樂說。三明能詮三義。一說是音聲。直出聲。二所說是語言。自詔前法之名。三法則是前境體義。如瓶柱等。發聲以表名。立名以表體。世間自有名而無義。如空花等。其實者。菩薩解此三平等無生無滅一如如也。

九虛空無垢心行印。能成就一切衆生問難如理解釋。此文即譬。四無礙辯如虛空。前人無礙心行譬四辯。以無礙四辯化衆生。如心行虛空。能行所行悉無礙故無垢。無垢無礙也。印如前釋。與微塵說。又微塵云。虛空即喻所化之受無礙之說。非如。既云能所。明知俱喻。豈偏取意假令據受。四辯自在善達萬機。諸有受化各令無礙。若有礙者豈得益耶。又微塵說。無別能也。

十無邊佛身。即能顯利他方便事神通。無邊身有三義。一從一毛出無量佛。次結相生遍一切處。二一一國土一佛唯一身。而遍一切處見之。三能令衆生見種種形。若未生善根作聲聞形。已生善根作緣覺形。已成作菩薩。成就後作佛。曉莊依初。法華第三。與微塵云。受佛位故於十方界能現佛身。即通無邊佛身。若如所言應說無量佛身。今十地人既得佛位。當往智口能顯無量真法身故。據真法身更不待言。今顯化事又即應說無數。如說無

邊。謂於是處數不可盡。故無害文。

問。先說十陀羅尼。與今十陀羅尼有何別耶。答。有五種異。一境界異。前以法界爲境。此以衆生界爲境。二利益異。前爲自利。此爲利他。三因果異。前因後果。四淺深異。前深。後淺。五本末異。前一陀羅尼各生此十。前爲本。此爲末。曉莊依第五。故云。依前十種陀羅尼得此十種念初地等。正謂此也。此與前此說之行之義。與五異云。雖有此說而違此持名字章句。無所據理。設許有增能通災障應無衆生。故本末亦有過。子須普見。設許無緣謂無他念。不爾何故近多聞唯念所求。遠能滿呪令觀字輪。何但衆生。又持明者法界爲緣。廣如毘盧遮那等說。無所緣者愚之甚也。

善男至就。第三結嘆有三。此初明菩薩得無量法陀羅尼。言如是者如上十種。等者十外無量。本此等字有陀羅尼門之下故。今既言上。故雖內等而義如本。得成就者。成就在心也。是菩薩至不來不去。第二明解法如如有三事。一諸佛土。二諸化佛。三諸正法。見此三種皆如如也。取之

善能至熟者下。第三明通達化道有四。此四通達依十力也。一通達所化衆生界爲三力。一根。二性。三欲。二通達化方便界依三世力。三通達器世界。是業定力。四通達法。即至處道及處非處力。初也。有二。一知俗。二亦不見下明知真。真諦中不見衆生可成就也。取之雖說種種下。第二通達化方便界。化方便有

三。一神通輪。二說法輪。三授記輪。今但舉說法輪。說種種法即通達方便界。此知俗也。於諸言辭不動者即知真。通達不住不去不來。即三達力也。

能於生滅下。第三通達器世界有二。一身內五陰。二身外國土。業之二力能知二種世界。言於生滅者。說三界因果生滅等示現衆生。此知俗也。知衆生欲。知定生色無色。證無生滅者。見三界報即。無生滅理。此知真也。興云。非也。因於勝義亦無生滅。於世俗亦有生滅。今若情若非情。於世俗中雖有生滅。而於勝義證無生滅。故此文分明。何以生迷。因果生滅等此俗事。如是生滅若於真理宛然無生。義廣如別。若情非情。俗雖生滅真無生者彌成前義。實如言者。何故報佛執無常耶。

以何因緣下。第四通達法界有二。一自性得法界。二修得法界。修得即八萬四千波羅蜜。對治衆生煩惱菩薩依初力通達因果。即。通應法二種身。依至處道力即通達三乘道。道者即空無相無願。諸行法者即修得法界。此知俗。無去來者即自性法界。此知真也。一切法無異者。即總結上界也。

說是至菩提心下。第二大衆進行有四。一住清淨。即三萬等。八地至金剛念。恒流不作功力住。二地清淨。即無量等不退菩提心得。初地至七地。三見清淨。即比。丘得法眼淨。十解至十迴向見真諦境。四意欲清淨。即無量衆生發心。初發心至十信。發意欲求佛也。曉莊略取。法華取之。興云。即通達中淨信堅固不可壞故。今無生者初地不退。菩提心者十信。得法眼者初果。

發菩提心者起善若爾經力即非殊勝但如所言

法欲入解行也若爾經力即非殊勝但如所言

無得佛故今顯教德從初發心乃至成佛故

沼顯云文有四益一得無生者創得在初

地長時得在八地圓滿得在佛地具如彼也

爾時至受衆苦第三如來結嘆理深難解說

偈總結之初半明解後半明惑之勝法等

者本云逆生死流道道今勝法流有三一不

正思惟二行無明等煩惱三善不善業及果

報道有三逆彼三流一身見滅道二顛倒滅

道三散動滅道初對治皮肉煩惱能逆業煩

惱等即二乘道未過四倒次即迴向至七地

逆無明煩惱後八地至十地菩薩於如如中

有散動作意不自在八地是其對治逆不正

思惟也甚深者一切凡夫不能通達空無我

理微者二乘所不能得難見者七地以還不

能見取之後半明障貪欲一切凡夫貪者二

乘冥者散動菩薩即三界外惑七地以下

善斷云始行然有情者本屬貪欲今文不次故

爲總舉次言冥等則顯二類義無違也

爾時至佛足下第三大衆弘通有三一出能

知之人二明所知之法三如來勸述初也言

爾時者一是佛說此品竟時二是大衆得四

清淨之時也

而白至聽衆下第二明所知法中有八事一

於正法生尊重二於說者恭敬三於聽衆願

供養四於國土作守護五於邪行勸令斷除

六於正行使修習七於留難恒救護八於所

修常供給初也言處處者欲明開法無厭故

處處聽之是說法師下第二文令得利者有

二一利色身四大平等二一四識具

足安樂無障者通明心色二無障盡心供

者明聽正法能生三慧即是供養親近圍繞

之義也亦令聽下第三也所住國下第四如

三身中也次三可見然第五中云制底者本

云塔也第八本云隨其所須如意供給悉令

具足今即舉第七中兼之

佛告下第三如來勸述流通勸行上八故法

久住於世也五欲者一色欲觀皮壞相二相

貌欲觀青淤想三威儀欲觀爛相四細觸欲

觀白骨五形貌欲即端正形體觀骨相離

相也

蓮華喻讚品第七

略開三門初來意者大有五義一衆生疑此

夢無因而見又心想夢不足可信今云妙幢

昔已作王常讚諸佛發願見夢豈是無因昔

願所感非因心想故可信也二證成前懺悔

品信相向佛說懺悔物疑未安合理故今佛發

其本迹乃是深行大士昔曾廣讚諸佛行願

已深所說契理三成行善對止善四生功德

對般若五成三身對持戒二品修解脫初二

即是通意云此二顯應符會也今又爲利時機如

文

二釋名者如說彼王常以蓮華讚嘆佛身當

知法喻兼目品也初故從初名曉云讚是稱揚之

辭曉是讚美之意稱讚佛德而嘆美之故言讚

云梵云蓮華蓮花蓮華池悉蓮二合讚即蓮花

池讚也今以喻代池者顯其意也蓮華利氣託案

多此云見蓮例如瓶喻見所作性令生決定具如彼也

三決疑者問昔願有二一奉金鼓二讚佛

德何故不見奉鼓事耶答開懺悔音即實鼓

故問本直云讚嘆今何加喻答宜云文說

爾故意謂讚有二義一通舉衆讚二別昔

願讚喻本今互說故無相違問依別立者

何故不言奉金鼓品亦應云懺悔本緣品答

隨說巨難問懺悔之本緣者何故不次前

說答無礙之辯豈有違哉懺悔正是滅罪生

福之勝因也滅罪者滅業障是生福者最上

地是先顯其果方說故上經言方本緣欲令

勤求有何怪矣

爾時至諸佛下四品明道中第三明智慧有

三初二品明功德資智慧次一品明慧導功

德後一品明福慧二用不定有無初今爲二

初依人生功德資智慧後依法生功德資智

慧故宜云若以人法分二段者初喻讚品即

嘆佛故爲人後金勝品是說呪故爲法非人

無御法非法無成人由人故法即非法由法

故人即非人非人非法即是中道初讚佛也

懺悔品是佛說妙幢述之此嘆佛品妙幢昔

說佛今述之品文有三一長行出能讚之人

二偈頌述所讚之事三品末五言三偈結會

古今詳曉初也有三一明所對之人二出能

對之者字曰堅牢本云佛告地神堅牢

大地令不傾動故堅牢此是女神而受二歸故名黃女

西域神名爲天如長阿含四天之神皆名善女天與

即連之莊嚴云蓮華善提樹故爲名所以告此神者理

中爲言機宜所屬就事作語即有三義一佛

應迹在世依地化物神既主知於地通知往

古事故對之爲證二地神亦是發願擁護弘

經之人三是妙幢善友所以告之詳云神有

之。即三過去下。標所嘆之法也

即為至最勝下。第二讚事。總有三十五頌為

二。初二十一頌讚嘆。後十四頌發願得四果

取之初中有二。初二十頌讚嘆。後一頌迴向佛

二。初十七頌嘆化身。後三頌嘆應身。初又二。

初十六頌正讚嘆。後一頌供養。正數有三。初

一頌總標具三業。二有十四頌別嘆。三一頌

結。取之初也。初半總標三業。具三業者。本云

我今尊重敬禮讚嘆。准之。今至說者。意業。身業

也。今謂心是事主。欲顯敬禮。故以心業標身口始

無上至金色下。第二別數有二。一相。二好

初八頌歎相。後六頌歎好。初中本有

三半歎髮。髮影等者。本云蜂聚孔雀色不得

喻。是是非非。

四半歎齒。佛有四功德。可萬物從過如來。中

三。謂等八口四十齒。第九齒密深。第十四齒白

大。諸師依之。與云。論云。施時實語和合。故得齒密

者。心淨。故得牙齒白。齒密。

五半歎眼。如蓮葉者。本云如青蓮花映水開

敷。是好非相。諸師云。目相。與云。施時

六半歎舌。諸師同之。

七半歎毫。相中第五。諸師同之。與云。長毛。觀佛三

五寸。成佛一丈五尺。施之。則如秋滿月。分明皎淨。色

映。雲。論云。布施令受者。自得自在。故得白。毫相。

二。初二頌半歎髮。後二頌半歎用。初也。有

六。一。半歎色身。二。半歎面根。三。一句歎

儀軌。四。一句歎光明。諸師同之。五。半歎修臂。六

半歎圓光。與中。一。而。非。好。也。諸師同之。與云。論云。

四邊皆有一丈光。佛在光中。

悉能遍下。第二歎用有三。初半頌照世界。次

半蔽日月。流輝等者。本云悉能隱蔽無量日

月也。佛光滿故日月自蔽。如日出星。本今合

也。後一頌半示佛土。本總略之。依今有三。初

半拔苦。次半與樂。即世樂也。後半出離。即出

世樂。

佛身至無與等。第二舉因歎果有二。初半舉

二。初二頌半歎髮。後二頌半歎用。初也。有

六。一。半歎色身。二。半歎面根。三。一句歎

儀軌。四。一句歎光明。諸師同之。五。半歎修臂。六

半歎圓光。與中。一。而。非。好。也。諸師同之。與云。論云。

四邊皆有一丈光。佛在光中。

悉能遍下。第二歎用有三。初半頌照世界。次

半蔽日月。流輝等者。本云悉能隱蔽無量日

月也。佛光滿故日月自蔽。如日出星。本今合

也。後一頌半示佛土。本總略之。依今有三。初

半拔苦。次半與樂。即世樂也。後半出離。即出

世樂。

佛身至無與等。第二舉因歎果有二。初半舉

半歎無有窮盡。本云設以百舌於千劫中歎佛功德不能得盡。今准知之。後半歎最上第一。次文有二。初三句舉一佛之少。後一句況諸佛之多。

第三亦二。初三句明外事易知。後一句歎佛德難盡。就諸佛德業一等而言。一佛易知諸佛難測者。一行因各異。二不現殊途。三說法多種。

我以至願一願。歎中第二迴向有二。初半牒前善因。後半迴向佛果。此具有五緣法。

彼王至發弘願下。十四願第二願得此果有二。初半願釋迦略標。後十三願半正述所願。願我至無數劫下。第二正述願有三。初三願半發凡夫時願。二以妙金下六願。第二發願聖時願。三以此金光下四願。發成佛後願。於此三時各有勝事。故各發願。

就初有二。初半標時處。後三願出願體。初也。本云若我來世無量無數阿僧祇劫在在生處。今舉於時而兼處也。夢中至懺悔下。第二願體有二。一願行因。二願得果。初也有四。半願聞懺悔。是息惡。半願恒讚佛。是行善。半結第二。半結第一。

我當至不思議。第二願得果有二。初半令他先得。後半使我後得也。願云。計此應合在後。以奉在前。若爾貢鼓非發願耶。既因得記當知此是行願次第。未必文便。拘勞無用。但可釋者。嘉祥述云。別有願得佛文。此中願成道者。意明先人後己也。故本云。我當具足修行六度。

濟拔衆生越於苦海。然後我身成無上道等。以妙至提記下。第二聖道願有四。一願得聖道。二願化衆生。三願除惡惡。四願修善解生起可見。初有二。初一願願妙幢得果。後一願願二子得聖。

若有衆下。第二願化衆生有二。初半舉所化言無救護。本云無救護者。後一願明能化有二。初半總願救護。本云我於當來作大救護及依止處。救護者化身。依止者應身也。後半別出救護法。初一句除苦。後一句與樂也。

於未來下。第三願除惡惡有二。初半舉時。本云我於來世行菩提道不計劫數如盡本際。准以悉之。後三句明法有二。初一句明能滅。後二句明所滅。本云使我惡海及以業海。煩惱大海。悉竭無餘。一惡海是皮。二業海肉。三煩惱心。心曰大海。今准願也。

令我速下。第四願修善解有二。初三句明菩薩正行。後二句明善薩傍行。正行有二。初一句功德。本云我功德海。願悉成就。後二句智慧。本云智慧大海。清淨具足。今雖轉勢而義無違。傍行亦二。初句舉況。本云猶如大海珍寶具足。後句法說也。

以至悔力下。第三發成佛後願有二。初一句舉能得之因。後三願三句舉所得之果。初也。當獲至光明下。第二舉果有三。初願得佛時具足三身。二願得佛時能度衆生。三得佛時有清淨土。初有三。初願法身。二願應身。三願化身。初也。本云菩提功德。光明無礙。即是理智。二法身也。菩提曰覺。即是應覺。應覺是法

身。慧光照徹是能覺。能覺是應身。總是如如境。是滅也。體備萬德。故今稱之云福德也。光明無礙者。如如智不見生死涅槃之異。無相有能照之殊也。既無二見。故今美之云淨光明。

既得清下。第二應身也。願我身下。第三化身有四。一一句有光明。二一句有威德。三一句有相好。四一句有勢力也。

有漏至願圓滿。第二願度衆生亦二。初二句舉所化。後二句明能化。就初。本云當度衆生越於苦海。并復安置功德大海。准今有二。初句除生死。後句與涅槃。後亦二。初句現福滿。後句當智圓。初句本略。而後句云來世多劫行菩提道。如昔諸佛行菩提道。此似今上云於未來世修菩提皆如過去成佛者也。蓋轉勢歟。懺悔品中有此例故。然准爲二。言當來者舉時。智海等者引例。

願我至清淨智。第三願得淨土有二。依本所願能願爲二。今即轉勢。初半舉土體即自利。後半舉共生即利他。

妙幢汝下。大段第三結會古今。依今有三。初一願結會妙幢。二一行結會二子。第三一願大眾信行。本有初二。第三略也。問妙幢作此王時。是何佛所。答。思之。金光明最勝王經玄綱卷第七。于時寶曆三癸酉年五月四日奉寫得此卷了。始筆于二月二十二日。再校了。寶生院閑人成慶。六十。

金光明最勝王經玄樞卷第八

金勝陀羅尼品第八

略開三門。初來意者。一近接前生。謂前品明依人生福資智。人由法成。今欲依法生福資智。故此品生二從遠來者。前來諸品廣說菩提涅槃因果。廣門難修。今依總略而攝持之。三為時機宜。如善住等。

二釋名者。宜云。金是七寶中上。理趣同是勝相諸佛母。陀羅尼云。持。從喻立稱名為金勝。譬如真金寶中為勝。此陀羅尼亦復如是。行中為勝。諸佛母故。取。加云。義同於前三身品說。與云。梵云勝。華云金。故地云勝。

三決疑者。問。八定之中依何起耶。答。與云。雖通諸定。從多而言在第四定。問。何故對善住說。答。言善住者。即萬善所住之義。欲標金勝是佛。應之德。依處故對說之。

爾時至金勝下。第二依法生福資智慧也。宜云。有三。初序法德。二正說呪。三教持法。依此大段示。別釋之。初中有二。初標名。後嘆德。初也有三。一舉能說之主。二出受教之機。三示總持之名。並文處顯。時處及人義皆准前。

若有至羅尼下。第二歎德有二。初總嘆。後別釋。初也。此具三意。求人歎法及勸持也。

何以故下。第二別釋有二。一歎所持之法。二美能持之人。初也。既是佛母。故知法勝持人亦貴。

是故下。歎人也。有五句。一具福德。二種廣因。三持淨戒。四離障礙。五決定下悟無生也。世尊至訶薩下。第二正說神呪有二。初歸三寶。後說呪體。初又二。一總標。如文。二南誨下別。禮宜云。本云南無。今日南誨法華疏云。是救我也。故。別釋三十五佛者。蓋欲遠離三十五有欲。十度故。

呪體如文。

佛告佛母下。第三明持呪法又二。初總嘆德。後別教修。初中又三。一總標。二別示。三總結。初也。准銀主疏。能生諸佛功德智慧。故名佛母。同之。

若有善下。別示勝利有三。一與出世利。二與世間利。三合持二利。初也。謂授記是善住下。第二與世利有十。謂衣食財寶聞聰慧安命福也。

善住持下。第三合持二利。夫善友者乃至成佛。莊云。水。佛者。此云金色。

善住至是法下。第二別教行法又三。如上。此總標也。

先應誦下。第二別教有十二句。一前方。二擇處。三作壇。四求時。五須淨。六辨供。七歸禮。八懺悔。九遍數。十觀行。十一食法。宜云。黑食即夜食。以為齋戒耳。與意同之。謂。十二期日。文處可見。總持妙門廣如別抄。

能令此下。第三總結勸修有三。一願遂。二重修。三莫忘。如文應知。

願空性品第九。

略開三門。初來意者。近由前來讚嘆能乘之人。總持所乘之法。如是人法唯依空性而得成立。故梁等言。般若以導前功德。之。取。即真空即是諸法性故。今廣說之。二非但一經廣顯佛意唯為令解真空。真空即是究竟中道。故言我已餘。甚經等依此宜云。欲說非空非有中道實相故來。此品有八來意。具如彼也。三為利時機故。言為欲利益菩薩重明空性。故此品來。

二釋名者。空有多種。義如常釋。今顯真空中道妙理。故立名也。諸師皆同。莊云。勝若此云。空。通如性。雙顯二性。故言空性。謂與假之。然加云。性。謂真也。顯者明也。重者復也。前雖略明猶未能解。餘經雖廣亦未能知。今復顯之。故云重顯空性品。與云。梵云顯云顯。顯若勝云。性。顯此方云顯。性。

三決疑者。問。若顯中道。應言顯中道品。既言顯空。豈合宗耶。答。如文之類多起此迷。如大論云。有無二事皆寂滅故名畢竟空。故曉釋云。空者即是遮遣之辭。遮人法遣有無故。具顯此義。故云空品。如瑜伽云。一切無我總名為空。廣百論云。又此空言是遮非表。非唯空有亦復空空。遍遣執心令契諸法非空非有究竟真理。諸法真理實非空性。空為門故假說為空。乃至廣說。取此與云。所謂空者。即有無雙亡無不可以名求之。如廣百云。乃至諸法真理。即自相空。其性故名空性。空性空智因。如是等義。廣如掌珍心鏡抄。及教時記也。

爾時至空性下。明道三中。第二明智慧導功德。就品本三。今用轉勢。初經家略標說空意。次如來廣顯真空理。後大眾得解空奉持。即

信疏

識如幻下。第二明六識空有二。初二頌明無我。後一頌明無常。初中有三。初半法說。次半舉譬。後一頌合之。三中各二。初明託根。後明取塵。後中有二。初三句體。滅根中。後一句用滅塵中。初又二。初二句舉譬。後一句合之。藉此等者。本云其心在在常處諸根。謂念念常生所託之也。祥辨頌云。心識如幻自生自滅。純然無所依止。六塵所害。又當依止六根及境。各在所何。在處則滅。不能宅於異處。如鳥投在細網。卽死。

此身至業轉。一頌第三明人空。有二。初一句明真空。後三句明假有初文。本云身空虛。僞。不可長養。無有諍訟。亦無正主。四句爲三。一明色空不可長許云。雖有衣食。不可長養。一句明心空。心空故無有諍訟。亦無正主。一句明人空。人

空故無正主。亦無自性爲身正主今此身者即明色空。應有空字。頗違故略。無知者心空。無作者人空。義即顯也。後文轉之。隨今爲二。初一句標。因緣有後二句釋。中初句由煩惱爲因緣故有。本云無有堅實。妄想故起。無堅實者。即今所云體不堅固。後句明由業爲緣故有。本云業力機關。假爲空聚。言空聚者。五陰妄想無人法也。但從因緣妄想緣起。如機關木人也。故今總言皆從虛等。

地水至病生下。第四七頌明四大空。有二。初五頌俗空。後二頌真空。初有二。初三頌明無我觀。後二頌明無常觀。初有三。初一句舉體過人。次三句舉用過人。後二頌舉性過人。又二。初一頌明性各不同。後一頌釋不同意。初中有三。初句明性分不同。次二句明方處有

異本云二上二下諸方亦二。諸方二者，上方亦有地水。下方亦風火。乃至八方亦爾。曉顯謂於十方皆有上下二法之大。非謂上方唯有上性。下方唯有下性也。是陽地。則昇有風火。西北是陰地。則沈有地水。故云諸方亦二。詳前取之今言遍於身者准之。後一句明空無別方也。於此下釋不同意。莊云大中共有一百一病。興云：一大若速便生一百一病。四大皆乖即起四百一病。故云衆病生。如智度論。莊又云：何故先死後病。謂通經者語便。既釋先句。何故必滅。故附。理合先病然後有死。

謂由衆病故後明之。未必言便。心識依下。第二無常觀有二。初一顯明心過猶少。後一顯明四大過多。初中有二。初一句明無常駢逼。本云心識二性。躁動不停。依三宗釋。心是通知。識是別用。用與體皆無常。若窮宗義。識是本識。心是梨耶。後三句明業行牽。於本云隨業受報。人天諸趣。隨所作業而墮。三有。有二。上半入六道。下半墮三有。今轉爲二。初一句造善惡業。後二句六道受報。群言五種不淨。此明種子不淨。心是梨耶。微是七識。躁動起。五種煩惱不淨。淨子受六道身。故言種子不淨。曉有三說。一意識名心。心王義故。以勝受名故。二意識名意識。當相得名故。三無色四蘊名意識。三蘊名心。從主得名故。四意識名識。當相得名故。三即取淨義。故云。本識名心。集起義故。七識名識。是轉識故。本識分別亦是散動故。亦

有心所離識而得生者。故不說之。六識依身造善惡業。本該當於五道中受苦樂報故。設許不造。今經總顯諸識無常。必應說之。況乎如說七轉識波浪起動藏識海。何須除耶。然正取心餘相從故。故云正言心乃隨業受生。遭諸疾下。第二回大過多有四。一一句明無常敗壞。二一句明不淨流溢。三一句明體生諸

蟲四。一句明棄之塚所。此中具苦無常不淨等觀。正言心乃隨業受生無常不住。而有形段散毀不淨流溢。若是四。大則有此過。初二禪云。句外相不淨。次一句體性不淨。後一句究竟不淨。莊莊總取。與即取之。非云。顯不淨。故香屍陀此云雲。較那云林。謂者死處。更無煙可得。梵梵名名。然今釋謂。故受屍林。舊受死陀林。死陀西域之言。林別東方之稱。沼加云。不淨相。解說道論有十想。一臆脹。二泡。乃至十骨想。與加云。成如智論。

法等當下第二三頌明真觀有三初一句勸
次三句釋後一頌結初汝等者。本云善女當
觀有二義。一對樹神之女。二一切之女人
與衆生有大小乘釋。小乘明。身外六塵是
法。身內六塵六識六根是衆生。識心爲一。
四段用曰人。人持駁義通。衆生明異木石義
別。正爲有根塵識。故異木石曰衆生也。大乘
明。塵根識成心。心與我是梨耶。識曰衆生卽
是法。次塵有二。一外六塵但是法。二內六塵
亦曰法。亦曰衆生。梨耶執駁義曰人。亦以能
執駁曰我故。小乘先除人後除法。大乘先除
法後除人。若外道我。菩薩亦先除之。但此梨
耶屬法。具如二無我義中釋也。
云何執下。第二釋有二。初一句衆生空。後二
句四大空。

彼諸大下。第三結也。體無生者。祥云。四大本不生故。

無明至無明下。第五三頌明十二緣空。有二。初一頌明無明空。後二頌明十一支空。初也。又二。初半明體。後半明名。莊與取之初中。一句真無。莊與取之廣百釋之。一句俗有。言衆緣者。本云妄想因緣。准之應知。後中亦二。一句明

①一項第三一第三一頌 ②(二句)十一 ③爲經作偽 ④於二強 ⑤三經作諸 ⑥(護藏…故)九字=〔五藏名錄了別現在五藏發故〕十二字 ⑦〔護藏…故〕九字一 ⑧原本傍注曰不審有脫誤乎 ⑨別二則 ⑩想二相 ⑪阿二可 ⑫段二個 ⑬

名字是無。此明無召體之功。本云無所有故。假名無明。祥云無明之體即是真如淨。何處別有無明體相。故以假名名為無明。猶如波浪離水無別也。故知今言失正慧者。迷失此本淨正慧體。故云無明。一句明隨俗說有強名為名也。

就十一支有三。初一頌合出名體。次半明用。後半明空。空又二。初一句真無。後一句俗有。本云不善思惟心行所造。莊云謂無明等由不如理。由不如理分別生。生者生無明等。而言生分別者。謂文章便故耳。沼云。由不如理虛妄生思惟。倒分別非他。所作。與云。如唯識云如是十二。十四二果。定不同世。然依唯識更有一義。前三因在過去。四果在現在。三因亦現在。後二果在未來。乃至雖有此說。義門多途。故不相違。具如彼辨。莊合本文。故莫謗先。又准與知。涅槃五因。七果為無用者非也。如下述之。

我斷至皆空下。十三頌第三明釋迦觀空得佛。准本有二。依今加後合以爲三。初五頌學空智以導有。次三頌修有行以資空。後有五頌舉格量以成前。初有二。初三句觀空。後四頌一句得佛。初也。又三。初句除惑。次句得解。後句觀空。現劫計有次也。順次第先觀空。次得智後斷惑。此中明釋迦修空。餘處並是弟子也。諸煩惱者。本云諸見纏等。諸見肉也。纏皮也。等者心也。

求證善下。第二得佛果有三。初一句得佛果。次二頌轉法輪。後有二頌化衆生。初也。詳爲利他二果。口中。先二句斷德。後二句智德。言我斷者。謂釋迦我佛。由觀空斷見纏等煩惱。汝等亦應欲斷煩惱宜修觀。故名斷德。下之勸意類此可尋。鳴莊及與即皆取之。我開甘下。第二轉法輪有兩釋。一初一頌明

教下理。後一頌明理上教。二初是小乘。後是大乘。且依後釋。於文爲便。開兩義等皆是教。故。此利他果。又二。謂轉法輪及化衆生。初中有二。初三句說三慧。後一句說般若。即食甘味也。初開甘露門者。明開慧。開慧始藉一言教入理。譬如開門有通人之用。如教能引人入理。二示甘露器者。入門見器。如思慧捨文見理。三既得等者。本云入甘露城處甘露室。此譬修慧。今總略顯。既開慧中云大城故。初入城。次至室。後得食。初譬始得實法空位解。永不復退。如城堅固。次得頂忍世法猶如處室。此中門譬教。器譬理。甘露室譬修慧也。後句。本云令諸衆生食甘露味。謂得真明般若。如食甘露。詳云。初二句說能化人說。一。法喻說。二。法喻說。分別爲示。甘露譬化衆生。如人開食甘露。得甘露。死果。證涅槃果。後二句說所化人說。開慧未證人。城。思慧近證名處室。修慧證得名食味。同法在中開示悟入。初二句。彼入此名入處。彼悟此名食味。三師皆悟。但消略取。鳴莊與加云。依前四證涅槃果。受用八味。故名爲食。如涅槃云。一常。二恆。三安。四清涼。五不老。六不死。七無垢。八快樂也。

我擊最下。第二大乘有二。初三句說三慧。本如次列螺鼓燈雨。准此釋之。蠡譬聞慧。外國吹螺。攻號。譬十信至二地改凡夫惑受聖人號。詳云。如世間人欲改年號。必以吹螺。吹亦屬。吹號小乘名字章句。必說大乘教法。曉。外國之喻。是尼改惡成之教。以二擊鼓者。天鼓鳴有四事。一有賊來。天鼓自鳴。二賊去。自鳴。三鳴時。今天樂。四鳴時。使天覺悟。今法鼓有二義。譬二地至七地思慧。嚴鼓誠兵使知進退。如從聞進思。如世鼓聲近遠皆聞。心破敵。大乘教法亦聞。云。鼓之爲功。令心齊一。故名擊鼓。鳴。多稱令成心一。性之教也。三燃燈者。譬八地已上修慧。照第一義之理。明了一切見。佛本如是。說

大藥顯了諸法。令得一切智。故名燃燈。鳴云。燈。後一句明般若。潤澤。如世間雨。令五穀增長。佛教亦爾。令善根增長。依法法論如此解也。鳴云。以喻難通生三學之善根也。降伏至皆除下。第三利衆生有三。初一句降天魔。二一句與佛法。明摧邪德。即降天魔也。鳴云。摧也。與微。鳴云。道。聖人之一言。含無量義。豈無法花論。故不存之。聖人之一言。含無量義。豈無此旨。故無違理。三一頌半利衆生。明後苦德。有二。初一。頌所化之境。後半頌舉能化之法。初又二。一除果患。二滅因縛。言無依止者。本云無所依止也。並皆除者。本云令離離熱也。由是至樂處下。三頌第二修萬行。本有初二。今加後一。即以爲三。初一頌難行能行。次一頌一句難捨能捨。後三句難得能得。所謂因圓果滿。初也。有四。一長時修。二恭敬修。三無休修。四無餘修。詳云。如大經四句文。法身安樂處者。如如最妙無虛妄也。

慈德眼。第二能捨。本二。今三。初半捨正報。次半捨依果。初一句內施。次一句外施。並明初度戒行。准上。後一句明遍修餘度。釋迦三十三阿僧祇劫行。一。僧祇捨身。乃成佛故。言由是我於無量劫等。本云於無量劫遵修諸行。曉云。無量劫者。顯佛昔日修時長遠遵修行者。所修萬行皆順空理。故言順修。遵者順也。如起信言。以知法性無懷貪故。隨順修行。檀波羅蜜。以知法性離五欲過故。隨順修行。尸波羅蜜。以知法性無苦離瞋故。隨順修行。羼提波羅蜜。以知法性無身心相離慢忘故。隨

●(如唯識云)一● ●十三頌第三二第三十三頌● ●法二往● ●生二不● ●改二改● ●年十(號)● ●頌十(明)● ●三頌第二二第二三頌●

順修行毘梨耶波羅蜜。以知法性常定離散
亂故。隨順修行禪波羅蜜。以知法性體明離
無明故。隨順修行般若波羅蜜。案云。此言法
性即是空理。今此品說諸法空性。如來隨順
修持等行。以之故言。導行諸行。乃至自舉
所修。如是行者。勤諸衆生效修行也。具釋
如彼

十地圓下。第三果滿。初句果滿。次句德號。後
句難量。大意准前。故祥上云下之勸意類此
可尋。依此沼云。故者所以。以我觀空修諸行
滿故得稱一切智。故者亦由我觀空。餘如前
解。上云。問。觀此空有何利益。答。十八空論
云。令諸衆生離五過失生五功德。言五失者。
一除下劣心。若人不信實有佛性是應可得。

是故不能發菩提心常守下劣。由信有性令其
發心能除下劣。二除高慢心。若不能解佛性
平等。謂我有性故能發心。他無佛性不能發
心。故生高慢。若體此理無有彼此。高心即滅。
此悟行。性之理無有彼此。三除妄想執。若識
生死妄想非真。則不見能屬所屬等。由不見
能所能除妄想。唯見衆生皆有佛性功德圓
滿。以是義故即生慈悲成大菩薩。四除我見。
一切諸法本自性空。若有若無二皆平等。由
作此解捨我見執。五除怖畏心。能令衆生信
受甚深有相無相。何以故。若解佛性則能信
受相無相法。是故不謗空不空義。五功德者。
一除下劣心生正勤事。二除高慢心生恭敬
心。三除虛妄想生慈悲行。四除我見心生般
若觀。五除怖畏心樂受正法。配釋今文具如

彼辨。即同天親佛性論也。問。今觀此釋。既入
一乘。何執一分無性義耶。答。隨教起言。故不
相違

假使至空界下。五頌第三格量顯勝成前空
有二行。有二。初三頌舉所量境。後二頌出能
量智。初也。金剛般若三重格量初二同。今。初
舉一三千界。後舉多三千界。准彼知之。
假使下。第二出能量智又二。初多慶數尙知。
後一念智難量也

時諸下。品第三大段大衆信行。有三。初總舉
機法。諸大衆者能解機。聞佛等者所解法。次
有無量下別指機法。有三。一舉能解人。二述
所解法。三顯欣厭事。後深心下結也

依空滿願品第十

略開三門。初來意者。次前三章具顯福慧有
空之理。今此第三合明福慧不定有無同法
界理。與云。若定有必不可修。若定無者亦不可修。都無
所得。乃可修。若提之行。寄幻化等之喻。以示朝露
等之行。故隨樹言。諸法不空即無罪福。諸法空故罪
福可得。然即非空非有離邊行名菩提道。乃至廣說

宜云。已明法性空理。如說觀空證法性理將
可成佛。故來此品。三爲利時會。如光耀等
二釋名者。名表三義。一依。二空。三滿願。初

一是因階云。智。二是緣是境。三是果。依者通達
不有不無。通達義。無分別。此顯最勝修行。空者

攝一切法。無人法二。此明最勝境界。滿願者明
二種自在。一淨土自在。於五濁世菩薩今成

此利他二智慧自在。不有不無之照。此自利不住
涅槃不著生死。不捨涅槃不攝生死。依此三

義故立品名。諸師皆同。與云。梵云輪若云。尼知也
云。願。高勝那云。滿。故存正云。依願滿。

今從
方名

三決疑者。問。興微隋云。有說。如意備二自
在。聞說此品入善慧地云滿願。即違餘經從
人德立品之屬。如法花中藥王普賢品等。若

如言者可言如意寶光品故。又品內說菩提
中道之行。亦有二義。不可准言是如意德。非

所說義故。今菩提行依證空之智以滿自他利
益之願。故因名之。何釋通耶。答。誰障亦得從

能問人云寶光品。即如法花彌勒品也。又義
准之。法不孤弘。既依人問說中道行。准言何

妨。但今止別從通名之。問。前何異耶。答。此
品與前大有八異。一此品明五陰空。空品具

明五科。空品明真諦。此品明第一義空。前明
二諦。今。空品但明有不有。此品明無亦不無。

又前但空攝有。此品有亦攝空。前正明學空。
今明由學願滿。取之前如來爲說。今菩薩修

行。前明智慧導功德。此明功德智慧不有不
無。云依空滿願。欲示解生見理。見理令願滿。

又滿願由智應言依智。但今明依見通達如
如。智用通達也。隨云。但今明成實論云。依智者

即是依空也。問。興引此義成五對云。一二諦
一諦對。二宜說修行對。三法空說空對。四行

因成果對。五存智達智對。此恐不然。空既備
二諦。證空所成必非一諦故。初對。如來所說即

菩薩修行。菩薩修行即佛所說故。第二法若
不有說如何有。言說亦法故。第三既許修學

必不可言如來爲說故。第四若存智者空必有
餘故。第五如其次第彼說五對還不得成故。

空品廣成滅障品之意。此品別述最淨地品之旨。於理為勝。答未足共論。然為幼穉總略釋之。一章中明義既盡。然各各意傍正互存。且如空品。二諦即是一諦。故云令解真第一義故明空性。如是乃至壽量盡顯中道若爾何勞待說餘品。但夫引接之巧無方。鈎練之術非一。乘時叶機先名真空後稱平等。故亦先云二諦今為一諦。此是無礙之辯也。何唯守指忘月耶。准之後四莫不冰解。別釋可知。況更翻教三藏之說。唯仰信耳。子異所成。今且正之。夫釋義者必依文也。三藏言合結者。經云依於法界行平等行。乃至故知五陰非有非無。述二品意出何文處。聖人一言含無邊義。以兼言者應言通成。何但成彼空品無文。若滅障中衆生聞勸滅罪求樂。還起有執。仍更說空。故成彼者常命三身蓮花金勝。總是有行。何非皆成。若滿願中菩提之文同淨地者。彼依地說。今即依空。行平等行何執別述。若此平等成彼旨者。故唯應依翻教三藏合結福慧不有不無。勿師心也。

爾時至踊躍下。第三一品明福慧平等。品文有五。一菩薩請問。二如來解釋。三菩薩修行。四佛言如是。下如來讚述。五爾時大梵下諸天守護。生起可見。初又二。一出請人。二明請事。人又二。一標名字。二歎形儀。初中本有三。今加後一為四。一請時。二請主。三請處。四請因。具此四義法可信也。爾時者明時節也。此品明義心與空異時也。亦是菩薩自利利他之時。聞法之後為梵王說。是利他時。自

聞顯滿是自利時。請此加初說品。竟時以爲三義。如意下明請人。名有四義。一自利利他。令心滿足。故云如意。二自攝善功德可愛如寶。三自不爲煩惱

污故云光。四能除他煩惱故云耀也。曉龍引與。皆謂佛之。天女者。本云善女天。作女形有五義。一於因中不生倒心。二於果無疑心。此二種自利。三於衆生中慈悲心。此一爲利他。四願樂

菩提通自他言女人者。一爲他。他下心衆生令其忿慨修進。二息他生輕劣心言女人無堪。三欲破外道明女人不得作男。男不得作女。四欲明依法不依人。五示理平等。修者皆得。

故菩薩示爲女形也。曉龍即取。莊嚴初三。紹總初。故生長。他善故曰女。隋加云又女身有五不爲。即述法花五障。又度女人出家有五過失。一損五百年正法。二若不度女人。諸天恭敬出家人如事火法。三若不度女。世人皆以髮布地令比丘踐上而過。四不度女。世間當作一切食領四道頭供我弟子。五若不度女。世間當作種種四事供養衆僧也。天者略也。若准大論。自在清淨名之爲天。推此女位是八地頂。聞此品入九地。下明轉女身爲梵天形。八地菩薩託二禪生也。八地自行滿。九地方學化他。又明此女爲梵說法。即是四辯成就。令五濁衆生皆作金色三十二相。即六通成就。此二在九地中。

又明。爲梵說無生忍。是八地也。諸師皆取。洎又前得第六地相能令昇淨。高行顯然。何更下之。不現七寶花地迴界故。可加也。問此女應身。何天報耶。答。四天王示其卑。而作天女者。示其心有自然如如之解也。於大下處所也。表三義。一明師是可尊

勝人。以大衆中說。大衆信受故。二示法必可信。三顯此天聞勝。既衆中聞故。聞說下明請因。既聞妙法不能自坐。咸起問意。召云。身投名喜。踊躍者。本此略也。

從座至之法下。第二歎形儀有五。一座起者除不尊重正師。二偏袒除不尊重正法。此即除不信受如漏器。三右膝除邪行如不淨器。四合掌除不聽聞。即如覆器。五白佛下明法有主審可信也。隋云。佛有三義。一一切智。二有上四事爲四應證。一正行應證。斷放逸故。從座起不放逸故。未來應得正行。二清淨應證。除不羞慚故。偏袒右肩。三道果應證。除顛倒故。右膝著地。四利他應證。除散亂故。合掌恭敬。具如三身也。就第五中。令有總請。本即略之。

而說至聽許下。第二出請事有三。初一行申己欲問。次一行如來許答。後一行正出請事。初也。上半申欲問下半請聽許。照世界者有三義。一身光照世智光照界。界是法界。世是俗世。二如來法光有二種。一說俗曰世。二說真曰界。三衆生有二。一惡道。二善道。一說世。謂施戒定三法除三苦。施除貧窮苦。戒除惡道苦。定除人天苦。說此三法故曰世。世是惡道。二說界。爲度善道即說三乘皆得法界也。曉莊引與但取。兩足尊者有五義。一如來於人天兩足最爲勝尊。二兩足是二乘。如來具說大小二乘。故云最勝。三如來爲生死解脫二處作依。故曰兩足。能作一依即是勝。四福智二種。聲聞但慧無福。故名一足。菩薩具

勝人。以大衆中說。大衆信受故。二示法必可信。三顯此天聞勝。既衆中聞故。聞說下明請因。既聞妙法不能自坐。咸起問意。召云。身投名喜。踊躍者。本此略也。

從座至之法下。第二歎形儀有五。一座起者除不尊重正師。二偏袒除不尊重正法。此即除不信受如漏器。三右膝除邪行如不淨器。四合掌除不聽聞。即如覆器。五白佛下明法有主審可信也。隋云。佛有三義。一一切智。二有上四事爲四應證。一正行應證。斷放逸故。從座起不放逸故。未來應得正行。二清淨應證。除不羞慚故。偏袒右肩。三道果應證。除顛倒故。右膝著地。四利他應證。除散亂故。合掌恭敬。具如三身也。就第五中。令有總請。本即略之。

二故云二足。五照世化身。照界應身。兩足法身。法身有應化二足。故云最勝。隋云。照世界有二義。一略釋。即舉此第五義。二廣釋。即前身光等三義。諸師皆取初後兩足也。與釋最勝無別。自說。取明云。此即界無別義。又體既同。而別世界為化應。當知先示俗世界。即是別也。可謂大過。若言世必界者。辨中邊等。云界即因義。世亦因缺。又此歎佛遍照之德。既照三種。有情及器。并真法界。如意妙辯。豈但美照俗德。可謂此知與不知也。

正行法者。問佛正行。正行菩薩道。正法菩薩果也。謂之正行有二。不了行即有相行。慈悲。二了行無相行。智慧。今問了行。二成就佛法是菩薩正行。成就眾生是菩薩正法。三自利是正行。利他是正法。四此正法智皆是菩薩正行。故言正行法也。又第二義無異語故。今正行法者。即雙標正行正法之略言。故。正行即平等行。離於二邊不住道故。正行法者。即菩提法。正行必有執。即可離。唯答行者。意謂。唯問。若爾何自下云。菩提法者。即正行所得之果。乃至三身四德無上之果。前後相害。後徵非也。如大論云。菩薩得無生忍。已後更無餘事。唯有二事。謂成就眾生。淨佛國土。此二豈離平等行耶。縱令無典亦違何理。若無的文。子上總請云。修行之法者。即智慧因行。亦有何文。人體多欣。蓋為求名。良雖盡顯不可非釋。正法者有九種。一菩薩行生死。譬如病人服苦藥。不為其味。但為除病。菩薩欲化眾生。故住生死。非著生死。二菩薩行於眾生。譬如藥師在病家。中雖為病人呵打。不以為惡。但欲治病。令差。菩薩亦

爾。雖為眾生所苦。不以為惡。此譬怨家等人。作心欲苦菩薩者。三菩薩行於五塵中。不大貪欲五塵。如估客於財物中。恐損失。故不大用之。四菩薩於自身修行。譬如主人使大力奴。隨意使役。不畏疲極。菩薩亦爾。於自身修種種行。不自惜身。五於三業修行。譬如洗衣人。取淨乃罷。菩薩亦爾。三業未淨。故修行不罷。六慈悲不困苦他修行。譬如養兒。兒不淨。以汚父母。父母不生嗔惡。菩薩亦爾。於眾生中有觸惱。不以為恨。此就無智眾生。不作惡心。而惱菩薩。七於善中修行。譬如鑽火。未得不息。菩薩亦爾。於善中修行。未滿不止。八於定中修行。譬如出。資者於取。資人日。利。菩薩亦爾。日日不得空過。恒生法利。九於慧中修行。譬如幻中行。不可定說。有無。菩薩亦爾。於智慧中。不定生有無心也。前七化他。後二自利。此即菩薩正法也。唯願聽許者。本垂代慈。三意。一垂者。與我立義。聽者。受我難問。許為我解釋。此三生起可見。又佛說法有三義。一立義。二引證。三譬說。為樂生有三。一無智。二疑惑。三顛倒。立義除無智。引證除疑心。譬說除顛倒。垂除無智。即聞慧生智。聽除疑心。即思慧。許除顛倒。即修慧也。佛言至分別說。第二許可有三。一上半與其立義。二一句聽其作問。三一句許為其釋。即酬上三也。初與立義者。示佛有慈悲。慈悲念眾生無解。今與其生解。就聽問有二義。一示佛有一切智。即無方能答。二成普願。普願

為一切除疑。就許有三義。一為報正法恩。我依正法得無畏處。今須說法。二為護正法。令久住世。故許說法。三為除邪法。須說正法。隨意問者有三。一為欲信說法人。故問。二為我不知。故問。三為生他解問。此必為後兩也。第二問中。自有三義。一為受持。二為修行。三為他解說。初一為凡夫。二為聲聞。三為菩薩。又隨意問有三。一問俗。二問真。三問如。又一一為自問。二為他問。隨二意問也。三吾當分別者。隨上諸問。一一為分別說也。又合論前兩偈有五義。一佛是能度。二女天是所度。三疑心應度。四隨意問度方便。五當分別正度也。

是時至自他故。第三正問為四。一句問離四人。一句問修四道。一句問除四障。一句問得四德。四人者。二凡二聖。今問菩薩。離四人之上。必不能修大菩提道。故云諸菩薩。設雖有性。隨緣不定。正取發心求大乘行。非謂有性。故如本也。上一句通貫下三句也。行菩提行者。道也。有四。一願樂大乘。二修行空解。三修破空定。四修大慈悲。即四離生死涅槃。明四障。一闍提貪生。死障。二身見計我。入障。三聲聞。世生死。不為他障。四緣覺。不利他障。前二就生死。後二就涅槃。捨生死。二障得淨。我二德。捨涅槃。二障得樂。常二德。淨我由自利有之。當樂由利他。有之。故云利他。故已捨者。涅槃不捨生死。以智慧不作生死。捨涅槃。又善提正行真實解。離生死等是除滅障。利益是自他證果。初見地。次一修地。後一究竟地。

然。即爲斷見。若五陰定異法界。五陰無常。法界是常。即隨常見也。與即取之

離於至無相下。第三結也。有二。一別結。二

總結。初也。有六句以爲二。初二句就境結。後

四句就智結。初二者。一離二相。本云離二邊

非有無二不著二邊非斷常。衆即釋不離此又離四謗

四邊言離二相者。離增減二邊。不著二相者

不著相違戲論二謗邊。明離四謗是名法界

也。又離者離一異二邊。不著者不著淨不

淨二邊。不淨生死。淨是涅槃。法界非生死

非涅槃也。後就智者。有三位人。一不可見

過。凡夫本來不見法界如生盲人。故云不可

見。一二乘未見法界。如初生小兒未見日輪

故云過所見。三無名相者。法界非始行菩薩

境界。行淺猶著名見相。未見如如無相無名

與取也。又初二句顯無我空。無名者顯無願空。無

相者顯無相空。一除皮二除肉。三除心。無相者無十相。如下述之又初二句邊煩惱無名者過業。無

相者過果報。又不見是肉惑。即五見。過所見

是貪瞋等。即皮也。無名相過心

是則下。第二總結也

善女天至所生故下。第二廣釋五陰現法界

用非因果相生是用也。文有三。一法。二譬

三合。初也。有三。一標。二遣。三釋。一云何能

現現五用也

二如是下。遣。不從因緣生者。煩惱是因。業是

緣。五陰是果。果不從上二生也。若未見五陰

空即未捨我見。未見我見即業果不盡。以我

見爲因業爲緣五陰爲果。若見空者因緣皆虛

妄。不能生果。果亦虛妄。不從因緣生。因果皆

不成就也。曉云。此就四雙八不廣破。遠諸執。謂不生

大發就於五陰破此諸邊。則顯法界離邊道理。乃至不從

因緣生者。通破三宗所執緣生。謂外道小乘及學大乘有

所得者。彼皆執有。因緣生故具如彼也。諸師皆取。宜

云。即是八不義。莊云。此中有四對八不。一不生等。沼

云。實就法界離於八不。故依五蘊能現法界。初學不生

明後例第七。與云。別將八不廣破諸執。具如各也

中邊亦同。故云所知空性其相云何。頌曰。無

二有無故。非有亦非無。非異亦非一。是說爲

空相。具如莊述。故知八不究竟說也。然沼離

八不者爲謬。若離八不即墮八計。亦須審耳

三何以下。釋生義不出因果。果有二。一已

生。二未生。能生不出四。一自生。二他生。三

自他生。四無因生。若未生自生者。自體未有

云何能自生。因不成就。若已生自生者。不勞

更自生。果不成就。若自未生他生者。未生是

未有。未有無自待他。他亦非是有。有何他生

自。因不成就。若果已生。生竟何用他生。果不

成就也。次雙破自他生。亦如前。四破無因生

者。若無因緣。無物論誰能生。若有物從無因

緣生者。此無因緣能作因緣。即是有因緣。是

故不得名無因生。又若未有無因不能生。若

已有不勞無因生。又若無因令有生。今何不

無因令無生。今此釋中有三。初牒上因果兩

章門。二釋三非是因下結。初又二。一若從等

者。牒上四因緣義二爲已生下。牒上已未二

生義也

不從因生。明果不成就。果已有故更何生也

今略舉初兼收後。此明三過。一顯因無用。二

顯無窮生。三顯因果時節無復前後。能所就

有故。意之可見。後。文明三過。一因果不成

就。若未生是無。無不可生。因不成就。若果未

生。即是未有。未有有而生果。何不生非果。非

果亦未有故。果不成就。莊云。已生生者。以已有故

如虛空等。廣百第五云。本無今有名生。本有今無名滅。

生之與滅二分合成。如舍如林。豈名真實。乃至未生

者。未生之法定不應生。許未生故。如龜兔角等。沼引十二

門云。此生若未生。云何能自生等。并先有則不生。先

無亦不生。有無亦不生。誰當有生者。及各種文釋初

句。又引若未生而生。未生名未有。云何自性生。并若因

中無果而果生等文釋後句。與云。果體已有。生義不成。

何用因緣。如廣百云。若於因中先定有果。果即如因。應

不更生。未生者。無如龜角不可得生。乃至如廣百

云。若因中先定無果。即如非果應不可生。多取地義。二

處所不成就。處即三世世也。言不有者。後際

已無故言不有。前際寂靜故云無名。中際非

有故云無相。三界界不成就。言非校量等者。

本云非算數譬喻之所能知。數有二種。一聚

數。如百千萬等數。二單數。如從一二乃至十

等之所能及者。及字。本代知也。所是境能

是心。能知有二。一比知。二證知。此二不能知

也。所知有二種。一同相。即比境。二別相。即

證境。言非譬喻者非比知境。非算數者非證

知境也。知沼云非校量等者無比量能立令

生者。是疎本。然曉莊與立量述者。依廣百釋。

故不例也

非是下。第三結。梁牒云是故非下也。隋云。非

意云。果先於緣中。有無俱不可。先無爲誰緣。先有何用緣。乃非廣說。廣引論旨。若果果先有。這它合緣具。柱等則唐捐。果先無亦爾。長行釋云。因果道理最爲微細。非定一異。非先有無。若執一異先有先無。皆失正理。其如彼述。莊引廣百第四云。如說已滅未生無體等文并頌釋也。引十二門云。若不生法生。一切不生法皆應生等。又鬼馬等角不生而生等文釋之。乃至廣百第四等皆悉有礙。恐煩不引。

善女人至是鼓聲下。第二譬說。顯上無有能所生義。聲有三種。一水聲。二樹木等聲。三衆生。今偏舉鼓聲者。欲顯人法二空。人工況人空。木皮等況法空。就文有二。一聲譬五陰自性空。二若不可生下。明四種真實空。初中有三。一正明空。二釋空意。三是則不生變結。初又二。一就四法明自性空。二就三世明自性空。初也。鼓是因緣。故曰鼓聲。聲是增上緣。高下奢役由之故。人工是次第緣。先打後出聲故。取之故出聲者。此聲若已有。不須依此法生。若未有者。誰依四生故依若義。明有不無也。如是鼓聲。本云是鼓聲空。是鼓聲故所以空也。隨云。鼓不實實。

過去至亦空。第二就三世。既自性不有不無。不在三世。故言三世亦空。三世既自然。世中聲豈有耶。又欲明因果自性不成就義有三句。若因前生果後有者。則因不成。若因未生果是因者。非因亦未果。亦應因與非因不異。故因不成就。二若果前生因後有。此因無用。果已生故。三若因果時俱生俱滅。同無因力故。亦不成就。言過去亦空者。即因果前後。未來空者。即果後因前。現亦空者。即因果一時也。隨取意釋。廣引廣百。莊一依之。亦引廣百第四第九。并曉上引中論文釋。與義依之。何以至三世生。第二釋有二。一釋四法自性

空。又何以故實上二處也。二不於下。釋三世中自性空。引中論諸法不自生等頌釋之。

是則下。第三變結。二處無自性故不生也。若不可至不異。第二明四種真實空。亦曰四如如。一相真實。二事真實。三住真實。四攝真實。相者即生滅也。法界不生不滅故云相真實。事者三世去來也。法界無去來故云事真實。住者即諸法斷常。法界無斷無常故云真實。隨云。住攝攝者即爲無爲諸行。同如如一味攝之。凡夫見俗不通真。聖人即通俗。俗與真無異故。同爲法界故。言不可生滅者即相實。無來去者即事真實。不斷常者即住真實。不一異者即攝真實。但二乘執生死斷。

涅槃常。凡夫計生死常。涅槃斷。文言若來常。若去即斷也。若非常等俗。斷則異真。常即不異真。不斷不常故無一無二。又凡夫但見一俗。二乘見真俗二。菩薩通達俗如如與真如如不一不異故。如如攝真攝俗故謂攝真實。又從如如生二種。一生死。二解脫。遠通故生死。隨順故解脫。生死有二種。一形貌虛妄。即五陰六道。苦果故言不生不滅。二邪行虛妄。是業因故言不去不來。解脫有二。一正行清淨是道。即言不斷不常。二真實清淨是滅。文言不一不異。此四次第相生。以無相故不生。不生故不滅。不滅故不去。不去故不來。不來故不常。不常故不斷。不斷故不一。如如定一不

一故不異。不與如如定二。莊依廣百廣釋八不。具如彼。

何以至不一下。第三合譬有三。初明非定一。次明非定異。後雙明非有非無。初是凡夫見

一。次是二乘見二。後菩薩及佛見不一不二也。依此隨云。若不可生下第三合。即有二。一明四種理。二何以下明三種智。初四理者即前四真實。後三智者即三見也。初也。有三。一標。二釋。三結。一何故者。何以故不一不二耶。二若一下釋。若如是者。本云若爾者。凡夫見法界與五陰定一。一則凡夫見俗即是見真。凡是聖也。無上安樂者道內有餘未淨。法界涅槃者道後。清淨法界無餘也。取之既不如是者。義不可然也。三故知下結也。

若言異至三菩提下。第二文也。有三。初明若如二乘見俗異真。諸佛行俗不即通真。便執著也。二未得下明有煩惱。三即不。證下明不得菩提也。取之

何以至不異下。第三明諸佛菩薩不見一二。有三。初略明。諸佛菩薩不見一二。二故知下廣釋。三是故下結。初何故者。何以故凡夫見一二。乘見二。菩薩爲過耶。一切聖者。諸佛菩薩也。行非行者。本云於行非行法中。行者凡夫見一。非行者二乘見二也。同真性者。本云同智慧行。菩薩及佛見俗同如如。見真亦同如如。同以一智行二境也是故不異者。是佛一智行故。知真俗不一二之異也。與云。即別之義。智行既同境不應異。應若無異即無二諦故。今行者即五蘊。非行者即眞法界。故諸佛菩薩應眞法界時。亦達世俗同眞如理。故無執著。能斷二障便得菩提。故不。知也。既取曉說還墮關中。猶服甘露還成毒藥。故彼疏云。行法者五

陰。非行法者法界。同智行者。謂於彼法同無分別之智慧行。而諸聖人實斷煩惱而得菩提。則其行相不成執著。亦亦取之。子由未學

提。則其行相不成執著。亦亦取之。子由未學

無礙之義。屢起此迷。如說一切世諦。若於如來即第一義。是即境智宛然。真俗雙照。不同執情。

故知至緣生下。第二廣釋有四。初明非二因所生。顯本今轉勢相對悉之。謂明非生因生。如集生苦。非了因了。如道了滅。法界非有故異苦。不為生因得。非無故異滅。非了因得。言非有者非如苦有。言非無者非如滅無也。不從因緣生者。不從生。因如苦。不從了因了如滅。滅以道為緣。苦以集為因也。諸云。明。如。不。云。何言異滅。答。約處妄言。除就。如。如理。無。小。乘。不。附。沿。云。八。不。約。計。說。如。云。有。二。義。一。唯。初。後。性。依。他。性。必。有。生。滅。故。如。論。論。二。皆。通。三。性。無。自。然。生。無。自。性。故。如。對。法。云。於。通。計。相。無。自。性。故。於。依。他。性。生。無。自。性。故。於。圓。成。勝。義。性。故。乃。至。雖。有。此。義。而。此。文。唯。據。初。二。性。以。說。五。蘊。不。生。滅。故。具。如。後。也。既有三諦之八不乎。何但約二

非無至餘境故。第二明佛能至得也。非無因緣生者。本云非不有五陰。此今前云非無之義。本今相代。意即無違。言非無者決非無此理也。是聖等者是如如智見也。聖境有五。一無語言。乃至五一味。如三身中解。此五是聖境界。五陰不出五如如故。取之

亦非至所能及。第三明非二乘境。微細非聞慧。實非思慧境。思慧境是雙名也。甚深非修慧境。修思淺未能見如如甚深理。故云非及。即二乘三慧所不及也。諸加云。一。乘。但。耳。智。慧。淺。未。能。見。如。如。理。故。二。乘。有。能。知。異。所。知。苦。薩。即。自。觀。般。若。體。是。如。如。故。非。二。乘。所。及。亦。非。淺。行。苦。薩。三。慧。知。之。登。地。三。慧。即。是。聖。智。能。見。此。

理也

無明至自空。第四明如如過於二乘之果。此有七句。即明佛果有七種清淨。一無名。如如不可言故。即說清淨。無能所說。無受者故。言說清淨。二。無相。非覺觀境。即境界清淨。三。無因緣。有無不相應。故因緣是相應。知如如非有非無。故不相應。如穀子生芽。芽生有果。果符因也。如藥除病。此是相違因果。如如不爾。此離有無二邊。會中道理故。是正行清淨。四。無有境界。今略。上云非餘境故。生死涅槃平等是依處清淨。凡夫生死是境。二乘涅槃是其境。如如於生死涅槃平等。非二人境。故名依處清淨。依如如有生死解脫及自行化他。故云依處。今即正行淨中兼之。如如既非二緣故。五。無譬喻。譬喻是比智。如見苦果知作惡因。見樂果知行善因。故舉二果比知二智。此明無垢清淨。如如非道。道非煩惱。故云無垢清淨。道前本淨非垢。道後又非始除惑非淨。六。始終寂靜。始是因。終是果。因中無所捨。果中無所得。故云寂靜。此是因果清淨。七。本來自空。非人非法故。即自性清淨。諸云。即。深。自。性。涅槃。之。義。准。此。及。無。量。義。故。知。無。生。滅。等。是。了。說。又。無。名。者。唯。佛。智。自。知。不。可。如。我。所。知。言。說。示。他。無。相。者。自。不。可。思。惟。無。因。緣。者。非。十。相。所。攝。十。相。者。三。世。男。女。五。塵。無。境。者。過。五。根。境。故。六。識。因。故。無。譬。喻。者。過。四。識。住。四。識。住。者。因。識。能。令。四。住。住。者。是。果。若。住。處。龜。即。識。龜。若。住。處。細。以。住。處。顯。識。此。以。果。顯。因。如。如。非。龜。細。不。可。以。果。表。故。云。無。譬。喻。始。

終靜者。過煩惱境界故。這後如如。並無妄想生滅。故始終寂靜。本來空者。人空法空。始終無人法故。云本來自空也。

是故下。第三合結。五陰即七清淨。七清淨即五陰。故云能現法界義如上也。上來至此釋法界竟。

善女至三菩提下。第二釋行菩提行有六。一道因。二道障。三道方便。四道修習。五道依處。六道體。初也。欲求菩提者。四種。一。願樂大乘。破闡提不願樂。淨信。二。不謗真實理。破身見。求佛。三。無怖畏心。破聲聞。求佛。四。不貪自利。破緣覺。求佛。備此四義。即欲求菩提。故云道因也。

異真下。第二道障。凡夫在俗異真。二乘在真異俗。凡為俗攝。聖為真攝。真即涅槃。俗即生死。俗是凡夫所攝。故異真。真是聖人所攝。故異俗。違中道之理。故云難思量。若說俗異真。真異俗。即真俗不成。何者。若俗異真。俗即有體。即不應成真。俗成真。若真異俗。真不遍滿。真不成真。真復成俗。若真俗不相開。二種各自有體。體曰真應并成真。若俗自有體。曰俗應併成俗。此一不可思。若俗異真。聖人行俗。應不通真。若凡夫地。此二不可思。執真異俗。故名道障。

於凡聖下。第三道方便。俗是凡境。真是聖境。言體非一異者。本云不異思惟。不執異俗異。即是同如如心。未見如如。故云不異思惟。唯道方便。即加云。若俗既不二。故體不異。今即准凡聖境異。故體非一。由此不可思惟異相。

○(顯)一○ ○因+(生)○ ○約二就○ ○(自)十性○ ○垢二始○ ○男二界○ ○細十(誠即細故)○ ○者十(有)○ ○開二關○

得其味。若信煩惱虛妄。即信道前法身不被縛。若不信道。後煩惱虛妄。即不信道。後法身解脫。四事者有二。一道中無分別智。能具足法身。二道後無分別智能清淨法身。前是修得。後是性得。性得本有曰清淨。修得始有曰具足。前帶惡習。後惡盡。宜具足。又前修因曰清淨。後證果故具足。若無無分別智。即應法二身之果不具足。此具解脫有二分。一無漏分。一切煩惱習氣永滅。此無二遍滿分。無礙無著者。離一切相。無礙者即一切法。此無法身有一分。即非行法。無盡無失故云非行。失有四分。一死失生。二老失少。三異失壯。四不可思惟退轉。如二乘及七地菩薩。猶有本識微細虛妄之心曰退轉也。一切衆生及下地不能思惟見之。唯佛菩薩見之。故曰不可思惟。除此四失得四種德。一除死得湛然。二除老得寂靜。三除異得恒在。四除不可思惟退轉得常住。此事但是聖境界也。五微妙者。道理義有十種。一本來無生常住義。二自體無滅湛然義。三無動寂靜義。有兩種。一外無煩惱業。過去謂外。二內無病死。現在謂內。四恒理不可破壞。無異恒。五最妙是滅諦故。六遍滿通達一切故。七不分別無所依故。八無著煩惱盡故。離皮肉九無障。一切知障已清淨故。離心也。十最善。自性最清淨故。具此十種道理故云微妙。而前事此十名理者。前二約治道明願有修習故是事。後六直明本來如此故是理。理是實中有之。事是虛妄。難知。是不可思惟。非三慧境。三慧境。如上說也。取之。若使至安樂住下。第二示自有菩提行依上

四義生。六義就文有二。一。明有解行。二。明外有神通。神通利他解行自利。二。明外有神。以此二答上問。初也。依此法者。依上六義無著無失故云安樂。無所見無分別故云住。又安樂者道成就。住者果成就。不住功力自然而得故云住也。又安樂者增勝義。住者不退義。是實至非女下。第二明外能利物又二。一發誓欲現神通。二神通如誓而現。依之。初有二。一。明衆生世界正報。二。坐寶蓮下。器世界依報。依之。二。各有三事。初三者。一色。二相。三心。後三者。一劫濁。業過失作十惡也。劫者此翻義有七。一劫濁。業過失作十惡也。劫者此翻不可數有三。一節。二衆生。三處所。合此三故稱爲劫。二命濁。即時節過失。三衆生濁。即果報過失。四煩惱濁。行過失。五見濁。道過失。六外道濁。障真解脫。七二乘濁。障大乘。第八相。十惡名劫濁。衆生修善是淨。劫。於淨造惡受命損滅。故名命濁。果報損滅形相醜陋互相輕慢。故云衆生濁。因相輕慢嫉妬起三毒等。故云煩惱濁。此是在家人見濁者。出家人起常我等諸見。外道濁不信正法。二乘濁不信大乘也。正法千年像法六九十年。佛滅已得一千二百四十年也。菩薩說法之前現此神通事者爲五義。一令信正法。道理甚深難可信受。今見神通令他證信。以女人能令通達理難信故。二爲除他輕慢。女人於說法不足尊重。故見神通轉身為男。三爲生他正勤除衆生懈怠。著樂下劣不修大乘。今示此女人於

大乘中有勝神力。令他生願欲修正法。四爲他下善種子。有衆生受三惡苦永不修道。現神通力暫除其苦。由道力故生善心之種。五爲除正法障礙。惡魔外鬼障聞正法。令現神力爲。擁其貢高嫉妬惡心等。示法有大力也。初二非男女者。即嚴心也。此。男於女不生欲。女於男不生欲。二無著心。故云非男女也。坐寶蓮下。第一依報有三。此初嚴地。二受樂嚴水。三雨花下嚴空也。水中言樂。示空地亦樂地空有物示水亦爾。互舉一也。時善女至天妓樂下。第二神通如誓有二。一他變。二自變。初也。又二。初正。後依。二中亦二。如上。言大人相者。本云三十二相。莊嚴如他化者。此無作果報與衆生。如他化天化爲樂具也。果報有三種。一宿世業得。如下四天。二現世功力得。如化樂天。三依他得。如他化天也。上一界但果報得。下界具三也。果報者。此顯衆生依菩薩力自無功用能受樂果如他化天。他化自用喻取少分。不可迷也。如意至天身。第二自變又二。一轉女形。示捨八地。八地。一受天報。云。不。不動善。皆有。內外行故。今女者必有所欣之名。愛欲現起故。梵天者即出所。離欲之主。不動善。教化衆生有功用。心如女。容。善。隨。俗。兩。觀。皆。無。功。用。如。天。即。表。如。意。開。法。捨。不。動。地。以。入。九。地。故。作。梵。天。總。而。言。之。如。意。令。除。大。衆。輕。慢。之。心。而。生。敬。重。故。令。諸。衆。生。生。正。勤。心。據。有。內。外。令。隨。勝。說。又。轉。形。者。即。顯。諸。法。無。有。定。相。未。必。欣。厭。故。召。云。此。自。證。成。無。定。異。相。故。女。成。男。又。不。爲。相。用。煩。惱。之。所。動。故。云。不。動。地。何以

●後二前● ●二二三● ●明十(內)● ●爲十(合)● ●令二今● ●施二權● ●八二入● ●內外二成內● ●令二今● ●又十(既)●

有功無功釋之。又自所表既取本義。如上述之。而還徵者。如父被生還通父耳。神通有三。一修得。二報得。三依他。依他有三。一依呢術。二依實語。三依妙藥。此中明依實語現通。

又有三種。一空行神通。有一身行神通。如二乘能輕遠到。二心疾神通。如諸佛菩薩前念在此。次念至彼。三轉變神通。即雨花等事。三生神通。無而忽有。問。此神通為變為化。

答。與云。亦變亦化。花座天樂無而忽有。故即化也。金色非男女換質而成。故即變也。問。變有十八。此何變耶。答。隱顯也。隱穢處相顯淨土故。隱男女相顯非男女故。問。四禪定中依何禪耶。答。應第四禪。諸勝功德多依四定。故如意所現神變。希勝故。作梵身者。七地生初禪。八地生二禪。九地生三禪。十地生四禪。今此如是。八地人也。莊即取之

時大梵至提行。第三重問。本云汝昔以何行苦提行。即十度十地。今問於十度中已修何度。於十地中已修何地而有解行及神通如此。舉即取之

答言至苦提行。第四重答。明於八地頂不見。如如及虛妄。無功用心不定有無也。行相難解。以喻顯之。即有四喻。水月夢等喻。衆生三種四虛妄。初四者。一塵虛妄。二根虛妄。三我虛妄。四識虛妄。第二四者見聞覺知。第三四者四識住也。塵虛妄者。唯有形相無用無體。譬如水月亦有形無體用。又水月似色塵而非是色。心作色解。解與色皆虛妄。五塵亦爾。似有非有。心作有解。二處皆妄。故此特除二種虛妄。為自體故不有。為虛妄故不無。若

無見為惡道本。是邪見道生有見是善道本。是世間正見。若不執有無是解脫本。是出世正見。如水中月。有形故不無。無體用故不有。略謂云。指案目見。月。二月。一。體故不無。無有。第二體故不有。於第一上作第二解。可此異。花。後三譬亦爾。次夢譬根空。不依和合生。譬如夢見。若依根。塵空明四義和合方見。此是真實。若見夢時不依四義和合而見。故是虛妄。譬根亦爾。以有五根名為衆生。根自無。眼本以對色為義。色以對眼為義。眼若能對有自在力。應恒對色。須外緣故知自不能對。既不能對。不成眼義。色既不恒可見非色義。既非眼非色不能生識。不能生識三事不和合不成觸。無觸則無受想。無受想等行故無衆生也。又根能對塵。塵是所依。為至故依。為不至故依。若至故依者。此眼有十方分。若眼。憐虛一分至。塵則有分非。憐虛。若分應令至則合為無。根一塵異。若不至不能依塵也。由又大性不相離。若相離則無四大。若不相離則非。憐虛。四大若皆至無兩別。若一大二土。此大不有故。釋論破無。憐虛塵了。不言而有方分。中邊論云。若汝言證見所得故有夢。是故有衆生與夢異者。是義不然。如證見火輪而非真實。又言證見悉真實者。凡夫應成聖。是眞見故。而不爾。故知凡夫證見五塵。等皆虛妄。故五根不有不無如夢也。次炎者。四五月眼根壞者。見地氣。日影言是於水。譬計自他者我見壞心。煩惱熱觸故見自他。自他非有非無。如上釋也。釋從下計我。次譬聞聞一本云響非自有依他力顯。

是聞本來寂靜。譬六識依他故無有自生。大此四譬世間見聞覺知。所見如月。所聞如響。所知如夢。所覺如炎。次此四譬四住。色住如月。想如炎。受如夢。行如響。色有不無。若言有為。憐虛所成。既無。憐虛故知無色。既有名相不得言無。譬月不可定有定無。本由和合有觸受。觸受既非和合生如夢。想如炎。由心顛倒所生故。行依他力所生如響。依他力三心無別境也。唯開交露以爲五喻。即喻五陰。莊與取之。取本故云有四喻。與更微云。夢喻識。聲喻行。即造地。即顯次。即云。但總相喻離有無相。不別配。又依見聞覺知。如次喻四所取境界離有無。准下問答約見。故教門不同。不可一准。總喻離執。何更待言。別配五蘊有何妨耶。

時大梵王至此語。第五難。若如前說四譬。明菩薩無修行業。無行有四。一外道說我常無行無動故無業。若如此立無行業。即墮邪見。二外道說無衆生故無行。若依此無因無果亦邪見。三依他言從自在天生。無自功力故無行者。此同外道不由業因。亦入邪見。四若言如如無增無減故依如如說無行者。一切人皆同如如無行義。舉即取之

答言至得成故。第六釋。不如前三如後一。言無一法等者。無有一法實相常破第一。無有一法實相定無人破第二。無有一法實相是自在天作破第三。後但由因緣等者。本云因果相成故。釋上無一法定有無義。因果相成者。待因有果。待果有因。若定有不須。待若定無無有待。故不有不無。不得言定有定無也。曉引本業經廣論釋之。大意同也。與引廣自同文釋也。

計我。次譬聞聞一本云響非自有依他力顯。

無見為惡道本。是邪見道生有見是善道本。是世間正見。若不執有無是解脫本。是出世正見。如水中月。有形故不無。無體用故不有。略謂云。指案目見。月。二月。一。體故不無。無有。第二體故不有。於第一上作第二解。可此異。花。後三譬亦爾。次夢譬根空。不依和合生。譬如夢見。若依根。塵空明四義和合方見。此是真實。若見夢時不依四義和合而見。故是虛妄。譬根亦爾。以有五根名為衆生。根自無。眼本以對色為義。色以對眼為義。眼若能對有自在力。應恒對色。須外緣故知自不能對。既不能對。不成眼義。色既不恒可見非色義。既非眼非色不能生識。不能生識三事不和合不成觸。無觸則無受想。無受想等行故無衆生也。又根能對塵。塵是所依。為至故依。為不至故依。若至故依者。此眼有十方分。若眼。憐虛一分至。塵則有分非。憐虛。若分應令至則合為無。根一塵異。若不至不能依塵也。由又大性不相離。若相離則無四大。若不相離則非。憐虛。四大若皆至無兩別。若一大二土。此大不有故。釋論破無。憐虛塵了。不言而有方分。中邊論云。若汝言證見所得故有夢。是故有衆生與夢異者。是義不然。如證見火輪而非真實。又言證見悉真實者。凡夫應成聖。是眞見故。而不爾。故知凡夫證見五塵。等皆虛妄。故五根不有不無如夢也。次炎者。四五月眼根壞者。見地氣。日影言是於水。譬計自他者我見壞心。煩惱熱觸故見自他。自他非有非無。如上釋也。釋從下計我。次譬聞聞一本云響非自有依他力顯。

●(即)十● ●可二耳● ●塵二虛● ●憐二憐● ●由又二又● ●等十(亦)● ●次十(響)● ●日二月● ●待十(無)● ●待十(無)● ●

聞如前。能者證見五陰力者比見我人。又能者於法相中。力者於人中相。外道於法中證見。於我中比見。六識對六塵法名證見。不六識故云比見。識見能生比見故曰能。比是證寂用曰力。又有先信比後證名力。比智有三。從證智出。一有餘比智。二如前比智。三平等見比智。有餘者如見角知有牛。如前者有三。一。如前過去。如見江滿水知過去已雨。二。未來如前者。如見蟻聚知應當雨。三。現在如前者。如聞鳥聲即識是鶯等也。平等比智者。如春時見此樹生花。即知他方一切樹亦生花。執著所見聞者。於見聞中起見取也。曉影此是實下。不正說過失。本云自言是實。即我所聞見是也。言者出口化他。餘皆虛妄者。本云於他非真。此非我所見聞者皆謂非理。又自言實者自立邪法。於他非真者謗於正法。曉依此說又自言實者立非道理。於他非真者破如道理義也。五於後下。不正立義過失。即上自見是七寶也。外道決定分別邪義。但見有無不更思惟不有不無也。

三佛。佛地。今別論四謗等能障三眼。一人見障法眼。法眼照真。三十心人。二法見障慧眼。慧眼見第三諦。十迴十地。三見能知所知境智分別。此障佛眼道後至見也。妄謂象馬等。本云是處說名象馬等衆。是處者聞見處。說名象馬者是虛妄法。故言唯有名字。今即准之。如我見聞。本云如我所見如我所聞。雖云如我所見聞者。無實人法體。如我聞見但有名字耳。

四不執爲實。無不正說也。依此別釋此文。即爲無不正行。准前五中并後總標及今文勢分配如是。今略。本云隨能隨力不執所見而言是實於他非真。能者慧也。力者定也。定慧俱不執。又隨能思擇。隨力修行。不執見者無見取也。而言等者此正說也。初句自說正法。後句破邪法也。今總攝云不執爲實。

五後時下。立正義也。立十二部經等。本今轉勢相對見之。有四。一。正明能立義。問。此之幻事有無何耶。答。與云。依薩婆多順正理云。如變化色由定力起。故眼識境。幻色亦由幻術力生。能發眼識。彼許諸心皆緣有故。依經部宗。幻象馬等皆無所有。緣幻之心緣無生故。今大乘中義即不定有說。依龍猛宗即同經部。故智論云。眼等五識皆不可誑。將知意識亦緣無生。依彌勒宗。雖無實事。而有似相分明現故。以此影像色爲所緣境界。此恐非也。智論既說有幻色。彌勒論中不言都無故。護法亦云。然諸蘊相從緣生故。是如幻有故。今幻色雖非眼識境。是意識所緣故隨所依。

即青黃等。若對能緣即計所起色。有何咎也。然無法有二。俱及獨也。獨無即無心所立無俱無應計影相現心故。獨無不能生心。俱無即得生心。由此不同前二家義。如佛地云。心所行無依他起攝。即其事也。而諸聖教說幻顯空有其二義。一顯空。大般若等。幻等十喻喻諸法空故。二喻虛。阿毘達磨經等八喻。顯依他假有非真。今此經中備有二義。欲顯境界實無僞有說此幻喻。今觀諸教。心皆稱合遂無相違。遂出迷情對青等者是亂識事。豈以此有爲聖慧有。攝依他者即無能喻所喻之別。又八喻義終不盡彼十喻之宗。說言實無僞有。何二義耶。二是故下明隨俗說。有言智人者十地。與即取之但隨俗者。本云隨說世語。明俗有以利他。此明行俗也。三如見下明自見無相。如見等者。明我見聞皆是虛妄無人法也。思惟諸理即無相理。照云。諸謂實也。思惟實理無如所說等。取本義。如。二章。此思惟言准本屬上。今隨文勢付下好也。則不如是不著見聞是有此明修真。照云。無分別智證入諸理則不如是。此言總故。此了無有諸識中無。故知。掌珍廣百。量妙契理也。四復由下明爲示衆生。本云皆欲令他知道實義。以俗有示真無也。莊與潤之。照云。說但隨俗方便起言說。爲彰第一廣實義故。

梵王至可說下。第三合譬有二。一合凡見有二。是諸聖下合智見無。今但總共合上廣略二譬。初也。有五。一合虛妄過失。言愚癡者聞提。異生者。本云凡夫。我見人。與云。癡者即愚夫之別名。異生者即簡聖之言。愚謂愚癡。夫謂士夫。有愚之夫故名愚夫。一切聖人皆名同生。此異於彼故名異生。如深密云若有衆

生。是愚父類。是異生類。如廣百論。愚夫即異生。故云
諸異生者說名愚夫。隨有所見皆無實。若不辨白故名
愚夫。二今見舊義。且同初也。未得等者。二乘
人未得十地。二未知下合不知理。始行菩薩
未知諸法同道後如不可說也。略即又解。愚
疑聞提異生執見人。未得等者。未得定離欲
智慧治皮煩惱。未知等者。未除執見治肉煩
惱也。智慧有三。一修禪定俗法。二已見理修
真解。三空行也。除皮曰修者。修俗行實理可
見也。除肉曰見者。見真理也。三是諸凡下合
不正行。凡即執見人。根利思惟故言若見。愚
即上闡提。根鈍從他得故言聞。行者有為法。
非行無為法。略加云。即上草木等。即是攝一切
生死涅槃也。故言非行。執見聞境故言如
是思惟。顯思邪行有其二因。一師自不正思
惟故言如是思惟。本云實有如是諸法如我
所見如我所聞。謂有行非行法。如我見聞即
是邪見。今略舉初而兼後也。二諸邪法弟子
亦然。故言便生執著。本云是諸凡人如見如
聞隨能隨力執著所見。今總略言便生執著。
正明自墮邪行也。四謂以下合不正教。即破
正義。五於第一下准本屬下。今翻顯故。合不
立正慧義。是立邪義也。

是諸至實有下。第二合智人見無譬又。一
正合智人見無譬。二了知下廣釋智人無有
分別就初本五。一合無虛妄。二合知理。此二
本云若有衆生非凡夫人。已見第一義諸出
世聖慧。知一切法如不可言說。此明簡前
三人顯三道聖。三人者。一上二凡。謂闡提外

道。二愚者二乘。三始行菩薩。三聖者。十地中
地地有三慧。一入道。二不退道。三出離道。又
初名滅道。次曰持道。後為遠離道。又初見
位。次修位。後究竟位。若有衆生者。總舉十地
菩薩也。非前三人云非凡夫。初地已上見如
如。故云已見第一義諦等。又已見等者明入
道。二得出世下明住道。三知一切下明不退
道。今屬前文翻略顯云於第一義乃至可說。
故不達也。三是諸聖下合正行。言諸聖者是
十地也。若見自見。若聞從師。行非行法是為
無為。莊即取之。隨力能者。本云隨能隨力。定
力。慧能。隨意取智。故云。初地已上隨位證智。力能不生
能。不生。實執。與云。無別所以故。今屬自見力傳聞他
執情。故云。述本意但偏執者。即達文云。如我所
見如我所聞。故知見聞通貫自他。是諸聖人
依定起慧。能照虛實。極盡妙哉。不生執著者。
若自思惟。若聞他教。皆不存之。即二種正行。
四以為下合正教。本云二句。如上。前句不字
應及此句。意謂不生執著不為實有。五本云
後不重思惟。合正義。菩薩一見如如。後不更
言有俗無真。若凡夫一見俗便執有。不更思
惟是無也。今舉前句兼此意也。

了知至實體下。第二重釋有三。一更釋前合
意。明聖不定見有無。二明不定見無。三雙結
不見有無。初也。本五。一釋無虛妄。二釋如理。
三釋正行。四釋正教。五釋正義。今舉初二兼
顯後三。初也。無實等者。無有為無為虛妄見
也。二但妄下釋如理。不知理人唯以妄想思
惟。見有行非行。此明惑者見有也。唯有名等

明智者見無。就如理文中有此句。此中今略
具如本也。

是諸至真實義。第二明不定見無。隨俗說有
有二。一隨俗說有二。令識有見無。
如是至如是下。第三雙結不有不無有三。初
為自成就。二為成就他。三為安立正法。初也。
有二。一有解。二無惑。諸聖人者十地也。取之
聖智見者見如如也。此明有解。不可下。本云
不可言法如如攝行非行法。謂不可言如如。
是有為是無為。行非行攝。此明無惑。語言有
三。一聲是能說體非說。二語是能說。三法是
可說。如如非此三。故云不可言如如。又釋。不
可言如如。是如如不可言也。行非行法亦如
是者。如如攝行非行亦不可言有無。後釋順
今也。
令他證知。第二文也。寄言語名字為他得證
知也。略云。亦是寄證以顯諸法。意令他證為無法拾
凡成聖。隨於世俗說種種境界等種種世俗名言。即
此意
故說下。第三安立正法也。種種者或有或無。
真俗兩種也。
時大梵至正法。第九。識能說解之位。以解
驗理不有不無也。衆生不出二十三人。四果。
緣覺。略云。或
辨緣覺三界善人。四十心。十地。佛。合二
十三人也。今問法界此中是何人境界也。言
能解者。本云能解能通。據云。能說。說以示
他能通。通達自照也。總語八地以上至佛能
說能解如如。別論八地名解不名說。佛名說
不名解。說是化他。佛化他勝。解是妙行於理。
菩薩正行也。又能說令他修行。宜在佛。能通

自修行。宜在菩薩。又能說是師。師宜在佛。能通是聽衆。宜在菩薩也。

無微初後說云。佛若不覺。而能說者。無智衆生。皆應不覺。而能說者。今若說若解。皆有二義。作意任運。有不放。乃至前七地。不名說解。說解不放。後三地。乃名說解。說解不放。乃至信解。亦得。如佛藏云。凡大無礙。解者。是子唯守別不得總語。若使就別誰不知具。但互相避。佛名不解者。既證解竟。更無信解。猶如般若無知等。不同木石。菩薩不說者。謂非如佛。況更地地有明昧哉。

答言至深正法。第十酬問有一。一出能說能通之位。二能解下明此位人能通能解。但答有三義。一有境可照。二無境可知。三非其所知。初明有人解此境。有境爲人解之者。幻人非有非無。非四生六道。如八地已上至佛亦非四生六道。今明八地已能通此理能說此理。故言幻人能說通也。

莊云。言衆生者。謂菩薩通。一二。故言衆生。因緣法故名幻化。有者。謂持。一切衆生。若有大性。能知依他如幻人等。若無大性。不能如先說勝也。答意。正顯有入上地衆聖能解如幻道理。下凡不能。聖意不必據有性與無性別故。但如曉說應爲問耳。數者四生六道。數心者六道四生皆心爲主也。

興云。即通諸論受。想等名爲心數法。若爾彼等誰所具耶。當知三藏學本。諸論取末。本必收末。通定兼別。一無相違。

又微顯云。欲道心心數法實有。及五種性決定別執。故說幻人。心數衆生。能解能說。一切衆生。若心若身皆非實有。如幻人。法界爲本。終無不歸真法界故。此亦不然。遠無上依經三十二。獨法中。假涅槃後更生心。及見實三昧五淨居天不授無上菩提記故。又若衆生法界爲本。許解者。亦可衆生性何妨。法界故無作六道。性雖法界而有六道者。本說法界。無所碍者。能解法界義。境既有無之外。智亦入掩口之心。欲顯此義。故借幻人。滅後生心及見實定。亦之心數以答梵王之問。

如幻事都無實執。時未至故。天衆且止。不同執情。窮後際者。又性法界故。無作六道者。許有智種。一分衆生不迴六道。此難自害。誰障法界隨緣五種。若未知者。應學一味流成六味。子守化城逆寶所者。豈異執境怖唯心哉。稱今義者。即謂本說幻人非有非無等。更無別證。如上已述第二明無境可知者。妄想衆生猶如幻化無有實體。既無能照之人。則無所見之理。故無人得此境。無境爲人得之。第三非其境者。一切凡夫妄想所生不真實有。譬如幻化。法界真實非實妄人所能通達。故非是境。猶如萬法非幻人之境也。以聖心無分別可言通法界。凡心分別故不能通無分別境。無分別境於彼是無。如萬法於幻心是無也。

梵王至而生。第十一重請有二。一領是無。二請識有。若無衆生那得四生六道。四六是數法也。

答曰至解深義。第十二重酬亦二。一明不有不無即真無分別。二如是下結有能通之人。若衆生心爲法界非有非無無分別。即能通能說也。言深義者。隋云。過二凡夫定有。過二聖人定無也。幻非實色故不有。而令人見故非無。法界亦爾。有可德故不無。無名相故不有。

興云。即取。而微顯說。可取巨微。爾時至之義下。品第四段佛述勸學。有二。一述天女。二勸梵王學。就初有四。一梵王歎。二如來述。三梵王歡喜。四如來與記。

取之初也。佛言至忍法下。第二文也。如是如是者。梵王上言善女通達甚深。甚深之義即是理達。即是善女之解。今具述此二。故言如是如是。既令梵王學無生忍。無生忍是八地之智。梵王是七地頂。此女是八地頂人。

此也。是時至聞正法。第三歡喜有二。一見菩薩人希有二。聞正法希有。又一見大師見無上。二受大教聞無上也。

希有。故重言。希有。又得遇故聞法。爾時至佛世尊。第四受記。受記義有五條。一名。二義。三意。四事。五果也。名者有二。一受是弟子。弟子受之。二授是如來。如來授之。記義有二。一記境不忘。二記錄不失。今就後一也。記意有五。一明大師通達無處不了故。達見當果故。本云爾時世尊於一切法通達無礙告梵王言。今舉世尊兼其智德。言通達者修得智。無礙者性得智。一明正行無空過必所得。三令衆生於此菩薩生恭敬心。如彌勒等。四明不捨衆生。未來更有於佛化度之。五明此大衆位行已高。過定位退位得授記位位有三。十解不定。十行定。十迴受記。又七地以下有出入作心曰退。八地已上無出入故。是不退位故受記。又十地中有十心。後三心於一生得佛故受補處記。

興云。即通諸論。十信不定。解行決定。地前三劫。法界義故。今遠行已證。不退轉故不決定。不動已上不退轉故名決定地。如意既彌述前意。既云七地已還容退。況據十解。又十信偏執不定者。何自下云即達陳論。十信菩薩雖遇惡友種種破壞不退菩提。前後相違。依此當知各有所趣。如下

初云。即通諸論。十信不定。解行決定。地前三劫。法界義故。今遠行已證。不退轉故不決定。不動已上不退轉故名決定地。如意既彌述前意。既云七地已還容退。況據十解。又十信偏執不定者。何自下云即達陳論。十信菩薩雖遇惡友種種破壞不退菩提。前後相違。依此當知各有所趣。如下

初云。即通諸論。十信不定。解行決定。地前三劫。法界義故。今遠行已證。不退轉故不決定。不動已上不退轉故名決定地。如意既彌述前意。既云七地已還容退。況據十解。又十信偏執不定者。何自下云即達陳論。十信菩薩雖遇惡友種種破壞不退菩提。前後相違。依此當知各有所趣。如下

初云。即通諸論。十信不定。解行決定。地前三劫。法界義故。今遠行已證。不退轉故不決定。不動已上不退轉故名決定地。如意既彌述前意。既云七地已還容退。況據十解。又十信偏執不定者。何自下云即達陳論。十信菩薩雖遇惡友種種破壞不退菩提。前後相違。依此當知各有所趣。如下

初云。即通諸論。十信不定。解行決定。地前三劫。法界義故。今遠行已證。不退轉故不決定。不動已上不退轉故名決定地。如意既彌述前意。既云七地已還容退。況據十解。又十信偏執不定者。何自下云即達陳論。十信菩薩雖遇惡友種種破壞不退菩提。前後相違。依此當知各有所趣。如下

初云。即通諸論。十信不定。解行決定。地前三劫。法界義故。今遠行已證。不退轉故不決定。不動已上不退轉故名決定地。如意既彌述前意。既云七地已還容退。況據十解。又十信偏執不定者。何自下云即達陳論。十信菩薩雖遇惡友種種破壞不退菩提。前後相違。依此當知各有所趣。如下

述也

記事有五。一衆生受記三時節受記。三處受記四依受記。依菩薩所行功德處而授記。五應得果記。加德號也。今五人中。善女有三。一人。即善女。二於未來世即時。三佛即果也。

一。即善女。二於未來世即時。三佛即果也。一切時節與衆生作吉祥者。藏者包含。吉祥無量具足功德無有盡時。次菩薩亦三。一說是品是依義。二菩薩是人義。三不退是果義。次兩人。八下。億天無量王臣。

但二義。人義。果義。後比丘有五義。五人並應具五文互舉耳。

記果有五義。一無上果佛地。二滿足果八地。三最初果初地。四行道器果十迴。五隨從果十行。就文即五。一無上果者。授如意記得佛地也。

二滿足果者。三千億菩薩得不退。八地如如滿。乃至十地無功力。名不退滿足。

三最初果者。本云八千億天子得無垢淨於法成就清淨法眼。謂於法界得初地法如如也。法界有二種清淨。一無垢清淨修得。二直

言清淨性得。又無垢無煩惱障。淨者無一切智障。淨即是性修二解脫也。初見如如解名

法眼。眼者人法二我不執著故。此法眼即是慧眼。通十地立之。鳴即取云。初菩薩。入第八地。更無出觀。故云不退。二天子。益。

得入初地。謂二種。故云得無垢淨。證於法界而得理觀。故言成就清淨法眼。此二得。益迷三。解。亦取之。莊釋。菩薩至有二。初即取。但據初後依逆配者。

初菩薩位。即取本義。若依順次。十信非也。文

意從勝至劣列故。莫好異也。

四行道器果者。無量無數國王臣民得法眼。

得十行除皮肉。知二諦理滿。言行道器者。聞此經登十迴。爲大乘道器行菩提心。立呼此心爲行道器。曉云。明王臣民。遠地難善。得法眼淨。是斷見惑。得初果。還取此亦。本義如料簡釋問。若爾此二位階既別。故本

云八千億天子得無垢淨。於法成就清淨法眼。無量王臣得法眼淨。今何合云遠塵離苦得法眼淨。答。眼義同故合一處也。

爾時會下。第五隨從果。五十億十解人也。猶未定故退爲小乘。若十行已定。無復小乘之位。在其上可求放明。發始菩薩人。若羅漢位

同行不退也。今此比丘於十解不定位聞經。進入十行。故言得。經堅固上願也。堅固出生

死名不思議。利他滿足。又自名不可思議。度他名滿足。二。度。故異也。又不思議成就佛法。

滿足成就衆生。與云。比丘雖得十行中前五。心猶未定。退向小。而聞經後。後五。故云堅固。乃至即進。上信菩薩。遇惡友種種破壞。不退善提

放。今此比丘既入勝解行地。而聞行。果。欲退善隨足。即得如意。所願成。無差。故云滿。若爾何。自上云

即達陳論。十信不定解行決定。但念難他妄自參差。又仁王云。猶如輕毛。故應得方莫執

角難。莊云。不退有四。一種子不退。謂初發心種解脫善。即十信。二發心不退。謂十住已上。

三行不退。謂初地已上。四煩惱不退。第八地已上。沼云。退有二種。一已得退。二未得退。

初在地前。後在前七地。已得有二。一得勝解。二得證法。得勝解有二。一信。二行。初信退在

十信中第五心前。後行退在第六住已前。信不退退不起邪見行不退不退向二乘然仁

王云。十千劫中行菩薩道隨風東西或進或退者。授信及行。通相而說。劫有大小不同。淨行優婆塞經。經六十劫行。舍利退大者。據大劫說。大。況不達大乘玄等。故知陳論信不定者。據前五心。不退壞者。據後五心。餘皆准之。問。雖有此釋。猶未明解。故深密密疏第五云。問。種姓菩薩。有退以不。設爾何失。若言退者。樂莊嚴經如何會釋。故云。性地菩薩。若一時殺闍浮提衆生不墮地獄。若殺四天下乃至三千大千衆生亦不墮地獄。何以故。此人曠劫修行。多供養諸佛。功德智慧善根純熟。雖造重罪。以福德大故。罪即消滅。不墮地獄。又無性攝大乘釋第七卷。初無數劫云。堅固心勝進。雖遇惡友方便破壞。終不棄捨大菩提心。現世當來所修善法。運運增長。終不退減。世親第七亦同無性。若不退者。地持經說。性地菩薩墮地獄等如何會釋。解云。於此義中自有兩說。一龍樹宗。種姓不退。是故寶鬘論中。有人問龍樹云。地持經說。種姓菩薩墮阿毘地獄。此義云何。龍樹答云。雖有此言。我不敢作如是說。何以故。不增不減經中。明性地菩薩畢竟不墮地獄。同樂莊嚴經。而地持等說言入者。懼恐地前菩薩令其生怖。遂證初地。非謂實入阿毘地獄。此段引經。馬鳴菩薩起信論亦同上釋。故彼論云。修多羅中或說有退墮惡趣者。非其實退。但爲初學菩薩未入正位而懈怠者。恐怖勇猛故。二彌勒宗。自兩說。一同龍樹宗。一依本業經。十住已上名種姓。位於十住中前六名退。第七不退。故知種姓

●之●二●世● ●發始菩薩二始發菩提 ●始發菩薩 ●(經)一● ●大●二●退● ●後●二●機●

亦有退義。又喻伽三十七云。又諸菩薩勝解行位。於菩薩修所化狹小。所作有缺。所作不定。所得有退。又云。解行菩薩。或於一時大菩提。雖以發心而復退捨。善戒第八地持第九亦同。又喻伽三十七云。若諸菩薩住勝解行地。乃至猶往惡趣。此盡第一無數劫邊際。善戒第三地持第二亦同此說。然樂莊嚴及攝大乘言不退者。從多分說。而非盡理。答義是分明。前既舉通非盡理者。是人情故。與無染總持品疏云。優婆塞戒經云。舍利子。經六十劫修菩薩行。未入正位。故還退心。斷結經云。舍利子。或從初住乃至五住而退。或從初住乃至六住而復還退。如是經於六十劫者。蓋是權說。不爾便違彼云。從第一住至第十住乃至成佛。於其中間不會退轉故。言隨順果者。前時求佛。中間厭生死。後更求佛。隨前心故。言更發乃至菩提也。依此功德者。藉此經生三慧也。過九十大劫者。若不值此經。滿一僧祇行十行方至十迴。今指九十劫便登之。當得等者。本云當得成。就出於生死。當成就者。成就十迴耳。八地以上無復遲疾利鈍。此下煩惱尚多。故不同。而言一地三僧祇。據極遲者耳。如須陀洹二十八生也。出生死者。據云於生死作後者。既登十迴出三界生死之後也。曉遠云。過九十大劫等。謂入十解第四住時。能離三界繫。業既盡。言成就。及出生死。如華嚴經。彼住第四生貴。佛子。從諸聖正法生。有無諸法。無所著。捨離生死。出三界。莊有三說。初即取之。次云。又入極真離分段死。又過九十劫入第八地。分段死。今依第二。治亦取之。故云。果登有二。此初得至初地。依開經等。如說修行。至初地。故言過九十大劫。十迴向中修行之時。各經十劫。如淨行儀

曉遠戒經說。與微雲云。違論云。未自在菩薩生無色界。生貴善。不生無色。故。又微本云。過經云。過九十劫當得修解。出生死。後放。今諸比丘。依供養加。就初引文。還成前說。無違理故。就後即准。沼釋知之。又此前說。為果記者。後記無用。過三十劫等者。十迴最後。意謂。三十僧祇得佛。一地中有三分。一僧祇道分。二住分。三出離分。故云。過三十劫得佛。莊即取云。謂此初地過十地。各地各有三心。十地各三心。過十地。數三十僧祇。與云。有說。諸比丘。信已滿。更發心。修三十心。心別經劫。故過十劫。乃至過於十地。地別三劫。三十僧祇。到第十地。學佛威儀。同時成佛。有說。比丘。於解行地。開法。修經九十劫。過十信位。當得十解。初住伏心。善提悟解。能生生死。乃至過三賢中。三十劫。入歡喜地。隨可化樂。現成菩提。雖有二義。而後應勝。若如初者。俱是本意。若後勝者。何前微耶。若初短者。理雖可長。而過勝緣。便登十迴。亦無相違。故本前云。若不值此經。滿一僧祇等。此意如仁王。下知也。

就此丘中具五事。一授記人。即比丘。二授依處。是諸比丘。依此功德。三時節。過三十僧祇。四處所。即國土名。五應得。同時皆等。莊影為五略初。而功國。則為二。加十號也。沼六。問。無處無容。加同時。成。與七。本五加劫及號也。問。無處無容。同時同處。有二佛。如何五十億同時作佛。答。沼云。約化佛土說。二不俱。亦約現相不得同時。據他用土及應合作。則說同時。又國劫名雖同。據方器界各別。得同時作佛。今謂。直舉國名。不言一處。世界無邊。何更疑矣。就五事中。今述別釋。初中有五。一標時。二明處。三唱數。四簡類。五行菩薩下。明行。行事有十。一修勝行。二欲退。三遇善緣。四得堅固。五滿上願。六更發心。七供養師。八重勝心。九作大願。十明迴向。如文可見。

第二有七。一對機。二比丘。三依處。四修行。五劫數。六得悟。七出離。
第三有四。一能化主。二受化人。三行劫數。四正授決。
第四有二。一劫名。二國名。
第五有四。一同時成。二同一果。三同一號。四同十號也。
梵王至大威力下。第二勸梵王學有五。一有大。二格勝劣。三是故下合修行。四何以下釋修意。五是故下結勸初也。
假使至不能及。第二文也。無方便者。無有此經。所明不有不無。如初二初方便也。有了義經。是其方便。不值了義經。故言無方便。餘准法華壽量品疏釋之。
梵王至他廣說。第三文也。心行為學。口誦呼為受持。持佛法有三。一正行。即修學。二讀誦。即持。三弘通。即廣說也。
何以故下。第四釋令修意有三。初法。二譬。三合。初也。戰陣譬苦難之事。流通三通。略云。通者即廣也。一修行。二讀誦。三宣說。又通有三。一除災障。通。即修行。二方便道。通讀誦。三生無量功德。通。即弘宣也。
譬如轉輪下。譬也。明此經一切經王。應須急行正法根本。輪王譬此經。七寶如餘經也。沼引大莊嚴論。上。七寶喻七聖財。或七覺分。乃至功德。皆資。其如彼。無諸障礙。正寶也。
梵王是下。今也。
是故至修學。第五結勸也。有。四。一修十法行。二四總結勸修。行。精進下。恆修不退。三
爾時至經典下。品第五諸天守護令法久住。

●位二法● ●就下經有是諸比丘四字 ●十二中●

今文有三。初天衆守護。二如來讚成。三天等奉持。本略存初。初也有五。一護正法。有二。一白佛下。正護。

二及說法下。護說者。有二。一說者。二正護。護有力足。四辯才。通。五身心樂。

三時會下。護聽衆

四所在下。護國界。有三。一表有護者。是三表也。謂病。二我等下明爲護。三皆足下結天衆力。

五若有下。護施主也

爾時佛下。第二讚成有三。一讚聞深法。二讚護法人。三圓成二嚴時梵王下。第三天等奉行也

四天王觀察人天品第十一

略開三門。初來意者。上來衆品開經總既訖。今明經力用。故此品來。二聞經正體旨深利遠。天神喜踊發誓弘宣。夫法非孤運。弘之人也。是故四王觀機修行。故云唯願衆中廣爲我說等。故此起也。三爲時衆故。下云大衆聞已受持

二釋名者。明四王事故者名也。四者數名。清淨名天。如法華疏。自在爲王。故仁疏云。施恩布德故名爲仁。統化自在故名爲王。取即十二門疏云。觀察了達目之爲觀。統御名人。如上

人天相助觀勵未必。齋日。又自然等本義如前。但光明者此亦可簡。即遠大論假號天故。豈有身光

三決疑者。問。本既一品。今何開耶。答。沼云。

此品四王讚勸行經。發願護持。後品世尊讚美令廣願護。故二品別開。若爾餘章皆有此例。他願佛印何不類耶。答。理實如本。願印爲二。似無別由。三藏隨宜開之。何假徵矣。沼

所難解既有所以。與問答者即無異能。見推可知

爾時至足已下十六品。是正說第二階明經

力用有二。初九品明經力大勸物弘通。後王

法下七品出能弘之人得此經力。以成前九

品意也。就初爲二。初四品明菩薩諸天加護

弘通。後五品明八部鬼神利益弘通。弘通者

以成前品意也。詳即初爲三。初二品四王弘

通。次無染著諸佛守護。後如意品師資共護。

初又二。初品發願護持。後品讚嘆勸勵。初也。

此品准本有三。一歎經德勝。二世尊我下發

願弘通。三大衆下時衆喜行。初有三。一出能

弘之人。二歎所弘之法。三請爲說之。詳即取之

初也。又二。一列名字。四王天住須彌四埵。東

方提頭賴吒。此言。地國。護國土。南方毘留

勒。此言。雜語。解諸鬼神語。西方毘留博。此言

增長。增長國土。北方毘沙門。此言。多聞。多聞

智慧。詳即南方毘留勒又此言增長。增長國土。西方是

智慧。詳即南方毘留勒又此言增長。增長國土。西方是

智慧。詳即南方毘留勒又此言增長。增長國土。西方是

智慧。詳即南方毘留勒又此言增長。增長國土。西方是

智慧。詳即南方毘留勒又此言增長。增長國土。西方是

智慧。詳即南方毘留勒又此言增長。增長國土。西方是

遊。有說。廣目龍王。增長牛黃王。即遠見一本。准隋知之。故不遠也。但住宮者。詳云。須彌四埵名那乾訶羅山。去地四萬二千

由旬。縱廣亦爾。上有四王。曉云。伽云持雙山

所居止。餘金山是部落。餘處云住四埵。如是

二文可和會也。與即會云。增一三十四云。須

彌四寶所造。金銀水精瑠璃。又有如是四寶

城郭。四王居止。婆沙三十三云。蘇迷盧山有

四層級。如次堅手持靈恒憍四天居止。此二

經論依妙高住。智論第九云。須彌邊有山名

由毘陀羅。高四萬二千由旬。此山四頭各有

城。四王各在。起世經第四廣具亦同。此二經

論皆許四王住由乾陀山四方。有此異者。四

王幸處居處如次。二聖教故。如起世云。至須

彌半四萬二千由旬。中有四王宮殿。即幸處

也。又東半腹去地四萬二千踰闍那。佉提羅

迦山頂有提頭王住處。城名賢上。縱廣六百

踰闍那。南有毘樓勒迦。城名善現。西有。博

叉。城名善下。北毘沙門王有三城。一可畏。二

天敬。三衆歸。四王身長皆半由旬。衣一由旬。

廣半由旬。其重二分。即居處也。具如彼辨

別。故云。本都妙高第四。詳云。東方持國。領諸天

衆并乾闥婆及毘舍闍二部鬼神。南方增長

領諸天衆并鳩槃荼及迦多二部鬼神。西方

方雜語。領諸天衆及龍富單那二部鬼神。北

方多聞。領諸天衆及夜叉羅刹部鬼神。其

宜亦加云。如是四王各領八萬四千鬼神。王衆以爲眷屬。而北方在前者。推其多

聞。影二俱從座下明儀。則准上釋之

白言至共受持下。第二所弘有二。一歎德重

白言至共受持下。第二所弘有二。一歎德重

二歎多能。多能故德重。德重由用多。詳即初

也。有三。一諸佛愛重是意業。二諸天禮敬是

身業。三四王讚仰是口業。初一明經顯性得

之因。次一明經生修得之道。後一明經成修

得之果。隋云。生起由經德重故。佛及天玉護念敬重。讚

嘆成上德重義。此三依本。今有五種之一切。

第四一切即通下句。應言一切聖賢。三。中各二。初

歎所重之法。二明能重之人。初二者。一歎

法。法如金光明。本云是金光明微妙經。衆

經之王。法身性得如金。般若性得如光。解脫

性得如明。又譬性得三身。詳取。加云。微是因

中。妙在果上。二一切下明人。人是諸佛。諸佛

應身以法身為師。故言護念。即經云諸佛所

師所謂法也。詳取。與云。即通應身無自依

心。無自依心者必不能念故。此言應

身即內應故。縱令外應無自依心。有依他心

故言護念。亦有何妨

一切菩薩下。第二諸天禮敬有二。一歎法。法

能生菩薩之道。本云莊嚴菩薩深妙功德。隋

云。此經明十度十菩提等能生菩薩之道。詳取

故今總言一切菩薩恭敬。二一切天下明人。

人能如說修行於道。故言恭敬。今云供養。本

今互顯。意即無違

及諸天下。第三四王讚仰又二。一歎法。法成

四德。令諸天願樂。故言歡喜。二一切護世下

明人。人心歡喜故。口讚歎也。隋云。三。中皆有三

謂。恭歡喜讚嘆。今有五義。

加供養及受持。詳皆取之。

悉能至宮殿下。第二歎多能有三。初生智慧

與智。五欲所昏故

三止息下滅苦惱。苦惱又二。一別明。二總結

詳即初中有二。一除三途報本云是經能令地

獄餓鬼畜生諸。阿焦乾枯竭。故知沼云四惡

趣者。是增益耳。二一切下除人天苦。此有六

事合九句文。詳即一除怖畏。五怖畏。二却怨賊

三除飢饉。四愈疾病。五一切下滅災變。本云

是經能滅惡星變異。莊云。日月星宿。皆由山

千苦下去諸苦。本云是經能去一切憂惱。此

六。本顯發端皆言是經能故。詳言七苦。即

第二總結。本云舉要言之。是經能滅一切衆

生無量無邊百千苦惱。今即總略第六攝之。

總結爲三。一除怖畏。二除疾病苦。三除憂

惱苦。初先舉怖畏後緣。次先舉病緣後明

病體。第三病亦先緣後體。別六總。合爲九

句。前文直明。苦經內有三德爲三人重之故

是德重。後文明外有諸用不止明三人敬貴

是故多能也

世尊至宣說下。第三請廣爲說。意爲弘通有

三。一明如來宣說。言如是指總別拔苦與樂

之事。意謂。此經能爲如是拔苦與樂。廣益我

等有情。願佛衆中廣爲說也。本云是金光明

微妙經典。若在大衆廣宣說時。此明有人宣

說。未必今佛。故置若言也。於大衆者。有不在

大衆不足可信。云大衆有三。一有正法。二有

正師。三正學

二我等下。明四王聽受

三氣力下。明聞法獲利。利本有三。一身分康

健。二威德具足。三精進勇猛。本云心進勇銳

智慧增長。今加神通倍勝

世尊至化世下。第二發願弘經。本既一品。釋

亦隨之。今准文勢。准本有二。初四王自明有

弘護之德。後正發願弘經。詳與初有三。一標

二釋。三結。與初也。又二。一明出世德。二以

法下明世間德。詳即取之。本云爲世法王以法

治世。今舉後句而兼初也。二各有二。初二者。

一能說。二能行。能行六波羅蜜。能說十二部

經。詳與十解之人。下具明也。後二者。一爲王

化世。二依法治民。具二。一萬美也。隋云。若不

王化。既有出世

我等至遠去下。第二釋有二。一遮諸惡鬼明

除苦。與云。俱樂者即冬盡

二世尊我等下。守護人民。此四王各領五百

鬼神守護國土也。二十八部。如下正了知品

疏辨

世尊以此下。第三結也

又復至之事下。第二正弘有二。一爲護土。二

爲護人。詳與取之初有三。一明國土衰損

二世尊我等下。明請說此經。依今有二。初尊

法。後請人有三。一有人持經。二四王請說。三

時彼法師下。應請弘宣。言由我等者。本云以

我力故疾往彼所。謂冥加令來耳。故言我力

等也

三由經力下。明由經滅難

世尊若至其國下。第二護弘經人有三。初明

護聽受之人。二世尊若有下護供給之人。三

世尊若有受下明護讚歎之人。生起可見

隋云。從易至難。如初人但能聽爲易。又能供養

爲難。與文相似。不如實從難至易也。與即取之

三。此初三之中。初明弘經也。二世尊時彼下勸聽受。三世尊以下明王護也。

世尊至災患下。第二護供養人又三。一明弘經。二時彼人王下勸供給。三我等下明王護也。

世尊至所稱歎。第三護讚嘆人又三。一明弘經。二人王於下明讚敬。三我等下明王護。此中本有供養之言。即是尊重讚歎事耳。

大衆下。品第三段大衆奉行也。

金光明最勝王經玄樞卷八
寶曆三癸酉年七月七日庚申奉書寫此卷了
始筆於五月九日 閑人寶生院成慶
同四年閏二月二十六日再校了

金光明最勝王經玄樞卷第九

四天王護國品第十二

略開三門。初來意者。先章四王發願弘經。此品如來讚勸修。故次先品此章來也。二先自願擁護。後勸他弘通。又爲時機。如下八益。二釋名者。本義如前。言護國者依仁王疏。四王能護。國土所護。由經生喜使國無災。民主獲安。故名爲護。王化封疆名之爲國。辨此義因以標名。隨名釋也。無云。梵云。此云。護人上之。

三決疑者。四王八部共護持者。應言護人。何名護國。答。國者總也。人是別故。如說有情名爲佛土。故雖護人名護國也。云云。人爲國本等者。國有主故。說爲國。

本。必言護人。

爾時至善哉下。先章四王願護。今是第二如來讚述。此品准本取今有五。一如來讚勸修。二四王奉勸勸行。三時四天下。四王說偈歎佛。歎佛說經。故四爾時四天下。四王歡喜供養。聞經歡喜心供養佛。五爾時世尊下。時衆聞經得益。初中有二。一讚。二述。詳即就讚有二。一讚現行。二讚往因。取即初也。重言善哉。一善其有弘護德。二善其以德弘護。又一善其遮惡鬼。二善其護人民。又一善其爲世法王。二善其以法治民。

汝等至讚嘆下。第二別讚往因又二。一讚修三業。二種諸下讚行萬行。供養通三業。恭敬是身。尊重是意。讚歎是口。四王已登初地。三阿僧祇祇行故。言無量佛所種善根。詳即諸善者。過四十心。諸云。十信下種。十解下成就。今發善法。欲。即下種也。若爾何故先爲徵他言。如輕毛。故准上耳。初地四王。二地初利。三地夜摩。四地兜率。五地化樂。六地他化。七地初禪。八地二禪。九地三禪。十地四禪也。十迴金輪王。王四天下。十行銀輪王。王三天下。十住銅輪王。王二天下。十信鐵輪王。王一天下。並出大集經也。詳即取之。

修行至安樂下。第二正述有二。一述上有仁德。二以是下述上弘護。取之不述上有聞法得利。詳即取之。上有德文有三。今初述上第一總標。二汝等長下述第二解釋。不述第三結名。名由德有。故不別述。上二中各二。今具述之文。

少前後。互有所表。先舉作王。後明以法治民。四王明其得作王方以法理民。今佛先述以法治民。後述第一爲王者。由以法治民故得爲王。本云爲人天王。今舉初句以兼後也。前示爲王故善化。此明善化故成王。前明苦是。展果。須先除。樂是勝果故後與之。今此佛述。先述第二與樂者。衆生多短乏。於聽學有闕。須先與四事樂。後除苦者。衆生不棄有重苦故。本云能遮諸惡。今亦先云遮去諸惡。所有鬼神乃至。速去。今述舉初與樂而攝後除苦也。此明衆生恒無樂須先與之不恒有重苦也。

以是因至得安隱下。第二述弘護有二。一述上第二護人。二述上第一護土。詳即取之。上示由有國有人。此明由有人故即有國也。上在人有三。一護聽受者。二護供給者。三護讚敬者。今總述此三。三本各有三。今但述後二。就文有二。初正述。二汝諸下釋述意。取即初也。有二。一合述上三人。二合述上三護。不述上三中有弘經之人。上本擁護供讚聽受者耳。以是因緣等者。本總略云以是義故。詳即取之。若有人下。明可。又云。供養即述第二中第二。恭敬即述上第三中第三。又供養是宣說。恭敬是聽受。即述上第一中第一。二汝等應下。合述三敬三守護。詳即取之。合述三汝諸至得勝利。第二釋述意有二。一出世利。三世佛正法者有三。一正說十二部。二正行十度。三正果法身四德也。二汝等下。世間利也。

●或二成● ●種經作植 ●伽十(十)● ●五二牙● ●展二劣● ●述經作述 ●[上]一●

汝等若下。第二述上第一護土有二。一正述上護國土。二勸護弘經人。取之。此是義生有兩立。一四王。上但護人王未及四衆。二上但明護學者未明護弘經人。各有所表。意可知也。就上護土。有三。一國土衰惱。二請說此經。三由經禍滅。今述後二。後二由四王力也。就上第二請說有三。一有人持經。二四王請說。三由請弘經。今言汝等護持是經。即述第二。第二由四王故不初。後兩言能除衆苦等者。本云悉能消伏一切諸苦。所謂怨賊飢饉疾疫。故知初一句總標。後二句別明三苦。治即取之。是故汝下。第二勸護弘經人有二。一弘。二護。

就上護聽受人亦三。一有人弘經。二勸人王聽受。三四王願護。今亦但述後二。以此中本述護聽衆故。但止明人王聽受。此中合舉四衆。上明人王以上四王。只舉人王不及四衆。此中佛舉四衆者義生也。上四王意既護王及於四衆。此問恐有不解者疑之故。四衆若有聽受誦者。護之。次云風化下。明四衆如草從風也。此文本今兩本所無。可檢七卷本也。爾時至恭敬下。第二四王奉勸勤修。准本前後總有五番。大爲二別。初一番自願擁護後四番勸他弘通。弘通由擁護也。先品至此述文初番已訖。今是第二有兩番勸他弘通爲三。初一番正勸他弘經。第二有兩番示弘經方法。第三有一番結勸明弘之者得。不弘者失。詳與取之。勝軌若行即得。不行爲失。今加一番合爲五番。謂說神呪以弘經。

也。初四番人護。後一番法護。就初有二。初四王勸。後如來述。就初有二。一勸國王弘經。二四王擁護。詳與取之。初又二。一標所弘之法。二若彼國下勸能弘之人。初中有三。一標法。二標時。三標處。依今有二。第二又三。一明人王善化。二明人王聽法。三明人王捨財。初文本云以天律治世。言天律者。依法天用親疎平等治惡讚善也。今舉後二。以兼初也。以是至具足下。第二明天護。本先明四王自聞法得利。後明人王被護。今此總略明護他事。准本及今。上文理實應如舊也。今文有三。一總標擁護。二別明守護。三雙結擁護。擁護者由弘經。初也。本云以是因緣我等時時得聞如是妙經。乃至具諸威德。具釋如本。此即明自聞法得利。今明護他與利。本今互顯意無違也。得利有三事如上所述。准上。安穩等者增長智慧。增壽命者身力康健。後句如文。轉勢說故。本今次第有不同也。世尊若至尊敬。第二別明守護。先明護因。後正守護。是故至留難下。第三雙結擁護有三。此初護法。二亦當下。護人。三他方下。護土。此又三。一略標。二釋。三結。詳與取之。初也。若有人王下。釋有三。一明國主弘經。二隣國下。明外留難起。三世尊以是下。明由護難滅。又二。一明經力能除。二明四王爲滅。就初有二。一舉經力。是

能滅之因。二舉異怨。是能除之緣。就後有四。一時王見已。牒彼國有難。二即嚴下。明於難中猶來。詳與取之。今經作對。罪之小者曰罰。是折伏也。我等何時下。明四王護助。四令彼下。明由護難滅。尚不敢下。第三重結。本二。一結彼土難生。二結此國禍滅。今略初文但有後也。問。經與四王本是利他之法。云何乃令彼國有苦。答。經及四王無心惱彼。但此土弘經是有德之人。果報堅固。彼王惡。意違此有德。爲惡自熟耳。如人惡心違佛及父母。父母何曾有心損彼。彼報自熟也。詳與取之。問。乃不作心令此惱彼。云何令彼自。愛惱耶。答。勸此弘經生善。即是識彼依教自息惡。息惡彼無惱。弘經此土安即是平等之化也。爾時至善哉下。第二佛述有二。一通述。二別述。詳與取之。初也。汝等至說是法下。第二別述上三。即爲二。初先述上第二四王擁護。二天王若未來下。述第一國主弘經。弘經由護。護前弘後。上欲明由弘之有善資四三。四王方復擁護。佛述先明護者。自護安穩。故方得弘也。詳與取之。就初有三。此初述上第一護法。二若有人已下。述上第二護人。三亦復下。述上第三護土。詳與取之。有三。一略述護於國土。二四王當知下。廣述所護之事。三以是因下結。詳與取之。三各各。一明有好。二明無惡。取之。初中有好即有六事。從近至遠。本略。今謂。一能弘人。二所弘法。三弘通人。四消衰。

患五令安隱。六亦復下護國境

二乃至怨下。明無惡。即有四事。本略。今謂。一散怨賊。二滅衰惱。三得安穩。此二本云滅其衰惱令得安穩。今舉初事兼後二也。四亦令下無聞訟也

四王至自在下。第二述所護事又二。初明有好有五事。今謂。一能護主。二所護境。三所護王。四受快樂。五得自在。與云。如經律異相云。閻浮提內有十六大國。八萬四千城。八國王。四天子。東有晉天子。人民熾盛。南有天竺國天子。土地多名象。西有大秦國天子。土地饒金璧玉。西北有月支國天子。土地好馬。八萬四千城中。六千四百種人。萬種人。萬種音響。五十六萬億。丘聚。魚有六千四百種。象有四千五百種。將有二千四百種。樹有萬種。草有八千種。雜藥有七百四十種。雜香有四十三種。寶有百二十一種。正寶七種。而言八萬四千人王者。蓋有優劣不同。故不相違。二所有財下。明無惡有三事。初事。今謂有三。一多財稱心。二隨業受報。三不貪他國。咸生下第二事。本有七心。故云各自生利益之心。生於慈心。安樂之心。不諍訟心。不破壞心。無繫縛心。無楚撻心。今舉四心等取餘也。謂利益心安樂心無諍心無縛心。言小欲者通利樂下別也。若反七心即是苦故。今言苦也。其土下第三事。今謂有二。一能受人。二所受事。事有六。一自然樂。二和水乳。三互相愛。四歡遊戲。五慈悲讓。六增善根。以是因至豐盈。第三結也。一結有好。二結無

惡。即初有六事。今謂。一國樂人盛。言因緣者。總依弘經。別由前六事因緣故。二地味沃壤。三四時順序。本云陰陽調和時不越序。與云。寒暑即陰陽之氣。應於律呂故調和。四時各順三序。故云不乖序。事如金。遺。四七曜守度。與云。菩薩處胎經第四云。日宮縱廣五十一由旬。月宮四十九由旬。日放一千光。月放一億光。大集第二十八云。在日天器十千由旬。住宮縱廣三萬二千由旬。立世經第五云。月宮名旃檀天子同名。日宮名修野天子同名。此二宮殿。固如鼓。住四十餘劫。智度論第三十五云。如日天子憐愍眾生故。與七寶宮殿俱繞四天下。為眾生除諸冷濕照諸闇冥。今各得所。第三十九云。日月圓方五百由旬。而今所見不過如扇。大而見小。有此異者。蓋二輪之形未必然。一量故。聖教有不同。但智度論。別以算諸方。故云五百。廣如樓炭第八。立世經第五。大集大論先卷。瑜伽第二。皆具引文如彼疏。曉下疏云。長阿含云。月有虧滿者。一。通角行稍稍隱例故見缺。又月邊有天然色正青。衣服亦表青。所在之面青色照城。故缺。盛也。滿者月行稍轉向正。又青衣天。十五日轉入月城。與王適會。又須彌南地有大樹名閻浮提。高四千里。枝蔭二千里。影現月中。樓炭經亦同此說。依瑜伽者。由大海中有魚鼈等。影現月輪。故其內有黑色現也。又云。星者五星。宿者二十八宿。樓炭經第八云。從此高四十萬里有天神舍。以水精作之。在虛空中。大風持之行如浮雲。天

下人皆名星宿。其大國七百二十里。中者四百八十里。小者二十里。淨法師云。有處說。觀世音名曰寶意。作日天子。大勢至名寶吉祥。作月天子。虛空藏名寶光。作星天子。度者路也分也。五風雨無災。六資財豐盈。二心無慳下。結無惡有四事。今謂。一心無慳。二常行施。本云亦無嫉妬。三具十善。四終生天。大王至稱讚下。第二述上第一人王弘經有四。一述人王弘經。二述天王得益。三勸人王弘成第一。四勸天王護成第二。後兩是義生也。初有二。一述人王聽法。二并受持下述人王捨財。不述善化善化非是弘經也。復欲至藥叉衆下。第二述天王得益有三。此初標得益之人。二是故下。釋得益之法。由得等者。本云則為以得正法之水服甘露味。三得益下。出得益之相。是諸人至正等覺下。第三勸人王弘有三。此初明弘此法即供養釋迦。二若供下。明供養釋迦即供養三世佛。三若能下。明有此兩義故得無量福。以是至彼王下。第四勸天王護有四。此初護人王。二后妃下。護眷屬。初句應字通下。故云及后乃至王子等亦應得護等。三及宮下。護宮殿。本云宮殿堂宇安穩清淨。無諸災變。護宅之神乃至快樂。今准知之。四是諸國土下。護人民。從近至遠也。

●[人萬種]一●●丘一兵●●遺一廣●●因一國●●[具]一●●[通]一●●通一月●●[表]一●●●盛二滅●●大十(者)●●(准本)十初●

爾時四天主福聚下。第二兩番明弘經方法。有二。一弘經方法。二用心方法。初有二。一四王勸。二如來述。就初有二。初舉果報。二世尊如是下令修因。詳前初又二。一明得六種好事。二明離三種惡。初也。今謂。一得護自身。二得護眷屬。三得護宮殿。四皆得下得勝安樂。五於現世下常得尊位。六復欲下得無量福。

於自下。第二文。本云國土無有他方怨賊無諸憂惱及諸苦事。三惡如文。

世尊至嚴重下。第二令修因有二。一重法。二敬人。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

得如來師子座。王下第二淨內身又七。一洗浴二塗身三著衣四著璎五卑座六不高七去位。

難諸橋下。第三聽法。本三。一離諸放逸思慧行成。二謙下自卑除去憍慢修慧行成。三端心下聞慧行成。今有後二。舉離橋慢兼放逸等。具此三品。略六。初修見器。次修淨器。後修聞器。具此三品。與即取之。

法。義如上釋。

於法至師想下。第二敬能說之人有六事。一恭敬法王。二慈愛眷屬。三外捨資財。四內懷歡喜。五身意精勤。六倍生恭敬。今六為四。初一句恭敬。二三句供養。三有一句結供養。四有一句結恭敬。初也。言起大師想者。本云生世尊想。故佛想也。莊云。十住毘婆沙第五云。言說法者。應行四法。一廣博多聞能持一切言辭章句。二決定善相。世間出世諸法生滅相。三得定智慧。於諸經法隨順為誦。四不增不減如說修行。又云。說法法師處師子座復有四法。一欲昇高座先應恭敬禮拜大眾然後昇座。二衆有女人觀不淨。三威儀視瞻有大大人相。敷演正法顏色和悅人皆信受。不說外道經書以欲怯畏。四於惡問難當行忍辱。復有四法。一於諸衆生生饒益相。二於諸衆生不生我相。三於諸文字不生法相。四願衆生從我聞法於阿耨菩提而不退轉。廣如法集第二。瑜伽四十四。具引如彼。法華說。

復於至慈心下。第二慈愛眷屬為三。一大小歡喜。二喜悅下捨所重財。三於自下愛悅法味。此三文處。本經密之。今且略。難解在始心輕聽義相配如是。檢七卷。本。

聞之後理轉至。人須資。侍善心日損。恭。凡夫三業多相侵惱。故人之後令彌篤也。作如是第三內懷歡喜。本外。右先今轉勢故有此先後。

於此經下。第四外捨資財。本供於師。今令營法具。有二義互舉一也。

第五身心精勤。本云倍復自勵不生疲倦。今舉第四以攝此意。故云盛興。

既敷設下。第六倍生恭敬也。

爾時佛至吉祥事下。第二佛述。但述行因不述得果。得果由因。因述兼果。又此中佛明勝報兼前劣果。又上行因中有二。今先述第二敬人。二四王當知下。述上第一重法。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。二四王當知下。述上第一重法。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。二四王當知下。述上第一重法。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。二四王當知下。述上第一重法。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

聞之後理轉至。人須資。侍善心日損。恭。凡夫三業多相侵惱。故人之後令彌篤也。作如是第三內懷歡喜。本外。右先今轉勢故有此先後。

於此經下。第四外捨資財。本供於師。今令營法具。有二義互舉一也。

第五身心精勤。本云倍復自勵不生疲倦。今舉第四以攝此意。故云盛興。

既敷設下。第六倍生恭敬也。

爾時佛至吉祥事下。第二佛述。但述行因不述得果。得果由因。因述兼果。又此中佛明勝報兼前劣果。又上行因中有二。今先述第二敬人。二四王當知下。述上第一重法。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。二四王當知下。述上第一重法。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。二四王當知下。述上第一重法。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。二四王當知下。述上第一重法。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。二四王當知下。述上第一重法。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。二四王當知下。述上第一重法。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。二四王當知下。述上第一重法。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。二四王當知下。述上第一重法。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。二四王當知下。述上第一重法。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

敬人。二四王當知下。述上第一重法。取之。初有三。一捨惡。二修善。三聽法。

好

四值天天下廣習也

四王當至利益第三結得果

故應自下第四結行因。上先因後果。今結先

果後因。亦有義也。因亦對果成故此先結果

於說法至我說法下。第二述敬重法師有二。

一使行因二明得果。初也有四。一見法師形

相如見佛形。二見法師入宮如見佛入。三見

法師受施如見佛受。四見法師說法如見佛

說此次第相生也

我聞至退轉下。第二明得果有二。一明內果

二明外報。就初有二。一習半。二報半。取之初

有三事。此初不退菩提。十迴人也

二即是下。常生佛處

三我於下。供養如來。與云。有說。不退十向。生佛處

皆有不退義故。今上信下品是法故。不退善

提福智必成。值諸佛故智成。供諸佛故福成。既不可

定。何定十信。又言諸人王何唯十信耶。當知

本意總攝地前。而十迴者舉終兼始。地前劣

故殊須勤修。地上諸王更無待言。又其福智

亦為習果。義無違也

我於至之苦下。第二報果有二。此初捨惡道。

曉說如下。莊云。瑛魔此云靜息。長阿含十九

云。閻浮提南大金山內有閻羅王宮。王所治

處。彼王日夜三時有大銅鐵自然在前。乃至屠

舌咽腹無不燒爛。受罪已訖。復與姦女共相娛

樂。彼臣亦同。瑜伽第二云。隨一有情由威雜

染增上業故。生那落迦作淨息王。若依此文。

地獄趣攝。沼六。正鬼攝攝。瑜伽生那落者。化三。界生。不離何故生最下地獄。又連二十唯識。不許

同彼受苦故。長阿含十九。問若爾何故名法王耶。

約化相故說王受苦相。

答。以其因果示諸有情離怨心。故名爲法

王。阿含同卷云。佛告諸比丘。有三使者。一

老。二病。三死。有衆生身語意惡行墮地獄中。

獄卒將此罪人詣閻羅王所。自言。大王。此見

天使所召善問之辭。王復告言。汝在人中觀

見老人。乃至廣說。瑜伽五十八亦說故。加同。

起世經第五等引老病

死三種天使而謂苦之

便爲下。第二受人天。天是釋梵。人是輪王也。

當令至涅槃樂下。第二明外報有二。一利他。

二利我。利他有二。一明內有能化之德。二明

外有所化之事。與即初文准本屬上。故云我今

已種百千乃至釋梵之因。已種無邊善根種

子。初已種下。義如前也。後已種下。即初明

內有能化德。今當令等。本云已令無量自等。

此即第二明外有能化事。

積集無量下。第二利我。此初明有自利

之德。言積集者。本云已集。

二後宮下。明自利之事有三。一利眷屬。二利

宮殿。今利人民。三國土下利國土。國土又二。

一除內災。二他方下除外禍。

四王至眷屬下。第二述重法有二。一令修因。

二明得果。與即初有四。一令述滅惡生善。二

述上聽法。本云清淨聽受是妙經典。今略舉

初以兼此義。准次下文必應有也。三亦於下

令護持衆。四所獲下令迴施四王除諸難。即

習果

爾時四至正法下。第二一番明運心方法有

二。初四王勸。後如來述。與莊初有二。一示

上聽法運心。二示上供養運心。與莊初有三。

一牒上人王弘經。二我與彼下牒上四王聞

法。三共王所下。正示運心之方。初中又四。此

初牒上恭敬

二牒上聽法

三供養四衆

四時彼人下。牒上莊嚴舍宅

就第二中有二。一牒四王共聽。二牒人王信

受

第三有二。一舉自利。二亦。福以下令施他。

問。四王是十解已下。云何乃就人王求善。答。

一實報須善自資。二應亦令物欣仰生於勝

福。詳後

世尊時至是經下。第二示供養方法亦三。此

初示運心方法

二世尊時下。明香氣遍至

三於虛空下。明利益衆生有四。二明變現今

謂有二。一現神變力。二令衆聞見。約香云聞

約光云見。准下知之。故知。沼云約香所依烟

說有金色光。不爾香塵鼻根所得。如何言見

者。文既分明。何故勞耶

二照曜下。明照了。今謂。照十五宮。一四王宮。

二梵宮。三釋宮。四大辯。五吉祥。本云功德天。

六堅牢。七正了。本云散脂鬼神最大將軍。八

二十八部。九大自在。本云摩醯首羅。宜云第

六天王。十金剛密主。本云密迹。十一寶賢。本

云摩尼拔陀鬼神大將。十二訶利底母。十三其五百子。本云鬼子母與五百鬼子。又可一句是祖子故。與云。如智論云夜叉金剛密迹鬼子鬼母等。是鬼趣中得道故將知大菩薩提也。十四無熱。與云。彼池龍王無三熱惱故。一非熱沙所。二無風吹衣覆露形。三無妙翅鳥所食。故因名之。如華嚴經云。大地菩薩為此池龍。於大悲菩薩覆一切衆生離苦法門而得自在。於鱗甲流出諸水日夜無竭。濟衆生。無三惱者。即嘉祥說。如法華疏又大論云。七住菩薩。十五大海龍王。本云娑竭羅龍王。准下來聽應言無量百千萬億諸天藥叉。三世尊如是下。明見聞。今謂。先見神力。後聞香氣。

四觀色光下。結廣遠言遍至者。遍至照曜故。本云是香蓋光明亦照一切諸天宮殿。佛告至放大光明下。第二佛述有二。一此土釋迦迦人王供養。二他方諸佛讚四衆弘經。取之此中但述供養運心不述聽法運心者。前番末佛述中。勸人王迴施聽法之善以施天王。天王今就人王。求以成佛上意耳。故不復述之。此文有二。初明非唯但照諸天之宮。亦遠至大千之界。後是諸人王下。明非但至三千界。亦周遍十方佛土。詳後取之初中有三。此初明不但至此天處。

二由彼人王下。明乃至三千。今謂有二。初至處。本云百億日月。百億大海。百億須彌。百億大小鐵圍及諸山王。百億四天下。百億四天王。百億三十三天。乃至百億非想非非想天。今舉三種百億兼之。如文。後種種下神變。三如是下。結也。是諸人至大千世界下。第二明遍至十方佛土有三。此初明不但至三千界。二於一念下。明遍至十方佛土。三於諸佛上下。總結也。時彼諸佛至金色下。第二他方佛讚弘經之人得果有三。此初見聞。二於十方界下。神變神變是他方佛爾也。與即三異口下。讚嘆又二。二讚四衆弘經。二讚四衆得果。此是義生。詳後取之初有四。一弘法。二則爲下得利。三何況下舉況。四何以故下解釋。爾時十方至資糧下。第二得果有二。一應化身。二法身。與即取之初有二。一舉因。二歎果。取之本先歎果。今初舉因也。超諸聖下。第二歎果。今謂有四。一超爲尊。二坐樹下。三救衆生。本云能壞三千界外道邪論。四摧魔衆。覺了至菩提下。第二法身又二。此初明果。詳後當得。與取加云。言諸法最勝者。即法如如之境。是勝衆智之所履涉。故曰最勝。二降昔焉。故云清淨。非諸聖衆之所能達。故曰甚深。無有一法而與等者。故云無上。覺了者即如如智。覺諸法真如正覺之智故。說此境故名法也。

善男至之座下。第二明因。明應物有三。一登法座。二轉法輪。三利六道。初也。本云汝已能坐金剛座處。隋云證果。詳後取之。能於無下。第二轉輪有二。一小乘。二能擊下大乘。詳後取之。十二行者。得十二因。說四諦也。詳後三緣四諦爲十二行。與徵本云。三藏既雙舉於二教。何以偏言難圓義耶。大乘五句義如前述。能斷無量至大海下。第三利六道又二。一令捨生死。二令入聖位。與即取之。初也。有二。一除因。二能令無量下滅果。解脫下。第二令入聖位亦二。一捨凡域。二值遇下登聖位。爾時四天至功德下。第三一番結歡修行有二。一四王結歡。二如來述。詳後取之。初有二。一先牒上人王弘經。二爾時四王俱合掌下結勸修習。初有二。一牒上人王弘經。二於彼人王下。牒上四天聽受。詳後取之。初有二。一歎能弘生當現之福。二足故人王下。歎弘者由過去之善也。於彼人王至利故下。第二牒上四天聽受有三。一來聽法。二結善友。三願守護。與即取之。初中又二。一明欲來之意。二正爲兩事故來。就二大意爲兩。一爲人。二爲法。初也。我等四王至諸神下。第二正來亦二。一四王來。二天衆來。就初有四。此初明來衆。二於自宮下。明來緣。三我當隱下。明來相。四爲聽法下。明來心也。如是乃至藥叉下。第二天衆來亦四。此初明來衆。宜云。第一衆者。至判開合如彼疏。并文十五也。二如是等下。明來心。三皆不現下。明來相。四至彼人王下。明來處也。世尊我至善知識下。第二明結善友有二。初正結善友。二釋爲善友意。初也。本二。一得善

①提二義。②二緣。③(諸)十衆。④求十(之)。⑤天二大。⑥王下經本有天字。⑦(世)十界。⑧千下經本有大千世之三。⑨說二緣。⑩。

友人。二出善友事。本云同共一行善相應行已上相隨師行大乘行也。隋云。四王常願弘經。人王既弘。即與四王同行。無有別過名相應行。今舉初文以兼後也。

因是無上下。第二釋為善友意亦二。一明人王法施。詳云。人王弘經利二以甘露下明天王得益。故云。故名施主。

是故下。第三顯守護有二。一護人。二及其宮下護處。

爾時四王至讚嘆下。第二正結勸修行有三。一明不弘者為失。二明弘者為得。得故國土安。失故國土壞。三世尊以是因緣下。正結勸修行。初有四。一明不弘此經。二明四天失利。三諸天棄捨。四國土敗亡。此四次第可見。

初有二。一不樂法。二不重人。取之初也。又二。一不樂聞。二亦不供下不供養。

見四部下。第二不重人亦二。一見他弘。經。二亦復下不能供養。

遂令至妙法下。第二四王失利有六事。此初不聞經。二失法味。三無威德。四及以下失勢力。五增惡道。六損天。詳云。六。今加二事。謂墜苦河乖樂路合為八也。

世尊至無擁護心下。第三天神棄捨又二。此初四王捨。

二非但我下。諸神捨既捨離下。第四國土敗亡有四。此初牒四王捨離。

二其國下。明國土敗亡又有四事。一明捨善。二唯有下明作惡。三疾疫下明災變。今謂九種。一多疾疫。二彗星怪。三兩日現。四常薄。

蝕。與云。漢書日月薄蝕章昭曰。氣往迫之曰薄。虧蝕曰蝕。釋名云。日月虧曰蝕。稍侵毀如蟲食草木葉。如樓炭第五云。阿修倫天王名羅呼。其體高二萬八千里。以月十五日立海中央。水裁至臍。低頭。闕須彌羅寶泰山及四方山鎮。以指覆日月。天下晦冥。或覆日以晝為夜。所謂日月蝕時。厄光明也。五虹惡相。六星流落。非但流亦失度故。本云流星崩落。五星諸宿違失常度。今舉流星以兼後也。

七大地動。八井發聲。九惡風雨。本云。惡風惡雨無日不有。四常遭飢下明國敗亡。今謂有四。一常凍餓。二多怨賊。三人受苦。四無樂處。

世尊我等下。第三結四王捨生如是等下。第四結國亡。

世尊。若有至昌盛下。第二明弘經為得有四。一明欲得國土樂。二勸人王弘經。三我等及餘下明四王得益。四如大梵下明國安隱。詳云。生起可見。就初有二。一有三事。明自土安樂。二有二事。明他土安樂。欲歎弘經力大。令他我皆安。此初也。三事如文。即三欲也。

欲令正下。第二二事。本對前三亦有二事。故云欲得擁護一切國土。欲得正法正治國土。欲得除滅衆生怖畏。今總略故舉後二也。

世尊。是至受持經者。第二弘經有二。一弘通。二敬供。

我等及餘。至法味下。第三四王得益有三。此初聞法。

二增益下。獲利。今謂為二。初利自身。二所有

下利眷屬。故本云增益身力心進勇銳增益諸天。故知沼以增益之言屬上聞者。非但亂文句。亦違三藏釋。

三何以下。解釋世尊至諸論下。第四國土安樂。此中舉三論者。一四韋陀經明梵天事。曰世出世論。本云說出欲論。莊云。聲明等論。與云。欲不淨論。二毘伽羅論明十善論等。曰帝釋論。宜即取之。與云。聲明等。今明人王弘經得益勝彼三論利益世間。就此有三。此初正舉三論名體。

二世尊梵下。格勝劣三何以故下。廣明勝意有三。一明此經用勝彼論用。二如是無量下。明說此經之人勝說彼論之人。三令瞻部下。明此經理過諸論之理。具此三義故經勝論劣也。用勝有二。一得現世利。二得來世利。此二即是弘經令安樂之意也。初有二。一明衆生得益。二明四王獲利。初又三。一總標為衆生。二舉八事釋。三舉二事結。初也。今總略徵。本云所以者何如來說。是金光明經為衆生故。

由此能下。第二舉八事釋。又二。初三事令有好。後五事令無惡。初有三。一治化。二能與下安樂。三為護自下慈念。合釋上二。此三因仍相生也。

令無苦下。第二五事有二。前二無苦果。後三無惡因。前中。一句無內苦。本云欲令衆生無諸苦惱。一句無外。害。所有諸惡下。後三無

【正】一。二。三。四。五。六。七。八。九。十。十一。十二。十三。十四。十五。十六。十七。十八。十九。二十。二十一。二十二。二十三。二十四。二十五。二十六。二十七。二十八。二十九。三十。三十一。三十二。三十三。三十四。三十五。三十六。三十七。三十八。三十九。四十。四十一。四十二。四十三。四十四。四十五。四十六。四十七。四十八。四十九。五十。五十一。五十二。五十三。五十四。五十五。五十六。五十七。五十八。五十九。六十。六十一。六十二。六十三。六十四。六十五。六十六。六十七。六十八。六十九。七十。七十一。七十二。七十三。七十四。七十五。七十六。七十七。七十八。七十九。八十。八十一。八十二。八十三。八十四。八十五。八十六。八十七。八十八。八十九。九十。九十一。九十二。九十三。九十四。九十五。九十六。九十七。九十八。九十九。一百。

惡因。初一句總。二亦令下二句別。又二。一句

心無憂惱。亦云。屏一句口無諍訟。

是故人王下。第三舉二事結有二。一結行因。

二結得果。文處顯也。

世尊我等下。第二四王得利爲三。一聞法。二

獲利。三護土。今略。具如本也。

復於來世下。第二來世益有二。一得世間益。

二得出世益。出世又二。一修聖道。二得菩

提。

如是無量下。明人勝有三。一標佛勝故法勝。

二釋勝意。三結。初也。本云如是乃至悉。是

正遍知說。今准之知。

以大慈悲下。釋有三。一過梵天。以大悲力故。

二過帝釋。以智慧力故。三過仙人。以苦行力

故。本略仙人帝爲苦行。故云亦過無量百千

釋提桓因。以苦行力故。云帝釋苦行。其事

廣如智度論說。就過梵天亦應言苦行。帝亦

應言大悲平等。舉一義耳。故本帝釋爲苦行

者。准此可知。

爲諸衆生下。第三結。今略。本云是故如來爲

諸衆生等也。

令瞻部下。第三明經理爲諸論理本故勝有

二。一明此經爲諸論之本。諸論是此經之末。

二普得安下。明佛爲利物故廣說此本。

世尊。以是下。第三正結勸。本略有二。一勸聽

受。二勸供養。今轉爲三。一。上標。二何以

釋。三是以下結也。

爾時世尊下。第二佛述有二。一述護人王。二

若四部下述護四衆。與即之二中各兩。一明弘

經。二勸擁護。例上可知。不復具述。

爾時多聞至資糧下。第四一番明法弘護。則

云有二。一。大王說呪。二如來述成。初中有二。

一叙別呪。二弘此經。初又二。一求財法。二見

身法。初又三。一學法勸持。二示軌令學。三陳

益使欣。初也。三句。此初舉名。由所求必遂名

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

如意寶珠。莊云。此云如意寶珠。如如意珠

●奴云。喇他鉢喇云。我。肺喇。迦也。云。肺。肺。肺。云。

受持呪時下。第三行法。有五。瞿摩此云牛養

莊。凡諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

同之。諸呪法。以此。尊淨。與云。梵天。尊牛。以化天

我今且說下。第二因立誓願有。初據法

世尊若有下。第二弘此經有三。一標勸。二示

益。三請證。初也。文由經成。意以呪弘經。

世尊我今下。第二示益有四。此初離貧窮。二

乃至盡下除災厄。三亦復令下有光明。四我

之所下獲驅使

我說實語下。第三請證也

時多聞下。第二如來述成呪有二意。佛今兼

講。近以破貧遠以弘經

爾時四天主恭敬下。大段第三讚歎奉行有

二。一四王歎。二如來答。初有二。一奉行

諸云。奉行。二讚歎。讚。莊嚴則意依之。但宜別也。初

欲令心新請易成。故呪。初也。四句。一從座起有

兩義。一不著樂。二不遲緩。二各有三。初三

者。一不著睡樂。二不著臥樂。三不著倚樂。

後三者。一其時。二勤求正法。三究竟奉行。二

偏袒一肩。本云右肩有二義。一示內眷。二表

外繫。繫眷在心則能行法也。三著地亦二。

一捨散亂。二不安靜。故能行法也。四合掌亦二

義。一不憍慢。二不貢高。具此二義故能奉行

以妙伽下。第二讚有五頌為二。初有四頌

三句是歎。後一句結。初歎有二。初二頌

略後二頌三句廣。初二。初一頌歎化。後一頌

歎應。初中有四。一面色。二光明。三目淨。四

齒白。就後有三。一半願功德。二一句智慧。三

一句諸禪。取之

足下下。第二廣有三。初一頌一句廣化身。次

三句應身。後三句歎法身。初中有四。一足千

輻。二千網縷。初云。前半輪指唯在於足。後。三光四

色。後二本云光明晃曜如寶山王。微妙清淨

如。鍊真金

次嘆應身為二。初一句神力無窮。後二句功

德高遠。初二句讚。後一句歎。初云。前金山者

後歎法身有三。初一句歎體。次一句歎用。本

云應物現形如水月中。言應物者即應身。現

形即化身。後一句合結上二。本云無有障礙

如炎如化。無障礙者今不思議。是結法身。炎

者結應。化者幻化結化。初不指人讚

何身耶。若化身者。四王入地既見一理。何

唯嘆化。若俱三者。何異後說。故云。又解。初

一頌化身。次一頌報身。次二頌合讚報化。後

一頌法身。法身中。初句體。兩句起報化。後一

句申禮。唯此為正取本義故

故我下。第二結嘆。本云是故我今。敬禮佛

月。自有三義。一圓如法身。二光如應身。三

涼如化身。又圓如道前。光如道內。涼如道後。

又圓如法身。光如般若。涼如解脫。今取涼義

云心無著

爾時四天下。第二佛答有十五頌。大分為四。

初三頌歎經力大。二有七頌勸人王弘。三有

二頌令天王護。四有三頌合結上三義。初就

初有二。初一頌歎體。後二頌歎用。初中

初半明法。後半明人。今隨文句且作此別。准

本十力以下明人。故云此金光明。諸經之王

甚深最勝。為無有上。十力世尊之所說等。疏

云。初一行明法。後一行明人。今謂。通二人

用中有三。初半與樂。次半生善。後一頌拔苦

取之

住此南下。第二勸弘七頌。為二。初。四頌勸

弘通。後。三頌明得益。初有二。初二頌弘者

有利。後一頌勸為利他故弘。初有二。初半舉

能弘人。後一頌半明所弘法利他故弘

又二。初一句弘經。此言人者即舉人王。故本

云若有人王。後三句為利。本今勢轉。故今聽

經為前段也

能令他下。第二得益。三頌。為二。初一頌法

說。後。二頌譬說。法中本三。一生。一生善故

云是經能作所有善事。今有後二。謂滅苦與

與樂。又先為利中後一句以為生善。且依初

釋。初半滅生死苦。後半與涅槃樂。三文轉勢。

本意文顯。今就世事披對知之

譬中亦三。初寶樹為上善作譬。次清水為上

滅作譬。得之者。眾苦皆煎。後寶鏡為上

與樂作譬。取之。後譬中福德者。本云法寶。謂

涅槃果。是上樂故。此中有譬有合。當分見

之

汝等天下。第三二頌勸護本四。一諸天護。二

四王護。三諸佛護。四鬼神護。今取前三。

彼第四護屬後段故。前二正護經。後一正護

人

若有人下。第四合結前三。即為三。初一頌結

第一歎經力大。次一頌結人王聽受。後一頌

結天王守護。詳即取之。

爾時四天下。第四大段四三頌解供養護持。

●倚二荷●●鍊二鍊●●唯二但●●敬禮經作緣首●白二月●●四二三●●三三四●●二二三●●一三●●(一生)一
●(成)●●來●●煎燒二熱惱●●見之二可見●

也。有五。一領解。言微妙者。領法身三理。即前微。道後妙。二悲喜。三快樂。四供養。五守護。生起可見。

以智光下。第二與勝法護持本略。今存。對前又五。一助智慧。二授憶念。三與總持。四具辯才。即殊勝法。五令法興。

爾時至法時下。大段第五時來得益。有二。一聞法。二得益。初也。

無量衆下。第二得益。則云。八益。一得智。二攝福。三離憂。四發喜。五善教。興云。善教。明之。本明十六之。六起行之。無漏。七定因。八近果。開故為九益也。今謂。辯者智為體故。開合無妨。

無染著陀羅尼品第十三

略開三門。初來意者有三。一隋云。序品標經體用。一切智母為根本。四王品中正勸流通。流通何法。謂前智母。法本名無染著。始是畢竟宣通。今論究竟受持。故命身子往復請說。此即廣述受持流通法本力事。故先品後有此章來。興云。恐非四王勸弘。既經性用更辨。所流之法。必無用故。今即欲說受持。故說此品。謂三身中。雖令一切修善。行。而未廣說。廣說此中。意欲。又護國中。令得憶念。總持。今應說。若爾何自釋名。結云受持此經所得利益。正在於中。故名無染。今說此本而勸受持。豈無用耶。又壽量等廣善提行。今此總略。何作虛說。又前品義今應說者。此本之流。攝如是等。故云法本。故無用者。唯在自耳。二夫生死者。染著為本。欲斷其本。令悟非方處等中實。三為利時機。如身子等。二釋名者。第一義空體本清淨。用亦不為三。

毒染故。名無染著。本云銀主。譬如銀色白淨。衆色之本。此法亦爾。能為諸法之本。即此經本為銀主也。陀羅尼者。此云總持。總持諸法。故曰總持。取此則云。法離方處等。故稱無染著。舊譯從義。遂云銀主。銀為潔物。能離染故。故知。莊云。梵音此。離染沙。無染著。而舊言銀主者。非也。須取之者。還顯味也。興云。阿梨。二合。此云無染著。有說。無染即智。慧用。由智慧力。不為三毒引住生死故。陀羅尼者。即總持。定用。由總持力。不為煩惱住淫樂故。即達智。依三昧力。故生。陀羅尼亦總持。自能解諸法。空。不染一切言說。自性。故名無染。解心。安樂。無忘失。故。若爾。何自釋云。無染著者。即忍持名。依此法門。對治貪欲及以嫉妬。修習等施。愛樂正法。趣入諸法。離言自性。如論云等。又三藏兼說。智定二用。既說定生。為用無妨。又能解空。不染言性。豈非智用。呢體既云第一義空。何但解空。又召云。問。准瑜伽說。四總持。體非皆念慧。呢持是定。忍持是慧。何通忍呢。答。體性不同。有依因出體說定。有依能簡擇出體說智。有依記憶出體說念。有依果出體。即以所持法名為總持。各據一義。皆悉不違。故智論解總持云。以禪定得智慧火。又云。智慧在菩薩心中名般若。小乘人心中名道品。不忘人心中名陀羅尼。故知瑜伽。呢總持說定得忍總持云。慧。各隨義說。廣具如彼。准知守角而失方耶。況三藏說唯應依信。不可餘言。

三決疑者。問。本今既言無染著持。何故隋云。外國正名金主。亦但金以通目經名。故假立別稱云銀主耶。答。本據體名。謂此總持取為此經之本。義稱金主。顯來淨法之本。義立銀主。今兼用說。故不相達。問。諸呢皆淨。皆言無染。答。立名相。避。不可難也。問。如前所說四種總持。此何攝耶。答。曉云。正忍總持。解離言故。莊與取之。須有三說。一板上也。二云。呢持。文音。身不被刀杖等之所損。故。三可通。二。文無。故。問。何地得耶。答。初地知之。具如淨地品疏。曉云。初二初地得之。第四生十過。向。地前四位皆得。但未決定。莊取之。亦是本意。然與曉云。無異。故。見文知。爾時至舍利子下。明菩薩諸天加護弘通有三之中。此只第二諸佛守護。准本釋。今開為四段。一作不請師。二身子請解。三校量勸修。四大衆奉行。莊與。初中有二。初告命。二正說。初也。有二。二明不請之時。故言爾時。二明師友。能被之人。世尊者。世人欽敬。故曰世尊。告具壽者。本云命者。或言慧命。與云。即所被人。先利菩薩。次及身子。故告命之。則云。由大智慧。暫開深。舍利子者。有二。二明梵名。花。杜。二明立名。因緣。具如此文及先釋也。今有法下。第二正說修行薰習之法。有五。一。應修。三。引。勸。四。速。勸。五。結。前說。此初也。法門者。本云有法。本名不。染著。陀羅尼。言法本者。性得如如。如如智母無變。為萬法之本。出生一切聖人功德智慧。時云。能與一切諸功德。法而作根本。故名法本。不染著者。名智慧。用。智慧不為三毒牽住生死。陀羅尼者。禪定用。由禪定力。不為寂靜染住涅槃。此二有化他之用也。是諸下。二明修行者。本云薰修。薰修有二義。一六七識諸法及種子名不淨品。二十波羅蜜諸善法名淨品。今言薰修法者。以明多聞

●原本傍註曰以下十字寫本古本共注書今成私如此 ●原本傍註曰第二得益四字寫本古本共注書今成私如此 ●今二令 ●法二佛 ●般二波 ●本二品 ●遊二達 ●只二品 ●初二一 ●化二把 ●

音薩云何發起仁解大舜矢此台義也
取之

第六常無常對行者還流真如非行非非

伏六弊令不起。正行功德得增長也。時依思

惟發心修行十度後更加勝故曰增力。今即

准之。曉云。身子遠現聲聞。實大菩薩。已發大乘菩提

心。故言發行大乘。已修勝解行地信解。故言信

解。今人知上意樂地。故言增力大乘。莊即取之。無云。

此法花始信。一乘得授記義。今發願者。善法欲所有發

心。乃至發願。斷結縛云。舍利經六十劫。從五六

住退者。是信說等。此取信意。故云。信人樂者以信得解。

非智證入。乃至總入以後經二萬劫到十信初心。故涅槃

云。離二萬劫到。到者到阿耨菩提心。若約七地過種性

地在勝解行地。若約五位。未住資糧位。子法花文還

但在善法欲十信。方得在資糧位也。

成先義。今攝如是信法得記云能發等

如汝所下第二正答令解有二。一正解釋二

結生後說。初又二。一如汝所說者領述前問

二陀羅尼下。正答。即有二。一解釋。二結初

又二。一別解。二總釋。初也。有六對。非顯是

是顯非。此言非方處者。無形無相故。而能種

而一心方便對修善集助道法也
無有法下。第二總釋有二。一我人。方處非方
處。一切法無相。無相故無所生無所滅。二法
本。無能現我人方處非方處之功效。無能生
能滅。又無生者。方非方法等因緣滅。無有滅
者。方非方法等因緣生。又法生時法本性未
曾生。法滅時法本性未曾滅也
然為下。第二結本陀羅尼。文兼前後。謂如是
說無生無滅。是陀羅尼。若不如此解者。不是
陀羅尼也
於此陀羅尼下。第二結生後說。即是法本功
能化他之用。有三。一。論說功用。二結示名
字。三重請初也。此陀羅尼者。法本如無分
別境。與智攝持不相離也。功用正道者。本云
所作道。依法本起用。不見生死涅槃異。一悲
用。一智慧。此二和合欲有所作利他之事如
意成就。故曰功用正道。理趣者。本云舍也。初
修學時為障所礙未得最淨。今正勤大用成
就。解心轉明。一切障除。得無分別智與本相
應冥。一曰合。故言理趣。勢力安立者。本云方
住也。一得不懈不退不失大用如意。雖復滅
惑不住涅槃。雖起分別不。作生死住住法本
無分別中。無住處為住處。曰勢力安住。即是
等者。諸佛功德。福慧攝三學。三學攝十度也。
佛戒者。佛戒中無破戒。無更治戒。何修戒。
今。重佛戒者。佛用此果得戒法利益菩薩也。
佛學者。佛精進中無懈怠。無更滅惡生善。何
有修正勤。今言佛學者。佛。得此果得不起
心。不作功用而行正勤。成就菩薩。學也。佛

秘密者意密也。佛禪定中無覺觀。無更治散
亂。何有修止。今言佛密意者。佛用此果得定。
妙有神通成就。菩薩。佛生所者。佛智中無
闇。無更斷無明。豈得生智。今言佛出生者。佛
用此果得法本般若。出生第六般若。第六生
呪陀羅尼功德成就。菩薩至佛也
故名下。第二結示名字
舍利下。第三重請有二。一請。二答。初又二。
一請。二結。初也。世尊者。人天八部欽敬故。善
逝者。本云修伽陀。曉云。此云善逝。十號之中
是第五名。即攝前五。世尊者第十號。即攝後
五。依此二名而重請者。所說利益深重也。言
密住者。依性如如之本無變異中住也。於無
上者。已住勝解。又菩薩昔未得住勝解。無念
不貪。五欲為成所礙。若住法本觀解相應。深
生厭離思欲之過。即知已解法本。戒無破染。
隨順戒修學法本是諸定體。菩薩未住此法
本時。心和靜波不能自安。已住法本。誠浪不
生分別。即解法本定無散亂。隨順定學法本
無礙。有迷問者不住法本。無間可住。即解法
本。無礙問。隨順修學得證。慧心相續云照。
常淨智圓。口菩薩。安住於菩提不退者。既順
法本。重修定慧。因力成就。理應趣向菩提。不
可背之。一得修不移失。成正願者。凡欲所作
皆依法本發願。願得自安住。非但自願。願亦
衆生乃至得佛終不休息。由精進故。於未來
世一切所作如意成就。得無依辯才者。昔依
教。用修三慧。伏滅諸惑。今依法本修定慧。句
義還資成法本。更明增顯。及資後智。報得無

礙七辯妙述。性自能冥。口意業成似自生。謹
曉云。不從他聞自然辯說。獲希等者。心既住
法本智說五陰空。是五陰空。菩薩定不二不
別。乃不見一切有法生有法滅。言而無當。
破而無執。自住諸法中非住非不住。無說無
聽。故諸外道設諸難者。至留句錯情自墮也
皆由下第二結

佛告下。第二答有。三與即此初讚也。如文
爾時下。第二正答

佛告下。第三結嘆。曉云。有二。一境內德。近經一
劫。遠百千劫。不捨諸願而得勝
進。上願者。有千諸願。二願外勞。三世諸
佛依此作佛。故諸佛。故其勢大能伏諸苦
若復有下。大段第三校量顯勝。有二。一明供養。
時具壽下。大段第四大衆奉。行

如意寶珠品第十四

略開三門。初來意者。宜云。先明正理無染。
今說如意法門。內有染著。外備災穢。前說無染對治
內縛。今除外縛。隨意自在受持
經王。故更說之。即前意也。二則云。先降福祐。今
却禍難。禍難能作弘宣障故。三爲利時衆如
文說之

二釋名者。則云。謂諸明呪有大神力。能除災
滿願。名如意寶珠。雖有異名。從多立稱。或諸
異號。亦有此能。但隨別義。更標殊稱。莊云。眞陀
意寶珠。如如意珠。能伏諸毒。此法能除災患。從喻
立名。故言如意。此品說之。從此立名。消取之
三決疑者。問。多聞既說如意寶。與今何異。
答。前是與福如意。今即除災如意。

爾時至雷電下。第三師資護持。則云。品文爲
二。初大師說。後弟子申。初有四。一標法許
說。二專意願聞。三別出電名。四正陳呪法。初

有二。此初標也。阿難結集。又具總持。故此
告之。令傳不忘。標法名。二款其德。
過去下。第二許說。先佛已宣。我今亦說。欲爲
利益及安樂故。今說。三重經能。
時諸大下。第二願聞有二。先專意。後願聞
佛言下。第三別出電名有二。初舉名。後論益。
初也。准俗中釋。陰陽激耀而謂之電。同起世
經。四方有電相觸發光。然有別神。故稱電王。
如風雨等有靈神祇。故花嚴說多是菩薩。故
此名號能爲利益。如雲。是出光名。即主電神名
王故。起世經云。東方無厚閉。共於西方。光明電相
觸。相著相打。以如是故。從虛空雲際之中。出生光
明。名曰雷電。東方閉。名無厚。南曰順流。西曰隨光。明。
北曰百千樹。光從其主。神以立名也。與此經名別者。
或神有別。阿揭多者。照云。此云來。說抵曉。照云。
主多光。云火。蘇多末尼。照云。蘇多末尼。云末尼。云
若有下。第二論益有二。此初聞名益人
若於住下。第二書名益處
爾時世下。第四正陳呪法
爾時觀下。大段第二弟子說。此有三。一陳述。
二讚印。三喜奉。初有六。一觀自在。二執金
剛。三梵天王。四天帝。五四王。六諸龍王。初
也。觀自在者。廣如法華疏。莊云。阿婆嚧吉。低
此云觀。訖囉。或云伊鉢羅。云自在。後經云。放云
者非正稱。此取恒觀世音能救。故無妨也。就
文有二。此初標說有三。一說。二
即說下。第二正說

爾時執下。第二執金剛說。莊云。此與釋迦同
時發心。密具示迹。作金剛力士護賢劫千佛。
如密迹力士經第一說。乃往久時有轉輪王

名曰勇群。王有千子。乃至自念。五子皆發無
上道意。今當識之。何先勸導。作七寶瓶及
七寶契。反音。高七尺。爲四丈九尺。使千子各
各路名作七寶器。著寶瓶中。舉瓶著契。七日
供養。後取寶瓶。著紫金案。使諸太子各各採
籌。有一太子名曰意淨。得第一籌。則拘留
孫佛是。次太子名離名聞。則拘留舍牟尼
是。次名寂根。則迦葉是。次名一切苦利。吾身
是。大雨寶彌勒是。乃至法意太子自誓。諸人
成佛時。當作金剛力士。在外威儀。省諸如來
一切祕要。法念太子曰。諸人成佛時。當勸轉
法輪。爾時輪王定光佛是。其時諸子此賢劫
中千佛是。法意太子則金剛是。法念太子則
梵王是。具如彼引。故爲名。依密迹經。金剛及梵。
劫千佛之文有三。此初標引。護物居尊。故名無
勝

即說下。第二正說
世尊下。第三結成
爾時索下。第三梵王說。文如前。能淨諸災。故
名梵治。莊云。加云。梵王。此云淨。而言梵者
今師既爾。何誇先德矣
爾時帝下。第四帝釋說有二。此初標引。跋
折羅扇。備翻金剛息災。有厄皆上。用堅且
利。即能。此云能帝。
即說下。第二正說

爾時下。第五四王說。文同前也。由此神呪能
與安樂。名施一切衆生無畏
爾時下。第六龍王說有三。此初標引有二。

二一九六 金光明最勝王經卷第九

◎十(興)◎ ◎十(於)◎ ◎當二藏◎ ◎三二◎ ◎有于二百千◎ ◎行二持◎ ◎又二文◎ ◎北二此◎ ◎云二與◎ ◎
讀二試◎ ◎達二退◎ ◎拘二指◎ ◎二二◎ ◎前行甲本有第二正說第三結成之八字 ◎上二止◎ ◎前行甲本有第二
正說四字

文、牛黃、本云雄黃、白及、與云帝釋之手、零
●凌者、零、凌縣中出、爵金者、草花之名、婆律
膏、沼云龍腦香脂、與云。草香者。草內有此
似水銀。香、竹黃者、竹內所出、與云。與
角白也。細豆蔻者、中
有龜細故、與云。三
角白也。甘松、與云黑色草、薰香、蜀
地中出、茅根香、沼云似兜婁婆香、與云。與
茅而有香。龍
脂、與云出婆羅門、艾納馬片皆此方有、龍花
鬚出於、冠淪、白膠嶺南中出、此脂及龍花鬚皆
分。然沼但此
謂者是恩紛也。布濕星者、本云鬼宿曉云、謂月
宿於鬼星之日求此、月宿之法如金匱說、倍
月加日、四至加一、右行數之、從營起、言營
起室者、北方七宿中第六宿、言鬼星者、南方
七中是第三宿、具說如彼、莊沼及則依本釋、與廣
異經中佛生之日。乃至總言。北七宿中第六宿星。至於
南方。七中第二星是也。此日吉祥。法易成遂。故
佛出胎臨城道皆在此日。廣如諸處。今見
佛出胎臨城道皆在此日。廣如諸處。今見

當以下第二誦護呪

若樂如下、第四作法結界有五、一立壇設供、
二明結界呪、三明呪湯呪、四教發弘願、五明
護身呪、初也、本長行說、今有六頌、於中有五
頌半明之有二、一立壇爲五、一標時、二明壇
量、本云縱廣七肘、則云八肘有五尺、肘方圓
可一丈二、三擇所處、四教觀念、五明陰數、
於上普下、第二設供有十、一散花、二盛味、本
云石蜜漿蒲桃漿蜜漿乳汁、三護法、則云、法
如常者、舊本具云外四角頭各置一人身帶牟
鉀手持、戎仗隱身而走、四花瓶、五燒香、本
云膠香、六音樂、與云、鼓簫簫琴瑟之屬、宮
商羽角徵、則取後五
名五音樂。七殿具、本云作五色神幡

四角安寶幢、八守具有三、如文、九埋盆、則
云上安漏版以入殘水、十香湯也
既作如下、半頌第二明結界呪、今謂有三、
一結前生後
二正說結呪
三結明結呪、如是結界已者、准餘呪法及本、
說結呪已、非結法畢、呪水散方結事竟故、本
標云於先結界、然後洗浴說結呪曰、乃至以
呪呪水二十一遍散著四方、故沼以此屬後
文者、遠本等也
次可呪下、第三明呪湯呪、今謂有三、一略標
洗身又三、謂呪及安帳、浴也
二正說湯呪、本云復說呪身呪、既前明呪水
之呪了、故應如本
三若洗下、示浴竟事有三、謂事竟、捨施、收
攝也
如是浴下、第四教發弘願、則云、有二、初座
後頌、初也、有四、更加初文合爲五意、一結
前、二著衣、三入室、四發願又三、一永斷業惡
二常修諸善、三於他與悲、即三聚戒爲三身
因、五獲福
復說下、第二頌、本長行說、今有三頌爲三、
一半頌舉有病無差、二一頌勸依教勤修、三
一頌半明依修得利、准本發願故、與及則云、
正發願今轉有五、一除病、二脫貧、三延年、
星宿護故得延年耳、本云四方神星覆護身
命、曉云、四方神星者、東方青龍有七星、謂角
亢氐房心尾箕、北方玄武、謂斗牛女虛危室
壁、西方白虎、謂奎婁胃昂畢犂參南方朱雀、

謂井鬼柳星張翼轸、此是從內右行之數、依
求月宿之法而作此次第也、與即四增吉、五除
災也
次誦護下、第五明護身呪也
爾時大辯下、第二明除障得益有三、一重益
通經人、今謂有三、一結先法、二舉行人、三明
行處
我爲是下、第二正起威除障、先起威、後除障、
饒益是下、第三明得二種果、一世間、即十迴
二出世、即登地、今總影之、本云速度煩惱
入阿毘跋致地向阿耨菩提、以此功德速成
阿耨菩提、則云、上陳洗浴、本爲除災、洗浴事
多、持經務少、故結受持、已於災變令其就易、
意在弘經、爲學之徒應觀妙旨
爾時下、第二佛讚述、本六今轉爲三、一讚述
有二、初總讚後天女下別嘆有三、一嘆利、二
嘆法、三嘆果
二汝當下、勸護
三爾時下、還座
爾時法師下、大段第二陳如求辯有二、一陳
如讚請、二天女讚許、初中本三、一陳如讚請、
二天女受請、三陳如讚成、初中有二、一長行
標名
二舉頌正請、沼即則云、已發明壽量、又讚請
辯才、淨行之人偏弘妙旨、又承佛力明非自
請本有四偈、今爲三頌、則云、凡二、初二頌
讚後一頌讚讚中二頌、如次德行、今謂、德
有四種、一聰進德是智慧嚴、本云亦當恭敬
大覺辯天神、隨云諸天龍神皆識亦共在彼祇

●及二反● ●校二改● ●完論二皇端● ●營二虛● ●言二室● ●〔營起〕一● ●實二實● ●夜二或● ●半頌第二
二第二半頌● ●說十(呪湯)● ●辯十(才)●

閣。對佛勸說。故知今舉敬兼請也。二應供德。是福聚莊。三名問德。四與願德。行又有四。一。空寂行。離城市故。二離慢行。非好室故。三離嫉行。常被草衣無人欲故。四慈悲行。恒為利物起一足故。隋云。常被草衣一脚立者。結集家正序。陳如苦行容儀也。與即取云。請天讚等。常行請天至彼。顯山諸說故。若依此釋。後二種行屬陳如也。

諸天下。請。先半舉來請。後半正自請。以妙言者。沼云。准下讚求中。不唯詞無礙。說法利生詞無礙。故偏請之。

爾時至莎訶下。第二受請正說則云。有二。一出明呪。二示法式。初也。隋云。文略。應云時。橋陳如作是請已。爾時大辯即說呪等。爾時下。第二示法式。此段本略今有。為二。一申讚略標。二以頌廣述。初也。

即說呪下。第二文也。十九頌半。大開為二。一十三頌半。明受持法。但成諸願。第二有六頌。明壇場法。兼得見身。初又二。一九頌半。示法。後之四頌。結成。先文總明六種法式。一半頌。習使通利。二二頌。請求加護。初半總標。次一頌。後一句結成。三半頌。簡處諷持。四半頌。對境修供。五半頌。起慈悲意。六五頌。半修念定門。有三。初半念身相。二二頌。念教法。初半總標。次一頌。後一句結成。三三頌。念聲舌。聲舌是辯才之要。故別念之。文有兩重。初一重。後一重。合舉四果。故念。文准上知。

若見供下。第二四頌。結成有二。初一頌。標。後三頌。釋。釋中有三。一一頌。標。後三頌。釋。釋中。

有三。一一頌。成出世二嚴。二一頌。成世間三益。言解脫者。謂免災難。或兼出世。於理無違。後一頌。成一切諸德。

當於淨下。第二六頌。明壇場法。有二。此初三頌。淨處置壇。有三。一半頌。蘭處置壇。二一頌。半排物修供。三一頌。誦呪經時。

於後夜下。第二三頌。勝處置像。又三。一一頌。移處畫像。二一頌。動心濟物。三一頌。誦呪經時。沼云。有三品求。三七月上。後夜等中。三月等下。或由根有上中下。或由障難重。或由宿願多少。與即取之。

爾時下。第三陳如讚成。本略。今廣。則云有二。一讚嘆法。二請召法。今謂。初二。一陳如讚嘆。二如來述成。前文又二。初對面申世讚。後為他述呪讚。前文又二。此初標告。今謂有三。一聞說生喜。二告同行衆。三示欲讚嘆。學仙人說名世諦法。

即說頌下。第二頌。說總二十二。大開為三。初之一頌。標讚。次二十頌。列德。後之一頌。結歸。初也。那羅延者。讚有大力。莊即同之。仙人說者。示有所憑。

吉祥成下。第二列德。然斯菩薩變現多端。利益周濟。順古仙所說總陳十六德。此初一頌。為世間母。

二一頌。現閻羅婦。野蠶衣者。謂絲綿類。從野蠶出。故以為名。律中說野蠶綿等。

三一頌。殊形濟物。

四一頌。半靜住攝供。

五一頌。半垂護世像。

六一頌。現納供身。七為大天妹。

八一頌。作牧牛女。

九一頌。總諸伎藝。四明法者。舊曰四章陀。新云四吠陀。唐翻為明。如西域云。其婆羅門學四吠陀論。一曰壽。謂養生繕性。二曰詞。謂享祭祈禱。三曰平。謂禮儀占卜兵法軍陣。四曰術。謂星能伏數禁呪醫方。沼云。同之。加云。章陀。或昆伽羅。皆准常義。

第十一頌。衆上首。

十二一頌。飾行軌物。

十三一頌。衆所尊崇。

十四兩頌。願皆剋遂。

十五兩頌。具德獨立。

十六兩頌。臨難皆救。今謂諸德皆有別科。在文見之。惡煩止也。

於善惡下。第三結歸。

爾時婆下。第二述呪讚。莊即不釋。有二。初述讚法。後勸修行。初有七頌。即分七德。此初一頌。尊貴德也。天人修羅名三世間。與同此也。或即三界。如正論品。

二一頌。名稱德。

三一頌。利物德。

四一頌。立己德。

五一頌。現身德。如師子者。謂無畏狀。本稍異。云乘師子上現人形。八臂各持弓箭等八前八行。故示八臂。

前八行。故示八臂。

六一頌滿願德
七一頌歎恩德

若欲祈下第二勸修

爾時佛下第二如來述成。今謂有二。一總讚。二汝能下別成。然今既云有略廣等。故異本也。

爾時至女已下。第二請召法有二。一標告。二正述。今謂初二。一結前。二生後。初也。

告諸大下。第二又二。一對機明願。二開言教請。初也。現世中者。非但此世。謂自現身乃至菩提。得無礙下總舉辯智。無礙辯者。即上捷利辯才。聰明智者。無上盡大慧。法華疏云。智慧通達在心為慧。在耳為聰。在目為明。智慧者一切種智。聰。慧六通。達。慧五眼。食今即准之。巧妙言下。別明四辯。巧妙詞者。即本上云善解無量方便是詞辯。博綜才者。上諸伎術。法義二辯。論議文飾。上善解衆論。即樂說辯。今故。按對知之。

應當下。第二教誦也。

南讚佛下。第二正述有三。一歸舌相。二集辯才。三求加護。初又二。初總歸三寶。後別歸舌相。初也。菩薩衆等。三乘僧也。

過去下。別歸舌相有二。一舉舌相。二申歸敬。初也。有三。一舌因。二舌體。三舌用。因謂實語。文開四句。前三自作。第四隨喜。自作三中二別一總。二別有二。順理。當機。意謂順理說故名爲實語。當機語故稱無虛誑。總論自作三句爲三。一總。二能隨下別。三已於下結。三

中各二。初中二者。一人。二法。次二如前後

二者。一時。二行。有實語下。隨喜有二。初標。後釋。

出廣長下。第二舌體。此中漸次能獲七重。皆由實語能現廣舌。若妄語者不能爾故。廣如智度第九說也。

能除下。明舌用也。

敬禮下。第二申歸敬有三。一標敬。二頌願。三歸別。舌爲辯本。故先歸依。

敬禮諸佛下。第二集辯才。有六頌半。爲二。前六頌願敬諸佛。後半頌總集我身。今謂初二。初一頌半舉衆辯。後四頌半凡類辯。聖有大

小。凡有天神。初也。初頌就入敬辯。後半學法而顯辯才。四向果義如疏釋也。四諦如文。所言語者。今謂緣起是二小乘。正行者無得六度。正見者無生正觀。此二大乘。又四諦等。互通大小。

梵衆下。第二敬凡衆辯。大天烏摩者。召云。此欲界大自在。自在天女名。烏摩此云止。以女欲嫁其父。止而不許。故云大天止。塞建陀者。此云蘊。西方呼腸及肩等名爲蘊。謂積物故。摩那斯者。此云慈心。吠率怒此云多手。那羅延天之別名。毘者此云種種。摩此云業。此即舊云毘首羯磨天。侍數者。室利此云吉祥。室利末多此云吉祥。離哩。此無訶哩底者。此云青色。

所有下。第二總集身。

敬禮下。第三求加護二十五頌。大開爲六。一十二頌求辯才。天女。二一頌半求佛聲聞衆。三兩頌半求色界諸天。四有七頌求欲界天

神。五有一頌求知他心者。六有一頌求諸含生類。初中有三。此初五頌致敬請也。初二頌半敬十德。後二頌半求成遂。十經五蓋如大論等。

我說真下。第二四頌申誠請也。一頌申誠。一頌請降。兩頌願遂。

若我求下。第三三頌邀實請也。一頌邀實。二頌求成。佛有調伏語。能滅無間罪。羅漢報恩語。能演諸佛教。舉其勝首。即是雙賢。斯等實語。願皆成就。

我今皆下。第二一頌半求佛聲聞衆。佛佛之衆。合而言之。

上從色下。第三色界諸天。舉色究竟及餘淨居。乃至梵王梵輔梵衆。從此一界乃至三千。

他化下。第四欲界天神。慈氏當成佛。即都史天衆。位是一生故。須別舉其餘處者。如智度云。兜率天衆生利根結薄。一生補處菩薩。住其中。下三天結深心亂。上三天結厚根鈍。所以不住。婆沙甚廣。好者應尋。七海山者。謂七內海及七金山。外海鐵圍略而不說。

一切下。第五知他心者。

乃至下。第六諸含生類。

爾時辯下。第二天女讚許有二。一天讚許。二陳如喜奉。初也有二。初令依法。後勸弘經。

時婆羅下。第二喜奉。

爾時佛下。第三大段如來讚證。依附有二。初讚。後勸。勸發心耳。則意亦云。讚彼能益已持未持。由此便成自利他利。自得福無量。他速

神。五有一頌求知他心者。六有一頌求諸含生類。初中有三。此初五頌致敬請也。初二頌半敬十德。後二頌半求成遂。十經五蓋如大論等。

我說真下。第二四頌申誠請也。一頌申誠。一頌請降。兩頌願遂。

若我求下。第三三頌邀實請也。一頌邀實。二頌求成。佛有調伏語。能滅無間罪。羅漢報恩語。能演諸佛教。舉其勝首。即是雙賢。斯等實語。願皆成就。

我今皆下。第二一頌半求佛聲聞衆。佛佛之衆。合而言之。

上從色下。第三色界諸天。舉色究竟及餘淨居。乃至梵王梵輔梵衆。從此一界乃至三千。

他化下。第四欲界天神。慈氏當成佛。即都史天衆。位是一生故。須別舉其餘處者。如智度云。兜率天衆生利根結薄。一生補處菩薩。住其中。下三天結深心亂。上三天結厚根鈍。所以不住。婆沙甚廣。好者應尋。七海山者。謂七內海及七金山。外海鐵圍略而不說。

一切下。第五知他心者。

乃至下。第六諸含生類。

爾時辯下。第二天女讚許有二。一天讚許。二陳如喜奉。初也有二。初令依法。後勸弘經。

時婆羅下。第二喜奉。

爾時佛下。第三大段如來讚證。依附有二。初讚。後勸。勸發心耳。則意亦云。讚彼能益已持未持。由此便成自利他利。自得福無量。他速

趣菩提

大吉祥天女品第十六

略開三門。初來意者。先備辯才之。外賤。今與資財之外飾。資具亦為助道物故。同之。二弘經利遠。衆天競敬。吉祥弘持。故此品來。與云。經復多聞之。獲三為利時衆。如末說。

二釋名者。菩薩應作樹神之王。領諸樹神隨所至處與他勝樂。勝樂是功德之果。故名功德天。曉。即。外國呼神亦名天。依此亦名大吉祥。由新天女前神。今隨所念所願所至皆作福祐。名大吉祥。萬物隨義。名大功德。莊云。摩訶此云大。望利云吉祥。提此云天女。

三決疑者。問。文云我當供養飲食。何故偏言與資具耶。答。梁隋同云。此中亦與飲食。以財物為正。取之。問。此人何位。何趣攝耶。答。極下不過初地。初地財物自在。能與一切財物。取。上則則是八地已上。八地五自在。九地七自在。十地十自在。又下勸云等行衆生及中善根當誦神呪。等行十迴。及中善是。四十心人。故知地上。與云。有說。乃。至十自在者。即。造十地。作樹神。得破。定。兩。種。實。利。衆。生。故。云。三。藏。解。即。示。鬼。趣。作。樹。神。王。今。解。准。經。但。云。天。女。不。說。為。神。說。有。說。樹。神。王。者。如。四。王。名。四。天。神。以。主。神。故。即。既。有。名。為。神。王。非。必。鬼。趣。天。女。亦。爾。是。天。趣。攝。即。既。有。二。說。執。一。謗。一。甚。失。通。意。又。取。各。增。非。約。分。故。招。義。未。盡。夫。聖。迹。無。方。鬼。趣。何。妨。又。四。王。雖。云。神。非。者。何。同。聞。中。不。入。天。衆。別。云。藥。叉。況。有。誠。說。七。佛。所。說。神。呪。經。中。毘。沙。門。云。我。於。往。昔。修。菩。提。為。衆。生。故。作。鬼。王。具。如。彼。也。爾。時。至。恭。敬。下。第。二。吉。祥。與。財。本。一。今。二。則。

云。一品直勸弘經。一品兼令持呪。此即初也。弘經正務。故先明之。大女有二。初護益後讚印。初中本二。一與說者所須。二與聽衆財物。此也。初有一。初與所須。後令弘法。取之。今謂初三。一標儀軌。二白佛下。求持者。三我當下。與所須有三。一與所須。二若晝下。令安樂三。令此下令廣行。

為彼下。第二令他弘法有三。一明聽者有善堪聞。二常使下。明說者有智為說。今略本云是說法者為是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典令不斷絕。三復於下。明聞者得益有三。一生天人。今謂先明自利。後一切下。明利他也。二得佛果。三離三途。世尊我念下。第二與聽者所須有二。一明有能與之德。二正與所須所以。取之。此中明有能與德者。以說者少與所須易。聽者多與所須難。也就初有二。一過去已種善因。二由彼下。今身得隨意報。取之。又二。一明處所。二明果報。初有三。一心念處。他心通。二眼視處。天眼通。三身至處。身通。取。心。等。通。也。此三從難至易。欲明皆能益此三處。就果有二。一總明與內樂受。二乃至下。別明與外樂具。本云七寶。然文同法華說八也。取。此。中。八。寶。餘。多。說。七。寶。所。重。說。有。七。別。故。不。相。違。

若復有人下。第二正與聽衆所須。依此。若。法。師。此。益。聽。者。今。意。通。豈。無。爾。義。但。有。兼。正。故。如。本。也。文本有三。一略明。二廣說。三結勸。取之。准今

後二在後品故。就初有二。一令行因。二明感果。取之。即如次長行與偈也。初中有三。一稱讚此經。二供養諸佛。三復當下恭敬此天。本云三稱我名。今云三時。互顯。意云。每時三稱也。得如是下。第二得果。本長行說。今頌有二。一頌總數得果。二頌別明。初也。初標序。後正數。由能如是依前三法受持經故。即得三果。一自他離衰。二共豐衣食。三俱延光壽。別中又三。一三句地神歡喜與食飲。二三句樹神歡喜與資生。此言樹神。是所領者。三三句明此天施財物。前分四品。各與一種為宗。此文明據也。佛告下。大段第二讚印有二。初總數。後別美有三。一報恩。二利物。三弘經。增長財物品第十七。

略開三門。初來意者。准本科者。先品略顯弘經與利。今此廣明增長財物。莊云。先品總顯弘經財物。即。二。先。明。直。弘。經。送。財。今。說。兼。持。呪。增。物。故此品來。三為時衆。如下文也。意。如。前。意。故。但。同。前。者。何。開。二。品。二釋名者。財謂資財。先品八珍。物謂飲食。此品五穀。則云。由彼天女廣陳別法。令增長之。故立品名。與云。財。名。種。那。財。若。彼。財。但。爾。增。長。之。意。故。存。彼。音。財。較。增。長。增。長。在。前。者。即。翻。家。之。意。三決疑者。本既一品。今何開耶。答。准來意知。得。四。事。此。品。明。得。之。方。若。爾。修。經。非。得。方。耶。故。如。前。也。問。若。爾。前。後。三。品。類。耶。答。此。例。應。然。故。實。如。本。然。引。接。多。途。不。可。一。准。

●外二內● ●取即二即取● ●四二三● ●至十(隨分傳)● ●即十(不動菩薩)● ●曉則取心等二取心等曉則● ●有七二七有● ●(大吉祥天女)十增● ●名二云● ●狀二說● ●狀● ●

云。明諸佛功德灌衆生信心之頂登法王位。
從譬爲名。故言灌頂。曉意云。如轉輪王受位之
比。況受持不忘以灌信心。即
受佛位。莊沼及則皆取此也。
吉祥。依此呪力。必得善果。故言吉祥。曉云。畢
定成就吉
祥事也。
三真實句者。意同前釋。莊云。如實說
莊意取之
無虛誑者。必得果故。不誑他故。莊亦取之
衆生。本云等行衆生。上云十迴。隋云十信。

云作是誓願令我所求皆得吉祥。隋云。發願是出彼所求之心。二修舍宅是擬座處。今文有六。一擇處。二立壇。三設供。四置座。五莊嚴。六侍天。三我於下天神來。卽感降從是以下。第二得果有二。一所謂具足。卽與樂。二始終扶護。卽除苦。辭卽取之初中有二。一明處。二明物。初中依今有二。一見身。二明處。

詳願云云欲行此法必須同行之人莊云謂平等
 攝諸難行者故又平等利益諸有情故招影機也
 正善根本云及中善根上云四十心人隋云
 十解十行詳云下根心根上不得力上根德厚不依
 呪力必須中根喻云等行兼生及中善者
 明此呪勢通至能持之人令得勝利及至人所有善
 根令得增長莊云謂能生諸善根故沼即取之
 若有受下第四具修願行三者一持八戒止
 惡二供諸佛生善三向善提發願初也今謂
 有三一日限言七日夜者且據上根若餘品
 者如普賢觀三受戒言八戒者十住婆沙
 云殺盜婬妄語飲酒及花香瓔珞歌舞等高
 床過中食聖人所捨離我今亦如是以此福
 因緣一切共成佛則云謂近作成從出家者受亦
 無違彌益行門重增福業如願
 正廣廣有成立引智度
 等廣戒相如辨也於晨等者此舉淨身顯淨
 心也非但朝淨亦及晡後常淨身心故本云
 朝暮淨心故知沼及晡後之文屬
 後說者未見此也嚼齒木者則云
 梵曰𦰩鐸法正翻爲齒木舊隨一物翻作楊
 枝用兼桃槐等匪唯楊柳故可以淨齒其
 功甚多廣如南海寄歸傳也
 香花下第二供養諸佛也
 自陳其下第三迴向本云常爲己身乃至迴
 向具足阿耨菩提
 令所求下第三明此天來有三一令興念本

金銀下第二明物又二、一明物、二教用、依今有二、一周供、二智供
我當下、第二扶護、本二、今三、一擁護稱意、二濟貧離惱、三修經迴向、三各有二、如文、爾時下、第二大段讚印有二、初總嘆、後別美也

堅牢地神品第十八

略開三門、初立意者、先章說者既與資財、此豐飲食助彼傳法、二先直送財、今兼戴足、爲重法寶、三爲時機、故此品來

二釋名者、菩薩應作地神能、踊地味利益行人、神能持地使令堅牢、因功受稱神能持地使令不壞、因功受稱、唯莊嚴典則影之、則後說云、或據護心自堅牢故、被降降法故以爲題、消云、梵云堅牢、是地也

沼音達多、且興云、梵云地、利二合、茶筏嚩智三藏譯金剛頂經第二卷云、涅哩茶烏二合、銘婆嚩爲堅牢我、故知謬也

三決疑者、先品與食亦增地味、與今何異、答、召云、與者異故、又真諦三藏云、先品王與衣財、飲食是兼、此品正與飲食、餘者是兼、問、神女何位、答、祥依本云、初地上、故有

堅牢地神品第十八

略開三門。初立意者。先章說者。既與資財。此豐飲食。助彼傳法。二先直送財。今兼戴足。爲重法寶。三爲時機。故此品來。

二釋名者。菩薩應作地神能。踊地味利益行人。神能持地使令堅牢。因功受稱。神能持地使令堅牢。因功受稱。即即取云。

二合地毘。今從此方故云堅牢地神。此合金剛
智三藏譯金剛頂經第二卷云。淫唯茶鳥二合
爲堅爲堅故知謬也
銘婆闍爲堅牢我

三決疑者。先品與食亦增地味。與今河異。答。召云。□與者異故。又真諦三藏云。先品正與衣財。飲食是兼。此品正與飲食。餘者是兼。問。神女何位。答。祥依本云。初地已上。故有。

①實十(又三)②(又云)③④原本傍註曰四下古本有三之字，四十(三)⑤及二乃⑥⑦此十(三)⑧⑨余二乘⑩⑪原本作爲
⑫臨二語⑬⑭二利⑮

施飲食自在行興云。即遊八地得七自在義故。今既地神於大地中得自在故。在不動地得元功用。七自在故。既許示現進退無礙。不可偏執。

爾時至恭敬下。第三地神利益行人。大文有三。一。地神護益。二。爲陳別法。三。如來讚成。初本有之。後二今加。初中本三。一。地神供養弘經者。二。由有供養故弘經。三。由弘經故得勝果。初有。一。初標時處。二。正明供養。三。開法得果。詳前初有。二。此初儀軌有二。初在處。後儀軌

而白下。第二時處又二。一時。二。處。世尊我下。第二供養有三。一。供養。二。若有下說法。三。我以下恭敬

我得聞下。第三得果有二。一。地神獲利。二。亦令下衆生得益。今謂初二。二。得益。二。結成。第二有二。一。財。二。法。三。結。詳前初有三。一。一。踊出地肥。本云十六萬八千由旬從金剛際至海地上。諸教不同。興云。樓炭七云。地深六百八十萬由旬。其邊不可限。亂風大起吹掘損其大地深三百三十六萬里。長亦如此。天下諸水皆流歸之。因成大海。即八萬四千由旬。第八云深二十億萬里。由旬從是以下復有地味。二十億萬里下復有金縷。二十億萬里下復有剛鐵。二十億萬里下復有水。八十億萬里下復有風。五百二十億萬里乃復有下方異天地菩薩處胎經第二云。此種厚八十四萬億里。二百四十萬由旬乃有風。厚八十四萬億里。下有火。厚八十四萬億里。水下有火。厚八十四萬億里。火下沙。厚八十四萬億里。沙下有金剛。厚八十四萬億里。諸佛全身舍

利及碎身舍利皆在金剛際。中利復有厚八十四萬億里。名曰妙香佛名不往。增一第二十一云。此地深六十八千由旬。今經文同長阿含云。今此大地。深十六萬八千由旬。大海底下更有八萬四千由旬。所依地故。如彼經第二十一壞劫中云。其後海水猶如春雨。復亦如牛跡中水。遂竭盡不人漬指。其後各有大暴風卒起。吹海底沙。深八萬四千由旬。四海等者。則云。謂對妙高四面諸海。其中所有金山鐵山大洲中洲皆名土地。二。亦復下增

長地味。三。若諸下資益身力。今謂。若有說者舉國蒙利。故云若諸。莊云。六益。一。增壽命。二。長色力。三。六根本。木云。六情諸根。四。增威德。五。無痛惱。六。心慧勇。又此下。第二法利。本二。一。總明法利事。二。別明法利名。本云有大勢力精勤勇猛。今即舉總而兼別也

世尊以下。第三結。詳前即有二。一。結財利。二。既受下結法利。又復於下。第二地神弘經有三。一。請說此經。二。說經利物。三。勸人聽受。詳前初也。今意玄故。本分明云我於爾時當往其所爲諸衆生受快樂故。請說法者廣令宣布如是妙典。有二。一。爲衆生。二。請說者

何以故下。第二有三。一。地神獲利。二。世尊我下增長地味。詳前三。維廣者。則云。依俱舍論。形如車箱。北廣南狹。三邊各二千。南邊有三半。准此四。而但有六千三百由旬半。其數按少。瑜伽二云。瞻部洲量六千五百。今據大數

遂言七千。決云。俱舍據二而說各有二千。喻伽。及文約周同。量雖小異。據大數。興云。得勝意釋云。喻伽六千五百。瞻部洲。今言七千。福有三。乃至下。衆生受用。今略廣如本也。

是故世尊下。第三勸人聽受有三。此初思惟。二。作是下聽受。三。既聽受下明白慶。詳前有五事。一。聞妙法。二。即是下得勝尊。三。由經力下值諸佛。四。永離下無惡趣。五。復於下生入天。詳前時彼諸人下。第三弘經得果。附云。傳化未聞。興云。有三。一。地神正明得果。二。如來報述。三。地神奉酬。初也。附云。有二。一。弘經。二。得果。准下即梁義也。詳前初中有二。一通。二。若一喻下別。詳云。一。喻者。經中有明一譬喻也。一緣者。經中所說一因緣事也

世尊隨下。第二得果又二。一。得報果。二。多饒下得習果。爾時世尊下。第二佛述有二。一。明聽受之者得報。二。若有衆下。明供養之者得報。詳前二。中各二。一。行因。二。得果。爾時堅牢下。第三奉酬有三。一。說法。二。世尊如是下衆生聽聞。三。是諸下得果。詳前三。中各二。初二者。一。說法。二。我當下扶護。次二者。一。已有善者能聽。二。於瞻部下聞法。本云是說法者爲是等故於閻浮提廣宣流布是妙經典。今不斷絕。後二者。一。受樂報。二。得遇下得

佛果。詳前爾時堅牢下。品大段第二爲陳別法。則云。有三。一。標法勸學。二。示軌令修。三。引證明實初

當時下。第二示軌有三。一請召法。二見身法。三護身法。初也。有三。此初標引有六。一淨處。二嚴身。三踞座。四對尊。五修供。六用日。此方鬼宿。梵名布灑。此星有時與月相合。雖於每月皆有合日。然當八日唯在二月。莊云。月十三日名白八日。布灑合者。謂於此月星宿合時。泗云。西方月法。黑半在前。白半在後。與此不同。但做白八日。訛說。布灑者即鬼星。然未知月大小殊。若當白八常鬼星合。准應但取白八與鬼星合日。未必白八常與鬼星合也。

即可下。第二正述
世尊下。第三結成
又復下。第二見身法。文段如前
若欲下。第三護身法。文亦如前
若有至心下。第三引證明實
爾時下。品第三大段讚印也

●大將品第十九

略開三門。初來意。先說者豐飲食持身。今與智慧以助心故。二先與依報。今增正報。故云亦令精氣從毛孔入身力充足。三爲時會。如品終辨。

二釋名者。僧儼爾耶入文卽云正了知。藥又如前莊云。捷疾迅捷。願諸鬼神有勝威力。故言大將。本云散脂修摩。此曰密神。昨卽取。得旨散脂本略。寶壽三藏云。此云鬼神。然梵本中無散神言。則云散脂已訛。傳云鬼神。幸又非正通意。故曉云。依三藏說。散脂修摩此曰密神。

三決疑者。問何位菩薩。答。文意初地。亦出大集。曉顯意云。依三藏說。乃至大集第二十一。散脂大士於尸棄等佛前立大誓願。願於來世作鬼神身教化衆生。有諸惡鬼。我當演說三乘之法而調伏之。然後乃當成三菩提。莊昭興謂此取此也若准下疏。第八地也。詳依故云十地問。與辯明即智此何別耶。答。沼云。體用別故。四辯明用。今明體故。

爾時至向佛下。第四正了大將護益行人。大文有三。一大將護益。二爲陳別法。三如來讚成。初本有之。後二今加。初中本三。一明能益說者。二明說者得益。故能弘經。三歸依衆聖。衆聖今有上兩能故。詳即取之今略後文代別法也。初有二。一明神力擁護。二明智慧增益。初有

三。一明能護之人。二明所護之法。三明守護之事。詳替取之初也。又三。標大將三十八部。下云。孔雀王經言。四方各有四神。四四爲十六。四維各一。合二十。上下各四。合二十八。彼經竝爲天大將軍所領。又釋。此羅自列八部就

四王各領五部。四王二十。合二十八也。曉北
沼興

皆取初說。案與云。如孔雀經云。十方各四神。故云二十八。皆爲天將軍之將領。此不可也。可四十部故。

合明致敬儀

白言下。第二文又三。一標法。二時三處。世尊我下。第三護事。本三一護說者。二護

轉勢故翻前明之。初二句智。後四句境。初
結。初也。本有四句。故云我知一切法一切緣
法。了一切法知法分齊。爲二。初二句所照境。
後二句能照智。莊云。初二句知俗。後二句
照真。曉興影之。各有
進退。義即無違。二。中各二。上句標。下句釋。
祥云。境者是二諦境。智卽二智。今有六句。亦
轉勢故。翻前明之。初二句智。後四句境。初

櫻。二釋莊與智中。祥云。在初我知二字通貫下二句。故今云我知我曉。初我知諸法者。本云知法分齊。是知俗智。故云所了之智。知諸法分域故。隋如云俗不出真也。曉云。有色無色。有對無對。有漏無漏。有爲無爲。知如是等差別分齊。故言知法分齊。後我曉一切者。

本云了一切法。卽照眞實。應。無爲。心謂八識。心
所有者六位。所謂通行五。別成五。善十一。煩惱六。隨
二。不定四。合有五十。色者有十五種。謂四大與五
根四塵觸一分。及法處所攝也。不相應者有二十四。眞
得。乃屬不和合性。無爲有八。謂虛空。乃至無記法。眞
如。都合面數。一百有六。能了此等。一。合爲五種。卽如
切法性。故言知一切法。具如彼也。

境中。初隨所有法者。本云一切緣法。前境。隋加云因緣之有。如所有者。本云知一切法眞諦。莊有二說。初卽同之。又隨所有顯事法分最邊際。如所有者顯。諸法共相之理。如雜集第十一云。盡所有者謂諸界數。如所有者四諦十六行眞如等。消與取之。則後說同。此則別解。後諸法酒卽之言。諸法者前二諦境。種類者種者總釋。

俗種類多故即隨所有體性者真諸法體性即如所有或通二諦種類體性二諦不同故言差別

世尊如下第二廣辨本有九句故云如法乃至智境又二初四句廣所照境後五句廣能照智今有七句初二句境後五句智初也本云如法安住一切法如性於一切法含受一切法又二初二句明無即有後二句明有即無隨云初二句明真俗相即後二句釋相即義無失如法安住者如理即一切無移異一切法如性者萬有即如初二句以真即俗故即隨所有一切法也於一切法者如於一切有也含受一切法者一切為攝受之此二句以俗即真如是如所有一切法也該此故言如是諸法也又釋祥云從初至此明有能知二諦之德其二諦者各有事理妄法差別是俗諦事緣集虛假是俗諦理真法恒沙是真諦事恒沙即如是真諦理我知一切法者知俗諦事一切緣法者俗諦理了一切法等等重顯知法分齊明故了一切法即顯初句知世諦法以虛假為分齊故言知法分齊顯後句也一切法如性者謂真諦理無二故名為如不改日性亦是性者體也於一切法等等真諦事於一德中攝一切德故言含受在初如法安住四字通貫下二句如理而證如事而知無有功用動心故言如法安住即取如前通又釋如法安住有二初即取之後依本故今攝如是二諦諸法故言如是諸法神能如理如事證知無動是為如法安住故言我能了知

我有難下第二廣智本云我現見不可思議智光乃至智境言我現見者八地證見也此即取之故初五句為三初二句自他次二句因果後一句合結智光自照智炬照他智行過去是智因智聚現在是智果智境者自知彼有此四四是他智之境也隨云後句明境智雙八地已上不見智異境智即如境又解祥云明有能知二智之德初四句明知智體後一句明知智用莊即取之言智光者明實智當法而照無有間礙如日光言智炬者明方便智隨緣照如炬明也明上二智不行為行故言智行如是二智衆德積聚故名為聚言智境者依上二智所變化境如化身故名為境故大經云諸佛境界悉皆無常此智體用無名無相無相故不可思無名故不可議故言不可思議鬼王證知非是妄心境相故言現也莊即取之得意無妨既對佛說我正能了豈不通耶

世尊如下第三合結本有五句今四為二初三句結得智後一句結得境今有知者是為成句未必別標故本云世尊說於諸法正解乃至覺了莊即取之此是解意下既正有令得義故言正知者本云正解謂八地已上不見有無也解由作觀觀由正分別也祥云正解者知世諦事非邪故曰正解非是比量故曰正觀非總相知故言分別此結上知世諦事正解於緣者結上知俗諦理正能覺了者此總結真諦事理及智體用境也顯之

世尊以是下第三結也是義下第二明以智益物有二一明能益之法二出所益之相莊即取之初有一一別明二總結初有五事一益辯才二亦令下益身力三威光下益心神本云心進勇銳四難思下益智慧五得正下益總持

無有下第二結本云如是等事悉令具足今由具前五事弘通無退壞故言無退屈增益下第二出所益相有三一心無疲苦二身有快樂三心生歡喜莊即取之以是因下第二說者得益故能說法有四一明說者有智能說本云以是之故能為衆生廣說是經今舉因緣以兼終也二為彼下明聽者有善堪聞三於瞻部下明說者遂為物說成上第一四彼諸下明聽者遂聽得利成上第二自有五句一具智慧二有福德三生人天四得菩提五捨生死莊即取之爾時至情故下第二段為陳別法今此段中本有歸寧而略呪法今有呪法而略歸聖夫持明者先修三寶乃修總持本今互存理須變取初歸依二佛後歸兩天兩天是益護行者之人二佛是實說正法之本釋迦即世之本寶花為往昔之本大辯與言說功德與資財曉依故云寶花佛是功德大受心之謂亦應是此數廣大士皆所奉值釋迦佛是說經之主所歸依當知是其上地菩薩則云有一初陳法後明學初有三此初標引

即說下第二延述若復有下第三結成今謂有二初別與後此

●(爲)一● ●三二之● ●智二知● ●境相二境想● ●得二照● ●顯二影● ●說法詳疏作弘經 ●歸十(依)● ●(爲)十即●

之下總成

若持此下。第二明行有二。一修法。二成法。初也。有三。一畫像。二作壇。三設供。又二。初花等。後火食。蘇摩芥子者。白芥子也。有說。蘇摩別是藥物。似米色。此土無之。蘇摩者。蘇摩那花。即如忍花。

乃至我下。第二成法。若依實意。乃不之旨。且舉上品者。或現。顯中下修。為中下者。理遣使相故。又三。一現身。二問願。三與成。今謂有

二。初總成。後或須下別與有六。一七寶。二伏藏。三仙道。四神通。五自在。六解脫。於六通中。天眼他心。利生之要。故舉影餘爾時下。品第三大段讚成也

王法正論品第二十

略開三門。初來意者。上來既叙所弘之法。明經力大。今舉能弘之人。得經力大。二階後說云。前明現在未來弘經得力。下明過去弘經得力。勸勵時衆。又為時機。故此品來。宜有四種。能合道理。如彼辨也。

二釋名者。本云正論。論於正理以行化故。即依此經而為化也。祥顯意云。四王與梵天問答。明治化正法。故名正論。今加王法。王者。文云。統領為。人主。宜云。王是自在義。與同。故云。統領者。即得自在。法即軌則義。一切善惡皆為軌則。捨惡取善。是人軌則。故云除滅諸非法惡業。令不生等。正是不邪義。亦是質直義。論是盡言義。問答相交顯實理義。故曰正論。此合嘉祥交言

曰論。又論法也。教也。具如彼辨。與云。梵云提三。舍悉達。二合。故應言天主。無對正論。今言王法正論者。略標不盡之旨。即三四十德之徵。四王梵天

設說為人天王化世之

三決疑者。理國俗事。何言弘經。答。順理化世。怨親平等。即此經用。故名弘經。詳即。問。昔理國王。今是誰耶。答。莊有二釋。一釋迦。一妙幢。今依前說。取莊在情。

爾時至恭敬下。第二明能弘人得經勝力。七品為二。一三品出弘宣之人得因。二四品明此人得果。果由持經也。就初為三。一明妙幢弘宣。二善生品明釋迦弘宣。三護持品明四部弘經受行之衆。詳與。初明妙幢曾為太子未登王位。諸父國法積世治民如法而化。以此善根。今身聰慧能思。釋迦不應八十。滅。於四佛為說此經。乃至夢中見聞懺悔讚歎等法。皆是弘經之力。與即。次明釋迦亦曾作轉輪王修行大施。於寶髻佛末法之中。夜得夢聞佛功德。及見寶積說金光明。一稱善哉。今得成佛。是證妙幢親自夜夢書說。豈不得佛。故此品舉釋迦行因證妙幢弘法也。妙幢是致請之人。因經得果。四部為受行之衆。理應獲報。故後護持品明四衆弘宣有無量福諸神守護。明知此是歎經力用。以成上宗流。通過

修行正法為世法王。以法治世。今品廣出正法治世為人天王。若國王土周荒法事。洗沒若治民有道歸化者衆。奉行王法則經載流通。故須善治化。取之。次善生品。通證前五品明修此經遠得佛果。昔善生王親聽此經今得成佛。即是釋迦。昔寶冥比丘親說此經今得成佛。即是阿闍。一是說者。一是聽人也。

後護持品。亦通證成上五品。明弘經之者得於延報為天神等之所讚也。此即初也。宜則同云。此品大文有三。一啓請。二宣陳。三喜奉。本有中文初後略之。初有二。初中敬後致詞。初也。將陳國法先處地靈。白佛下。第二致詞。有三。一舉損。二申請。三陳益。初也。又無法兩損謂民及己。唯願下。第二請。令諸下。第三陳益。二益翻上。從己及民爾時下。品第二宣陳有二。初勸聽。後正說。本二。一明緣。亦名本事。二明正論。亦曰本事。初中有四。一序父子。灌頂位者。則云。西域為王。必先灌頂。故言王子受灌頂位。如四分律第十七云。刹利王者。受王位時取四海水。白牛右角收拾。一切種子滿中置金盤上。使諸小王共舉此盤。王與夫人共坐盤上。令天婆羅門以水灌王頂。二爾時父下。明父向太子說有正論。則云。直依所顯稱王法正論。若從能說名天主教法。是梵天王所說教故。三我於昔下。明先王受持此法傳之。先君說非自我。四我依此下。略示父王治化之方。依則有二。此初明已修也。恭承宗廟敢有失墜。後汝於下勸子學也。大寶在汝。汝應勤之。王理國事。曉莊則多依出愛王經。治惡離惡。尼乾子經。宜取七佛八菩薩經持釋之。具如各疏。

云何下。第二明正論有二。初標起。我說下。第二正說。曉莊及。即取此也。本有八十二。今七十三。頌為三。一二頌誠許。二四頌請問。三六十七。頌為釋。詳莊及。即取此也。就初。祥云。誠許者。父

●舉二明●●下二今●●[經]一●●人主二王●●善二修●●數二微●●惑二式●●思二蒙●●滅二滅●●上十正●●通十(無)●●土二王●●洗二洗●●阿二阿●●緣十(起)●●天二大●●有二勿●●離二乾●●(此)十初●●之二此●

王信相太子許說正論也。爲二。初一頌許。後一頌誠。取之二中各二。在文可見。今謂。初中上半許說。下半說意。本云。我今當說諸王正論。爲利衆生斷諸疑惑。故知。初頌述論。益者疎也。後中。上半舉機。下半勸聽。問。長行但爲其子云。何勸聽更有天主人王。答。初云。前略。頌中廣故。又正爲誠子。意謂。此論稱理。廣益天主人王。聞當歡喜。故汝今應合掌聽說。今依後也。

往昔諸下。第二四頌請問有二。初二頌出能請人。後二頌明請事。詳即初又二。一頌明能請人。一頌明所請人。二中各二。在文可見。謂初中上半衆集山。下半四王問。興云。金山持雙山。四王宮殿之處。後中。上半讚梵德。下半爲斷疑。則云。欲色諸天共集金山。四王護世。故爲能問。大梵生物故是所問。彼俗共許梵爲父故。又諸語業極唯大梵。欲陳正論唯此非餘。本云。大師梵尊。天中自在。能除疑惑。當爲我斷曉云。歎師請說。此文正意。故知。初云。上半讚論者不正也。

第二請事有二。初一頌問。後一頌結。詳即二各二問。合有四問。本今轉勢。意即無違。一問。既是人王。何以名天。二問。何故人王而名天子。三問。何故是人而名人王。四問。何生天上作天王耶。則云。雖中四問。東爲兩意。前二問名天及天子。後二問目人主天主。

如是謹下。第三六十七頌爲答有三。初一頌釋迦標起。次一頌梵王許說。本云。汝今雖以此義問我。

我要當爲一切衆生敷揚宣說。第一勝論。言雖以此義問我者。有兩釋。一汝雖略以名義問我。我當廣以正論之能答之。二問雖是汝。我當通爲一切衆生答之。後義合今。本寄答說。今望開陳。互顯無違。

後有六十五頌正答。取之爲二。初五頌略答問正論之體。後人及下有六十頌。廣答正論之相。詳即初中。本今轉勢。爲二。初一頌答後二問。上半答第四名天王問。下半答第三爲人主問。後四頌答前二問。初一頌半答第一名天問。後二頌半答第二號天子問。則云。前問都果以微因。此答修因而至果。故於問答遂有倒次。初中言由先業等者。宜云。先世修十善也。興云。皆由持善戒而得作王。故答之。即持性善也。答天問中有二。初一頌明在胎內爲天護曰天。後半明出胎外爲天所養名天。答天子問又二。謂正答及結也。今轉勢故。初半總標。後有二頌別明有二。初一頌明長大之後天德與之故名天子。後一頌明由三義故亦名天子。一初半明以天律滅惡。二一句明以天律生善。詳即三一句明以天律令生天上故名天子。加云。如說修行之論。以顯天律之治世。問。准本胎中天護。乃。至天德與之。以此三義答天子名。後三答天。此據義宜。今何改耶。答。天及天子。義意相通。仍今本互以顯此意。故不相違。

人及下。第二六十頌廣答有二。初三頌廣治化之人。詳云。廣治。後有。五十七頌廣治化之法。取之初有二。一一頌半廣出人王名明非但

名天爲天子等。更有種種之名。二二頌半廣歎人王。初中有二。初半頌出總名。後一頌出別名。初中人者。即人王也。蘇羅衆者。此顯天是樂神故。今舉二神總攝八部。故本云。半名人王亦名執樂。本今轉勢。意必相成。以天護曰天人。果曰人。唯云。二分合成。半爲天力所加。半爲人功所得。故於一人以立二名。半曰天子。半名人王。非彰此也。鬼王准之。亦名執樂者。執世中體樂以化人。故名執樂。正治之王。能育兆民。離苦得樂。故名執樂。如世詠歌。秦王。言。我欲秦王。王。此之謂也。又執樂者。禮樂之樂。正治之王。依德製樂。移風去邪。易俗就正。由是義故名爲執樂。如外典云。安上治民。莫若於禮。移風易俗。莫若於樂。此之謂也。

別中。初半從滅惡受名。後半從生善受名。二中各二。上標下釋。就初本云。羅刹魁膺能遮諸惡。言羅刹者。食人之鬼。食薄福也。貨魚典。軍曰。賂貨。猶典。軍名魁。取之。此即今言。旃荼羅也。沼云。此云嚴。嚴執守惡者。即羅刹中執惡之者。能遮諸惡者。行惡之人。皆況國主用理制物。斷惡。並非。沼云。此意。惡者。言悉皆資半力。後父母者。本云亦名父母教誨修善。曉云。哀民如子。教善示報。如教一子。故名父母。故今攝釋資半力。令捨惡修善。沼云。應通經第二云。何故名王。答。王者民之父母。以能依法攝護衆生。令安樂故名之爲王。大王當知。王之養民。當如赤子。移乾去濕。不待其言。何以故。王者得立以心爲國。民心不安。國將滅矣。是故應民如赤子。不離於心。國內人民。苦樂水旱。風雨飢饉。老少病患。有罪無罪。有功無功。如是知者。名不離心。如是知已。以力將護。應與時。應順。後使知時。祥總攝云。初依名辨德。後釋疑顯德。初有三雙。半義同。前此二名人天一雙。亦名執樂者。亦取本加云。執世

●說經作● ●都二觀● ●至十(長大之後)● ●[五]一● ●[王]一● ●軍詳疏作宰下同● ●嚴召疏作儀。機二機● ●拉二煎● ●

中禮樂以化人安樂故。亦名羅刹者。作惡之人於王生怖。故名羅刹。此二名與樂生怖一雙。言解胎者。貨魚典宰。乃至況國主斷惡。故言能遮諸惡。亦名父母者。教修善法故。是遮惡教善一雙也。

諸天共下。第二歎德爲二。初半頌總標。後半頌別釋。即釋之。釋中。上半明因。下半示果。現爲惡者。令現世受苦。現爲善者。令現世受樂。并言諸天護者。以天德與之。依天律而行化也。祥云。釋疑顯德有二疑。一若人王如羅刹。胎魁令人怖者。何故爲天所護。釋云。示現作惡有報。故致鞭撻令其怖畏。而無惡心。天所護故。與即。二若鞭撻等苦。但令怖畏者。爾此現苦無因得耶。後頌釋之。本云善惡諸業。現在未來。現受果報。諸天所護。釋云。善惡業果在未來故。鞭撻等苦是現受業報。非是無因也。

國人造下。五十七頌第二。廣明治化方法。舉邪顯正出論之體。有二。初三十一頌明人王縱惡則禍生國敗。後由諸天下二十六頌明人王修善則福至國成。取之。初中有四。初六頌明人民起惡。二惡風下。十一頌明國王起惡。三國中下。十二頌明諸臣起惡。四若王下。二頌總結皆由王來。初也。有三。初二頌明作惡因。二三頌明得苦果。三一頌結不應行惡。詳皆。初中有二。初一頌明國主不敬。今意勸惡應遮。曉云。如佛爲愛王說經云。大王當知。過失者略有十種。若王成就如是過失。雖有大府庫有大輔佐有大軍衆。然不可歸

仰。一種姓不高。二不得自在。三立性暴惡。四猛利憤發。五思惠者薄。六受邪佞言。七所作不志不修儀則。八不顧善法。九不知差別。忘所作恩。十一向縱任專行放逸。即取此也。後一頌明人民縱惡。今謂教惡多。

得果有三。一頌諸天捨離。一頌惡賊侵逼。一頌財物損耗。結中有二。初法。後譬。法中二句結不應作惡。即取之。一句結作惡得苦果。譬中象者。本云譬如狂象蹋蓮花池。即云。達此文義故應令依。

惡風起下。第二人王作惡有三。初二頌惡相現。二三頌行因。三以非法下六頌廣明惡果。詳即。初有四事。一風雨不調。二星宿失度。三菓實不登。四國土下半頌由拾正法。行因有三。初一頌標。准本下半屬上設也。今依文勢爲標無違。二一頌釋有二。上半天譴恨。下半天呵責。三一頌結也。

以非法下。第三廣明得果有三。初一頌標。二四頌半釋。三半頌結。釋中有五。一頌諸天捨離。一頌眷屬分乖。三句災怪。三句人民亂敗。一頌財物屬他。

國中最下。第三大臣作惡有三。初一頌臣下作惡。二一頌半人王許可。祥云。許可者。惡臣偏受王恩爲王助。良臣衰滅亦不領錄也。三星宿及下十頌半得苦報。詳即。就許可中有四。一上半賞惡。二下半罰善。三一句結賞惡。四一句結惜善。

第三有二。初一頌半開章門。後八頌釋之。初中又二。初半明得惡相。祥云。惡相者。三異並起。一星宿失度。二暴風。三惡雨。後一頌明惡果又三。一壞正法。二衆無色。此正報。三地肥下依報也。

就後有三。一半頌更舉一惡因。二六頌半正明惡果。後一頌結惡相。就果爲二。初二頌半略。後四頌廣。就初有四。半頌正報。本云故天降雹飢餓疫死。半頌依報。半頌結正報。一頌結依果。三過者。詳即。三。與及後頌。若依此者似言重也。先既言疫行。何重言多病味減。准之故依三藏。正依兩報各有三過。正三過者。一惡雹。二飢饉。三疫病。流行者通三過也。依三過者。一穀謂九穀。稷黍秣稻麻大豆小豆大麥小麥也。又百穀也。二稼謂禾也。又以水澤之地種穀也。三菓謂果。說文木實曰菓。草實曰菓。其如玉也。滋味減者亦通三也。結中。就正舉病兼二。

就依舉樹影顯穀稼。先有妙下。第二廣明有二。初二頌廣依。後二頌廣正。初中一頌明處所。一頌食飲。言諸大者。則云四大。後中一頌無樂有苦。一頌無善有惡。

國人多下。第三結惡果。上半結果。下半結惡相。若王作下。第四二頌明皆由人王有三。初半頌合明王民作惡。二半頌合明得苦。言三種世間者。則云三界。故云增長惡伴損人天道。於三有中多受苦惱。此爲良證。莊初說云。謂天地人。

道。於三有中多受苦惱。此爲良證。莊初說云。謂天地人。

①如二前。②煎。③剪。④隨。⑤二氣。⑥業。⑦詳疏。⑧作。⑨五十七頌第二。⑩第二五十七頌。⑪來二爾。⑫教二款。⑬(王)十過。⑭惠二益。⑮多十。⑯(口)二。⑰依十。⑱法。⑲取二家。⑳王恩爲三字詳疏無。㉑恭下詳疏有敬。㉒(百)十三。㉓二則。㉔(本)十云。

初後。說云。人准知不正。莊後。初。義合今也。三。一頌明皆由人王。本云起如是等無量惡事。皆由人王愛著眷屬縱之造惡捨而不治。有三。半。上諸惡。半明由人王。半釋由王意。詳皆。今舉初後即顯中也。

由諸天下。二十六頌第二善化國成。有三。初。一頌半明國王行善。二。有二頌半人民作惡。三。有二十二頌明國王治。問。初有三。初。半明為天守護。次。半明不作諸惡。後。半明能修諸善。

第二有五。一。半明人民作惡。二。半明由王縱捨。三。半明諸天瞋惱。四。明乖反正論。五。半明非是孝法。以反先王法故非孝子。

若於自下。第三治罪有二。初。十七頌半正明有罪須治。後是故汝下四頌半結不應縱捨。初有三。初。六頌通誠惡勸善。二。害中極下三頌半。偏明作惡土壤。三。以善化下八頌。偏明行善國成。初中有五。一。頌半偏明滅惡。二。有一頌偏明生善。三。有一頌合明滅惡生善。四。有一頌偏結生善。五。有一頌半偏結滅惡。

第二有三。初。半標。二。二頌半釋。三。半結。釋中有三。初。出壞土之惡。二。二頌明作惡土壤。三。一頌明諸天瞋惱。

第三本六。今略第二人民依教作善。彼云正法治國。人多行善。常以善心仰瞻國王。有五。一二頌半明以善化民。二。有二頌增長諸天。本云能令天眾具足充滿。三。有一頌半諸天守護。四。有一頌四緒調和。五。有一頌國土豐樂。莊云。如出家王經說。大王當知。王功德者。

略。有十種。即翻前說十種過失。與即取之。是故汝下。第二結不應縱有。初。三頌結因。後。一頌半結果。就初有三。初。半頌結止惡。次。一頌結行善。為二。上半利他。下半自利。取之。後。一頌半合結行善止惡。亦二。先半自利。本云於自眷屬常知止足等。後。頌利他。第二結。果亦三。初。半頌結果。二。半頌更舉因。本云隨諸人民所行惡法。應當調伏如法教詔。三。半頌更結果。爾時下。品第三大段。大衆喜奉有二。初。聞法。後。喜奉也。

金光明最勝王經玄樞卷第九
寶曆三癸酉年九月十五日中奉書寫了
始筆于七月九日
閑人寶生堂成慶九病床記
同四年三月七日再校了

金光明最勝王經玄樞卷第十
善生王品第二十一
略開三門。初來意者。先引他行詔誨學者。今舉自行勸勵時會。故此品來。二。則云。令識先王法故。先引正論令知世間法。今舉善生令知出世法。世間是本。前品已陳。出世由生。此品應辨。又為機宜。

二釋名者。善生即本云善集。之義即是釋迦本身。寶冥即是阿闍往行。品中明此善生王。事。仍以爲名。詳即取之。法華疏云。所行有利他行理。云。梵云俱舍離此云善。囉婆婆此云生。善云善集善集非正。與云。蘇三跋婆離。此云善生王。即釋迦昔請寶冥弘經之名。修善時由十善。故知招不正者非也。先由十善。次得輪王。後能弘經。豈非善集。故曉云。能集諸善後能弘經。故爲品目。

三問答者。問。輪王必出增劫之中。何故今言佛後出耶。答。從多說之。亦有此義。故法華云。轉輪聖王至。又招云。問。第二僧祇。劫逢寶髻佛。云。何此品云佛涅槃。善生王出。答。寶髻佛多。又復非必第二劫初善生王出。是餘時故。准此知之。

爾時至因緣下。第二正明釋迦弘經。大文本二。初長行標。次頌正歎。詳。今加第三大衆奉持爲三。莊。初也。今謂有二。一。結前。二。復告下生後。則云。欲令廣通遍告大衆。

即於是下。第二正歎。三十二頌爲二。初二十五頌明行因。後應知過下七頌明得果。詳。就因有二。初二頌明行檀。後二十四頌明開法。詳云。初。福德。後智慧。與。取之。就初爲四。一。捨國城。二。捨珍寶。三。捨眷屬。四。捨身命。則云。雖有諸行且陳初施。前頌外物。後頌內身。與。同之。

又於過下。第二開法有二。一九頌明開法緣起。二。有十四頌正明開法。詳。取之。初中又二。初二頌出開法之人。後七頌明人所得夢。初有二。初。半頌明能化之主。後。一頌半明所化人。有三。初。半出名。次。半歎德。後。半明處本云。其王有城名水音尊。於其城中止住治化。

夜夢聞下。第二有三。一一頌夜中感夢。二。有

◎(說)一◎ ◎二十六頌第二二二十六頌 ◎問二初◎ ◎罪◎ ◎四十(半)◎ ◎初十(半)◎ ◎[之義]一◎ ◎集十(此即正名)◎ ◎劫二初◎ ◎與十(依)◎ ◎四二三◎ ◎五二四◎

五願覺已推求。三有一願得見讚請。初也。又三。初一句開佛。次半願見僧。此云。見僧。但此云。見者。非見也。既非梵音。何得知此。若約翻者。實者法寶。明者慧明。由持經寶智明如日。故言寶明。此意顯然。冥亦准之。然本以明屬於經者。即互顯故。無相違也。後一句開法也。爾時彼下。第二覺推有三。初半願明覺後歡喜。二有一願半明出城尋訪。三爾時寶積下三願至比丘處。有五。初一願明比丘行解。二有半願明至比丘住處。三有半願歡比丘容儀。四有一句示比丘名字。五有三句明比丘持經。時王即便下。第三讚請有三。初半願恭敬。二一句讚歎。三一句勸請唯願之言。本屬請文。今付讚嘆者。轉勢爾耳。寶積法師下。第二正開法有四。此云。初五願許可。二有四願為說。三有一願得聞生解。四于時國主下有五願報恩。初中有八。與之一半願比丘許說。二半願諸天歡喜。三願嚴。拭道場。四一願敷舒法座。五願天神雨花。六半願大眾雲集。七一句比丘出定。本云是時寶冥尋從窟出。八一句諸天供侍。言天華者。本云以沙羅花供養奉散。是時寶積下。第二為說亦八。初三句往說法處。二一句敬所說法。本云合掌敬禮是法高座。三半願諸天雨花。四半願空中作樂。五半願登於法座。此云。結。諸天者。即諸佛不共外道之伏坐。以有押左。即吉祥坐。吉祥坐者。即說法處。加者重也。有為。不知所從。本今諸本皆作跏字。此為所從。六半願念諸佛。七半願悲。

衆生八半願正為說法。王既聞下。第三得解有四。一句聽法。一句隨喜。依本讚嘆。一句悲哀。一句歡喜。此云。取之。于時國下。第四。五願報恩有三。初半明所報之法。二半願能報之心。發願等者。本云為諸衆生發大誓願。三有三願出所報之事。又四。一半發願雨寶。二半以寶利他。三願如願寶出。四一願以寶供養。言威供養等者。本云於寶勝佛遺法之中。以用布施供養。應知過下。第二七願得果有三。初二願明修因得果之人。二四願。明修因得果。三有一願合結。此云。初有二。一明善生。二明寶冥。本先於師。理實然也。今謂。二中各二。初中。先半得果。後半修因。後中。先三句修因。後一句得果。今謂。又可此初總略標也。以我曾下。第二修因得果。此後別廣說也。為二。初有三句修因。後有三願一句得果。初中又二。初一句舉上聞經。後一句舉上行施。此云。聞經。因。此詳如上。獲此最下。第二得果有四。初一願一句得佛地。東果。言百福者。則云。謂一相百福莊嚴。智度第五凡有七解。乃至最後云。是福不可量不可譬喻。唯佛能知。又由百心故成百福。如涅槃經二十四說。云何菩薩清淨身。菩薩修不殺戒有五種心。謂下。中。上。上中。上上。乃至正見亦復如是。是五十心名初發心。具足決定成五十心。是名滿足。如是百心名百福德。具足百福。於一切相如是展轉具足成就三十二相名清淨身。婆沙百思。義有

小別。不能具叙。好者應見。二有一願得人中報。三有半願得天上身。四有半願得值諸佛。我昔聞下。第三合結有二。初半結行因。後半結有果。今謂。菩提如文。得法身者即是涅槃體。有遍照法界義故言真妙智。不同三乘理智別體。故花嚴云。無有一衆生不具真如智慧。乃至涅槃第一義空名為智慧。即同本云如我所願。成就菩提。正法之身。我今已得。爾時下。第三大段大衆奉持。諸天藥叉護持品第二十二。略開三門。初來意者。此有近遠。近者。前明說德聽功。既成佛位。衆皆願持。今明行軌。遠者。序品以來廣說聽之利。未顯彼儀。今即說之。故言其聽法者應除亂想。乃至法師處其上如大龍坐等。故此品來。二前明仁君求法之行而勸修之。今辨四衆聽經之事以教學之。又為機宜。二釋名者。有於勝善天神所護。故從受名。此即加云。四衆聽受有勝善天神所護。故從受名。與即取之。則云。天與神護人持法。經此品。品以爲名。三決疑者。文初既明說聽之軌。何故唯言天神護持。答。欲舉護益以勸其心。又舉後兼前問。既言此品正勸今衆令行學者。何故但有天神護持。不說四衆及修行耶。答。召云。文影略故。前標告云。即爲諸天及諸大衆。後云。天等聞說歡喜。歡喜即含修行義也。問。何偏告耶。答。則云。欲明福祐偏告吉祥有善男女欲求福智。福謂修妙供。智謂了行處。諸行雖衆二門可收。即述本義。故說身子之修因云。

●于經作爾 ●五二四● ●其二我● ●四二加● ●于經作爾 ●明十(人)● ●句二半● ●(東)一● ●(品)十第● ●受二爲 ● 後注疏作復

供養諸神以植福奉持正法以修慧興云。前六在中。欲顯此品通成弘經。若爾辯天亦在中首。何之行。故告吉祥以兼前後。不告耶

爾時至奉獻下。第三四衆聽受。就品宜云。大

文有三。一長行略勸。二偈頌廣明。三大衆奉

行莊云。就初有三。此初舉供養諸佛

二及欲下。舉諸佛行處

三是人下。勸聽此經。聽此經即是供養佛即

能知諸佛行處也。則云。欲成前二種嚴修此

二行。所謂演說及與聽聞。或復此中但勸聞

法。雖舉演說意成聽聞。隨演說處令聽聞故。

頌文甚顯。舊本亦云。是人應當畢定至心隨

有是經乃至至心聽是妙經。意勸初修唯聽

非說同之

世尊即下。第二偈頌廣明。七十九頌。依本准

今對前有三興云。初二十三頌勸四衆聽受。二

有有三十四頌天神守護。三有二十二頌具諸

勝果。初有二。一有二頌勸人聽受。二有二十

一頌歎法力大。力大故勸聽之詳興。初也。二

頌即頌上三事。初半行頌第一。次半行頌第

二。後一行頌第三

此經難下。第二歎經力大爲三。初有七頌歎

經力大。二有一頌半勸沒命聽。三有十二頌

半聽受獲利莊云。初也。爲二。初一頌拔苦惱。

後六頌生福慧。初又二。上半明力大。下半拔

苦惱

又二。初二頌生福慧。後二頌生福德詳興。初

又二。初一頌明得理。本云若入是經即入法

性。如深法性安住其中。後一頌明見佛。詳云。

前明證法身。後見應化身。後又二。初一頌生

樂果。後一頌生善因

假使大火下。第二沒命聽受有二。初一頌已

身忍苦。後半頌聽受此經

能滅於罪下。第三明聽受獲利中有三。初七

頌半見於勝相。二有三頌招於妙報。三有二

頌得於美名。初也。又二。初一頌半明滅惡相

惡星等者。本云五星諸宿變異災禍。後六頌

明見善相詳興。取

相中有二。初二頌明有人弘經如前品中請主說

半諸者執。下半說者執。後四頌明聽者感見。此

中又二。初三頌半相起。後半頌相滅。初中又

二。初有一頌總標。後二頌半別列。言或見希

奇相等者。本云及諸形相。即是小乘雜形。

今即准之。就相滅中。視容儀者。上諸相儀故。

本云見如是等種種事已。忽然還不見者。本

云華復滅盡如前無異。此有二義。一前無此

相。後時見此還滅與前無時不異。二初二

見諸相生。後二見諸相滅。故云如前無異

詳興。今亦同故云還不見

成就諸吉下。第二得妙報中三頌。爲二。初一

頌一句生善事。後一頌三句滅惡事。初中又

二。初一頌外被稱揚。本云成就如是諸功德

已。而爲諸佛之所讚嘆。今准之知。後一句內

有威德。本云威德相親無量無邊有大名稱。今

舉終兼始。後中有三。本今轉勢。初三句除

外惡。二二句滅內惡。三二句還總結也

於此瞻部下。第三外得美名爲二。初半頌外

名流布。後一頌半勝事具足。又有三。初滅

外惡。二半生內善。本云遠離諸惡修集諸善

今准悉之。三半還結外

梵王帝釋下。第二三十四頌明守護有四。初

三頌半明供養。二有三頌半明恭敬。三有二

頌明讚嘆。四有二十五頌正明擁護詳興。初

也。有二。初二頌半別明供養之人。後一頌正

明供養之事

恒生勸下。第二又二。初半頌內心歡喜。後三

頌身到法所。今謂有三。一頌天衆共議。一頌

當生天所。一頌現到法所

憐愍於下。第三又二。一頌歎現德。後一頌

歎法行

是人曾下。第四又二。初一頌總標護意。後二

十四頌別列護人。就初本二。一勸聽受。二標

守護。故本云如是衆生常爲無量諸天神王

之所愛護。今略有初

就後弘經人有九衆。皆就擁護之神分之。今

謂且初二頌天王衆護。一二頌天神衆護。三

二頌藥叉衆護。四一頌金剛神護。五二頌鬼

王衆護。六五頌諸神衆護。七二頌龍王衆護。

八二頌修羅衆護。九六頌鬼女衆護。護者雖

九。弘人唯三。一持說。二聽聞。三供養。後人

文略。而准前例。理即無疑。下有讀誦而攝持

說者。故爲三類各有三品。今九衆者蓋恐此

歎。能護天神應有品故。然本多護聽經人者

欲勇初學。今多持者爲重久修。各有其由故

①即二取 ②後十(生福慧) ③(就)十後 ④取十(初也)本文 ⑤相文句經作像。本經作色 ⑥初十(半) ⑦(初)十一 ⑧略十(後) ⑨

應言十六。八億應言萬八。即十六萬八千由旬。與前經文義無乖害。況於舊本。此處亦深十六萬八千由旬。理必應然。無煩致惑。四由聽此下。二頌生快樂。今謂爲二。初頌蒙利。後頌離衰。言衰相者。與云。即大小五衰相。廣如婆沙。

五於此南下。四頌生百味。初一頌內膏。後三頌外利。有三。一頌果實成。一頌香氣遍。一頌甘味滿。

六於此瞻下。二頌出妙花。本云生種種花。優鉢羅花。波頭摩花。拘物頭花。分陀利花。則云。鉢頭摩者赤蓮花也。分陀利者白蓮花也。若即舉前應言赤白。若舉殘者應說青黃。舊本四花借陳梵目。依斯可說青黃二花兼上赤白。四花具故。

七由此經下。六頌放色光。有六。一頌空淨。一頌光淨。則云。千光明者。起世經說。五百傍照。五百下照。餘義甚廣。應觀彼經。一頌宮殿。瞻部金者。寶梵網經古述云。梵云瞻部。此云勝金。如阿含經閻浮提品閻浮樹下有金厚三十由旬。號曰勝金。金中勝故。即閻浮檀金也。一頌遍照。一頌花開。一頌味熟。

八由此經下。二頌調陰陽。若此金下。第二一頌總結。諸師取之有二。上半結因。下半結果。爾時下。品第三大段大眾奉行。

授記品第二十三

略開三門。初來意者。前善生正論等雖明得果之人。未是親蒙記。別。今正明人得記。與即取之。

二夫勝法者非但弘經廣善之人取成。亦兼結緣少善之類得立。因此勸物。故此品來。又爲利宜。如樹神等。

二釋名者。祥云。授者云與。記者云決。亦云別也。於九道內分決此人定當成佛故云決也。別義亦然。遙說來事以授前人。故名授記。前人領受故云授記。具如四卷及法華疏莊消與。則皆取此也。與云。梵云是耶。樹神。此云授記。釋字及義即取本故。加云。記者說。

三問答者。問。三聖廣行得記無疑。結緣少善同授記者。昔天自在光王既助流水共濟魚命。今何樹神不與善提記耶。答。若同萬天是初行者應共與記。樹神此是上地應作。先既蒙記何假與矣。問。若爾三聖不應記耶。答。若以此義良如所問。但今欲勸時衆弘經之心故記。故沼云。妙幢已入八地。先蒙記故。今勸持經故復重說。問。若爾何故前不與記。謂夢見品或喻讚後。如法花會三周說法。周周之後各各與記。不在後故答。依此應知必有所以。沼有二釋。初即如前後云。又解應前與記。此方記者含多義故。一爲成前。又前十千時未赴會。亦顯一聞皆得作佛況久修學不得佛耶。故此時記一言多益。故無過也。問。准法花經。聲聞授記既有六義。今菩薩記意趣何耶。答。今亦然也。准彼知之。問。大論云。法花祕密明阿羅漢受記作佛。今明菩薩作佛非祕教耶。答。義亦思知。

爾時至提記下。下四品。第二明上三人弘經得。益有二。初一品正明得果。後三品舉因成得果義。果即得記。得記必由勝因。故後三品

廣示往行。詳與取之。沼即取此爲來意。故云。與記者此即初也。大有四。一諸天衆集。二佛爲授記。三樹神懷疑。四如來解釋。今加第五樹神領解以爲五也。與即初有三。初明衆集所爲。二正明諸人衆集。三明到敬如來。初也。依今有二。初結前。後生後。

時有十下。第二。文。今謂有二。初總唱。數。後別明主。在初時字莊沼屬上。與付下云。衆集有二。一天來所以。二時有十千至聽佛說法衆集欲聞。本云是時即有十千天子故屬上者。即達此也。主名。本云威德熾王而爲上首。

俱從三下。第三文也。又二。初敬相。後聞法。則云。天子先來而於今說爲引授記。若謂始來便違聞法。

爾時佛下。第二大段佛爲授記又三。一授妙幢。二授二子。三授十千。此授記義。法花疏云。一乘要義衆經大宗。今略釋之宜開七門。一來意門。二釋名門。三能授人門。四所授人門。五階位門。六料簡門。七同異門。沼總取此據取初後二門合爲初授記所由門。釋名如上。三四。今略述之。

一來意者。此有四義。如前第一即是初意。又三聖萬天依。經淨心則悟無依中道正觀。行與佛應。故授佛記。沼云。三義。餘准如彼。與佛應。故授佛記。即開此也。餘准如彼。

二釋名者。此有三釋。如前是初。沼等取之。具如彼也。三能授人者。此經授記凡有二人。一佛授記。

●(六十)十應● ●別二前● ●則二即● ●那二耶● ●益二果● ●人二天● ●文十(也)● ●數二類● ●經二住● ●性● ●

二菩薩授記。此二別者。佛即具授通別兩記。言別記者。如來者具三達智。知此人當成佛久近。故與劫數之記。如此三聖萬天記等。故名別記。言通記者。如辯天等皆云聞經一念修行速出生死不退菩提。而不記劫數久近。菩薩居因三達未圓。但與通記不得授別記。此二云總別記。

四所授人者。凡得記人自有三種。一凡夫二乘。三菩薩。今因此經備與三種。以此三人皆有佛性必當成佛。故并記之。文處可知。授記所由三義中。二三在此中故。然云。所記有四。一。種性位。二。發心位。三。不定二乘。四。菩薩。此據顯了。若隱密記及平等意樂。非但違佛顯了授記四種聲聞。亦謗世親佛性妙旨。廣折如別。

五階位門。經論不同。或說一種授記故。真名授記經。或說二種。如涅槃說遲記速記。此有三義中云。善根熟者授以速記。若未熟者授以遲記。又有二種總記別記。如上釋之。大論說三。一。自知他不知。為利自故不為利他。二。他知自不知。為利他故。三。自他俱知。俱利自他故。首楞嚴四種授記。一。未發心受記。此有二。一。都未發心而與授記。如鳩鳥等。二。雖已發心而未成立名未發心。一。已發心授記。亦有二種。一。初始發心即與授記。二。發心成立名為發心。即十信位。三。不現前受記。謂三賢菩薩未得無生忍故。未堪現前與無生記。四。現前受記。初地已上得無生忍。堪現前授無生記。地持論有六種授記。四文同前。明位。少異。第五時量時定。謂劫數有限。第六時無量時不定。謂劫數無限。此二猶上總別

記耳。具。如疏辨。授記後二教或授記加云。寶雲同首。謂利土等。則引頌。莊嚴六種亦同。又說六時節與劫名。并始并法住。記復有六種。即祥八果中之六耳。今於六中但有二種。所謂時節利土名字。若據前者。一種可知。二種記中即是速記。或通總別。三中第三。四中第四。六料簡門。法花論明六種授記中。經有五無怨略之。妙幢等記即別記也。五十億僧及萬天子同記。若望前即後記。若行經者皆為不退。是通行記。既是一乘。即具因也。一。准法花論。意少異。更以四句釋之。一。同時得記成佛。如有前後。如萬天子。二。同時得記同時成佛。如五十億諸比丘也。三。前後得記前後成佛。如三聖是。四。前後得記同時成佛。義應有之。又有大小相對四句。具如文也。問。經中既受記。如淨名破彌勒。三世間中即無受記。無生法中亦無受記。今何故說有受記耶。答。為破有所得。言人為能授法為所授。如來為能授菩薩為所授。故破受記。今為對聲聞人言羅漢不成佛。是故與其成佛之記。又彼不見能授所授故即得記。今明記無所記。故云受記。二經不違。又佛法有二諦。如來常依二諦說法。依世諦門說法故有受記。依第一義門說法故無受記也。

七同異門。問。授二乘記。與諸菩薩有何異耶。答。法花論云。二乘有佛性法身故與之授記。非修行具足故與記。若菩薩有佛性法身。又修行具足。是故與記。故大小受記不同也。問。授聲聞記。與緣覺記何異耶。

答。大開四句。一。在三界內聞經得記。謂緣覺及聲聞內人。二。在三界外聞經得記。緣覺果人。三。亦內亦外聞經得記。羅漢有二。一。值佛。界內聞經得記。二。不值佛。如法花化城品中明佛後羅漢。生三界外聞經得記。此三句大判為言。後句略之。問。何以得知緣覺界外聞經。答。花嚴云。菩薩將欲下生。以天眼觀世界。若有緣覺放光照之。若覺知者即取滅度。不覺知者移往他方。既三界內不值佛。故知三界外聞經得記也。若有緣覺值佛者。前有界內聞經得記此義少可。

就初妙幢授記有一。初對機。後正記。初也。問。先授如意通告梵王。今授妙幢何別告耶。答。互顯其文。又欲開妙幢廣行之跡。所以別告。欲廣發時來求佛之心。故通告也。

汝於來下。後正記也。准法花就文。二。初明修因。後明得果。初也。彼云。汝過無量劫供千萬佛。奉持正法。具菩薩道。初明修因。時節。後明修因。因中初明供佛以植福。次持正法以修慧。後具諸行祕結行成。今意准之。故舉初後以兼中也。終言已者。即顯結成。意謂。妙幢過此多劫修福智二嚴既已。故言已也。無量劫者。莊云。即依日月歲數無數劫說。非大劫無數。何者。大劫無數要經三無數。非無量劫故。乃至廣說。即取本義。故大乘玄涅槃義云。無量阿僧祇祇是小劫。三十三阿僧祇是中劫。三阿僧祇成佛是大劫。召述意云。然劫有多種。如法花論有五種。謂晝夜月時年。或說飢饉等為三劫。或說一增一減為一劫。如二十

●記十(共) ●(未)十是 ●機十(之) ●真二直 ●堪十(與) ●少二小 ●如十(如) ●同二日 ●可二耳 ●

住劫等。或說八十增減爲一劫。即火災劫。或說七火爲一劫。即水災劫。或說八火一七水爲一劫。即風災劫。或說無量風災爲一劫。即三大增劫。或說二十八劫爲一劫。如此賢劫。或說多八十劫爲一劫。即星宿劫等。盡彼千佛出世時量總名一星宿劫故。如法花經中說劫數。多約晝夜月時年等。如說十住等位各經爾許劫者。即風災等劫。今此云過無量等者。即過增減或風災等。非大僧祇。修行成佛不過三故。則同。故云。無量等者謂依大劫。非無數即成菩提。復更過無量等劫。乃至三無數劫。是決定理。其如彼也。

問。根有利鈍。行有勤惰。如何定說三大劫耶。答。莊沼則意同云。唯取作意極精進時。非是通取修不修時作不作業。故雖勤。墮根性不同。俱說三祇。問。若爾何有超。過人耶。答。則云。有極精進許少超越。而諸經言實無小法。佛得菩提。復有經言。初發心時便成正覺。初依道相。實無可得。後依發心故可初成。五菩提中有發心故。廣如智論。非初發心便得無上。若執此理。其違諸教。今依瑜伽尙許分超若案起信全無超者。如彼論說。唯爲開導利益衆生。不依文字。或示超地速成正覺。以爲怯弱衆生故。或說我於無量僧祇當成佛道。以爲懈怠衆生故。能示如是無數方便不可思議。而實菩薩種種根等。發心則等。所證亦等。無有超越過之法。以一切菩薩皆經三阿僧祇劫故。但隨衆生世界不同。所見所聞根欲性異。故示所行亦有差別。上來二義各有所憑。化導之宜應隨取捨。故涅槃經云。佛

難成與速授記。說佛易成與遲授記。然今且許分超之義。如能仁佛望慈氏尊。初發心時。曉四十劫。但由精進速得超越。超越之相應結願云。於布髮剃足。飯虎求法時。如次超八九。十一。十二劫。此四緣起廣如諸教。沼云。若爾八地已去。無漏觀心一切時續。如何說有超劫事耶。如釋迦佛第三劫初逢燃燈佛。布髮掩泥超於八劫。第三祇滿修相。報初逢勝觀佛。亦云弗沙。翹足讚歎超於九劫。答。有二解。一云。或有一類住遊觀心多。或耽滅定久。對此有超。若爾如何復云八地已去利那。利那轉增進耶。答。據八地上住出已後長時而說。若爾如何云初地已上入住出心各各齊等。答。據不作意即功力齊。不同地前設作意時力用不等。若執皆齊。如何得說智增悲增及於煩惱怖不怖別。一云。悲增智增怖不怖類。地地各齊。然說超者以智增望悲增者說超。若爾智增望悲增者自得成超。何須說彼布髮等耶。答。此等超增。是故偏說。或是化相方便說超。非是實爾。何以故。八地已上他受用土中。何處有泥須髮掩。何有。名窟作佛安福。若爾僧祇於智悲增何者而說。答。據智增者。問。上位然耳。下凡亦有。故涅槃經云。有旃陀羅一發心於此賢劫成佛。今妙幢等何故云過無量劫耶。答。就教則釋久近時。約悟無生亦久近隨意。以悟無生不見久近相異。亦不見成不成異。故經云。無量劫一念。一念無量劫。無來無積聚。而現諸劫事。則知了悟久近不二。亦未曾久近。如大

品云。生死道長。衆生性多。菩薩應如是。正幢念生死邊如虛空。衆生性邊亦如虛空。是中無生死往來。亦無解脫者。故知久近非久近也。

於金光明世下。第二明得果。依莊嚴論有六。如上。准法花經凡有八果。一化主果。二國土果。三教門果。四時節果。五眷屬果。六壽命果。七紹繼果。八住持果。具應如是。今略有二。謂國土果及化主果。則有三。此即初也。當成下。第二化主果。號有通別。十方爲通。此即別號。准大論釋往生品。明千天子見佛土莊嚴而發淨心。得記之時名莊嚴王。今悟金無法寶山王得成佛故。以立此號。下亦准之。

時此下。第二釋二子即以爲二。各略修因但明得果

是時十千下。第三授諸天記有三。初明得記所以。二正與其記。三結。興即取之初也。今謂有二。初聞法後根熟。爾時下。第二也。有二。初知行成。後正授記。記中又二。此初修因。

於最勝下。此後得果又二。准前因陀羅者沼云。梵語。此云帝王也。興云。主也。如是下。第三結也。

爾時善下。第三樹神生疑有三。一略標疑二廣釋三結請。興即初也。則云道場成佛其神獨請。舊本具言名等增益。故云爾時道場菩提樹神名等增益。自佛言等。今謂有二。初序來因。後云何下正疑。

●二一號● ●二二號● ●二三號● ●二四號● ●二五號● ●二六號● ●二七號● ●二八號● ●二九號● ●三〇號● ●三一號● ●三二號● ●三三號● ●三四號● ●三五號● ●三六號● ●三七號● ●三八號● ●三九號● ●四〇號● ●四一號● ●四二號● ●四三號● ●四四號● ●四五號● ●四六號● ●四七號● ●四八號● ●四九號● ●五〇號● ●五一號● ●五二號● ●五三號● ●五四號● ●五五號● ●五六號● ●五七號● ●五八號● ●五九號● ●六〇號● ●六一號● ●六二號● ●六三號● ●六四號● ●六五號● ●六六號● ●六七號● ●六八號● ●六九號● ●七〇號● ●七一號● ●七二號● ●七三號● ●七四號● ●七五號● ●七六號● ●七七號● ●七八號● ●七九號● ●八〇號● ●八一號● ●八二號● ●八三號● ●八四號● ●八五號● ●八六號● ●八七號● ●八八號● ●八九號● ●九〇號● ●九一號● ●九二號● ●九三號● ●九四號● ●九五號● ●九六號● ●九七號● ●九八號● ●九九號● ●一〇〇號●

世尊我下。第二廣釋又二。初舉無行疑後引有行釋。二中各二。初中二者。初總陳後別列。

後中二者。初舉廣行。後顯得記。文處可見。

世尊。是諸天下。第三結請又二。初舉疑。後唯顯下請斷。以何因緣等者。本云何因緣修

行何等勝妙善根。莊云。三問。今謂。本今合論四問。准答知之。

佛告下。第四如來釋有三。一總。二釋。三結。

詳及與初也。則云。應言告樹神筆誤為地字。

請既是彼。告寧在地。舊本正云告樹神也。皆從等者。本今轉勢。本云皆有因緣有妙善根

已隨相修。因是十信。緣是十解。妙善根是十行。隨相修是十迴。有信有解有行有迴。故得

記也。詳云。因緣者。天子內有修行善因。外有如來本願之緣。故名因緣。又聞經生淨心善

因。依聞大士授記之緣。故得授記。已隨相修者。謂六度等行。此天子已於過去隨緣相造

修行也。

此諸天下。第二釋。言捨五欲樂者。即十信除

關提。二故來下明十解除身見。三既聞下十

行除聲聞。四復得下明十迴除緣覺。聞他作

佛故生迴向。興云。有說。因緣者。十信乃至除四障故。若離四障。心應非初劫。故今勝於四障。善根者。舉現修。而答何因緣修何勝行。妙。既由四事除四障。故滿初劫行。何執非耶。又因緣者。非但過去。通問二世。謂問過現世中有何勝行因緣。准答文及祥釋知之。稱善根者。非是現修。別問過行。今既言種。豈謂種日即得實耶。故本云已隨相修。今云勤苦修已。如祥釋也。亦由過去久修等者。本云亦以過去本昔發心

誓願因緣。如後兩品所明事也。是故下。第三結答也。

時彼樹神下。第五樹神信受也。

除病品第二十四

略開三門。初來意者。上略斷疑。今即廣明授記。因緣以遣上疑。有二。初品正明弟子得記

之因。成授記品。傍顯釋迦修行成壽量品。後捨身品。正明釋迦之因。成壽量品。傍顯弟子

修行成授記品。略取。與即取之。初復有二。此品明得記遠緣。謂顯釋迦為物除病報恩作善

故今得記。即上品云。又以往昔誓願因緣。後品明得記近緣。謂與食與水。聞法報恩亦爾

詳之。又此三品。即明釋迦三品之慈。除病明下

品慈。流水明中品慈。捨身明上品慈也。略取。莊云。難可爾。文勢稍疎。壽量之因。前已廣明。十度等此。何復明耶。同一生修。何分遠近。為下中上。壽明不劫。或既勝劣。勢力分遠近。亦復不違。壽明不劫。然判以為正壽量。因。即文疏遠也。若爾。懷悔之行夢見廣明。何故滅障復廣說耶。答。晝夜別故。不例者。十度通明菩薩之行。捨身別正舉自行因。通別既異。豈非說耶。又一生內既有前後。何無遠近。既有文依樹神疑。顯記緣中聞佛名等近緣無疑。除病初云。十天子本願因緣今為汝說。此為何緣。入文自云。二品第二廣明。十千得記。因緣有二。此品明得記緣起。流水正明得記。因緣。既是本意。又此中遠近非據。隔生何者。除病即是濟人。何預助魚而為緣者。前治民病。即王歡喜。後隨與象。仍濟魚命。故云我為大王國土人民乃至濟彼魚命。如我與諸病人壽命。故知獲生取遠近

者深為疎遠。又許勝劣。文無此意。若有示之。何勝何劣。又壽量云。釋迦無量劫中常以乃至骨髓亦持施與。令得飽滿。況餘食。此事不說者。時來何以得知。此下三品。今正說之。故曉莊與皆依此意。而獨好異。言疎遠者。還指自過。總言欲顯得記遠緣。又下品慈。又為時宜。如樹神等。故此品來。

二釋名者。詳云。此明釋迦昔日大悲治病。故名治病。略取。則取。莊云。諸大遠。損云病。藥能對治曰除。

三問答者。與云。此三品既辨因成果。有何異義。答。前二正辨弟子果。以兼釋迦之果。後一

正申釋迦之因。成壽量之果。以兼弟子修行成授記之意。此即本意。如上悉之。問。若爾

沼云。前品菩薩思惟。如來行長壽因慈悲不害。云何命短唯八十年。前雖云壽無邊。未釋

慈悲不害之行。今此三品。正明此行。何非正

宗。答。妙幢但疑行因應得長壽。不疑長壽由昔何因。此品又云。十千本緣今為汝說。不云

為說長壽因緣。又流水品云。由聞佛名等今得授記。不云由此得壽命長。故在流通非正

宗耶。答。此釋應審。誰言妙幢疑長命果由昔何因。正所疑者。因果不合。行因既大。得果何

少。是即以因疑果。因果疑。曉莊宜與皆取此意。如上既述。子獨求異。假令但疑果不疑

因。非所疑故。設今雖說而非宗者。前十度等即非所疑。應非正宗。又被品云。說十度等。不

云為說長壽因緣。何許壽因。又不云由此十度等得壽命長。故應流通。若言不顯而義顯

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

者。十千。緣與藥與食。即前所標。常以飲食施

一切等文義既顯豈非正宗。若以顯言爲正
宗者。喻讚品云。夜夢常聞妙鼓音。貴則隨應
而懺悔。因斯當見釋迦佛。記我當紹人中尊。
金龍金光是我子。其受天上菩提記。發願既宗
正記何通。故以授記爲流通者大達此文也。

佛告至念之下三品。第二廣明授記因緣以
遣上疑。有二。如前。初又二。初一品明
得記遠緣。後一品明得記近緣。初與即取。初與
授記之遠因。後與即取。初與即取。初與
授記之近因。初文有二。初誠許。後正述。初有

二。一誠聽。二許說。初與即取。初與即取。初與
授記之遠因。後與即取。初與即取。初與
授記之近因。善思念者。
本云善持憶念

是十千下。第二許說

善女天下。第二正述有二。初述本生。二時
王國內下。述本事。與即取。初與即取。初與
授記之遠因。後與即取。初與即取。初與
授記之近因。就初有二。初明本生時
處。後正明本生。與即取。初與即取。初與
授記之遠因。後與即取。初與即取。初與
授記之近因。初也。有二。一時。二處。此
時。有二。一佛在時。二佛滅時

有王下。第二處亦二。一明王名。二明王德

是王國下。二正明本生有二。初父本生。八術
沼云如下。與即取。初與即取。初與
授記之遠因。後與即取。初與即取。初與
授記之近因。初病。二知病。三知病相。四知病
後善女爾時下。出子本生。兩中各二。一出名。

二款德。諸論莊云四吠陀等論也

時有國內下。第二明本生有二。一盡揭明慈
悲之體。二揭後長行起慈悲之用。初有五。一
國人有疾。二思惟欲救。三請問醫方。四父王
爲說。五聞說得解。與即取。初與即取。初與
授記之遠因。後與即取。初與即取。初與
授記之近因。就初有三。一人民疫
疾。二衆苦所逼。三起悲念心。與即取。初與即取。初與
授記之遠因。後與即取。初與即取。初與
授記之近因。初後

作如是念下。第二思惟欲救亦三。一思衆生
有疾。二思父醫已老。三今有無量下。思無能

救者

我今當下。第三請問亦三。一思惟欲去
二時長者子下。正至父所
三即以下。請問醫方。今謂有二。此初長行序

慈父當下。此後揭頌請本四。今有五頌爲二。
初有一頌求哀請救

後有四頌正問醫方。此有四事。一頌問病

因緣。二頌問病食飲。三頌問病藥治。四
頌問病時節。與即取。初與即取。初與
授記之遠因。後與即取。初與即取。初與
授記之近因。初也。故本云云何當知四
大諸根衰損代謝而得諸病。病因緣者。一因

二緣。因是四大。今言諸大。四大有二。一內
二外。外即地水等。內即肝肺等。外風火不調

內肝肺傷損。則令有病。諸根者如肝惡眼病。
腎惡耳聾。今總攝言身衰壞也。故請觀音言
眼如血。與即取。初與即取。初與
授記之遠因。後與即取。初與即取。初與
授記之近因。初也。舌味無聲。兩耳出膿。鼻中
流血等。若五臟。二壞易治。三四壞難治。若

肝肺脾腎心五種皆壞不可治。而觀音能治
之。次緣有六。一多行。二久坐。三多倚。四多
眠。五多語。六多姪。多坐多眠生痰。痰病宜多
行。多行多倚多語生風。風病宜多眠。多坐生

熱。須四事等。若偏多則病發多。姪生一切病

即等分也。與即取。初與即取。初與
授記之遠因。後與即取。初與即取。初與
授記之近因。初也。後下火多火少等。諸
病。即內因。故云。乃至觀音能治。內因必待緣。緣即成
病。故問在何時。時亦有六。一多行等。莊注同云。上
半問得病因。下半問病生時。宜
即同之。則云。一頌問病時也。下既問時。答中亦
發動四時。無別答此。治云。病有四下二頌

正答。此者約文勢疎。彼是正答第四問故。至
處應知故。正如本也
云何取下。第二明病食飲有六。一過量食。足

而不止。二少量食。未足而住。三過時食。飢方

得之。四過時食。未飢強與。五妨礙食。如食肉
竟飲乳等。六不曾食物而食之。如南人飲漿
北人飲蜜。又蘇蜜等分服之。即殺人。又食肉
食魚服乳令人病。故大本云。如人飽食魚
肉而復飲乳。當知是人。生死不遠。又取苦菜
肉而食。令人發惡瘡。此是相妨礙食。又風

肉食。令人發惡瘡。此是相妨礙食。又風

牛肉等。令人失明吐血。痢血。若病。冷不得食
甜肥酸鹽。令人嘔鼻多汗。利。云。飲食時節者。
有六時。飲食。即初也。言火勢不損者。本云身火
不滅。二火少。二火多。三火或多少不定。四

平等。平等無有病也。若火少痰多。火多熱多。
若風多吹火。即多熱。風吹痰。即少熱。此爲
若風火痰等。故無病也。冷有二。一風冷。二

痰冷。風冷則瘦。痰冷則肥。肥冷不得多眠多
坐。風冷不得多倚多行。行倚增痰。眠坐增肥。
言身中火熱不損者。一言食後身內之火不
能消滅此食。二言食已熱煩不止。故言滅。三

言食時熱病暫息。食消已後熱病更生而不
永滅。故言食已身火不滅。應言食已風痰等
病不滅。下文似如後釋。今意准之。與即取。初與即取。初與
授記之遠因。後與即取。初與即取。初與
授記之近因。初也。今火
即六食中之初也。食過。火不能消。痰者。本云
以此成病。故云。且舉初一也。與即取之
水過肺病者多水損。肺即是痰病。地火通四
時也

衆生有四下。第三問治病類有四。如文。總集
本云等分。釋言一切即等分病。此四種各三
品。一可治。二恒治不差。三捨而不治。初即新

作下

●後二界● ●治二治● ●生二去● ●此十(等並)● ●病下詳疏有食字 ●滋詳疏作濕 ●龜背詳疏作度壽 ●冷詳疏作疾 ●利詳疏
作下 ●後二界● ●也二已●

病四大猶強。次是久病。四大過弱。後即已見惡相必死。若論治藥如醫方說。不可具明。下文亦略釋也。詳解即取。與加云。下者即答文也。

何時風下。第四問病時節。四月五月是風生時。六月七月風起時。八月九月風滅時。大六月七月熱生時。八月九月熱起時。十月至正月熱滅時。次十月至正月痰生時。二月三月痰起時。四月至七月痰滅時。詳與取之。與加云。前問初起時。此問病已發動時節。則同。故云。問數已未。四問東二。前二防未病。後二療已病也。今問此事。治云。雖影本義。而得問旨。失同沼故。但如莊云。答五問中。三月是下四行。答第二時間也。剋性此亦將答四問。先定時節。未必正答。依今應言初一。一頌總問。上半問病因緣。下半問其時節。後三頌別問。三問如次。

時彼長者下。第四答有二。此初佛序時事。我今依下。第二正答。詳與即取。本十七頌。今三十二行頌答之。諸師皆云有三。初之一頌標許。次三十頌正答。後之一頌結勸。初也。

三月是下。第二正答有二。初有四頌先定時節。後有二十六頌正答治病之方。詳與取之。時節。後別。土寄王四等季。故名爲等。故後問動病中。亦不問地火。地火通四時故。依此則云。風山增。由水增。總集俱增。無地增。風增。然山火者。彼爲本故。設令增者無病起故。就初爲二。初三頌半開。雨時不同。後半頌總結。初又二。初一頌半明四時。後二行頌明六時。初又二。初一頌正分四時。後半頌釋。三三數之則有四時。春秋冬夏也。

二二下。第二明六時。今謂對前又二。初半頌

正分六時。後一。頌釋。二二數之則有六時。以陰陽合爲一時。十二月爲六故。相續解脫經言二十六十二。提謂經言有六時也。如正月建寅二月建卯。卯陰寅陽也。三月建辰四月建巳。後去亦爾。

既知如下。第二總結。此有二義。一約定時。二約授藥。上句結定時。下句結授藥。就初本云三三本攝。二二現時。初句結四時。後句結六時。詳與即取。言三三本攝者。此有五釋。一一春有三時。正月孟。二月仲。三月季。若孟。有現在仲季在未來。若仲現在。則孟過去。三月乃不同在一時。而三月併屬一春時。攝以春爲本。春有三月既爾。餘時三月亦然。故言三三本攝。二上三。是三月。下三。是孟仲季。三兩續之。三皆屬一春時攝也。乃至五土寄四等。故云三三本攝。如寄王於木爲木德攝也。初中又三。取此初二意爲初說。依第五說以爲第二。後佛法滿。本意加此即六種釋。皆具如後。應與經中。三三本攝。合連意云。請依五行以本攝末。故立四時。又約二氣以現時。別故立六時。言五行者。正月二月木王。三月是季土王。四月五月火王。六月是季土王。七月八月金王。九月是季土王。十月十一月水王。十二月是季土王。此中五仲是本。季是其末。今以四行之本而攝四季之家。故成三三以本攝也。與即取此釋前三別說之義。詳釋在後。

言二二現時者。對前又有五釋。一二時有二。月初一月在現。後一月亦屬初時。後一月現。初一月亦屬初時。具語應言二二現時亦爾。二。二月爲一時。一時中。後有陰陽之二。故言二二。乃至五二二相隨。即有六時。時中有

閏屬之亦爾。隨取五中第三釋故。即云。四時有諸三皆屬年通攝之。六時有諸二亦爾。若戒律三時箇賊住。此中明時依俗法治四

大也。詳有二說。皆亦准前。雖亦遠云。言二氣者所謂陰陽。大分一歲不過陰陽。前六月陽氣始。後六月陰氣始。二氣各有三時差別。謂正月二月陽氣始。三月四月陽氣中。五月六月陽氣終。是謂陽氣三時差別。七月八月陰氣始。九月十月陰氣中。十一月十二月陰氣終。是謂陰氣三時差別。依是二氣現三時。故二月以現時也。與即取此及本攝前二二爲一節等之義。加云。陽始名華。陽中名熟。陽終名雨。陰始名秋。陰中名寒。陰終名水。即相續解脫經中二十六十二。然花時亦熱。雨時風雨。水時寒。水時寒。開合不同故。不遠說三時各有四月之義。由此直攝。正月後半二月前半各熱。初月。請解中勝之義。與即取也。期云。四時三月並同攝法。然後印度月號各從尾名。如西域記第二卷之。

當隨此下。第二正答二十六頌。准本爲二。初有二十五頌答隨四時之病。後一頌明違時之病。初有七別。初一頌答上第二病食飲問。二一頌答上第一病因緣問。三兩頌答上第三治病藥問。四二頌答上第四發病時間。影多五二頌重答上第三治病藥問。六一頌重答上第二病食飲問。七既識病源下十六頌。重答上第三治病藥問。所以三過重答治病藥問者。初一示未病之前以藥將護。次一頌明正得病時以藥治之。後一明病退之後以藥補食。見下應知。所以兩過答第二者。初一答明隨時食能資身無病。後答明違時食飲損身有病。依文取之。故可明也。詳與取之。非次第者。謂便說。言云。因答第三食飲將護。乘便即明發病時節。故答與問次第不同。初也。本云隨是時節消息飲食。是能益身。醫方所說謂本草諸藥方中。多明食飲時節有宜不宜。可依之也。詳即與云。如春木王其味是酸。酸不宜食。損肝成病。夏火王其味是苦。苦不宜食。損心成病。秋金王其味是辛。辛不宜食。損肺成病。冬水王其味是淡。淡不宜食。損腎成病。四季土王其味是甘。甘不宜食。損脾成病。能隨此時消息飲食。即能資身而無病也。與即取之。

節氣若下。第二文也。本云隨時歲中。諸根四

節氣若下。第二文也。本云隨時歲中。諸根四

境二尊起慢。三親生悉四左眼白。五舌色黑。六鼻梁欹。七耳輪殊。八唇垂下。則意

訶梨勒下。第五藥種有二。初一頌明一種。後

一頌舉雜藥。初也。莊云。六味。甘辛苦酢鹹

淡。彼西域法。於諸藥中皆著此藥。宜如何之。

第四六味。乃至西國此藥最爲其上。應是經說。是淨轉

藥。與云。本訶梨勒。而訶梨勒者。不正之行也。

又三果下。舉雜藥也。莊云。三果。一訶梨勒。

二阿無羅迦。舊言羅者說也。三佻德迦。似阿

無羅而大。謂即取之。但第二云阿無羅迦。亦

審。與云。訶梨勒。阿摩羅。神醯勒迦。是爲三

菓。則云。三菓即是三勒。言音不同。何守一

矣。言三辛者。一千薑。二胡椒。三。卑鉢。謂則取

之。畢鉢里摩理。友胡室明。二合

自餘諸下。第二頌治遠時病。上中設藥。本

云若。風病。等。逢時而發。應當任師等量隨

病飲食湯藥。已上令師隨時逐病形相。准前

消息之。故今總云隨病可增加也。下半生心

如文應知。若依五行釋。五月水受氣。六月治

養。七月水生。八月沐浴。九月冠帶。十月臨

官。十一月王。十二月衰。正月病。二月死。三

月墓。四月絕。故肺由水。水十二月入春節而

可治也。十一月火受氣。十二月治養。正月火

生。二月沐浴。三月冠帶。四月臨官。五月王。

六月衰。七月病。八月死。九月墓。十月絕。故

熱病是火。火至秋宜治也。八月木受氣。九月

治養。十月木生。十一月沐浴。十二月冠帶。正

月臨官。二月王。三月衰。四月病。五月死。六

月墓。七月絕。風屬木。故夏月治之。謂即

取之。

我已爲下。第三結勸。上半結前說。下半勸後

事。善如天下。上來明慈悲體。今是第二大段起

慈悲用爲物治病有三。一明善言慰喻。若病

輕者聞之即差。病輕故愈來更增疾。故言善

薩往救之。二病重者與藥乃愈。三合結是良

醫。詳與之初也。有三。一慰喻。二善女天下歡喜

三以此因下病除

善女天下。第二病重請請亦三。一來求救。二

時長者下與妙藥。三皆蒙下病除愈

善女天下。是合結也

長者子流水品第二十五

略開三門。初來意者。前章既明得記遠緣。今

顯近緣。謂與又開釋迦中品慈悲。又爲開宜

故此品來

二釋名者。本云流水長者子品。釋迦前身能

與萬魚清流。後有長人之德。又亦長養萬品

以爲名。今即標文以彰德。指子以明行。故言

長者子流水品。謂與本。莊云。初明故云。長者

長者子流水品。謂與本。莊云。初明故云。長者

後取先本。故云。又以水。謂與本。莊云。初明故云。長者

長者子流水品。謂與本。莊云。初明故云。長者

長者子流水品。謂與本。莊云。初明故云。長者

長者子流水品。謂與本。莊云。初明故云。長者

長者子流水品。謂與本。莊云。初明故云。長者

長者子流水品。謂與本。莊云。初明故云。長者

長者子流水品。謂與本。莊云。初明故云。長者

長者子流水品。謂與本。莊云。初明故云。長者

長者子流水品。謂與本。莊云。初明故云。長者

長者子流水品。謂與本。莊云。初明故云。長者

義爲近也。爾時至平復下。第二明得記之近因。大文有

三。一歎已有治病之德。二明後能救十千魚

三會古今。詳與初又有二。一明長者治病

二明衆生報恩。與即初中又二。一除病苦。二

得快樂初也。受安下得樂也

時諸衆下。第二報恩有三。一修福。二恭敬三

讚歎。詳與初也。以除病故廣修福業

即共下恭敬也

作如是下。讚歎。詳云。以報恩故有五。一歎增

功德。二歎能與壽命。三歎是大醫王。四歎能

除病苦。五歎是大菩薩

善女天下。第二大段有二。一明長者救濟。二

是長者子下明諸天報恩。就初有二。初出本

生。後明本事。就初有二。初明夫妻。後明二

子。初也。本云妻名水空龍藏

有其二下。明二子也

是時下。第二明本事有二。初起慈悲之心。後

時此大池下行慈悲之行。初中有二。初長者

見魚。後樹神勸救。與本。莊云。初也。有五。

一與子同遊。二見諸下共見禽獸。三時長者

下追尋處所。四於此池下值遇諸魚。五流水

下生於悲念。隨云。魚是虎狼等善友。虎狼等

是流水善友。見長者而往魚所令救之

時有樹下。第二樹神勸救有四。一樹神勸

救。二長者疑問。三樹神酬答。四長者悲

念。文處可見。隨云。此中正明三義。一長

者是人。二諸魚是畜。三樹神是鬼。初一說

法。次一聽法。後一請法。神依樹者。如迹依本。本有覆蔭之能如樹。現半身者。女神形醜。又理中是法身應作此迹。迹形本是一半也。曉興取之。曉加云。女神形醜。故隱下半。就實論之。大經若隱隱本現迹。爲表此義。故現半身也。

時此大下。第二明慈悲行有二。一明施財。二明施法。就中有三。一與蔭涼。二與水。三與食。初有二。一魚求救護。二長者與涼。初又二。此初將入死門。見是下。後求長者救。時長者下。第二與涼有二。則即取之一覓水不得。

二復望下與作蔭涼
復更推下第二與水有五。一求不見水涼
二得一大河。今謂有三。一得河。二決水。三
難補

三時長者下。還家覓象又三。一請白象。二王聽許。三臣奉勅。

四是時流下。就河取水又三。一得象二借囊。三盛水。本云從治城人借索皮囊。此舉總處。今指別家。故不相違。

五象負下。以水救魚又三。一負象二鴻池三。水滿。隋云池水說法善功德資養。始行菩薩如魚。決水者如惡知識壞菩薩善象體平正多少如質。如皮囊借得。如權解囚他故有。菩薩自行也。菩薩象者離二邊過。二我出真俗也。就王借象者。由諸佛有之。治城人者。護戒菩薩。乘運此解以化他。如入水說法。一示慈悲之至。二令魚分明解之。閻浮二人。一深信大乘。二毀誓者。毀誓即是決水惡知識。爲化此人故。入水示慈悲於物令彼學之善女天下。第三與食有二。一魚求食。

二時長者下。長者施與有五。一知魚須食
二時長者下子還取。三爾時二子下子得食
來。四是時下兒子歡喜五遂取下以食與魚
便作是念下。第二明法施有二。一思惟欲
施。二作是念已下正爲說法。初有七事。一
思已與財。二思應說法。三思背經語。四思
十二因緣。五思佛名號。六思國中有信不
信。信者受也。七時長者子下思入水。說法
作是念下。第二正施法中有二。初說佛名
號。後說因緣理。沼藏加云。亦即未信令信。已信令
解。興說者知決水惡友之者。說者者令信。信
者令解。亦法施之所利故說即即意。准上應知
一明名。二明號。是十三明德。

駁復詰伊糾彈
 解。與云。信大業者如治城修行之
 屬。與毀者如決水惡友之者。毀者令信。信
 者令增。亦法施之所利故。毀即隨意。准上應知
 一明名。二明號。是十
 號也。三明德。

爾時流下。第二說因緣理亦三。一釋迦總標
二長者正說。三說竟還家。初也。大士所。視
具足十不。故名甚深。義如常也。莊云。由五種甚深故。緣起法名

爲甚深如如。雜集第四云。因甚深故。相甚深故。生甚深故。住甚深故。轉甚深故。具如彼達。泊即取之。此有故下。第二正說。依今有二。一明因緣義。二明相應說。本在初也。非則意同。初說云。初顯起。後密說。或初密說。合隱後。說觀初中。莊云有二。初明雜染緣起。後明清淨緣起。謂略依。泊云。初明雜染即依諸縛生死次第。後明清淨即依還滅斷除次第。然二類緣起各有順逆二種觀行。此各依顯說。彰彰二逆觀。則云。有順無逆。諸經多然。泊云。乃至滿堂逆觀者。有二別。一七十七。二四十四智。轉至達觀者。謂由誰無故老死無。由誰滅故老死滅。乃至由誰無故行無。由誰滅故行滅。此依得果究竟位觀。逆次第說合成成就。其如彼也。此。即法花疏云。明說十二因緣者有二種義。一廣上四諦義。廣苦集爲十二相生。廣滅道爲十二還滅。仍即亦知。今舉十二兼四諦義。然中論疏以此還滅雖名逆觀。且對流轉不同。從果起觀爲逆。故不相述。此因緣義。八門分別。一釋

名辨體。二開合廣略。三約時分別。四界地分別。五三性分別。六淺深分別。七就人分別。八約智分別。今且略開三門釋之。初釋名者。癡闇之心體無慧明。故曰無明。諸業集起名之爲行。識者即以了別爲義。心從證自故號爲名。自形質礙稱之爲色。生識之處名之爲入。觸對前境目之爲觸。領納名受。染境名愛。前愛增上取著境界故名爲取。現在行業能有當果故名爲有。來報始起說名爲生。衰變爲老。盡壞爲死。唯識等別故曰老死。此之十二從前生後故名因緣。或名緣生。或名緣起。婆沙云。因是緣起。果是緣生。瑜伽意同如則疏辨。本性可起待緣而起。故名緣起。又一切衆生從此緣起。故名緣起。又有二種四句。初者。一緣起非緣生。未來世法。二緣生非緣起。過現羅漢最後死五陰。三俱是。除上二世羅漢死五陰餘二世法。四俱非。無爲法也。後者。一緣生非十二。謂羅漢五陰。二十二非緣生。謂未來十二。三亦十二亦緣生。即凡夫。四俱非。虛空也。如涅槃迦葉章說。二辨體者。依涅槃經中諸疏等。過去世中一切煩惱悉爲無明。爲發業故。行者身口意三業行。亦罪福不動等三行。識是受生最初一念染汚心也。無色四陰即爲名色。六入即是六根。謂六根生六識爲識所入之處。諸根已能爲觸所依。未別苦樂及火蛇等是爲觸也。苦受等三爲受。以五種愛爲愛。四方追求即是四取。又戒見欲我四取也。後世三有以爲有文。生是識支中受生。識又是生相。老死是前名色六入等也。又是異滅兩利。三決疑者。問。

唯識論云如是十二一重因果。施設兩重實爲無用。答。七寶臺涅槃疏十二云。此言見性。指斥三世諸佛說無用故。彼新論云。以正爲邪。用邪爲正。失中之失。廣如彼辨。意謂。既斥華嚴法花涅槃等經。十地智度論中邊等論故。又基唯識疏第八說五種因果。第三異熟非異熟因果。即是兩重。問。隨轉理說。故不相違。答。若爾可言隨轉理門。何故基云。十地論第八卷十二緣生。乃至經三世緣起同小乘者。此翻譯謬。乃至今三世者。此翻譯人意也。問。設何妨。答。若爾六十花嚴譯主佛陀跋陀羅等。八十經實又難陀等。涅槃無識。緣起經論伽中邊玄奘。十地留支。智論羅什。皆是謬歟。爲破真說還取自害。具如別抄。問。若依毘曇。又有四種十二因緣。一無始十二。謂始不可知。二連鎖十二。謂展轉三世相縛三利那十二。明一使起時與諸趣共起。一利那中具十二也。四分十二。謂過去二現八來二。若准雜集第四。有三緣生。一無作緣生。二無常緣生。三勢用緣生。於何說此染淨觀耶。答。通得無違問。據初可爾。就後沿云。初二緣生通一切有爲。第三緣生約有情法。若爾初二應通內外。何皆得耶。答。設使許通。觀行何妨。問。觀十二緣有幾種耶。答。約三乘人即成三品。故大論明三品。一下品。即凡夫順十二因緣河。二中品。謂二乘逆十二河。三菩薩是上品。悟十二緣不生不滅非逆非順故。異彼聖凡名獨菩薩法。廣如法花疏九。中論疏十。淨名玄第五。大義章。四。十二因緣義。明

相生中爲二。二標。二釋。初也。有此故彼有者。有此無明因故有彼行果故言。有此故彼有也。唯論十二因緣品知。然論第一云。有此事故有此事者不然者。是標定性。非約不動實際而建立諸法也。莊云。如緣生言。此有故彼有。緣生法得有。非緣有實作用能生果法。唯由有緣諸外道橫執大覺神我有實作用能爲物因。故云非緣有實作用能生果法。亦破外道無。此生故彼生者。准前因安計。故云此有故彼有。此生故彼生者。准前無常緣生義。非無生法爲因故少所生法而得成立。即即加云。此破外道常法爲因能生諸法。亦違未來。化地部等執。有十二緣起支無。此今一意。故論疏云。問。十二因緣云何破除十使。答。說此十二正除身邊二見。過去二因現在五果破其常見。若是常者豈從因生。現在三因未來兩果破其斷見。既現在有因生未來果。云何斷耶。現在八支但是衆緣。故無有我俱破十使者。十二既是因果故破邪見。戒取謂苦爲道。十二皆苦故非是道。疑有苦無苦。既有十二則因果皎然。故破疑心。倚此身慢他。既此生死法。何足自高。是生死法不足可貪。是故破貪。准應速滅十二。何故生膩。所謂下。第二釋。經文存略。具如中論。無明緣行等者。中阿含第十二云。依無明有行。乃至緣生有老死。今即准之。莊云。顯勢用緣生義。不隨一法爲緣故一切果生。所以者何。以諸法功能差別故。具如雜集說。即即加云。諸有爲法因緣別故。各有勢用故。疏云。愛悲苦惱。此四於老死支中離出故不別立支。經云。將死之時戀生畏死名之爲愛。發聲啼哭目之爲悲。五根相對爲苦。意根相對爲惱。即即加云。十地經第八說。又大般若今根相對爲惱。即即加云。十地經第八說。又大般若今此一切衆生一切時一切處有立支。病非皆

有。如薄拘羅云。我年過八十未曾頭痛。欲界中尙有無病況上二界耶。故病不別立支也。問。若爾婆沙云。欲界具十二。色界有十一。除名色支。無色界有十。除名色六入。又羅漢不起三因故無二果。唯有前七支耶。答。此一途說。正如評家。三界皆具十二。具如疏辨。今多約凡。以聖不在論之限也。此滅故下。第二明還滅觀有三。一標。二所謂下釋。三如是下結。初也。此滅故彼滅者。論云。以是事則不生。但是苦陰聚。如是而正滅。無明因滅故。行果即不生。故云此事滅故是不生論大意明十二。由癡惑生。智者不爲。故知非是真實。非是實故所以即空。如是正觀便入真諦名爲正滅。廣如長行釋也。結云。苦。蘊。是苦聚義。說是法下。第二明相應說亦二。一如來正說。二大衆讚說。初又二。初結前。後復爲下說。爾時世尊下。第二大衆讚說又二。初結前標。後後諸人下大衆喜讚有二。一大衆總歎。二四王別讚又二。初讚前說。後我等下說呢護又二。初願呢護。後正說呢。佛國天下。第三說竟還家。是長者下。第二明報恩有三。一生於天上。二下報恩。三國王覺悟。即即初本有五。一明時節。二明現瑞。本云爾時其地大震動。三喻魚身。四生天上。五共思惟。今略第二。具如本也。問。唯寶勝佛名能如是。餘佛非耶。答。由本願故。曉云。如佛不退轉。德經云。諸佛之

●說十(許)●(第)十四●●有此二此有●●依二緣●●恐十(嘆)●●卷二解●●此前行甲本有釋也二字●●蓋一蓋●●(功)●十後●(等)一●●

法見聞不虛。阿難當知。若有衆生已聞今聞。當聞釋迦名者。是諸衆生皆於阿耨菩提不退轉。所以者何。諸佛善提無虛妄故。何況今日現於我前能以一花散我上者。若有衆生。我涅槃後舍利能持一花以供養者。如是衆生亦於阿耨菩提不退轉。若有畜生聞釋迦名者。皆種阿耨菩提種子因緣。所以者何。諸佛如來其有聞者必不虛。是故諸佛言無有二。譬如尼拘陀樹陰五百人。其子甚少。而得地水火風虛空衆生而得生長漸次廣大。如是衆生善根種子漸次增長。當得菩提而不腐敗。所以者何。以不住一切法作種子故。乃至廣說。故知諸佛之名。隨其所應其有聞者皆有勝利。

便相謂下。第二報恩有四。一明知恩

二是故下。欲報恩

三爾時下。從天下

四正報恩有三。一報人恩。二報地恩。三還天上。初中有二。一天子報恩。二長者覺悟。初有三。一下寶。二雨花。三作樂

令瞻部下。第二覺悟有二。一人民覺。二長者覺

是時下。第二報地恩有二。一報國土。紹云。以我佛法。令二報生處

便於此下。第三還天上有二。一還天。二受樂

天自在下。第三人王覺悟有三。一國主生疑

二大臣奉答

三王告臣下顧問長者有五。一喚長者。二時

長者下國王顧問。三長者言下長者奉答。四王曰下遣人檢驗。五王聞是下信還知實

爾時佛告下。品第三大段結會古今。依今有

二。初結會。後信解。初有二。初結會。後勸學。

初又二。初會人。後因我往昔下會法。初也。本

會四人。略父長者。今加會五。一會父長者。二

會子長者。三會兩兒。四卷及八本云長子水

空今離殿是。次子水藏今阿難是。四會天子。

五會國王。本云今時樹神現半身者今汝身

是問。何故如是。答。諸德未釋。今謂。聖迹無

方即具二義。蓋恐本今更舉一歟

因我往下。第二會法也。則云。由昔有因故今

獲記。正答所問。是品後意

善女天下。第二勸學。則云。我昔已學。汝今當

修。因已勸他。故文有二。初爾時下。第二解信。初悟解。後喜奉。如文

捨身品第二十六

略開三門。初來意者。上來兩章既明弟子得

記之因成授記品。今此一章第二正舉釋迦

苦行之因以成壽量之果。詳與又顯如來上品

慈故。能彰取之。總合取又為時機。故此品來

二釋名者。曉云。如來往修菩薩道時。知身命

。時財皆如幻夢。不惜貴體救下危命。是正成

彼壽量品。品廣明之。故云捨身。即三藏意

與取云。捨者施也。身者

根。廣明之義。具如後也

三決疑者。問。此捨身行。於三祇中何劫事耶。

答。釋迦一僧祇劫捨身。此為最後之事。隋即

成云。故下文我於往昔無量劫中捨所重身

。得此云。未見正文。傳云。第三僧祇中。以初劫中行

。捨身故。不能行此捨身命故。准此應可通後二僧祇。問。

依斷結經。釋迦修行第五住時捨身飢虎。今

同彼耶。答。與云。未見聖說。義之應異。何者。

彼慈氏柔順為友。此以慈氏吉祥為友。假

使柔順則吉祥故不成證者。則達經云無數

劫中捨所愛身。故真諦云一僧祇捨此為最

後。義亦近也。問。准瑜伽等。第三僧祇定受變

易。何有捨身及餘骸等。答。沼云化身。問。若

爾何故舊金光明云。捨身飼虎超十一劫。答。

亦是化也。問。若爾云何佛藏經等云彌勒佛

在釋迦前四十劫發菩提心。寶劫經等云釋

迦由精進故超過彌勒四十劫在前成佛。答。

如前授記中辨。沼今品疏又有三種。初云。為所化生根

除難如。問。沼又釋云。此品非成壽量之果。是舉

苦行勸勉持經令修自利。又准前妙幢。不疑

壽長修何行得故不須成。此亦何耶。答。諸佛

說法必離四非。顯經勝利應成勸持。如法花

云。持此經者不須造塔寺供僧等。舉自苦行

何勸持經。義成不便。又准前疑等者。既如治

病中破。又本此品初云。爾時道場菩提樹神

復自佛言。世尊。我聞世尊過去。修菩薩道

時。具受無量百千苦行。捐捨身命肉白骨。體

唯願世尊少說往昔苦行因緣。為利衆生受

諸快樂。此豈非預妙幢。指山具白上之事

座得聞乃起問耶。若聞餘者。此教命初既有

明說。何勞求他。故正如舊。不可好異

爾時至因緣下。第二舉釋迦苦行以成壽量

之果。品文本二。初問。後答。詳與問文如前今

即轉勢與依本云。決釋壽量品果有二。初結

前生後後正中長壽之因。初也。今謂有二。初

。

提二薩 ②(勤)十能 ③文二也 ④(時)一 ⑤時二位 ⑥也十(業也) ⑦友十(故) ⑧修十(行) ⑨體二證 ⑩(非) ⑪之事二事之

謂如言從來不來今者乃來此卽本據本地說之今約述論見聞機宜利故是謂神通不思議矣

不起散心。三令放捨者。自覺悟。四令隨順問正義也。
卽便下。第三開裂。

時詰下第二大衆。祇又三一大衆。依教禮敬。二阿難問佛禮由。三如來釋禮塔因緣。初也。時阿難下第二問也。問本問樹神。今何故云。

①原本旁註曰常聲所謂以簡三字作云以簡謂以鐵簡七字 ②庭庭注作進 ③〔虎〕一 ④兔汨作作徒 ⑤范一芒 ⑥簡二簡 ⑦簡二迷 ⑧數二波 ⑨碎二汨 ⑩簡二鐵 ⑪名十(爲) ⑫製二推 ⑬七二四 ⑭衆十(生) ⑮(時)十衆 ⑯者十(而) ⑰波二波 ⑱拘三拘

阿難問耶答授記以來樹神對揚。本此品初樹神致問。文即如前。今命初云復告樹神。准下結答。即對樹神。理應如本。若通論之。此品對揚。即是兩聖。本今互舉。故不相違。

復告阿難下。第二段說舍利因緣也。有二。初說舍利因緣。後菩薩捨身時下說寶塔因緣。向先現寶塔。塔成舍利。今前明舍利。舍利在世故起塔耳。初中有二。初長行。後偈頌。則取。故云。文有兩重。初又有二。初經家標。後吾今下。如來說。依今莊云有三。一勸聽。二敬諾。

三阿難陀過下正說。則云有二。一叙昔。二會今。初中依本有二。一本生。二本事。初有二。一父。二子。初也。又二。一名。本云摩訶羅陀。二德。誕生三子下。第二明子也。又二。一德。二名。太子本云摩訶波那羅。次二同也。則云。三子之名。願中自譯。

是時大王下。第二本事。依今有二。一捨身行施。二起塔供養。初中依本有三。一捨身緣起。二爾時王子下正明捨身。三爾時第一下眷屬悲苦。初中有三。一遊山。二見虎。三思惟。就初有二。此初同行。初云。問。既言王遊觀。王在宮內。答。准前所譯。但王子出。略不論父。此捨身緣。雖略無遺。據實隨從。王在前還。故開捨身在宮無異。雖有此說。准今及本偈。但三子不言父王。猶應如本。今頌云三人同出遊。漸至山林所。本云三人同出至一空山。

第一王子下。第二共議。今又二。初別議。則云三子言志分三。此初為孟。第二王子為仲。

第三為季。後時諸下總結也。次復前下。第二見虎有二。一見虎。

二第一王子下。共議有三。一哀傷飢渴。二共議所食。三時諸王子下。懷傷捨去。初也。產來七日者有二釋。一揣食所資。唯至七日。過此便死。而虎飢如此。故知窮是第七日也。一于時應有鬼神。導之。但經家不出耳。又如下明。將身時發願。亦無人見聞。後方天神述之。例如樹神。導十千魚數也。隋有四說。一如山海經曰。虎母額上有七點。故。二見子眼。始開。後二如本。詳舉四義。初本二。隋云。七子況七方便。母如正觀。初生始習方便。還噉子者。方便資正觀。正觀成方便滅也。

薩埵王子下。第二共議食物。則云有三。此初問。二第一王子下答。三第二王子下議。中三子為三。此初仲。二第一王子言下孟。三薩埵王子言下季。有二。一發言。二起念。初也。今謂有二。初資自無能。後推他有能。莊云。由二因緣。不能益物。一愛戀己身。二無智。招取。但增為三四。故云。一有食著。二無大智。三無大慈。准本前勝。故云。我等今者。以貧惜故。於此身命。不能放捨。智慧薄少。故。於是事而生驚怖。然有上下。第二推他有能。又二。准前。

復作是念下。第二起念。今又為二。初思無益。後念興利。二中各二念。如文。如捐演睡者。招云。捨無常色。獲常色等。時諸王子下。第三懷傷捨去。初懷念。後捨去。

爾時薩埵下。第三思惟有三。一標捨身至。二正思惟捨。三發遣二兄。取之初也。

何以故下。第二有二。一思惟捨身修涅槃。因二思惟捨身求涅槃。取之就初有二。一思此身有於過患。二捨此患修涅槃。初有四。一明苦。二供給敷具。下明無常。此下二文。本今轉勢。隨便分之。三復次下明無我。四可畏下明不淨。詳前取之。初云。三。准解脫論。為十不淨想。六身肉分。七。斷新難。八。赤血。九。膿。十。臭。此十唯不淨。我於今日下。第二修涅槃。因又二。此初自行。二於生死下化他。

復作是念下。第二捨身求涅槃。果有二。一思此身有於過患。二捨此身求涅槃。果。初中有四。一明苦與無常。二是身下明不淨。三不堅下明無我。四諸蟲下更明不淨。詳前取之。初云。然。後諸蟲。身自性。六十間有八。故云。諸蟲。可集。是故我今下。第二求涅槃。果有二。一自證。二化他。初中有三。皆影取之一。求解脫。二以定慧下求般若。三圓滿下求法身。本云。具足成就。微妙法身。百願莊嚴。諸佛所讚。詳加為二。初求涅槃。後永離下。求三。即取此也。今即准之。

既證得下。第二化他有二。此初。解上得佛果。二施諸衆下。明下利衆生。是時王子下。第三發遣二兄有三。一心內勇猛。二恐兄留難。三發遣令還。爾時王子還入山林下。第二正明捨身有二。一王子捨身。二為虎所食。初又二。一捨身。二現瑞。初有三。一至虎所。二發誓願。三正捨身。

祥影初也

脫去衣下。第二發願兩頌。爲二。初半頌。後一頌半釋。前又二。初一句標化他。後一句標自利。釋中亦二。初一頌釋自行。後半頌釋化他。後利他者。詳云初行自利。本文分明。具如彼也。

是時王子下。第三正捨身。有三。一以身與虎。二虎不能傷。三菩薩見已下王子自害。又四。一登山投下。二知虎無力。三四向覓刀。四以竹自刺。

是時大地下。第二現瑞有二。一空中現瑞。二諸天歡喜。初中有三。一大地動踊。一。百光陰藏。今略。本云日無精光如羅睺羅阿修羅王捉持障蔽。則云與天共戰。天以日月而爲前鋒。彼羅睺王以手執日。由斯薄蝕。今以爲喻。即述祥說。如前述之。基云。梵云羅睺羅。此云障也。非。既許得正。三藏還依前翻。又樓炭云。以指覆日月等。具如正法念經。故知非者唯指自可。三天雨花香。

爾時虛空下。第二天歡喜有二。一口業讚歎。二頌爲二。初一頌歎下化衆生。後一頌歎上得佛果。淫樂依三種常俱得名。意謂。菩提是其無常。既言真常。豈得惑耶。不久當獲等者。本云不久當證無惱無熱清淨涅槃。取之。

是時餓虎下。第二虎噉食。可見而留骨者。爲起塔也。

爾時第一王子下。第三眷屬悲哀有三。一二兄悲哀。二侍從悲哀。三父母悲哀。詳莊初也。有。二。一說偈推求。二心生悲慟。初中。則云有二。此初長兄定說。

二第二王子下。次見疑言也

時二王子下。第二悲慟。則云有三。此初尋見。二見已悶下悲歎。三時二王子下捨歸。此言捨去下同起塔。准頌中說遇親更來。

時小王子下。第二侍從悲哀。本云時小王子所將侍從各散諸方互相謂言。今者我天爲何所在。准今有二。一諸方推覓。二共懷悲歎。今即准之。又此中雖略。而下頌既云王子諸侍從啼泣心憂惱。故云悲歎。

爾時國下。第三父母悲中有二。一母。二父。初有五。一夢中得相。二地動下。覺已憂愁。三時有下。內人還報。四時彼下。心生悲苦。五至大王下。以事白王。

王聞語下。第二父悲有二。一內心悲苦。二悲。下。發言嗟嘆。本略。依今有二。此初自嗟。二即使下。慰他。則云有三。一出求。二得信。三往見。初也。

未久之頃下。第二得信有二。此初臣又二。初聞言。二王聞是語下。悲歎又二。此初父王。二夫人聞下。夫人也。

次第二臣下。第二有五。一大臣驟至。二父王亟問。三大臣悲噎。四夫人催答。五大臣具對。

王及夫人下。第三往見有二。此初見而悶絕。

二時大臣下。蘇已咨嗟有二。一父王。二爾時夫人下。夫人。召云有二。初經家叙。二悲泣下夫人陳又二。初二頌述悲傷。後二頌叙惡相。

爾時大王下。第二起塔供養。依今有三。一盡哀哭。二璽珞下收舍利。三爲於下起塔供阿難陀下。第二會今有二。此初正會。二復告下。因讚今又二。此初難昔行。謂居凡地尙能如是。

何況下。第二揚今能。況今證聖豈不能耶。此即以自勸物修學。

爾時世尊下。第二偈重頌。隋云有二。一長行經家標。二偈頌如來說。本經一向四字爲句。而有九十三行偈頌。今文三重。五七五言。總有六十。三頌。准上有一。初有六十頌頌上長行說舍利因緣。後有三頌頌說寶塔因緣。就初爲三。初有二頌總明捨身大意。次有五十頌正頌長行。後有四頌結會古今。詳與取之。雖求異言不離本義。見文知之。初中本二。一頌捨身。一頌捨物。今轉。初一頌明時位。後一頌顯行願。行即捨身。與云。斷結經中捨一萬身。飢虎經中捨一千身。如是等也。二各有二。初二者。上半時。下半位。後二者。上半行。下半願。

昔時下。第二頌長行有二。初一頌半本生。後五十二頌半本事。初有二。初半頌父本生。隋云。略頌名不說德。後一頌子本生。先誦小子名德。二兄誦名不誦德。則云。摩訶薩埵名大勇猛。今願頌結。略無大字。今謂。上求佛道恒

無疲倦。下救群生不惜身命云大勇猛。

三人同出下。第二頌本事。准上有二。初有五
十頌半捨身行施。後有二頌起塔供養。初有
三。二頌半頌緣起。二有三頌捨身。三有四
十六頌悲苦。初中有四。一半頌遊山。二句
頌見虎。三句頌上思惟。本云時勝大士生
大悲心。我今當捨所重之身。四半追頌上共
議也。

大士親下。第二捨身有二。初一頌頌正捨身。
後二頌頌上現瑞。

二兄怪下。第三眷屬悲苦有三。初五行頌二
兄次一行頌眷屬。後四十頌父母。就初上長
行中有二。一說偈推求。二心生悲慟。今雖轉
勢而猶頌之。初二行頌推求。後三行頌悲慟。
下皆准之。

王子諸侍下。第二侍從哀歎。上中有二。今總
頌云以水灑者。本云互以冷水共相噴灑。

菩薩捨身時下。第三父母悲哀有二。初十一
行頌母。後二十九頌父。就初有三。初有一頌
明眷屬聚會。

次一頌半王妃憂苦。

後即白大王知下。八頌半向王處說。依本有

二。今開第三以爲三段。初二頌半說晝日愁
苦。次有四頌明夜中所夢。後有二頌述悶絕
失依。三中各二。初二者。一一頌半明生大苦。
二頌述見惡相。次二者。一二頌述見惡夢。
二頌請王覓子。後二者。一一頌夫人悶
絕。二頌侍女憂惶。

王聞如是語下。第二頌父有二。一略。二廣。就

初四頌有三。初半頌父王悲苦。次半頌大臣

悲苦。後三頌人民悲苦。就此本五。一驚愕。二
訪問。三讚德。四推求。五悲惱。今略第三有餘
四故。初半初也。次有一頌訪問。次半推求。後
有一頌後也。

爾時大車王下。第二廣中二十五頌有二。初
二行頌妃請覓子。後二十三行頌王出推求。
就初本廣有十二行。分四。一以水灑妃。二妃
問覓子。三更生悲苦。四推尋夢事。今有二頌。
如次初二。而略後二。准上長行應如本也。

王告夫人曰下。第二王出推求有三。一有二
頌王慰喻妃。二十七頌第三子。三王問如是
說下四頌喚二子。還初如文也。

王即與夫人下。第二有四。一一頌大王自去
二頌群臣隨從
三半頌四向覓子

四十四頌半信人還報又四。一見一人悲泣
而來表子已亡。二見一人道子猶在以釋王
憂。三見一人道子已死是大善事使王生喜。
四見一人道二子尚存令王自慰。初一下位。初
後三大臣。

也。二頌如文
初有一下。第二兩頌初臣。啓

王復更下。第三七頌半以大臣奏亡增悲。則
云。與前長行互有廣略。今謂有二。初五頌半
奏聞。後有二頌悲號。初又二。初有一頌總啓。
後四頌半別申。別中又二。初半頌二兄存。後
四頌小子亡又二。初半頌慟亡。後三頌半述
由。由中又二。初二頌捨身求道。後半頌虎啖
餘骨。此即頌上長行捨身及虎食也。

時王及下。第二悲號有二。初頌君悶絕入死。
後頌臣灑水令活。

第三大臣來下。第四使來啓存慰憂。則云。長
行闕之。今又分二。初二頌兄存苦。後一頌
繼弟亡。初又二。初兄悶死。後臣灑水。二頌如
次。後又二。初半悲號不勝。後半繼弟功德。
王聞如是說下。第三喚有六。一明小子亡。二
恐二子復死。三思母致命。四前進尋求。五見
二子還。六相見悲苦。初也。今二。初一頌父母
號咷。前後文中。本唯王出。妃留在宮。今俱出
城追覓王子。然無違也。後有半頌愛子已亡。

餘有二下。第二三句恐兄復死又二。初半雖
存恐失命。後有一句速往迎還宮。初本又二。
一存被憂火。二爲是失命。今即舉初以兼後
也。本云其餘二子今雖存在。而爲憂火之所
焚燒。或能爲是喪失命根。我今速下。第二又
二。一速往山。二迎還宮。今亦舉初以兼後故。
本云我宜速往至彼林中。迎載諸子。爲還宮
殿。

安慰令下。第三一句。思母致命。本云其母在
後。憂苦逼切。心肝分裂。或能失命。若見二
子。慰喻其心。可使終保餘年壽命。今謂分二。
一頌憂苦失命。一頌慰心保命。二中各二。初
中。上半憂苦。下半失命。後中。上半慰心。下
半保命。今以一句總攝述之。或通前句。護
子命故。

即便馳下。第四半頌前進尋求又二。一句殿
親。一句詣岸。
路逢二子下。第五半頌見二子還又二。一句

中路行啼。本云號天扣地稱弟名字。一句。推胸失容。

父母見下。第六半頌相見悲苦又二。初視抱憂悲。後俱往山處。本今轉勢。披對見之。

既至菩薩下。第二兩頌。上起塔供養。今又有三。初半盡哀哭。次半收舍利。後頌起塔供。大論偏疏第八云。立塔廟得梵福德者。經說有四種人得梵福。若人於未曾起塔處以如來舍利起塔。是名初梵福。若人於未曾起聖衆精舍處起精舍。是第二福。若如來弟子衆破。今還和合。是第三福。若人能修四梵住法。是名第四梵福。此梵住者。如下述也。

復告阿難下。第三四頌結古今。依今有二。初三頌會古今。後一頌結勸學。初也。此有五事可見。今謂。一會小子。二父王。三妃。四二兄。五虎母七子。陪云亦七事者。即開二兄及虎母子以爲七也。王是父淨飯者。本云輸頭檀。王是宜云。十二遊經云。悅頭檀王。此云白淨王。其父昆弟四人。兄白淨王有二子。兄悉達太子。弟難陀。皆出家也。此處有菩薩母名摩耶是。健闍婆王曰大王曰。有婦女其形微妙端正無比。爾時大王即尋得之便爲大后。生兒菩薩七日命過。則云。具足應云摩訶摩耶。難陀母名瞿曇彌。羅睺羅母名妙香。長者女子名月現。本字耶輸多羅。又菩薩子名善星。母名耶若達。婆羅門女名瞿夷。此有同時常相行之。今舉兩女。具論太子有三夫人。惟羅闍國。一云迦毘羅。有八城。合有九百萬戶故。癸丑年七月十八日夜託陰。二云七月七日。此是實

言摩耶夫人胎。以甲寅年四月八日在迦毘羅國林微闍畢利父樹下從右脇而生。當周昭王二十四年二月八日生也。釋迦菩薩強達父母剃除髮著袈裟捨家入非家。時菩薩漸漸遊行從摩竭國往至羅閱祇城於彼止住。明日著袈裟持鉢入羅閱城乞食。時摩竭王在高樓上。諸臣前後圍繞。遙見菩薩入城乞食端正。從行至莊茶婆山。彼止宿時。王語太子言。今可於此住。當分半國。菩薩不從。王重語。可作大王。我今舉國爲臣復不從之。王言。若成無上道者。先詣此城與我相見。菩薩報言可。爾時王座起禮菩薩足遶三匝去。乃至外學苦行成道受樂。及難陀婆羅女等乳。摩受四王鉢度五人等。具如彼辨。次子。本云今調達是。諸師未釋。宜云。今文殊也。今謂准前。阿難羅云見聞不同。本今互舉。故不相違。大施主者。本云今瞿曇是。此音讀爲瞿曇。提七子如文。

結勸應知。菩薩捨身時下。第二設塔因緣。本長行。今偈頌也。轉勢有二。一明王子立誓。二明尋得起塔。初也。本云願我舍利於未來世過算數劫常爲衆生而作佛事。然捨身時既無人見。而知立誓者。于時或題竹林。後人見之。今出經者序其事。或天神道之。

此是捨身處下。第二起塔有二。初有半頌正明起塔。後一頌半釋隱顯意。則云。雖經成壞仍存處塔。精誠之至其跡難泯。如大乘天問布髮處。老僧善對。餘處皆同。或此勝迹不隨

劫壞。如諸教說。結僧藍界至後壞劫獨存土。此亦應然。無用生惑。爾時世尊下。第三時衆得益。今謂有二。一聞法。二得益。

復告樹神下。第四段結酬上問有二。一結酬上問。則云。請雖云侍者。標乃告樹神。故叙緣說須結告彼。然舊本說是樹神請。故知如本。准前知之。二神力隱塔也。

十方菩薩讚嘆品第二十七。略開三門。初來意者。近接前生。無數劫中捨身命財修行求法。皆爲我等。既依聖德難聞得聞。十方菩薩悲喜。揔攝。故此品來。二嘆說主者。欲傳法燈又宜聞故。

二釋名者。依曉十方菩薩既讚佛諸功德。此中辨之。故言名也。

三決疑者。問。本合一品。何故今開爲四品耶。答。沿云。今依梵本。四人讚歎各別書記。故分四品。舊人以見同是讚佛故合爲一。又舊脫記。且如讚嘆。今有四人。本無大異。故開合異。後釋非也。若爾本有前三人讚。何不開耶。故知如初。問。本云爾時無量諸菩薩衆從此世界至金寶蓋山王如來國土爲佛作禮而讚嘆曰。此即他方菩薩讚他方佛。後乃此土大士讚此土佛。今他方衆來讚此佛。何故如是。答。有此兩者。他方菩薩來此受化。承彼佛力故還彼讚。此土大士受此佛化故讚此佛。顯能說人德彼此無異故。此佛後讚者。釋迦是一化之主。設經既竟。結功在後。以還其人。與即然讚他方應有多佛。而但舉此一者。正言

二一九六 金光明最勝王經卷第十

二一九六

信相後時成佛名金寶蓋山王如來。字同欲

示此經與由信相。故偏讚之。取之。餘如破也。

若爾沼云。舊錯今是。何者。是處聞經合讚此

佛。又准上來即有十方菩薩。何故俱往金寶

山國讚彼佛耶。若云說經由其信相。信相後

時當得成佛名金寶山故往讚彼者。此亦不

爾何者。現寶山佛非信相身。彼佛又非說授

之主。又復不云即此諸菩薩從彼土來。如何

得言承彼佛力。故請雖由妙幢。能說即釋迦

佛。聞法來此亦俱釋迦力。復妙幢師故讚釋

迦。新文爲正。答。此雖微曉而出於本。若如子

執。今教既達四及八本皆云詣彼國讚彼佛。

豈無衆本相違難耶。又凡何輒得判邪正。先

諸三藏據無真文。豈得自作佛名等耶。審此

理耳。既云承力來此聞經。故推功讚。何勞准

上又引非說授之主矣。又以字同影顯教與

誰言現寶山王即信相身。又今文云。十方界

有無量菩薩各從本土詣寶山。既言各從

本土至此。明知亦從寶山國來。故不得執。不

云此諸菩薩從彼土來等者。今謂。本經約加

達之功。今文取說授之德。各據一義。故不

相違

爾時至菩薩衆。下五品。第三流通也。爲二。初

四品歎能說人。後一品弘所說法。初亦云勸發

也。此即讚嘆付屬流通。後即同

意如上辨。與宜取之。就初有二。初一品他方普

薩讚。後三品此土大士讚。與宜取之。則依來意二

四者。一戒罪生福行。二具相滿好行。三超成妙智行。四

圓契至理行。超因如果。生身法身。能證所證有差別故。

後意四者。一讚教法。二讚色相。三讚法身。四讚利物。

雖有互說所宗各殊。說法現身立已濟世有差別。具如

也。就初有二。初長行出能說之人。後偈頌出

所讚之事。今即准之。初有四。此初明衆數二

各從下明處所。三五輪下明致敬。言五輪者。

本云五體投地。宜云。是五肢體。曰五輪者是

人臂車。若車行時轉兩輪行。若人行時用五

肢體而步往也。謂車載好惡物。人亦懷善惡

業也。四一心下明發言。既聞經竟從此還彼

方有此品。又說捨身竟佛入於定。是知此屬

流通也

佛身微下。出讚事。准樹神讚文段有二。初

菩薩讚。後如來述。就初有十一頌爲二。初十

頌半讚嘆後有半頌迴向。莊取初有二。初三

頌半歎化身。後六頌半歎應身。與取初有三。

一二頌歎色。二一頌歎聲。三半合結。取之初

中有三。今轉勢之。一一頌歎色身。若蓮花者。

本云如金蓮花。隋云有三。一金色。二光明。三

淨軟。三中各二。謂法喻也。本分明之。二半頌

歎相好。初句三十二相。後句八十種好。三半

頌頌相好。梁屬次聲義者雖通。文勢似強。故

且依隋以分文耳

其聲清下。第二歎聲又三。一半遠徹。二一句

高大。三一句妙巧。言八種者。本云六種。一大

悲觀世音。乃至六大梵天音。隋云天人丈夫

音。取之。今八種者。沼云。三經不同。依梵摩喻

經。一最妙聲。二易了。三深遠。四清軟。五不

女。六不誤。七尊慧。八調和。此即本義。如仁

王疏。二中陰經云。一非男。二非女。三非長。

四非短。五非貴。六非賤。七非苦。八非樂。三

依十住斷結經云。一不男。二不女。三不強。四

不軟。五不清。六不濁。七不雄。八不雌。初二

小乘。後大乘經。見聞異故。與取初經。云。一最妙聲。二最

難明故。三大小得中故。四聲最故。五言無錯失故。六聲

最明故。七言有威嚴故。八聲深遠故。則引十住斷結經

也。二言迦陵頻伽者。則云。唐言。好音鳥。取之

鳥聲和雅。佛又超勝。等者。等取於孔雀聲。本

云迦陵頻伽孔雀之聲

百福妙下。第三合結。言百福者。如大本德王

中說。十善有上下品。皆爲五戒莊嚴。上下各

五十。故成百福。曉云。次第百倍。故言百福。

如無上依功德品言。阿難。若十方一切衆生

俱行十善。如是功德更百倍增。以此業緣唯

得菩薩一毛之相功德。更百倍增。然後能得

菩薩一好。入一切好功德更百倍增。然後能

得菩薩一相。乃至廣說。今此頌中以略言顯

百倍功德。故言百福。與取之。沼云。准大婆沙。一百

福。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

樂。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

樂。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

樂。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

樂。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

樂。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

樂。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

樂。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

樂。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

樂。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

樂。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

樂。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

樂。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

樂。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

樂。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

樂。又如一。一業各有十種。一自作。二教他。三隨喜。四

●復召疏作彼 ●(第二)十出 ●●六頌半二七頌 ●●而二即 ●●辭二辨 ●●好沼疏作妙 ●取二同 ●●他二化 ●●即二皆 ●

一明佛說此經。能拔苦。三明經能與樂。今有二句。即舉初後以兼中也。

佛說甘下。第二明事亦三。初半頌出上說此經之事。次頌出上與樂之事。後一頌出拔苦之事。言安隱路者。本云安住正道。仍沿云。即八正道名安隱路。

如來德下。第三合結有三。一一頌明佛德無量。二一頌明不能具說。三半頌明略言少分。迴斯福下。第二迴向。

爾時世下。第二佛述。今二。初總讚。後別成。如文。則云。有修習聽聞皆滅罪生禍。樹神讚品。聖主明言。

妙幢菩薩讚歎品第二十八

略開三門。初來意者。他方既竟。今此讚揚。故來此品。又蒙深恩難聞得聞。妙幢歎揚。又宜開故。

二釋名者。則云。妙幢菩薩請。能仁為記。因而讚歎。遂作題名。既如前。拆

三決疑者。問。妙幢荷恩宜失歎德。何後他方。答。與云。客主然故。

爾時至白佛下。第二此士大士讚揚有三。一妙幢讚。二樹神讚。三辯天讚。本略後也。就初有二。初出讚人。後明讚事。初也。

而說讚下。第二明事。准下有二。初菩薩讚。後如來述。依之。初中有八頌半為二。初有五頌總歎。後三頌半別歎。取之得知爾者。前文語通。

後文語別。初有三。一四頌歎化身。二半頌歎應身。三半頌結之。初又二。初二頌明體。後二頌明用。取之初又二。初半頌略。後一頌半

廣也。今謂為三。一半觀人無厭德。二半光明熾盛德。三半諸色分明德。三中各二。法喻如文。言紅白者。舉二攝三。故本云其明五色。青

紅赤白。琉璃頗梨。如融真金。亦如金山下。第二明用中。初一頌略。後一頌廣。今謂。又二中各二。法喻。紺青色者。本

云猶孔雀頂。集妙花者。本云集在蓮花。大喜大捨下。第二歎應身有二。初歎。後皆具

下結也。四無量義。廣如義章第十一也。衆妙相下。第三總結為二。初句結化。後句結

應。此道品義。廣如大論及大義章第十三也。如來能下。第二別歎又二。初一頌別歎應身。

後二頌半別歎化身。初中有二。一半外化。二半內德。

如來光下。第二別歎化身又二。初有一頌外化。後一頌半內德。初又二。初半歎光明。後半

歎福德。取之隨云。初歎明了。後歎示現。如來金下。第二內德又二。初有半頌歎齒。後

一頌明毫相。佛告下。第二佛述也。菩提樹神讚歎品第二十九

略開三門。初來意者。聖衆先說。天神同讚。二屢為對揚。特悟妙旨喜不自勝。三為機宜。故此品來。

二釋名者。本云道場菩提樹神。云。准西域傳。羅樹。在金剛座上。其座背黃劫成與大地俱起。據三千大千界之中。下據金輪。上據地際。金剛所成。周自餘步。寶妙千佛坐。即而入金剛定。故曰金剛座焉。華鉢羅樹。佛坐其下。成正覺。因而謂之菩提樹焉。華鉢羅樹。黃白。枝葉青

翠。全夏不凋。光鮮無雙。每至如來涅槃之日。葉皆凋落。頃之復故。大地菩薩。現為天女作此樹神。即主菩提樹之神。依主。

三決疑者。問。不明餘神耶。答。如則釋云。屢有對歎。因為讚歎。故。最先見佛。故。常不離佛。故。問。此與地神同異何耶。答。沿云。有說是一。有說是別。爾時至尊曰下。第三樹神讚嘆有二。一明能歎之人。二出所歎之事。初也。

敬禮下。第二歎有二。一樹神歎。二如來述。就初有十一頌為三。初八頌合歎應化二

身。二二頌別歎法身。三有一頌合結。與初又二。一有五頌正歎二身。二三頌明其渴仰

莊嚴之。初又二。初二頌歎應化身之體。後三頌明應化身之用。莊嚴之。初本有三。謂標釋

結。今轉無違標也。本云南無清淨無上正覺。沿云。總讚。智圓名清淨慧。乃至故舊經云

南無清淨無上正覺甚深妙法。故清淨慧通法身也。具有四說。如彼辨之。

敬禮常求下。三句第二釋。本四。一歎具智。二歎具斷。三歎作佛。本云獨拔而出成佛正

覺。四歎照理。今略第三。如次三句即三義也。初句。本云甚深妙法隨順覺了。次云遠離一

切非法非道。祥云。非法者邪法也。非道者邪道也。今舉非法兼非道也。後云知有非有本

性清淨。祥云。知有者知世諦。非有者知真諦。本性清淨者知一實諦也。故今總言無分別

慧也。莊云。四句如大圓鏡等四智也。與取逆。配。則有二說。後即取之。初如後也。

希有下。第三一頌結。本今轉勢而文有三。一一句法。二二句譬。三一句合。

經十(二明經) 大十(半) 折二折三 之也 之初二初也 應二 一十 說二 即指 疏作之 歎二歎 揚 讚十(智用) 三句第二二二三句

希有調下。第二歎一身用有二。初有一句總結應化希有。

後有二頌三句出希有事。影之有。初二句歎說此經。後二頌歎照此理。詳即述云初外化德。後內證德。初也。又二。初一句歎能說之人希有。釋種等者。本云釋迦牟尼為人中日。

照之智。後一頌歎所照之境。詳云初明能證智。後明所證理。莊興及則。初又二。初半明智能。後半明智用。隋云初半智後半定。智能。本云善哉如來。諸根寂滅。而復。游入善寂大城。詳云諸根寂者。於諸根中煩惱不起。是數滅無為。善寂大城者大涅槃。即是德滅無為。就用本云無垢清淨。甚深三昧。入於諸佛所行之處。甚深三昧者謂禪定也。入諸佛行處者謂智慧也。此定智慧即是菩薩德也。

兩足中下。第二歎境有三。一二二句明聖道空。二一句明萬法空。三一句明衆生空。詳興初言兩足等者。本云兩足世尊。行處亦空。詳云大乘之道是如來行處。此道亦空。身皆空者二乘道空也。次體性者謂性相也。故本云如是一切無量諸法。推本性相。亦皆空寂。真實依他離性故空。分別無相故相亦空。後空可知。知。本云二頌讚自利用。化相性寂入涅槃等故。以言性相持等故。然此三頌。准上此據本智本定。理智相對於歎揚實德。非約化相。故莊同云。初一行能證。後一行所證。初中有三。一根寂入

涅槃城。二等持門。三深寂靜境。謂真如性。後即所證寂靜。興云。此歎實德。此初歎智。四句如次。所證如。將陳妙境。先舉深靜。於中四句。諸根寂。果。故空寂。有差別故。後頌即顯境中二空。諸德如是。況下述云。汝能於我真實法身宣揚妙相。而言疎者。目迴山迴豈非此耶。

我常憶下。第二三頌明其渴仰有二。初有二頌明彼渴仰。後有一頌明佛慈悲。初又二。初一頌半明彼三業之善。後有半頌明彼有憂愁之苦。隋云初願佛為生。後願佛為滅。就初有三。一半口業。一半意業。一半身業。興即。第二

有二。初一句明我有苦。本云我常渴仰。欲見於佛。為是事故。憂火熾燃。後一句請佛為除。本云唯願世尊。賜我慈悲。清冷法水。以滅是火。今即准之。

唯願下。第二明佛有慈悲有二。初半明佛慈悲於彼。後半明佛慈念一切。本云世尊常護一切人天。是故我今渴仰欲見。今即准之。佛身本下。第二三頌別歎法身有二。初一頌歎法身深遠。後半一頌明物不能知。詳興初中依今轉勢為二。初半內證體。後半外化用。初依本二。上句明法身真實。本云如來行處。淨如瑠璃。詳云法身之體離於萬相。故為淨。即是三無性理。下句明生死虛妄。本云聲聞之身。猶如虛空焰幻。變化。如水中月。衆生之性如夢所見。知。本云淨如法身。如幻等受用變化身。興即取之。故如幻等即有二義。一應化假有義。二生死虛幻義。本幻生死。今合二義。故置亦言。後中又二。上句說法。下句與衆。本云能與衆生無量快樂。世尊所有下。第二明物不能知又二。初半明

惑者未了。本云如來行處微妙甚深。一切衆生無能知者。後半明智者不知。

唯願如下。第三一頌合結。依今有二。初半結三身。後半結三業。初依本二。上句法身。下句應化。詳興。後中又二。上句所修。下句所證。爾時下。第二佛述。本為二。初明佛出定。故云爾時世尊。從三昧起。以微妙音。而讚嘆言。二述其所說。今即准之。初也。佛常在定出入不二。故本今文互顯此義。

善如天下。第二述說。本云汝於今日。快說是言。法身深遠。生死虛幻。凡聖不測。汝能歎之。所以快也。今總云宣揚妙相等也。

大辯才天女讚嘆品第三十
略開三門。初來意者。地神既揚。天神何止。又為尊法又宜開故。

二釋名者。准前可知。今明彼讚故立名。詳興初。三決疑者。問。說人競揚。四王何闕。答。彼品既訖。故隋云。讚勸流通。或在中或在後。義不定故不別也。

爾時至恭敬下。第四辯天歎揚。准前有二。一明能歎之人。二出所歎之事。興即。初又二。初舉人。後明軌。

以直言下。第二正歎又二。初天女讚後如來述。初中又二。初讚嘆。後迴向。初中對前讚應化體有三。謂標釋結。初也。直言詞者。詳云。不以頌讚云直言詞。今又以捷智辯而正歎。故言南讚者。義如前也。

身真金下。第二釋也。宜云。有三。一讚三業。

二讚二利。三合讚之。此即本意。准上可知。初款三業。即爲三段。初讚身。則云。八相如文。所有言下。第二讚口業。則云。口業之用。示門開路。此三解脫門義。廣如廣百及義章第二也。三善提者。三乘善提。義如常也。

心常清下。第三意業。今謂有二。初明心淨。離八迷故。後明境淨。八不境故。又顯四淨。如則辨也。

離非威下。第二讚二利。初自利。則云。行住坐臥。皆無失故。六年苦下。利他。則云。六年苦行爲伏外道。如本行集廣明其事。又釋迦六年方證明極尊高。彌勒卽日而成表。聖智敏疾。動皆爲物。事豈虛然。如法花智勝佛十劫坐道場。是行無上義。三轉法輪。義如常釋。

身相圓下。第三合款。又二初款三業德。拘陀樹者。則云。似柳而大。其樹圓滿。可喻佛身。舊曰尼拘陀。新云諾羅陀也。

具一切下。後款二利德。又二。此初利他。於釋種下。後自利也。

我今隨下。第三總結。有二。初法。後譬。願以此下。第二迴向。

爾時下。第二佛述。又二。初總讚。後別。成有三。一歎昔行。二述今事。三明當果。在文可見。

付囑品第三十一

略開三門。初來意者。此有三義。一群生不窮。大悲無限。欲化來際。故有付囑。二衆生於菩薩有重緣。今其弘法教化物故。三二種六十俱胝大衆。聞佛付囑。旨則重法情深。既有改

常之念。定得分外之益。

二釋名者。隋云。付囑。亦名囑累。法花疏云。囑謂付囑。累謂囑累。此有二種。一以法付人。謂以妙法付諸菩薩。如此中等。二以人付人。二世衆生付囑四依。如般若論以根未熟。菩薩付囑根熟菩薩。今具二義。故言付囑。具如彼也。

三決疑者。問。法花如來。既勸三業。三反付囑。謂意欲付現大神力。以手摩頂。發言正付。今既略略。豈無別耶。答。准七卷本。此經亦同。但總略故。具如附釋。問。若爾。法花分身俱成。今經理須四佛共付。何故闕耶。答。亦准前也。

爾時至大衆下。第二弘所說法。卽付囑流通也。八十兩本文義大同。七卷異者。如前應思。此品准本。大文有三。一如來付囑。二大衆奉行。三如來讚成。初中。隋云。一告。勸二正付。初也。示將付囑。故告也。

汝等當下。第二正付有三。一付菩薩提法。二付勸發流通。三結付囑流通。初也。依今有二。初明已說。後求當持。初也。本云。汝等善丈夫。輩誰能守護此諸如來。阿僧祇劫。集成菩提。欲願付囑菩薩。識尊卑之故。言丈夫。今卽准之。諸佛集成。卽是釋迦本。今本顯故。稱我也。

汝等誰下。第二求當護持人也。欲令勸發重情故。此有二義。一誰能守護諸佛法身。眞覺果德。二誰能守護佛無數劫眞修因德。故曰誰能。眞護法性。修行至理。本有自性護故。必得故曰守護。

我涅槃下。等二付囑勸發流通。本云。於我滅

後。亦有二義。一於我化身滅後。二於我應身寂滅之後。於此法門等者。本云。以此本當作廣現。以者用也。今於此法。法性經王當處。處處移揚。廣顯三寶。問。云何廣顯三寶。答。菩薩教化衆生。發菩提心。是故能令佛寶不斷。開示甚深諸妙法藏。分別解說十二緣起。是故能令法寶不斷。具足受持威儀教法。行六和敬。讚一切衆。是故能令僧寶不斷。如是行者。則能與隆三寶。永使不絕。

能令正法下。第三結付囑流通也。爾時衆下。第二大衆奉行。今謂有二。一總標護持。二別陳護持。莊嚴云。有三。一凡聖衆數。二略說受囑。三正明領受。初也。言俱胝者。曉云。此云億也。如先述之。

異口同音下。第二明受屬。依眞諦七卷本云。如世尊勸當具奉行。如是三聖支。佛涅槃下。第三正領言後時者。於像末二時弘通也。問。諸經多付阿難。何故此經偏付菩薩。答。梁云。此經不付囑阿難。示諸經中王故。付菩薩也。隋云。餘經雖明外護。爲成內護。故付阿難。今此雖明內護。宗爲外護。故付菩薩。

明道託時典。自非菩薩威靈。豈得顯故。問。文中亦有阿難阿闍維。何故偏作此經。答。阿闍維。今據體用。俱付論之。又約別義。付。准下可知。又佛說不畏甚深難信之法。阿羅漢入雖在佛邊而不聞。或有聞而不能信用。故付菩薩。問。若爾。何故大品令阿難演說耶。答。般若有一共聲聞說。二但爲十地菩薩說。非九地所聞。九地非八地所聞。乃淨初地。名不聞。況新行者。今付菩薩。卽證菩提。及用經俱付。

身十(業) 則二前 聖二聖 勸二勸 成二款 益十(文) 故二波 勸二勸 此下經有法字 處處移抄二後處處 中(初) 十所 初也 十所 支二反

但付阿難用。教受持經卷不失。阿難即有三種。一阿難陀持小乘藏。分知中上。二阿難陀跋陀。此名歡喜賢付中乘。分知上下。三大乘經藏付阿難婆伽陀。此言歡喜海。具持三藏。故言丈夫輩。又付囑有二。一通及四輩弟子。二別付。付聖不付凡。又二。一付大不付小。二教付阿難難付菩薩問。一受則足。何以七卷同聲至三。答。文中略無三反付授。令菩薩等深愛經王。故三受也。問。若敬佛語何限三耶。答。諸佛常說不過三故。若三不從。執金剛神以杵擬之。又一說猶緩。過三大。魚故三白也。

爾時諸大下。第二別陳護持。隋云爲二。初讚歎住持。後大衆外護。因讚各說讚歎。初中又二。初長行標後偈頌陳。初也。問。本云爾時世尊說此伽他。今言菩薩。何故如是。答。弟子語者必承佛說。本據根本。今取其末。故不相違。問。若爾下衆亦應同耶。答。同雖得旨。彼別稱我。故不例也。

世尊真下。第二偈頌。問。此偈爲釋迦讚。爲是四方佛伽陀耶。答。經兩本付囑品不同。尋真諦三藏付囑品。云十方。諸皆大歡喜讚美持法者。即是四佛囑累。今按此品文。直是釋迦從三昧出說此歡十方諸佛。四方有斯。經持德川。及大菩薩諸天王等守護建立。我釋迦亦爾。此明釋迦爲欲付囑。實弘委付有在。大衆頂戴。故共對面餘韻和雅作如是說。同共伽陀乃至說伽陀者。是婆羅門音。此土名讚嘆。佛亦以不可說無數微塵身首口業供養諸

佛讚嘆法及菩薩。八頌爲四。一一頌歎三寶。二一頌歎慈悲。三一頌歎福慧。四五頌歎制邪。謂降魔伏外道。初也。有四。一一句是五佛故。本云諸佛是實語。即佛寶。二一句法身。法身智即法寶。三一句。本云彼等實住故。彼等是菩薩衆。即僧寶。四一句結歎。益本云此經增住持。謂得此經分住世間。教法流行利物不絕。猶諸如來大悲神力內護外加。令不永滅名僧住持。如今出家俗式三衣鉢。盡法用太子舍利經劫不滅。佛出世從地湧出。就是佛願之力住持也。

大悲下。第二歎大悲大慈有三。一一句歎大悲。二一句歎大慈言慈悲者。著忍辱鎧拔苦與樂。當以忍施慈於他人。不以嗔恚加報也。三兩句結。

福資下。第三歎福慧有三。一一句歎福聚。五波羅蜜即福定也。本云福聚爲鎧甲。鎧者是悲。甲者精進。二一句歎智慧。即從前五波羅蜜生。依此莊云。謂十度中初三福資。後七智資。後五智資。又初五福資。後五智資。後七智資。結。

降伏下。第四歎降魔有三。一降魔。二歎內外護。三譬結。初也。有三。一一句伏諸魔。二一句破外道。三兩句結護也。

護世下。第二三頌歎內外護。准本爲二。初一頌半歎八部外護。後一頌半明諸佛內護。今隨文勢。初有二頌歎外護。後有一頌明內護也。初也。地上等者。是諸天女故。本云地住及虛空所有諸天女。謂具威力諸天。及天女衆。堪能流通住持像末二世。佛力加故。

四梵住下。第二內護諸佛護持正法有二。一教行住持。二證行住持。初一句明教行。後三句明證行。四梵等者。教行相決同淨性故。大論毘疏第八云。四梵住者是四無量。莊同。則云。增伽。八解四諦嚴者。本云四實已莊嚴。菩薩證得四德。福田經云。與八式水長養四寶果證。即四因尋思四如實智。四魔如常。略論魔王有一千子。左右五百助父不敬於佛。右五百敬信佛。天魔持刀殺佛亦曰殺者。佛舉手自摩頂。波旬見佛手中刀現遂却退威無餘。修得曰得。還映飾性得法身也。

虛空成下。第三譬說無有改轉有三。初兩句譬。二一句合。三一句結。就初本云虛空若作色。或色作非色。言空作色者。現應化二身履空如地。或色作非色者。衆像名或改滅衆色像現虛空身。履地如虛空爲佛事也。又除却形廓然無像。令其宅心虛靜果相自滅。又虛空若作色者。寧說虛空作無常相。或作非色者。乃可說大地萬物悉皆空無。不可說佛法真道理有動壞相。取之。又佛菩薩能轉淨土以爲穢土。穢爲淨土。善爲惡惡爲善。男爲女女爲男。乃至六道爲非六道不可思議。是下地所不能知也。合結可知。

爾時四大天下。第二大衆外護。即有十衆。分爲二類。初略舉七天子各說讚歎明外護流通。並是欲色二界天子。文中列位上下不次。後略舉三聖各說讚歎。弘讚流通明內護。並是大乘小乘衆也。取之。則云。凡衆中有動不動。又動衆中願達爲二。願中復有地居空居。

①言二名 ②從二從 ③無二念 ④因二同 ⑤讚二讚 ⑥諸十佛 ⑦經一住 ⑧實二宜 ⑨漢二 ⑩名二各 ⑪益二蓋 ⑫僧二增 ⑬蓋二五 ⑭之力二力之 ⑮也一 ⑯甲本佛註曰不見經文 ⑰頂二頭 ⑱改二故

地居更分股肢。元首此初四王股肢衆也。各有九十一子弘護。今謂有二。初長行序後偈頌述。下皆准之。初中有二。一開法起心。二同聲發言。第二偈頌。兩頌爲二。初頌弘法。後頌護人有二。上半持益。下半護事。

爾時下。第二天帝護。元首衆也。文亦如前。初又二。初儀軌。後發言。後頌又二。初頌諸佛說意。後頌我亦隨行。沼云。佛昔開法得成菩提。爲報經恩爲菩薩說。我今得聞亦應報恩受持流布。

爾時下。第三觀史天。此空居衆。中分樂慧習定。此樂慧衆。文同。偈中。初頌明持益。後頌明宣揚。

時索訶下。第四梵護。此習定衆。初頌說意。即護所由。後頌擁護。由有利故。

爾時下。第五魔子護。此違衆。中父子爲二。此魔子衆。初頌持益。後頌正護。

爾時下。第六魔王護。此魔父衆。初頌護持者。後頌護說者。二。中各二。上半明益。下半明護。

爾時下。第七妙吉護。此四禪不動衆。本云善德天子。初頌明益。後頌明護。二。中各二。初上半法德。下半人德。後中上半護法。下半護人。

爾時下。第八菩薩護。此大乘衆。言慈氏。則云此方召彼云彌勒。過去值彌勒佛發願名彌勒也。仙人經云。昔作仙人。故名慈也。氏者本因。初頌護人。後頌護法。言不請友。本云不請之朋友。即親友也。不待勸而往。往必與

親。如慈母。起嬰兒也。取之影又同一法門曰朋。同一心志曰友。捨身命者。本云能捨於自體。謂一切佛身皆從兜率天退。於人間受父母生身。不受法身也。

爾時下。第九迦葉護。此小乘衆。中有小欲多聞。此小欲衆。二十臘曰上座。三十臘曰大德。十臘中座。文殊問經翻爲大龜。摩伽陀國之大姓也。父母轉祠天神。有梵天降託生。如餘經說。十八部論疏云。迦葉波者是具足語。乃至具如前釋。於佛弟子頭陀。少欲第一。佛重共同床坐。昔有貧女。於囊中得一金珠。得已心許打作薄用莊佛像。卽雇金師不取作價。金師捨命生梵天。報終還人同生。生來無姪欲。父母與嫂妻不肯受禮。卽鉢金作女。世若有女人似金女方可取。父母見合右。容立人。特金女他國訪覓。衆生都見。金女卽言。我似金容。阿姑遂得。金女少姪亦如迦葉也。就偈爲二。初頌護法。後頌護人。二。中各二。如文。

爾時下。第十阿難護。此多聞衆。本云命者阿難陀。事如前述。初頌法勝。後頌宣通。二。中各二。如文。宜云。大迦葉。促袈裟待彌勒。羅睺羅護佛舍利居都鉢且證大乘法事。寶頭盧證小乘法事未入涅槃。

爾時世尊下。第三如來讚成。依今有二。初讚勸。後喜奉。初中又二。初讚成。後結勸。初又二。此初總讚。

汝等能下。第二別成又二。此初印現衆。若有下。第二勸當機。沼云。十法行中略舉四

種。一供養。二書寫。三流通。此三施他。四解說。卽開演也。聽聞披讀受持。誦誦思惟。修習。皆恭敬攝。由恭敬法故聽聞等是故下。第二結勸也。

爾時下。第二喜奉。則云。依天親釋伽耶山頂經。勸歡喜奉行總有三義。沼云。依文。一說者清淨。以於諸法得自在故。此意以無染著。二所說法清淨。以實證知清淨法體故。三所依說法得果清淨。以得清淨妙境界故。此意以依所說。是故皆大歡喜奉行。

今依師說釋教王。若有微契聖心者。願以此福遍五姓。同入一乘共成佛。長承元年冬以東南院僧都覺樹本寫之。

寬延三年依洛西常樂院才覺以御自筆。計之本成慶校合此寫本亦以御本寫本云。

元祿第十一戊寅歲夏六月依書肆而需得此書矣。自長承元年數歷五百六十六歲。求法沙門伯映泰印。願曉一聖寶。延微一觀理。法緣一澄心。濟慶一有慶。慶信一覺樹。寬信勸修寺法務。

于時寶曆三年癸酉十一月朔旦寫功了。始筆九月十六日。同四年三月十六日再校。寶生院閑僧成慶九。最勝王經玄樞全部十卷。乞求龍松院藏中。

元二先〃 〃則云二即〃 〃石二名〃 〃人十(口)〃 〃起一甚〃 〃少二小〃 〃見十(即)〃 〃容二客〃 〃特二持〃 〃姑二訪〃 〃從二提〃 〃以下諸疏有如此字 〃所依諸疏作故所 〃十(終)〃

新寫本。始筆於去歲寶曆二壬申正月元旦。至于今日漸漸書寫功了。向寬延三年春。與洛西常樂真慈開梨談話。幸借得伯映所持古本。與龍松藏本對校。全以無異。斯之古本。與書雖寬信法務真蹟無紛。一部文字草書紛紜衍脫寫誤甚多。今不恐愚訂正之。或考本書悉傍注了。殊第二卷亂脫之多。所不及皆記不審。重得他本可校正焉。以此功德現世安穩當證菩提矣。恒天龍衛護神明資益。而天長地久國家安全。

皇帝陛下聖化無窮。將軍幕下武運鞏固。寺門繁榮僧寶久住。正法興隆伽藍堅固。南都安全快樂自在。且以餘力及于法界。普共衆生成於佛道。災禍速滅萬福卽生耳。

寶曆三年龍集癸酉十一月朔日沙門成慶誌

●金光明最勝王經註釋卷第一

多用諸疏少取金說

釋明一集註

序品第一

——三世一切佛，甚深法寶實聖衆，我今註釋金光明，恒——道利群生，夫以贊釋此經諸家良多。唯有大薦福寺勝莊法師。西明寺惠沼法師。新羅國憬興法師者。並是人中龍象城內英賢。遐迹稱揚縉素知識俱起弘法志。咸各制義疏。可謂重明佛日朗世間之幽闇。再扇慈風開群品之耳目。而今小僧稟性愚鈍。不能遍諸諸家文義。由斯採撮群疏要文。以爲註釋。冀同趣者幸垂改作。愍集一部勒成十卷。號金光明最勝王經註釋云。

詳夫法先幽焉。遊之者勿悟其趣。經王深矣。尋之者難測其宗。然今略製四門。以贊金光明祕密之典。何等爲四。一明經之宗趣。二叙翻經之異。三解經之題目。四入文判釋。初明經宗趣者。此經王宗諸說各異。且白馬寺謂法師僧真諦三藏解云。此經示三身本有。顯四德無生。開果果忘緣。解如其實。又有說云。此經善提涅槃因果爲宗。究暢本始二果。備顯緣正兩因。元曉師說。前二師說皆有道理。但取一途互有不盡。通用兩義乃無不周。與法師說。此經常住因果爲宗。勝莊師解。但以

菩提因果爲經正宗。惠沼師解。令辨經宗略有二解。一云。唯菩提因果爲宗。何以故。但說壽量及三身差別。又第四卷但問菩提心因。佛答但說十度之行。又付囑品云。菩提正因已爲汝說。故知但以菩提因果爲宗。二云。亦說涅槃因果爲宗。壽量品中。以三復次各十義故名爲涅槃。又辨如來十種行已云。當知是謂涅槃真實之行。故知亦以涅槃因果爲宗。此二種說任意取捨。然雙取云。

第二辨翻經之異者。佛法東流時既又遠。經本單複難可定實。今據六本略述雄衍傳經之疏跡。何者六也。一者四卷。二者五卷。三者六卷。四者七卷。五者八卷。六者十卷。初即北涼震遜之世。有三藏法師。梵云曇無讖。晉云法豐。在始藏縣中翻爲四卷十八品。未獲三身。滅業障等六品。第二本即後周武帝世。優婆塞三藏法師耶舍鳩多。周云稱藏。共少同學。開那鳩多。爲大家宰宇文護。譯於歸善寺。出爲五卷。分懺悔品爲其二品。長行名爲夢金鼓品。偈頌名爲懺悔品。捨身長行名爲寶塔。故品增二十。廣壽量。大辯兩品。智優筆受。次第三本。即梁武帝世至承聖年。西天竺優禮尼國三藏法師。梵云波羅末陀。梁云真諦。在於建鄴翻。三身分別業障滅陀羅尼最淨地。依空滿願等四品。足前出沒爲二十二品。卷增成六。次第四本。即梁武帝世愍五趣之輪迴。悼四生之沈沒。泛寶舟以救溺。乘悲炬以照迷。遣使西國仍請名僧及經論等。乃屈西天竺三藏法師婆羅末陀。梁云真諦。輔最

淨地品闕以成七卷。次第五本。即北天竺優陀羅國三藏法師闍那鳩多。共少同學耶舍闍多譯出。沙門彥琰重覆校勘。大典善寺沙門寶實。開皇十七年令分爲八卷二十四品。然上五本文義闕多攝義不周。第六本。周義淨三藏。明悟秀出標奇於救蟻之年。風鑒遊生拔萃於進具之歲。四韋三藏咬越朝曦。五篇七略明逾夕月。志懷舟舛情叨紹隆。殆道忘疲何辭折骨。周遊西夏二十餘年。天藏龍宮備皆探蹟。尋諸梵本考較無遺。振錫東歸。長安二年奉制。於西京西明寺重譯此經。長安三年歲次癸卯十月己未朔四日。已成淨寫畢功。加兩品所謂金勝陀羅尼如意寶珠陀羅尼。開六品。所謂四天王觀察人天品。北四天王品。開出吉祥天女增長財物品。此吉祥天女品。開出十方菩薩等四讚歎品。此四讚歎品中。開出又補序品之初。四天王品。壽量品之末。又廣大辨財天女品及雜說等。總成十卷三十一品。文詞具足攝義周盡。但數代翻譯唯只增文。於舊經中更無加減。三藏法師遂考諸梵本更攝疎條。可謂妙契西音傳貝葉而無謬。巧符束語寫金簡而王差。上來辨翻經之異已。記第四釋經題目者。首稱金光明最勝王經者。即一部之總名。復言序品第一者。即諸品之別目。梵云蘇跋羅那金婆蘇光明珍摩最勝索但羅二合。因陀羅主羅去聲闍王尼陀那序跋梨跋陀品。故應云金光明最勝契經主王序品。令存周語故名金光明最勝王經。所謂金者諸寶中之王。即譬此經衆法中之勝。光明之者

●奈良東大寺藏古寫本 ●德二藏？ ●令二今？* ●記二訖？ ●四二三？

譯日夜之言。即喻法光照於無明之夜而滅
癡之暗。金有二義。一不生不滅義。非所造
作終不毀故。二性淨淨隨緣義。自性無染轉
作嚴具故。初譬當果。故壽量品云。諸佛無作
者亦復本無生等。後即喻當因。故三身品云。
譬如有人願欲得金處求覓。即見金礦等。總
而言之。金光明者通辨因果。因金光明雖有
多門。略述六對。一理行相對。即理因如金。以
所依故。行因如光明。以能依故。乃至六正助
相對。即體用中助之如金滅暗依故。正如光
明能除障故。果金光明者雖復無邊。亦述六
對。一法報相對。即法身如金。以本有故。報如
光明。以始有故。乃至六體相相對。即果體如
金。常不變故。事相如光。任緣轉故。由此因
果皆有六相。故成十二對。文指事往往可得。

契經之略稱也。契即契當至令之義。當義理
而合宜故。經即貫穿攝持之義。貫所說義攝
所代生故名爲經。序者叙也。品者數也。別也。
慶喜叙聖旨爲衆生信之基緒。釋唱因果
作三乘起行之由藉。藉之與基區分類別故。
曰序品第者居也。一者初也。一部之內雖有
三十一品。此序居初故云第一。舉此大綱故。
言金光明最勝王經序品第一

六毒得則滿。觀衆大衆也。七緣說則滿。而說頌曰等下
也。莊公云。初序分有二。一通因緣。二爾時薄伽梵下別
因緣云云。與公云。初序有二。初阿難證經序。序往聖言
證是佛說。令生信故。後如來略表當所說法深妙。令
發聖說故。初證經中或分或合。今即唯五。以顯已聞。聞
時。教主。處說。被機故。分爲六者。如金剛仙論云。初
三明弟子。後三證師。雖有二理。合解應勝。今從合釋
有五。一略標持法。二顯待時。三別辨持主。四別示特
處。五敘略所傳。初又有二。此初標所持之法也。言如是
者。總教令生清淨忍可希聖三信之格言也。所說協理依
信教曰如。所表表成依成順教曰是。言我聞者。此後顯
能待之聞也。大衆基云。傳法菩薩自指己身言。如是法
親從佛聞故名我聞。非謂我者定屬一人。我謂諸聖世俗
假者。令傳法者隨順世間自指稱我。即是無我之大我
也。乃至云。應知說此如是我聞意。雖增減異分過失。謂
如是法我從佛聞。爲令衆生恭敬信受。言如是法我從佛
聞。文義次定無所增減。是故聞者應正聞已。如理思惟
當勤修學。言一時者。第二總標說教時也。與公云。即法
王開示妙理之辰。大衆咸受秘法之日。良由一會聞者根
欲有利有鈍。如來神力或延短念作長劫。或促多劫爲一
念。不決定故。即說聽者五種諸法利那生滅前後相續事
緒究竟。總釋一時。廣如慈恩法華疏述。言薄伽梵者。第
三辨教主也。莊公云。然薄伽梵含有多義。無語可翻存
其梵本。如增伽論八十三說。坦然坐妙菩提座。任
運攝滅一切魔障。具大勢力故。名薄伽梵。又佛地論云。
薄伽梵者。謂薄伽摩依六轉輪。即如頌曰。自在。熾盛。
與諸衆。名稱。古昔。及尊貴。如是六種義差別。應知總
名爲薄伽。廣如彼論釋。言在王舍城鷲峰山頂者。第四
示說教處也。莊公云。第四說處復有二種。一應身住處。
即王舍城等。二法身住處。即於最清淨等。又王舍城等
凡聖三乘之所共居。於最清淨等明諸佛不共所居。與
公云。在者居也。遊化之義。雖居鷲山。遊化王舍故。莊
公云。梵音鷲羅王。延利羅舍。摩阿大。那得佛城。
總應云王舍大城。智度論云。摩揭陀王有生子。一頭
兩面四目。後大成人有大勢力。照闍浮提天下取諸王

勝者。帝皇所譬之義。即表此經是三輪中之
最上義。最上之義雖有多途。略述四義。一絕
評論義。轉照二輪唯有唯空。爲諸評論安足
之所。今此經王空有雙明。非諸評論安足之
處故。如經云。轉法輪照持法輪是也。二無等
義。教既離邊行。必無有與等者故。如經云。希
有難量初中後善文義究竟等。三摧伏義。行
若無等。即無魔怨而不降者故。如經云。降伏
煩惱諸魔怨建立無上大法幢等。四總領義。
由前之義無有祕要而不攝者故。如經云。如
是經典甚深之義若現在世者。如來三十七
覺品等住世不滅等。總而言之。此經因果皆
備四義故。寄金光明如主王勝妙之義。經者

如是我聞。一時薄伽梵。在王舍城鷲峰山頂
沼公判云。有其兩解。且述一解。初之一品序分所收更
無評論。次壽量品依空滿願品。此之九品明經正宗。
餘二十一品皆是流通。何以故。妙幢等諸欲開斷智因
果。世尊爲說壽量無盡。是明菩提。陳如樂壽壽命無窮
如何復說入般涅槃。故爲除斯執。復說涅槃三復次義。
難說壽量無盡。未知佛有三身差別。復欲修學。請佛爲
陳。故次說三身品。次教修學。修學正則斷惡修善。斷惡
即懺悔滅障。修善即五位三祇修十勝行。行依覺起。須
知俗真後更重明二空之性。空有雙明依空滿願。所以行
備果聞。故經正宗意在於此。四天王觀衆人天品下。即
但觀彼持學流通。所有處方加其守護。蓋其智力災橫不
侵。是故名爲流通分也。莊公云。初有序品是教起因緣
分。次有二十九品當正宗釋分後付願品爲依教奉行分。
文義長遠不能煩述。與公云。而釋此經略有三分。初證
經略標分。即序品也。略表因緣以警有緣。爲當與說之
序。故次口請廣說分。即次二十六品也。具於餘等一食
之樂。既成堆閣此法。世尊稱宣廣說因果微妙。故
後教勸誓持分。即後五品也。大聖勸誓最勝之教令不忘
失。時衆誓持法本之義而普誦故。諸家三分略述如是。
然今多依沼法師疏註釋經文。往往兼述餘家之說。沼公
云。就序品中有七圓滿。一序圓滿。如是我聞等。二三味
圓滿。於最清淨等。三總衆圓滿。與大衆俱集等。四說因
圓滿。願樂欲聞也。五說時圓滿。於日晡時從定而起也。

○處說二說處？ ○詳二臂？

一萬八千五百七十五。因此立爲王舍城。其說如彼。善見論云。此城最大縱廣三百由旬。有八位戶八萬萬落。梵音近果陀羅。其地多山。此間應言。善見山。智度論云。善見山頂故名善見山。同。此山在何所。答三藏云。摩揭提國古王舍城東北角有善見山。按山嶺有王舍城。又如西域記廣述。山及城事煩故不陳。與公引法華論云。如王舍城餘餘舍故。善見山餘餘諸山故。顯此法勝故。彼論意言。城餘餘舍。無餘物而不出。法勝餘法。無善德而不備。猶山勝餘山。爲好鳥之所止。法勝餘法。爲上聖之所止。遊故。又敬妙如城舍妙理故。義高如山出二乘故。令說此經在城居山。亦有此表。廣如彼疏述。居下也。王彌云。於者居也。最者最究竟也。於最清淨甚深法界。諸佛之境。如來所居。沼公云。明應身住處。下明法身住處。離二障故名最清淨。不共二乘故名甚深。諸法自性名法界。即此法身是諸佛所居。功德性通即爲佛土。法身所依名如來所居。即功德性相連名自性法身。以功德相即依真如。或智內證云。如來居。問。何故須明二種住處。答。欲顯三身非即離故。與公云。此顯不共住處也。即以六義辨不共住。何者爲六。一。無比義。二。出障義。三。離苦義。四。性德義。五。所證義。六。依止義。言無比者即最也。最者即最上最勝究竟之義。無有一法於無垢如可授其勝故。言出障者即清淨也。二障覆習皆悉斷棄故云清淨。言離苦者即甚深也。性德萬德總攝皆盡故云甚深。言性德者即法界也。如來妙德無有一法離法如如有性德故云法界。界即性德故。言所證者即諸佛之境也。法如如智名爲諸佛所證。若起垢染遠盡內證如如而成自德故曰佛境。言依止者即如來所居也。言如來者。即佛德云。言無虛妄故名如來。言所居者即依止住處。如經云。是第二身依於法身得顯現故。然初句言於最清淨。於者居也。論結經顯云。孔子於焉。即玉彌云。於者居也。今准此言如來法身居法性土。欲言於最清淨乃至如來所居。

與大慈獨衆九萬八千人 第五叙所被護也。沼公云。衆成就五門分別。廣如彼疏。總有十八衆。一。聲聞衆。乃至十八近事女衆。初聲聞衆文分爲四。一。標顯舉數。二。敘其德。三。列其名。四。明指佛。此即初也。與公云。大慈獨衆者。即法華論云行成就。九萬八千者。亦彼論中敘成就也。與者即衆并共之義。如智論云。一處一時一心一慧一見一道同解脫。是名爲共。梵音摩訶。周云大也。大有六義。一者數大。九萬八千故。二者廣大。大障斷故。三者位大。大顯義故。四者德大。備智斷故。五者名大。令普聞故。六者讚大。大人天衆所讚故。梵云慈獨自有三義。初名施德。則樂染衣天宮勸而魔怖也。次名乞士。身爲道器。乞食次身也。後名破惡。聖人道長破惡以證果也。無有此方一名可當。故諸經中皆存梵音。衆多之義三數以去皆言多。故不可以彼所知之。僧釋此來也。

皆是阿羅漢。能善調伏如大象王。諸漏已除。無復煩惱。心善解脫。慧善解脫。所作已畢。捨諸重擔。逮得已利。盡諸有結。得大自在。住清淨戒。善巧方便。智慧莊嚴。證入解脫。已到彼岸。與公云。此敘其德。即彼論中攝功德成就。阿羅漢者即合發心。不覺煩惱之三義也。性。善調伏。即心性必善調順。善調如大象。即善解脫。善解脫。心善解脫。故名心善調伏。善巧方便。即三寶現起。施法爲樂。得二解脫。心證自在。自心欲云已除。斷有盡也。言煩惱者。即漏之種子。離現起漏相。即二障。此解脫。故云無復煩惱也。離現起漏相。即二障。此解脫。故云善善解脫也。所作已畢者。對治障。即煩惱。即道。漏也。言重擔者。即後生染之種。染著。漏也。後生染諸法。故云捨也。已利者涅槃也。逮者及也。至也。生死之縛既斷。涅槃之利至獲。故云得已利也。諸有者即三有也。煩惱爲三有之因。亦苦亦結故云有結也。諸得涅槃之利者。必盡三有之染因。故盡有結也。得大自在住清淨戒者。即法華論云。善得正智心解脫也。得正智而證無爲故。云得大自在也。諸諸漏而無復犯故。云住清淨戒也。善巧方便智慧莊嚴者。即彼論中。其心自在也。諸諸心自在者。皆成善知見道修習也。惠莊嚴證入解脫已到彼岸者。亦彼論中。到第一究竟也。

故彼論云。善得正智。心得解脫。善得神通。無得三昧等。諸功德故也。智惠莊嚴者。根。漏也。證八解脫者。定。漏也。皆阿羅漢者。果。漏也。即從多而言三漏。皆因成彼經重多種姓。開故云到彼岸也。又有七變解脫。漢德。廣如彼疏。沼公復依法華論說。如彼疏也。其名曰具壽阿若憍陳如。具壽阿說侍多。具壽婆濕波。具壽摩訶那摩。具壽波帝利迦。大迦攝婆。優樓頻螺迦攝。伽耶迦攝。那提迦攝。舍利子。大目乾連。唯阿難陀住於學地。沼公云。此列名有二。初列無學。次簡別有學。列無學中有十一人。諸經列名前後不定。今此多依出家前後。此中前五人即最初發心也。言具壽者。具福慧二命故云具壽。梵云阿若多憍陳那。憍陳是婆羅門姓也。那是男摩。阿若多是解脫。初語解脫。初轉法輪故。佛問解未。五人之中陳那先報我今已解。因以爲名。名爲初解。憍陳之姓乃爲衆多。以解脫名。那是男摩。以男而女。故後云那。次阿說侍多。勝云也。略譯云。此比丘成儀第一。善順佛教勝於諸馬故云馬勝。次婆濕波者。此云氣息。今此比丘初生之時。感陰陽氣而有秀異。名爲氣息。次摩訶那摩者。此云大名。此人人生時隨地生花。由感此祥有大名稱。又出家已有大智辯攝攝聲。故曰大名。佛本行經云。則子類王有子四子。一淨飯王有二子。一是悉達。二是難陀。二白飯王有二子。一難陀。二提婆多。四甘露王有二子。一阿尼盧豆。二摩阿那摩。此即是也。次婆帝利迦者。此云婆質。是白飯王第二子也。次大迦攝婆者。此云大飲光。婆羅門姓。上古有仙身有光明。終日月之光。遍滿是彼之種。此迦攝身亦有光。故以爲名。大官長者之子。少欲知足。次優樓頻螺迦攝者。此云木直。其胸有椎狀如木直。又池中龍從彼爲稱。次伽耶那摩者。山名也。即象頭山。從山爲名。次那提者河名也。此人近河爲住處。故以立名。次舍利子者。此云童子。以母才辯喻如鳥。以母顯之故云童子。次大目乾連者。此云大探探氏。上古有仙人居山寂處。常採菹豆而食。因以爲姓。尊者之母是彼之

●居下乃至也十六字屬于次段乎 ●善二言? ●必二心? ●漏二滿? * ●淨二淨?

口。取摩氏名。大唯阿羅訶等者。廣明有學。梵云阿羅訶。此云慶喜。是緣成道內外皆慶。當喜之時而生故。如是等諸大聲聞。各於晡時從定而起。往詣佛所。頂禮佛足。右繞三匝。退坐一面。第四詣佛

文准此。煩故不科。暗香補頌反。申時曰暗也。
復有菩薩摩訶薩。百千萬億人俱。洎公云。明香
隨衆。文亦分四。此即標舉舉數。諸經論說數大小別。此
應云百分千萬億菩薩。莊公云。梵香普提薩摩訶薩
等。此云覺有情大有情。釋有多復次。廣如彼疏。煩故不
通。

有大威德。如大龍王。召公云。第二獸有二十五句經文。分爲二十二種德。一具大神通德。乃至二十二證法無染德。此即第一德具大神通名大威德。能除不信能生喜樂。猶如大龍。能降雹除不信。能注雨生喜芽故名稱普聞。衆所知識。第二明名高他委德。名稱普聞無量世界。成爲一切衆生所識。眞公云。召德爲名。顯能爲釋。普有二種。一近近普。自主他主遠聞名故。二上下普。若劣若勝皆稱讚故。破者得名。知者聞釋。

施戒清淨。常樂奉持。第三明修因圓滿德。總攝六度。修因始圓。七最勝中無染最勝名爲清淨。或三輪淨故。恒修不捨名樂奉持。即長時惡業。七最勝六意業。各舉於一以顯其餘。

忍行精勤。經無量劫。七大性中精進大性。亦彰緣餘。即是合明忍等精進。

至也。得四總持及四辯才皆悉無盡。不啻七中不斷盡。辨勝故無盡故。由利不息故皆無盡。

不久當成一切種智。第七明相佛不斷德。此路善惡斷諸煩惱。累染皆亡。第六明離諸障染德。惑、業、苦。三如次煩惱、累、染。又煩惱者是種子也。累者現行也。染者即習氣。辨一門知障也。已斷正斷將斷故得云皆亡。

越前二劫。或處法雲皆補一生。稱爲不久。菩提在未來故曰當成。得摩般若云一切種智。◎謂種類。謂空有理事名一切種。於此咸達名一切種智。依主釋也。一切種者此是瑣塵

降魔軍衆。而擊法鼓。第八明降伏魔超獲。魔即四魔。煩惱。蘊。死。天也。軍即十軍。秋。憂。愁。飢。渴等。廣如法華章述。魔軍從化勝敵先鳴。顯貴開權爲華法鼓。制諸外道。令起淨心。第九明權諸外道德。具四無畏攝諸外道。令生正信云。起淨心。

轉妙法輪。度人天衆。第十明離作言揚傳。於資糧等五位。跡其四位二種不退法輪。廣如法華疏辨。十方佛土悉已莊嚴。第十一明觀淨佛土德。開附一切諸惡趣淨土之義。廣如無垢經疏及疏。六趣有情無不蒙益。第十二明他利不虛德。言六趣

者。梵云底哩迦尼多。譯爲飭生。梵云那羅多。又云閉戾多。譯云餓鬼。梵云未奴沙。譯云人也。天趣。修福。地獄。三名及六趣之總。如法華疏。善知根性而於六道現形說法。其見聞者皆蒙利益。

云。大智者即證佛法二空之智也。所證之理既廣大。故能證之智亦復隨大。故曰大智。無有深法而不察者。故云具大忍。大忍者。即請教法忍。發菩提心無惜難故。住大慈悲。心有大力。第十四章有辨有情德。悲能興樂。悲拔苦。俱言大力。異二乘故。有大堅固力者。常行不捨名爲堅固。此堅由增長生精進不懈。見上

淫樂。由利而不思故
發弘誓心盡未來際
第十六明弘撫無窮德。發四弘

願能盡未來
廣於佛所深種淨因 第十七明深殖善因緣。即於佛
所修十供養名爲淨因。咸淨之因。咸因即淨
於三世法生。吾無生忍。第十八明了法無生忍。即香

三無生忍。依空解脫門觀。通計性悟本性無生忍。依無願門觀。依他起悟自然無生忍。依無相門觀。圓成實悟盡苦無生忍。問。通計體無。圓成當住。今此經文云三世法。如何得云觀於三性得三無忍。答。於依他上觀。通計無。

即依他中亦有圓成。非即離故。辨中邊云。於此二都無。此中唯有空。故三世者但舉依他顯餘二性也。

逾於二乘所行境界 第十九明緣境不共德。二乘緣境行相可得。菩薩不爾。又菩薩了二空。二乘唯了一空。故云逾於二乘。

以大善巧化於世間 第二十明善巧化生緣。依六神通及外六種方便。而化世間。或依大乘經等諸善巧法。以化世間。諸小乘故名大善巧。

於大師教能敷演 第二十一明闡揚聖教緣。立欲不虛故曰大師。卽如來也。善能解釋故云敷演。已得總持。

疎勝四辯故能數論。住善慧地故
秘密之法。甚深空性。皆已了知。無復疑惑。第
二十二明了法無現德。秘密即四勝者也。即三聖名爲
其深。後智罷了根本智。知事理現盡故無復疑
其名曰無障礙轉法輪善薩。常發心轉法輪

菩薩常精進善薩不休息菩薩 詔公第二列名
有五十三人。德高名廣。見聞獲益。於中立名。或從本
願。或從德行。自他勝行以立其名。初二說法。後二轉
顯。此爲說法修勤對。得說不退轉故云轉法輪。無有障
故云無障礙等。得樂說不退故。弘法無息故。云常發心
樂。自利利他勤改易習善趣。利他爲度脫故云不休息。或云

慈氏菩薩。妙吉祥菩薩。觀自在菩薩。此爲拔苦
與樂持。初卽與樂拔苦。吉祥與樂。觀音拔苦
總持自在王菩薩。大辨莊嚴王菩薩。此爲持法

說法對。於第九地能離二愚具足四辨故。云總持自在。具足七辨常說大乘故。云大辨莊嚴。

妙高山王菩薩。大海深王菩薩。此為智高定深對。智慧深妙故云妙高山。其定巨淵故云大海深。智定自在並稱爲王。

寶幢菩薩。大寶幢菩薩。此爲有了空對。有了高勝故云寶幢。了空高勝故云大寶幢。

地藏菩薩。虛空藏菩薩。此爲大悲大智對。大悲荷負遍地爲藏故云地藏。能以虛空而爲寶藏故云虛空藏。

寶手自在菩薩。金剛手菩薩。此爲清淨破障對。手出珍寶能破諸障故云寶手自在。智手能破自他二障故云金剛手。

歡喜力菩薩。大力菩薩。此爲離障降魔對。歡喜意樂常行離障故云歡喜力。大乘法施能摧他惑故云大力。

大莊嚴光菩薩。大金光莊嚴菩薩。此爲自嚴嚴他對。以大智定光而自莊嚴故云大莊嚴光。以金光明經而利於他故云大金光莊嚴。

淨戒菩薩。常定菩薩。極清淨慧菩薩。此爲大願大智對。此三三學因各得圓滿。如次立名。

堅固精進菩薩。心如虛空菩薩。不斷大願菩薩。此爲不退常修對。以三總學舉動無退名堅固精進。其心無礙故云心如虛空。四弘不捨名不斷大願。

施藥菩薩。療諸煩惱病菩薩。醫王菩薩。此爲療身療心對。療身病故云施藥。療心病故云療煩惱。並除身心病故云醫王。

歡喜高王菩薩。得上授記菩薩。此爲能通自通對。若見衆生舍疾先言。令生歡喜而得自在故云歡喜高王。處灌頂位得上授記故云得上授記。

大雲淨光菩薩。大雲持法菩薩。此爲除障持法對。大法智雲含衆德水皆名大雲。下皆准此。能除垢障故云淨光。含諸功德故云持法。

大雲名稱喜樂菩薩。大雲現無邊稱喜菩薩。此爲他樂通開對。美名遍布聞者喜樂故云名稱喜樂。五教反

名遍十方故云現無邊稱。

大雲師子吼菩薩。大雲牛王吼菩薩。此爲能作能降對。所作決定故云師子吼。能摧惡敵故云牛王吼。

大雲吉祥菩薩。大雲寶德菩薩。此爲能自樂益對。能生大福利故云吉祥。善法自嚴故名寶德。

大雲日藏菩薩。大雲月藏菩薩。此爲破惡證真對。破不善障故云日藏。能令安樂故云月藏。

大雲星光菩薩。大雲火光菩薩。此爲能照能成對。種種明照故云星光。隨情成就故云火光。

大雲電光菩薩。大雲雷音菩薩。此爲示道警情對。於生死能作明照故云電光。說法警利故云雷音。

大雲慈雨充滿菩薩。大雲清淨雨王菩薩。此爲生喜滅惡對。法能生智無不利故云慈雨充滿。法能除障有自在力故云清淨雨王。

大雲華樹王菩薩。大雲青蓮華香菩薩。大雲寶樹檀香清涼身菩薩。此爲成因現果對。因行已圓將得覺果故云華樹王。能散妙理功德遍滿故云青蓮華香。得清淨法身具足五分香故云寶樹檀香。

大雲除闇菩薩。大雲破翳菩薩。此爲破闇除翳對。能破闇障故云除闇。能破二執故云破翳。

如是等無量菩薩衆。總括各於哺時從定而起。往詣佛所。頂禮佛足右繞三匝退坐一面。隨佛文段有四。如前分別。

復有聖車毘童子五億八千。第三支分爲四。此標顯聖數。此之清皮。即是王種。如戒城長者寺。

其名曰師子光童子。師子慧童子。有決定智光。有決定慧。能以正法授諸有情。如次配三。

因陀羅授童子。大光童子。大猛童子。佛護童子。法護童子。僧護童子。天帝所授名因陀羅授。能以火破自他闇名大光。勇明決修進名大猛。三寶護念如次得名。

金剛護童子。虛空護童子。虛空吼童子。寶藏童子。吉祥妙藏童子。如名准釋。

如是等人而爲上首。總括

悉皆安住無上菩提。於大乘中深信歡喜。歡德。至不退位云安住菩提。又持正法云安住菩提。證不壞信云深信歡喜。

各於哺時。往詣佛所頂禮佛足。右繞三匝退坐一面。請佛。

復有四萬二千天子。其名曰喜見天子。喜悅天子。日光天子。月髻天子。明慧天子。虛空淨慧天子。除煩惱天子。吉祥天子。如是等天子而爲上首。皆發弘願護持大乘。紹隆正法能使不絕。各於哺時往詣佛所頂禮佛足。右繞三匝退坐一面。次列諸天亦四。同前。多三十三天及四王天。以近先列。世俗立名。不可具釋。歡德中。一發四弘願。二守護大乘。守護大乘即攝受正法。攝受正法則能紹隆正法。正法有三。謂正證正行正教。自能令他依正教起正行證正果。故便不絕。

復有二萬八千龍王。蓮華龍王。醫藥龍王。大力龍王。大吼龍王。小波龍王。持駛水龍王。金面龍王。如意龍王。是等龍王而爲上首。於大乘法常樂受持。發深信心。稱揚擁護。各於哺時往詣佛所頂禮佛足。右繞三匝退坐一面。文四如前。依此花池住故曰蓮花。醫藥此云樹。針藥此云藥。依此樹住。或食此藥故以立名。乃至如意發德爲名。歡德有三。一受持正法。二起深信心。三守護讚說。

復有三萬六千諸藥又衆。毘沙門天王而爲上首。其名曰菴婆藥叉。持菴婆藥叉。蓮華光藏藥叉。蓮華而藥叉。螺眉藥叉。現大怖藥叉。動地藥叉。吞食藥叉。是等藥叉。悉皆愛樂如來正法。深心護持不生疲懈。各於哺時往詣佛所頂禮佛足。右繞三匝退坐一面。文亦分四。樂又此云勇健。亦云捷疾。歡德有三。一受正法。二能護持。三不疲倦。

復有四萬九千揭路茶王。香象勢力王而爲

●樂一策？ ●歡一歡？

上首王來此云妙翅。有勢力能佈香故云香象勢力。或可鳥象類別。

及餘健闍婆阿蘇羅緊那羅莫呼洛伽等。山林河海一切神仙并諸大國所有王家。中宮后妃淨信男女。人天大眾悉皆雲集。總舉餘衆。興公云。健闍婆者此云華香行。阿蘇羅者此云非天。緊那羅者此云歌神。莫呼洛伽者此云大腹。即莽蛇等。咸願擁護無上大乘。讀誦受持書寫流布。歡喜有四。一願擁護。二自誦持。三書寫。四流布。

各於時往詣佛所頂禮佛足。右繞三匝退坐一面。諸佛如是等聲聞菩薩。人天大眾龍神八部。既雲集已。總約有二。此初結也。

各各至心合掌恭敬。瞻仰尊容。目未曾捨。次明儀軌。求法專誠故至心。表冥所說故合掌。舉仰恭。恭深曰敬。觀相嚴身希成佛果故仰瞻容。更無異盼故不暫捨。

願樂欲聞殊勝妙法。第四明說因成就。因衆欲聞佛方可說。爾時薄伽梵。於日晡時。從定而起。此第五明說時成就。

觀察大眾第六明審觀圓滿。或名說儀圓滿而說頌曰。金光明妙法。最勝諸經王。甚深難得聞。諸佛之境界。我當爲大眾。宣說如是經。

第七明標說圓滿。有二十四頌大分爲三。初一行半總標深妙許爲衆寶。次二十半別標所說殊勝令喜。後有二行總結勝益諸人勸學。此即初也。梵云伽他。此云頌。歌美之辭。義云偈詠。是也。此一行半中。初二句標能除數。次二句標所說義。後二句許當爲說。以能除彼苦提涅槃深因妙果故。六般勝諸經王。以下諸文。廣如疏述。

井四方四佛。威神共加護。東方阿闍尊。南方寶相佛。西方無量壽。北方天鼓音。

下二十行半別標也。於中分四。初三行半標衆品乃至依空滿願品經之正宗。正所明法謂二因果。二衆生身不具下有六行頌。標正宗之中學能勸學。三護世四王衆下有五行頌。標衆品已下乃至付囑品流通分中正所修行。四若有聞是經下六頌。標諸品中讚勸持讀。初三行半中復分爲七。一行半標壽量品。二我復演妙法一句標三身品。三吉祥儀中勝等二句標機悟品。四淨除諸惡業等二句標滅業障品。五當與無量樂一句標淨地品。蓮花喻品。金勝陀羅尼品。六一切智根本一句標重顯空性品。七諸功德莊嚴標依空滿願品。釋迦四佛同說此經故云井四方四佛。治公。廣說四佛因緣也。

我復演妙法。吉祥儀中勝。能滅一切罪。淨除諸惡業。三身善提名爲妙法。依顯三身而行儀悔。機悔中勝故云儀中勝。三世三業苦果煩惱。皆能折伏。故云能滅一切罪。業及業因俱名要業。

及消衆苦患。常與無量樂。一切智根本。諸功德莊嚴。此所感果名衆善惡。修六度行得十王果并佛位果樂故。云當與無量樂。以真如理爲諸功德之所依止故。云一切智根本。由依真如故能圓滿一切功德真實莊嚴故。云諸功德莊嚴。

衆生身不具。壽命將損滅。諸惡相現前。天神皆捨離。自下標正宗之中學能勸學。於中分二。初三行半舉諸苦難令生厭。後兩行半令忻修學。初復分二。初二行明惡果。後一行半明苦因。初中又二。初一行內身苦。後一行外緣苦。此即內身。身不具者謂諸根也。即生苦。業盡緣終。名壽命將損。即死苦也。鳥鴉行怪。頭上花叢。爲諸惡相現。即老病苦也。諸業盡者現前不能修。名天神捨離。

親友懷恨。眷屬悉分離。彼此共乖違。珍財皆散失。此明外緣苦。初句明緣情會苦。次句明愛別離苦。彼此共乖違下二句明求不得苦也。

惡星爲變怪。或被邪靈侵。若復多憂愁。衆苦之所逼。此一行頌明外苦因也。

睡眠見惡夢。因此生煩惱。此半行頌明內苦因。

是人當澡浴。應著鮮潔衣。於此妙經王。甚深佛所說。專注心無亂。讀誦聽受持。自下明經力能除令忻修學有三。初半修行儀。次一行正修行。後一行結經功力。正修行中。初二句明所學法。後二句明正修行。廣如疏述。

由此經威力。能離諸災橫。及餘衆苦難。無不皆除滅。結功德力。護世四王衆。及大臣眷屬。無量諸樂叉。一心皆擁衛。自下標流通分有五行。標正所修行。此標觀衆人天品。四天王護國品。無染著品。如寶寶品。

大辨才天女。尼連河水神。訶利底母神。堅牢地神衆。此一行標大辨才天女品。吉祥天女品。及增長財物品。堅牢地神品。訶利底此云青色。有五百子。緣護三寶并小男小女等也。

梵王帝釋主。龍王緊那羅。及金翅鳥王。阿蘇羅天衆。如天神等。并將其眷屬。皆來護是人。晝夜常不離。此二行標信賴耶耶品。王法正輪品。善生王品。及諸天藥叉護持品。

我當說是經。甚深佛行處。諸佛秘密教。千萬劫難逢。此一行頌標授記品以下文也。甚深行處者。標授記品。除病品。流水品。捨身品。無上菩提唯佛能了名淨行處。除病等品是佛因行。諸佛秘密教等二句標諸讚歎品及付囑品。

若有聞是經。能爲他演說。若心生隨喜。或設於供養。自下六行第四段標流通分諸品之中勸誡持讀。於中分三。初一行標勸持讀。次三行明得益。後二行教持軌則。此即初也。

如是諸人等。當於無量劫。常爲諸天人。龍神所恭敬。此一行明得益有三。初得敬護。此即初也。

此福聚無量。數過於恒沙。讀誦是經者。

當獲斯功德 此二行明第二成勝因

亦為十方尊 深行諸菩薩 擁護持經者

令離諸苦難 此第三明聖所守護

供養是經者 如前深浴身 飲食及香華

恒起慈悲意 若欲聽是經 令心淨無垢

常生歡喜念 能長諸功德 敬持經教分二。初一行令利他。後二行明自利

若以尊重心 聽聞是經者 善生於人趣

遠離諸苦難 總結勸有二。此一行結得勝果勸也

彼人善根熟 諸佛之所讚 方得聞是經

及以懺悔法 此一行後結成勝果勸也

金光明最勝王經如來壽量品第二

昭公云。略以三門分別。一來意。二釋名。三解妨。言來

意者。略且有五。一令生正解。二令得菩提。三令得涅槃

樂。四令起妙行。五為懺悔。言生正解者。從此品已下至

依經滿願品來九品明經正宗。初二品明果。五品明行。

後二品明境。今此一品即是總明菩提涅槃。并別明涅槃。兼若不聞如來為說菩提涅槃。即不能正解。既

身。故通三佛。如是妨礙。如疏廣述

爾時王舍大城。有一菩薩摩訶薩。名曰妙幢

昭公云。就此品中。大文分二。初總說菩提涅槃。二爾時

妙幢菩薩親於佛前已下。別明涅槃。初文有五。一妙幢

菩薩深信。二他佛說命無窮。三釋迦自陳常安。四喜見

重成不滅。五時來領解獲益結成。初文有三。一舉念諸

人。二明所疑境。三述疑所因。初文又三。一明住處。二

列其名。三略敘德。此初二文。勝智過獨超群表。與喻

立釋名曰妙幢。梵云幢幡只唱。此云妙。勝顯云幢。其云

信相。信性是淨。妙義相似。幢者高顯。故勝云相

已於過去無量俱胝那由多百千佛所。承事

供養殖諸善根。歡喜。俱供者。准俱舍論。十億為一

俱胝。准花嚴經。萬萬為億。億億為拘梨。拘梨者是俱

胝。普少訛耳。餘文如疏。廣訓釋也

是時妙幢菩薩獨於靜處作是思惟。以何因

緣釋迦牟尼如來壽命短促唯八十年明所果境

種眾寶。雜彩間飾如佛淨土。有妙香氣。過諸

天香芬馥充滿。第二變出淨方有四。一舉能變人。二

明變土。三所變土相。四明香。帝青瑠璃者。是帝釋

瑠璃寶。故稱舉也

於其四面各有上妙師子之座。四寶所成以

天寶衣而敷其上。復於此坐有妙蓮華。種種

珍寶以為嚴飾。量等如來自然顯現第三變寶坐

有四。一坐體。表四生類皆得成佛故現四坐。以天寶衣

等者。二明敷設。表其淨分。復於此坐等者。三明莊嚴。

表出生死得七覺花。四坐量。寶座稱身故云量等如來。

不由如願力故云自然

於蓮華上有四如來。東方不動。南方寶相。西

方無量壽。北方天鼓音。是四如來各於其座

跏趺而坐。第四如來垂降花。坐量法身。四佛表四德。

四方喻四相。四德翻彼不生住異滅故四方現

放大光明周遍照耀王舍大城。及此三千大

千世界乃至十方恒河沙等諸佛國土。第五光

照境。光有三。即一王舍。二大千。三十方。欲顯三身故

現三等

雨諸天華奏諸天樂第六光現。喜祥也

爾時於此瞻部洲中及三千大千世界。所有

衆生以佛威力。受勝妙樂無有乏少。第七光利

祥生有二。初得樂。後離苦。此初也。十方衆生經略不離

若身不具皆蒙具足。盲者能視。聾者得聞。瘡

者能言。愚者得智。若心亂者得本心。若衣無

者得衣服。被惡賤者人所敬。有垢穢者身清

潔此離九苦。准文可知

於此世間所有利益。未曾有者悉皆顯現。第八

略總結也

爾時妙幢菩薩。見四如來及有有事。歡喜踊

躍合掌一心。瞻仰諸佛殊勝之相。第二妙幢菩

問。於中有二。初觀佛情狀。二請除疑惑。此初也。並著

有事。觀四如來大人之相云殊勝相

亦復思惟釋迦牟尼如來無量功德。唯於壽命

命生疑惑心。云何。如來功德無量。壽命短

促。唯八十年。諸除疑惑有二。初心疑。後言謂。相好等

同諸佛。壽命異。雖云等。故言唯於壽命生疑惑心

爾時四佛告妙幢菩薩言。善男子。汝今不應

思忖如來壽命長短。何以故。善男子。我等不

見諸天世間梵魔沙門婆羅門等人及非人。

有能算知佛之壽量知其齊限。第三彼佛爲答有

三。初略舉難思。次集衆爲釋。後結成因果勸勿生疑。初

中有二。初餘不能測。後唯佛能知。此初也

唯除無上正遍知者。唯佛能知

時四如來。欲說釋迦牟尼佛所有壽量。以佛

威力。欲色界天諸龍鬼神健闍婆阿蘇羅揭

路荼緊那羅莫呼洛伽。及無量百千億那庾

多菩薩摩訶薩。悉來集會入妙幢菩薩淨妙

室中。集衆爲釋。初集衆。後爲釋。此集衆也

爾時四佛於大衆中。欲顯釋迦牟尼如來所

有壽量。而說頌曰。爲釋有二。初結集衆。後佛爲說。

此初也

一切諸海水。可知其滴數。無有能數知

釋迦之壽量。析諸妙高山。如芥可知數

無有能數知。釋迦之壽量。一切大地上

可知其塵數。無有能算知。釋迦之壽量

假使量虛空。可得盡邊際。無有能度知

釋迦之壽量。爲說也。分二。初四行過喻分。第五一

行過算分。喻分四行中相傳兩釋。一云。四行如次顯淨。

我。樂。常四德。如次能除不信。著我。畏苦。捨心四障。

一云。約佛四身以顯壽量。謂化。應。本。應。本。化。非應非

化。如次爲喻。化身此後現。故以水喻。化依應現如水

若人住儻劫。盡力常算數。亦復不能知

世尊之壽量。過算分故

不害衆生命。及施於飲食。由斯二種因

得壽命長遠。是故大覺尊。壽命難知數

如劫無邊際。壽量亦如是。結成因果勸勿生疑。

此三頌結成二因感長壽果

妙幢汝當知。不應起疑惑。最勝壽無量

莫能知數者。勸勿生疑

爾時妙幢菩薩。聞四如來說釋迦牟尼佛壽

量無限白言。世尊。云何如來示現如是短促

壽量。第四妙幢重請。佛壽長我已略解。有何所以現斯

短壽。釋迦說短。四佛說長。彼此相違故作此難也

時四世尊告妙幢菩薩言。善男子。彼釋迦牟

尼佛於五濁世。出現之時。第五彼佛廣陳文分爲

三。一標。二釋。三成就。初標中有三。一標現短壽時。二

標現促所以。三結短壽。此標時也

人壽百年稟性下劣。善根微。復無信解。標現

促所以有。二。一爲滅惡即捨生死。二爲生善即令得善

提。濁有五種。此中舉四。一命濁。謂人壽百年。二有情

濁。此中有三。一喜意不弘。謂稟性下劣。二宿無福惠。

謂善根微薄。三多有迷愚。謂無信解

此諸衆生。多有我見人見衆生壽者。養育邪

見我我所見斷常見等。此見濁也。我見者。依五取

識我我所見現前行故。今者此文既別說我所見。即離

別異。人見者。即有情見。謂諸賢聖如實了知唯有此法

更無餘故。衆生見者。即數取趣見。謂能數數往取諸趣

無厭足故。壽者。見者與壽和合現存活故。養育見者。

即養育現在能作士夫用故。又能增長後有業故。邪見

者。即五見中邪見也。我我所見。謂依五蘊起十五見等。

斷常見者。即是邊見。斷謂七斷滅也。常謂四通常等也。

生正解速得成就無上菩提。欲令生善得者提放。

異生外道即所爲人。簡諸入地大菩薩衆。初地已上更且

長故。非不現滅

是故釋迦牟尼如來。示現如是短促壽命。結標

短壽

善男子。然彼如來欲令衆生見涅槃已。生難

遭想。憂苦等想。自下第二爲釋文分爲三。一法說。二喻

合。三結說。初法說中復分爲五。一解釋。二假數。三爲

通。四却詰。五解釋。此直釋有三。一令於佛起希慕心。

二令於法生修習意。三者曲結。此即初也

於佛世尊所說經教。速當受持讀誦通利。爲

人解說不生謗毀。二令於法起修習意。十法行中略舉

四行。一受持。二披讀。三諷誦。四解說。影顯餘行。且舉

易也

是故如來現斯短壽。雙結

何以故。彼諸衆生若見如來不般涅槃。不生

恭敬難遭之想。此假數并爲通

如來所說甚深經典。亦不受持讀誦通利爲

人宣說。此通起持法心

所以者何。以常見佛不尊重故。此却結并釋難

善男子。譬如有人見其父母。多有財產珍寶

豐盈。便於財物不生希有難遭之想。二喻合有

二。初久住不欣喻。後見滅愛敬喻。此即初也。有人者。

喻異生外道。父母者喻佛。多有財產等者。喻佛住法財

豐也

所以者何。於父財物生常想故。此微并釋也。應云

於父與財生常想故。二義合明

善男子。彼諸衆生亦復如是。若見如來不入

涅槃。不生希有難遭之想。所以者何。由常見

故。合也。文亦有二。初合。次徵。後釋。三文別故

●施二陀？

然彼貧人或詣王家或大臣舍。見其倉庫種種珍財悉皆盈滿。生希有心難遭之想。此明敬佛難逢。無是救難故起愛敬。有貧人者。喻異生外道。餘文准上喻可知。

時彼貧人爲欲求財。廣設方便策勤無怠。三明愛法求學喻。

所以者何。爲捨貧窮得安樂故。四微。五釋善男子。彼諸衆生。亦復如是。若見如來入於涅槃。生難遭想乃至憂苦等想。合也。此合佛爲示滅喻。

復作是念。於無量劫諸佛如來出現於世。如鳥曼跋華時乃一現。彼諸衆生發希有心起難遭想。若遇如來心生敬信。此合敬佛難逢喻。文有其三。謂法。喻。合。

聞說正法生實語想。所有經典悉皆受持。不生毀謗。此合愛法求學喻也。

善男子。以是因緣。彼佛世尊。不久住世。速入涅槃。此結喻也。

善男子。是諸如來。以如是等善巧方便。成就衆生。此總成也。

爾時四佛。說是語已。忽然不現。第六說已不現。已上總是他佛說釋迦命無窮。

爾時妙幢菩薩摩訶薩。與無量百千菩薩及無量億那由多百千衆生。俱共往詣鷲峯山中。釋迦牟尼如來正遍知所。頂禮佛足。在一面立。釋迦自陳常安。文段有四。一妙幢來至。二釋白所問。三四佛請陳。四釋通爲說。此即初也。

時妙幢菩薩。以如上事。具白世尊。佛自所問時四如來。亦詣鷲峯。至釋迦牟尼佛所。各隨本方。就坐而坐。四佛陳請。文分爲三。初四佛俱來。次遣使陳請。後使者傳命。此即初也。

告侍者善薩言。善男子。汝今可詣釋迦牟尼

佛所。爲我致問。少病少惱。起居輕利。安樂行不。遣使陳請有三。初通問。次陳請。後陳請。初也復作是言。善哉善哉。釋迦牟尼如來。今可演說金光明經甚深法要。爲欲饒益一切衆生。

除去飢饉。令得安樂。我當隨喜陳請諸善時彼侍者。各詣釋迦牟尼佛所。頂禮雙足。却住一面。俱白佛言。彼天人師致問無量。少病少惱。起居輕利。安樂行不。復作是言。善哉善哉。釋迦牟尼如來。今可演說金光明經甚深法要。爲欲利益一切衆生。除去飢饉。令得安樂。使者傳命。

爾時釋迦牟尼如來應正等覺。告彼侍者諸菩薩言。善哉善哉。彼四如來。乃能爲諸衆生饒益安樂。勸請於我宜揚正法。釋迦爲說。文分爲二。初請。後陳。此請也。

爾時世尊。而說頌曰。我常在鷲山。宣說此經寶。成就衆生故。示現般涅槃。凡夫起耶見。不信我所說。爲成就彼故。示現般涅槃。後陳也。文分爲三。初一行中。上二句顯法報常。以報顯法。下二句顯化滅。後一行重成化滅。

時大會中有婆羅門。姓橋陳如名曰法師授記。與無量百千婆羅門衆。供養佛已。第四喜見重成不滅。文分爲八。一陳如普速求願。二如來方便默然。三佛如喜見令復。四陳如普請舍利。五喜見別示修福。六陳如更復因求。七喜見答不可得。八陳如領知常住。

開世尊說入般涅槃。涕淚交流。聞佛入滅。悲哀。此即前顯示現般涅槃故現涕淚。身所流涕。目所出淚。兩相難離爲交流。

前禮佛足白言。世尊。若實如來於諸衆生有大慈悲。憐愍利益。令得安樂。猶如父母餘無

等者。三舉佛功德爲求願樂所以。於中分三。初略讚敬禮。次若實如來下陳佛有能爲請法由。於中有二。一明世尊慈憐利益。二能與世間下明世尊三德俱備所以陳請。初文有二。一法二喻。由大慈故憐之與樂。由大慈故慈拔其苦。

能與世間作歸依處如淨滿月。此明三德備。此即斷德。如涅槃經云。月愛三昧能作清涼。清涼即涅槃。涅槃即斷德。以月喻斷德故。

以大智慧能爲照明如日初出。此顯智德。智德破闇。如日日出。普觀衆生愛無偏黨如羅網羅。此顯因德。唯願世尊施我一願求佛心願。

爾時世尊默然而止。方便默然。默然有五意。一爲除讚。乃至五他除疑勝以能說證故。佛威力故於此衆中。有梨車毘童子名一切衆生喜見。三佛加喜見後問。文中分五。初舉成所。乃至五喜見。此初三也。

語婆羅門橋陳如言。大婆羅門。汝今從佛欲乞何願。我今與汝此明後二。婆羅門言。童子。我欲供養無上世尊。今從如來求請舍利如芥子許。四陳如答求舍利。文分爲三。初陳如顯。次假設外復。後答願所以。此即初也。

何以故。我曾聞說若善男子善女人。得佛舍利如芥子許恭敬供養。是人當生三十三天而爲帝釋。後二文也。假設外復。爲顯當因當得常果。是時童子。語婆羅門曰。若欲願生三十三天受勝報者。應當至心聽是金光明最勝王經。

喜見預示願門。即爲顯當因。長行答證。願中答理。長行有三。一合顯此經。二明其所以。三者結略。此即初也。於諸經中最爲殊勝。難解難入。聲聞獨覺所不能知。二明其所以。初二樂不知。二能爲勝因。此不能知。其文可知。

此經能生無量無邊福德果報。乃至成辦無

上菩提 能為勝因。前生果報者。為十王因。或辨菩提者。為三身因。真勝果報。當令彼求

我今為汝略說其事。略婆羅門言。善哉童子。此金光明甚深最上難解難入。聲聞獨覺尚

不能知。陳如方便更復因求。文分為三。初結經深妙勝者不知。次我等智微不能依智。後略求舍利。此初也。明

善提提樂二理。故甚深。除二障。蓋故無上。凡夫比智難解。現智難入。二乘定性不能隨悟。故不能知也

何況我等邊鄙之人。智慧微淺。而能解了我等智微不能依智

是故。我今求佛舍利如芥子許。持還本處。置寶函中。恭敬供養。命終之後。得為帝釋。常受安樂。後略求舍利分二。初述意所求。後發。云何不為我乞。此即初也

云何。汝今不能為我從明行足求斯一願。作是語已。此微云何不為我乞佛舍利。令我供養得常樂果也

爾時童子即為婆羅門。而說頌曰。恒河駛流水。可生白蓮華。有十四頌。分之為四。初三行明難有漏之三和故無舍利。次三行明具涅槃之三德故無舍利。次四行明四人有障不得真法故無舍利。後四行明真實具足四德故無舍利。此初也。此中行明法身無生相。恒河駛流。駛流者喻真如。無有垢染。自性解脫。非同有為。能生諸法故無舍利。猶如駛流不生蓮花。見水

應生。物駛水尚不得生。故無舍利

黃鳥作白形。黑鳥變為赤。明無變異相故無舍利。黃鳥者。舊本云。轉相轉此云黃鳥。形如鶴鳩。黃鳥形小。喻色蘊老不遍三界。分段老不遍無漏地。鳥形稍大。喻四蘊老遍三界。故。喻變異死過無漏地故。今此法報二老俱無。故無舍利也

假使瞻部樹。可生多羅果。揭樹羅枝中。能出菴羅葉。此明法身等無滅相故無舍利。瞻部樹者。此洲之北。臨大海多有此樹。樹子編大亦復堪食。多羅樹

者。傳云。形大葉狹長。即具多葉。西國嘗此樹葉。樹羅者。此亦無漏。如漢菴。內有子小。大如菴。示災食之甘美。菴羅者。傳云。此云甘子。如是與類雖有生滅。尚無此類果等滅已而生彼等。云何無為法得有前滅而留舍利。若自性法身。三和異體故難使。即是如來

斯等希有物。或容可轉變。世尊之舍利畢竟不可得。法合。彼等有為故可轉變。故云或容可轉變。不定。如來法身必無生滅留舍利。若報化身轉變可知

假使用龜毛。織成上妙服。寒時可披著。方求佛舍利。此下三行明王德故無舍利。初一行明。若真寶難處。或可。計用血肉所合成法身。如以龜毛織成衣服。以御寒。此事既無放無舍利。離前生死故

假使蚊蚋足。可使成樓觀。堅固不搖動。方求佛舍利。喻法身真寶難細之法。不可轉異。成有為血肉舍利。離前異故

假使水蛭蟲。口中生白齒。長大利如鋒。方求佛舍利。喻解脫自性不可得有漏血肉之法。既不生放。定無滅。離前滅相故

假使持兔角。用成於梯陛。可昇上天宮。方求佛舍利。自下四行明四人有障不得四德。此意即明法身是常樂等。今此中以兔角法身。常作無常想。如依兔求角。為梯天宮者。喻常涅槃常德。以無常想梯始得入涅槃宮。無有是處。由此故知無有舍利。唯此即明欲求法身舍利畢竟不得。此即初除緣覺捨心

鼠緣此梯上。除去阿蘇羅。能障空中月。方求佛舍利。除障障空中月。鼠緣空中月。喻角梯喻於樂德作真苦想。實無苦故計為有苦。有苦故即有無常。謂有骨舍利故今求之。即用此因得樂德。如緣兔角梯除阿蘇羅不令障月。月喻涅槃。既不得。則定不得也

若蠅飲酒醉。周行村邑中。廣造於舍宅。方求佛舍利。除外道者我障。於餘有漏觀有我樂。以顛倒故。如蠅飲醉不能離村邑造於舍宅。因中土地法如城隍滅滅如村邑。涅槃樂德如舍宅。蠅無為不得云造作舍宅。但云造作。或依了因假造。或如外道。雖計我常。然有捨身受身之轉故。謂佛身有其舍利。是倒故無舍利

若使驢唇色。赤如頻婆果。善作於歌舞。方求佛舍利。除闍提不信障。由不信法身四德。以愚闇故。喻驢唇黑。以不信故不得如來涅槃大淨。如驢唇唇不可令赤如頻婆果。轉作於歌舞。喻隨利他行。舞喻自利行。然此文據定性二乘及無性闍提外道也

烏與鵲鵲鳥。同共一處遊。彼此相順從。方求佛舍利。此明真實法身具足四德故無舍利。亦分文為四。此初明常實德不與無常虛妄同處故無舍利

假使波羅葉。可成於傘蓋。能遮於大雨。方求佛舍利。此明大樂德。若謂為苦如波羅葉。傳云。若分三道不可盡而遮大雨。天雨喻變易苦。二乘作無常及苦不能得常樂也

假令大船船。盛滿諸財寶。能令陸地行。方求佛舍利。此明大我德。以法身我如大船。其恒沙德如滿財寶。令陸地行者。喻外道我見。外道我見心不能見真我。真我如舟。不於外道我見陸地心行故也

假使鵲鵲鳥。以背銜香山。隨處任遊行。方求佛舍利。此明大淨德。外道不信涅槃淨德。妄計餘淨。如鵲鵲鳥不能銜香山遊。香山喻大涅槃淨德。鳥喻外道不信淨德。既無法身不無常等。明知舍利決不可得。故求舍利成本願。必不得。故應觀佛摩三和成三德。除四障修四因。定得樂滿

爾時法師授記婆羅門。聞此頌已。亦以伽他答一切眾生。喜見童子曰。第八陳如領解常住。文有二別。初經家標。後正領解。初

善哉大童子。此眾中吉祥。善巧方便心。得佛無上記。此陳領解。七頌分三。初二行歡德。次四行正明所解。後一行結佛身常。以前所說說佛四德。當體故讚善哉。讚內德中有六勝德。一相應勝德。即頌中大字是也。與七大性相應故名大。二生位勝。即童

子是也。以登初地上生如來家名爲童子。三發願勝。即衆中吉祥也。發十大願。故四巧勝。即善巧是也。得進上地方便故。五方便勝。即方便是也。智二利方便故。六攝受勝。即得佛記是也。蒙佛記故。

如來大威德 能救護世間 仁可至心聽
我今次第說 上二句教佛智悲。大威德是智德。能救護者是大悲德。

諸佛境難思 世間無與等 法身性常住

修行無差別 自下四行明所解。初二行解常住。後二行解無差別。初解常住即是彼果智分。略有五相。諸佛境難思者。是不可思議相。世間無與等者。是轉依相。法身性常住者。是常住相。修行無差別者。是自法所成相。諸佛體皆同者。是無二爲相。如是五相如消公疏中引攝論文廣述也。

諸佛體皆同 所說法亦爾 諸佛無作者

亦復本無生 即是第三無二爲相。有三種無二。一有無無二。二爲無爲無二。三一切佛無二。諸佛體皆同者。即是總句。所說法亦爾者。因釋說法亦復無差別。諸佛如來同事業故。諸佛無作者。下顯爲無爲無二。由業煩惱非所爲故名無作者。亦非惡業生故云無生。已上約應化釋。亦顯自性法身自本有。非新生作故云無作者。

世尊金剛體 權現於化身 是故佛舍利

無如芥子許 佛非血肉身 云何有舍利
自下三行解無舍利。初一行半領解。後半解示有。此初也。佛身緊固亦權化身。故無舍利如芥子許。若言樹影有血肉者。無有是處。佛身亦爾。

方便留身骨 爲益諸衆生 此解示有。以神通智

力善巧方便。現留舍利利益衆生。

法身是正覺 法界即如來 此是佛真身

亦說如是法 第三結佛身常。功德所依及以讚衆名爲法身。道三身故。覺性覺相俱名正覺。是諸法因是諸法故故名法界。對於舍利三身俱真故名真。真既如是。所說之法亦復如是。

爾時會中三萬二千天子。聞說如來壽命長遠。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。歡喜踊躍。得未曾有。此明時衆領解獲益。文分爲二。初長行開法獲益。次偈頌頌其領解。菩提心義如疏廣述。

異口同音 而說頌曰。佛不般涅槃 正法亦

不滅 爲利衆生故 示現有滅盡 世尊不

思議 妙體無異相 爲利衆生故 現種種

莊嚴 此中領解。一行領當住。一行領現諸相。爾時妙幢菩薩。親於佛前及四如來并二大士諸天子所。聞說釋迦牟尼如來壽量事已。自下大段第二別明涅槃。文分爲三。一陳疑降請。二佛爲解釋。三領悟得益。初文有二。初請前所問。後正疑請。此即初也。

復從座起。合掌恭敬。白佛言。世尊。若實如是。諸佛如來。不般涅槃。無舍利者。正請有五。一請法。二請所聞。即是前所舉文是也。

云何經中。說有涅槃及佛舍利。令諸人天恭敬供養。過去諸佛現有身骨。流布於世。人天供養。得福無邊。三與違難有三意。一云何名涅槃。二云何不入。三既不入。云何復言留身舍利。一違教。二違世間。

今復言無。致生疑惑。唯願世尊哀愍我等。廣爲分別。四結疑意。五請爲決。

爾時佛告妙幢菩薩及諸大衆。汝等當知。云般涅槃有舍利者。是密意說。如是之義當一心聽佛爲解釋。文分爲三。初陳疑請動聽。二正爲解釋。三如是妙行汝等勤修下結勸令學。此初也。言有舍利是密意說者。難集論說。祇密有四。一合入。二相。三對治。四轉變。對治有八。一經佛障。二經法障。乃至八不定性障。今此爲除轉佛障。二種障故說般涅槃。留身舍利名爲密意。餘文如疏。

善男子。善薩摩訶薩如是應知。有其十法。能解如來應正等覺真實理趣。說有究竟大般涅槃。正爲解釋有三。初解涅槃體。次明其相。即顯不入。後釋言入涅槃及留舍利所以。此初也。明體三番釋。初番約三事四涅槃當體等釋。次番依展轉證得釋。後約因圓能證。就四復次文各有四。一標。二徵。三釋。四結。標中初對佛。次開後簡前。言善薩者對機也。十法者即開章也。說有究竟等者。簡與小乘所得涅槃稱爲大涅槃。言十法者。應云十義。即爲十段。

云何爲十 初徵

一者。諸佛如來究竟斷盡諸煩惱障所知障故。名爲涅槃。初三義約三事解。究竟斷盡煩惱障所知障者。即是解脫也。

二者。諸佛如來善能解了有情無性及法無性故。名爲涅槃。解了有情等者。即是般若也。

三者。能轉身依及法依故。名爲涅槃。能轉身等者。即是法身。三事非一異名大般涅槃。身即第八轉轉還滅依。法即真如即迷悟依。由此藏護持諸障障。障法身勝故轉第八與如合明。

四者。於諸有情任運休息化因緣故。名爲涅槃。此下三義約四涅槃。此明不現入無餘也。化事休息者。即八相身示入無餘。

五者。證得真實無差別平等法身故。名爲涅槃。此明無餘涅槃。文云證得故。或是自性清淨涅槃。文云無差別相故。諸佛證故。

六者。了知生死及以涅槃無二性故。名爲涅槃。此明無住涅槃。無二性者即真如也。性無二故。不住生死及以涅槃。

七者。於一切法。了其根本。證清淨故。名爲涅槃。自下四義依於三性總別而明。言於一切法了其根本等明者。是總故。辨中邊云。此中云何根本真實。謂三自性後得能證遍計依也清淨。本智能證圓成清淨。

八者。於一切法無生無滅善修行故。名爲涅槃。此依遍計顯。文云無生滅故。了達彼無能正修行故。

九者。於一切法無生無滅善修行故。名爲涅槃。此依遍計顯。文云無生滅故。了達彼無能正修行故。

十者。於一切法無生無滅善修行故。名爲涅槃。此依遍計顯。文云無生滅故。了達彼無能正修行故。

九者。真如法界實際平等。得正智故。名為涅槃。此取證真如無漏正智。依他起性淨分記涅槃。染非能證故非涅槃也。

十者。於諸法性及涅槃性。得無差別故。名為涅槃。於其二性得無差別者。意取所得。得是證得也。無差別理者。證同成實性。

是諸十法說有涅槃。有涅槃。

復次善男子。菩薩摩訶薩。如是應知。復有十法。能解如來應正等覺真實理趣。說有究竟大般涅槃。第二復次依展轉釋。文段如前。云何為十徵也。

一者。一切煩惱。以樂欲為本。從樂欲生。諸佛世尊斷樂欲故。名為涅槃。一切煩惱樂欲為本者。如涅槃經。樂淨等法皆欲為本。如入善法欲為根本。起諸樂法亦同淨說。以佛能斷諸所顯理名為涅槃。

二者。以諸如來斷諸樂欲。不取一法以不取故。無去無來無所取故。名為涅槃。言不取一法者。即由無欲於一切境不生愛著。既不愛著故不生。故不往彼趣生去。不還此趣生來。所取即五蘊。前約

○無因亡。此約果滅。所顯之理名為涅槃。

三者。以無去來及無所取。是則法身不生不滅。無生滅故。名為涅槃。言法身者。依有漏滅盡所顯真如。是功德依名為法身。故諸經云。在體名如來藏。出體名法身。無去來者。約無有為相說。無所取者。據色蘊等體說。上純無所顯正是涅槃。

四者。此無差別非言所宜。言語斷故。名為涅槃。此約涅槃體離言詮性名為涅槃。

五者。無有我人。唯法生滅得轉依故。名為涅槃。即是轉依二無我理。無有我人者。無有生執。唯法生滅者。即悟法無我。由悟此理證得轉依名為涅槃。此處重轉依也。

六者。煩惱隨惑。皆是客塵。法性是主。無來無去。佛了知故。名為涅槃。由二執盡離是客。有生滅去來故。真如為主。以體常住無生滅去來故。今佛了知證得轉依此心轉依。

七者。真如是實。餘皆虛妄。實性體者即是真如。真如性者即是如來。名為涅槃。蓋顛倒生稱虛妄。如非倒生故稱實。實不假稱真如。真如體性即是法身如來。亦是心轉依。但轉釋耳。

八者。實際之性。無有戲論。唯獨如來證實際法。戲論永斷。故名為涅槃。真如法身即是實際。離倒妄顯故無戲論。佛證實際法故戲論斷名為涅槃。即是道轉依也。

九者。無生是實。生是虛妄。愚癡之人漂溺生死。如來體實無有虛妄。名為涅槃。由佛永斷妄戲論故得此無生。無生是實。愚夫未斷生虛妄故漂溺生死。如來無此名為涅槃。即是廣大轉依。

十者。不實之法。是從緣生。真實之法。不從緣起。如來法身。體是真實。名為涅槃。有為不實是從緣生。法身實體不從緣生。故名涅槃。證同成實是一切法所歸趣故。

善男子。是謂十法說有涅槃。結也。

復次善男子。菩薩摩訶薩。如是應知。復有十法。能解如來應正等覺真實理趣。說有究竟大般涅槃。第三復次文四如前。此初標也。文三如前云何為十徵也。

一者。如來善知施及施果。無我我所。此施及果。不正分別永除滅故。名為涅槃。二者。如來善知戒及戒果。無我我所。此戒及果。不正分別永除滅故。名為涅槃。三者。如來善知忍及忍果。無我我所。此忍及果。不正分別永除滅故。名為涅槃。四者。如來善知勤及勤果。無我我所。此勤及果。不正分別永除滅故。名為涅槃。五者。如來善知定及定果。無我我所。此定

及果。不正分別永除滅故。名為涅槃。六者。如來善知慧及慧果。無我我所。此慧及果。不正分別永除滅故。名為涅槃。此依因四能證釋。即修十度因滿能證大般涅槃。初六即前六度。修行施等為七最勝所攝成度。今此經中且舉巧便一介最勝。三輪清淨證涅槃勝以顯於餘。若修不圓不證涅槃。故施即見有能施物所施果。即見有果。謂希希恩及等流。異熟。士用。離繫之果。此我法執名不正分別。見能所施謂我執。見有施物即我所。此等永除所顯之理。或即六度涅槃之相並名涅槃。餘准此釋耳。

七者。諸佛如來。善能了知一切有情非有情。一切諸法皆無性。不正分別。永除滅故。名為涅槃。由拔濟方便知諸有情及一切法皆無實故三輪清淨。故無分別無染拔濟。

八者。若愛者。便起追求。由追求故。受樂苦惱。諸佛如來。除自愛故。永絕追求。無追求故。名為涅槃。若見自身為求苦惱。是愛未亡起追求者即是樂顯。不亡相故受諸苦惱。既三輪空無自身愛。無染追求。即正願滿。

九者。有為之法。皆有數量。無為法者。數量皆除。佛離有為證無為法。無數量故。名為涅槃。由思擇力知有為法有其數量。以有生滅形假形量故。無為不爾。即稱於如無能所思擇。故云證無為法無數量故。

十者。如來了知有情及法。體性皆空。離空非有。空性即是真法身故。名為涅槃。由能了知有情空成就有情智。了知法空成就佛法智。俱無亡相故。皆空離空非有體性。此所證理即是法身名為涅槃。

善男子。是謂十法說有涅槃。結也。

復次善男子。豈唯如來不般涅槃。是為希有。明涅槃相答不涅槃。文亦分四。一標。二徵。三釋。四結。初標不入涅槃。

復有十種希有之法。是如來行攝不入所以也。云何為十徵也。

◎[無]—1

一者生死過失。涅槃寂靜。由於生死及以涅槃證平等故。不處流轉。不住涅槃。於諸有情不生厭背。是如來行。此不住二邊行有三。初明證生死涅槃平等。次不處流轉。下明不住二邊。接於諸有情下明不捨有情。若二業人見生死過失見涅槃寂靜。便有厭捨入於涅槃也。

二者佛於衆生不作是念。此諸愚夫行顛倒見。爲諸煩惱之所纏迫。我今開悟令其解脫。恒度有情。初觀後觀。即方便度起行。此初也。同般若經而無有情得度者。

然由往昔慈善根力。於彼有情。隨其根性意樂勝解。不起分別。任運濟度示教利喜。盡未來際。無有窮盡。是如來行。此明。現有。由昔利他加力滿故。如變化人現種種事業。如如意珠出種種物。言隨其根性。勝劣智力。性者。種種智力。意樂者。遍趣行智力。示教利喜者。示即示現種種道理。教謂教誡令學。利即見退轉勵利。喜即見進而生慶喜。盡未來等者是當度也。

三者佛無是念。我今演說十二分教。利益有情。不見所說行。初觀衆也。

然由往昔慈善根力。於彼有情廣說。乃至盡未來際。無有窮盡。是如來行。現有。猶如天鼓出種種聲。

四者佛無是念。我今往彼城邑聚落。王及大臣婆羅門刹帝利薩舍成達羅等舍。從其乞食。不念乞食行。初觀衆行也。

然由往昔身語意行串習力故。任運詣彼。爲利益事。而行乞食。是如來行。現有。喻伽由十因緣如來乞食。一者爲顯杜多功德。乃至十爲令無量諸天神等。隨從如來加資衛故。

五者如來之身。無有飢渴。亦無便利福應之想。雖行乞取而無所食。亦無分別。不念養力。

行。文二如前。此觀衆行也。德敗片亦虛。然爲任運利益有情。是有食相。是如來行。現有也。此示現依止住食也。

六者佛無是念。此諸衆生。有上中下。隨彼機性。而爲說法。不念說法行。前不見所說。此不念所度。文二如前。此觀衆也。

然佛世尊無有分別。隨其器量。善應機緣。爲彼說法。是如來行。此現有也。

七者佛無是念。此類有情不恭敬我。常於我所出呵罵言。不能與彼共爲言論。彼類有情恭敬於我。常於我所共相讚歎。我當與彼共爲言說。不念善惡行。文二如前。此觀衆也。

然而如來起慈悲心。平等無二。是如來行。此現有也。此三念處。

八者諸佛如來。無有愛憎。憍慢貪惜及煩惱。此無染杜多行。此觀衆也。

然而如來常樂寂靜。讚歎少欲。離諸諍鬧。是如來行。此現有也。

九者如來無有一法不爲。不善遠達。於一切處。銳智現前。無有分別。此明任運利益行。言無有一法不知者。智所緣也。無有一法不達者。通所了也。猶如任運頓能知達。此觀衆也。

然而如來。見彼有情所作事業。隨彼意願。方便誘引。令得出離。是如來行。此現有也。言隨彼意願者。根性意樂意熟有前後。方便引誘令出生死十者。如來。若見一分有情得富盛時。不生歡喜。見其衰損。不起憂感。此明與衆拔苦行。即是觀衆也。

無邊正行。汝等當知。是謂涅槃真實之相。結也。或時見有般涅槃者。是權方便。此言滅留舍利。初顯示滅及留舍利。後釋所以。此初也。不言或時佛現涅槃及留舍利。而可見者。欲顯佛常實無舍利。俱及留舍利。衆生心自所感現也。

及留舍利。令諸衆生。恭敬供養。皆是如來慈善根力。釋所以。初所爲。後得益。此初也。

若供養者於未來世。遠離八難。逢事諸佛。遇善知識。不失善心。福報無邊。速當出離。不爲生死之所纏縛。此得益也。有七益。一離八難。乃至四不失心。五獲世福報。六證涅槃。七得解脫。

如是妙行。汝等勤修。勿爲放逸。結勸修學。爾時妙幢菩薩。聞佛親說不般涅槃及甚深行。合掌恭敬白言。我今始知如來大師不般涅槃。及留舍利。普益衆生。身心踴躍。歡未曾有。第三段有二文。此初領悟也。

說是如來善量品時。無量無數無邊衆生。皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。此明得益。時四如來忽然不現。妙幢菩薩。禮佛足已。從坐而起。還其本處。品第四大段開已散席。

金光明最勝王經註釋卷第一

金光明最勝王經分別三身品第三

金光明最勝王經分別三身品第三

品云。三門分別。一辨來意。二釋品名。三彰妙難。來意有三。一前番品總說善提提樂二果。未能別知。善量品內已爲別說涅槃斷果。未爲分別善提提樂。今爲分別三身不同。令差別解障障治有別修因而證故此品來。二云。前品明其圓寂必因斷障而證。斷所斷已必智慧圓。故前品後有此品生。三云。爲機宜開慈悲說令獲利。

樂故此品來。二釋名者。分謂分段。別謂殊別。即爲分段殊別三身。或分謂分折。別謂記別。三者是數。身謂依義體及積聚。隨其所應。自性法身及應化等。依上三義名爲身也。若但言三身。即帶數釋。既言分別三身。即分別是能分別。三身是所分別。應云三身之分別名三身分別品。是依主釋。今順此方云分別三身品。此品廣明諸佛三身。故以立名。與公云。梵云但利三迦耶。身佛羅尼致別。總應云三身分別。廣如彼疏。煩故且止。三彰妨難者。問。此之三身爲但有爲俱。難起。答。各據因俱本有。證果並新成。如見問答廣如前疏。

爾時虛空藏菩薩摩訶薩。在大衆中。從座而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。頂禮佛足。就此品中。大分爲四。一菩薩啓請。二如來爲答。三善男子如是知見下結勸修。四爾時虛空藏下領解持學。初中復二。初供養。後申請。供養有二。一內供養。即請法之儀。二外供養。即表成當果。即初文也。於中復二。初明請人。次明供養。則何故此菩薩名虛空藏。答。今此菩薩立名有二。一從事。二從理。初從事者。此菩薩得佛神通故。於虛空中能來生所須。若法若財盡能施與。皆令歡喜。以此方便智故名虛空藏。乃至廣說。如大集經第十五卷說。言從理得名者。虛空藏菩薩觀云。虛空藏。謂阿離言。我身即是虛空。以虛空證知一切。爲虛空印所印。此從理名。即是法身。如花嚴云。普賢身相猶如虛空等。此菩薩亦爾。

以上微妙金寶之華寶幢幡蓋。而爲供養。此明外供養。即敬供養也。

白佛言。世尊。云何菩薩摩訶薩於諸如來甚深秘密。如法修行。二申請也。甚深秘密是問果。如法修行者問因。難可窮證名爲甚深。或二乘不知名甚深。地前菩薩不能解了名秘密。又祕者即四祕密中相及令入。三性是相。三身入。

佛言善男子。諦聽諦聽。善思念之。吾當爲汝分別解說。第二大段如來爲答。文分爲四。初勸勵許說。次答其果。次復善男子若善男子下答修行問。後復次善

男子是法身下總結前因果告示令知。此初也。言諸緣等者。功德施般若論云。諸緣者。心專一境也。善者。於四理義深信無疑。思念者。敬持不忘。眞諦。釋云。諸緣者。即生聞思修慧。觀如。如仰慕。善思者。生思慮難放逸故。如定器。念之者。生修惠難傾倒故。如淨器也。

善男子。一切如來有三種身。下答所問果。文分爲四。一標。二徵。三列。四解。此初也。

云何爲三。徵也。

一者化身。二者應身。三者法身。列也。

如是三身具足。攝受阿耨多羅三藐三菩提。若正了知。速出生死。顯攝勸知。如是者。指上所列三身。具足攝受者。顯攝佛身。謂此三身總包容納佛身功德無不皆盡。何者。此之三身即是阿耨多羅三藐三菩提。若正了知等者。勸衆令知。

云何菩薩了知化身。此出三身體。即分三段。此化身體。初問。二答。三結。此初也。言菩薩者。對所被機。即是二問。一云何菩薩。二云云何了知。

善男子。如來昔在修行地中爲一切衆生。修種種法。此佛爲答又二。一因。二果。此因也。昔在修行地中者。明行位。即七地中除種種地。未修行故。所以言中。爲一切衆生者。大明修證。即同般若經。云何住心。以所有衆生咸欲滅度。修種種法者。即後十度乃所斷障。如是修習至修行滿。得果也。初標因滿。次舉果圓。後結身名。此即初也。

修行力故。得大自在。明得果圓分二。初得果。後了境。此初也。大自在者。十自在等。攝論第九云。一勝自在。二心自在。三樂具自在。四樂自在。五生自在。六勝解自在。七願自在。八神力自在。九智自在。十法自在。

自在力故。隨衆生意。隨衆生行。隨衆生界。悉皆了別。此明了境知。意者。知心體或勝解。如衆生行者。知差別行。或體或勝解行。或業或過越行。如衆生界者。即種種性皆了知。

不待時。不過時。處相應。時相應。行相應。說法相應。現種種身。化物也。不待時者。衆生。相就即

應時現身說法。不擇時節。不過時者。謂不過此應化時也。處相應等者。如來說法離四非故。處相應者。離非處。時相應者。離非時。行相應者。離非行。說法相應者。離非法。謂應此處等。應以此法必相應故。現種種身者。即八相等。及涅槃後。以願自在隨緣利益。總名種種身是名化身結也。

善男子。云何菩薩了知應身。明應佛中大文亦三。此問起也。

謂諸如來。爲諸菩薩得通達故。說於眞諦下答有二。初說法。後現身。此初也。於中亦二。一利生。二利法。初中有三。一說眞諦。二明涅槃果。三明所行因。謂諸如來者。明能說人。爲諸菩薩者。明所爲人。得通達故者。明說意。說於眞諦者。明證法。

爲令解了生死涅槃是一味故。此明果也。即是無住處涅槃。獨大乘得。益物勝故。果中偏說。

爲除身見衆生怖畏歡喜故。謂公云。明除障修因。以爲無始我見緣故不能解了。設得解了。於生死怖。於涅槃生喜。不能廣利。又由我執是諸障本故。然此我見通六。七二識。意除第七。以障無住勝故。亦本本故。故成唯識論解平等智云。妙觀察智不共所依無住涅槃之所建立。一味相續將來際。莊公云。爲令除身見衆生怖畏歡喜故者。三地已下未離水除俱生身見。於斷滅滅心生怖畏故。說眞諦令離怖畏生歡喜心故。與公云。凡夫怖畏涅槃之無爲。喜樂生死之有爲。令喜樂涅槃之眞。怖畏生死之妄。故示現應化之用也。三師疏意訓文各別。尋意可知。但略舉非沼公也。

爲無邊佛法而作本故。此利法也。利生意者。便法久住故云作本。

如實相應如如如智。本願力故。下現身有二。初現身。後莊嚴。此初也。言如實者。即眞如也。相應者。能證所證俱無二取名爲相應。相應者相似義。此是總句。如如如智。是別句也。二空眞性重名如如。連二空智名如如智。本願力故者。明現身所由。智境兩如都無分別。因何現身。俱由本願力故。唯該云。由昔所修利

●經二新？ ●釋二辨？ ●相說二根熟？ ●備二被？

他無漏純淨佛土因緣成就等。土既由普。現身亦然。

具三十二相八十種好項背圓光。明莊嚴也。問。此應身是何身。答。他受用身。問。若爾相好應多。云何但說三十二相等。答。他受用有二種。一四善根位所見之身。二地上菩薩所見之身。今此但說四善根位所見之身。廣如沼公疏中所說。

是名應身。結也。

善男子。云何菩薩摩訶薩了知法身明法身也。文三如前。此初問也。

為除諸煩惱等障。為具諸善法故。正釋有二。初明所為。後明得身。此初也。此法身有二。一自性法身。二功德法身。今包含二。為除煩惱等障者。明得自性法身。為具善法故者。明得功德法身。

唯有如智。明得法身。如智即自性法身。如智即四智。雖非智品不殊其如。能離所取。由如智起故。總名如智如故。故下文云。是故法如如智攝一切佛法。若唯是如。非攝一切故。

是名法身。結也。

前二種身。是假名有。此第三身。是真實有。為前二身而作根本故。自下諸分別有九門。一假實門。二利門。三有餘無餘門。四治餘門。五同別門。六一多門。七能所門。八常無常門。九四句門。就初門之中。文分為五。一標。二釋。三領。四解。五結。此初二文。莊公云。前二種身是假名有者。應化二身從因而生。如幻非真。若離法身無別實體。以一切法皆是如故。假名有者。法身無為非因緣起。本來常住與彼二身而作本故。名為真有。非虛幻故。又言二身者。他受。變化。俱是化現。非真實故。

何以故微也。何所以故法身是。依離法如如。離無分別智。一切諸佛無有別法解也。初返解。後順成。此初也。

一切諸佛智慧具足。一切煩惱究竟滅盡。得清淨佛地。順成也。智慧具足者。即如智。煩惱滅盡者。即法如如。故具二種也。

是故法如如智。攝一切佛法。結成也。如來淨妙法身亦即此如。是達悟依故。為二本。

復次善男子。一切諸佛。利益自他。至於究竟。自下第二利分別門。於中有二。初辨二利。後善男子云。何法如如下釋情疑。初中亦二。初法後喻。法中有二。標。釋。結。此初也。言利益自他至於究竟者。至於佛位云。自利究竟。有三果。姓令得自果云。他利究竟。

自利益者。是法如如。利益他者。是如智。釋也。初釋二利。後釋所以。此初也。如如攝名自利。如智起用名利他。然三利門諸教不同。廣如疏會。

能於自他利益之事。而得自在成就種種無邊用故。釋所以也。由此三身於自他利益得自在。俱成種種無邊用故。

是故分別一切佛法。有無量無邊種種差別。結也。一切佛法即三佛。是大品經云。出三界故無量。越十方故無邊。廣用衆多種種差別也。

善男子。譬如依止妄想思惟說種種煩惱。說種種業。用種種果報。下依喻顯。妄想思惟者。喻如如智任運能起利他之思。言妄想者。喻實不思。假起思故。說種種煩惱者。喻化身身。二乘說種種煩惱。種種業者。喻起應身為善說種種業。種種果報者。喻令他人既聞法已得世出世之果也。

如是依法如如智。說種種佛法。說種種獨覺法。種種聲聞法。法合也。三乘之人根性根樂等各不相同。方便位中種種行解趣入各異。所以云種種佛法。

依法如如。依如智。一切佛法自在成就。是為第一不可思議下喻合。顯自利之用分三。法。喻。合。此初也。莊公云。結前談也。譬如畫空作莊嚴具。是難思議下喻莊嚴。如空無相。嚴具亦無相。故是難思。如如喻空。如智。或如如上諸功德義如嚴具。俱是無相。是難思議也。如是依法如如。依如智成就佛法。亦難思。

議舉法合也。如如是性。如如智是功德義。功德義正是法身。依如方有故。二合明。

善男子。云何法如如智。二無分別。而得自在。事業成就。下釋情疑有二。初釋疑。後喻釋。此疑疑也。有二人。一用世人疑。二世間人疑。又是學人及不學人。二人俱疑也。

善男子。譬如如來入於涅槃。願自在故。種種事業皆得成就。下喻釋有四喻。初二喻為出世。後二為世間人。初文有二。初喻後合。此舉喻也。舉二乘人意解涅槃。謂佛入滅身智無故。同如無相。信有滅後化事得成。如涅槃後重起金棺現變足。令利變化種種事業而皆得現。故舉為喻也。

法如如智。自在事成。亦復如是。法合可知。復次菩薩摩訶薩。入無心定。依前願力。從禪定起。作衆事業。第三舉劣況勝喻。文亦有二。所謂喻。合。初也。菩薩滅定既六識不行而無分別。亦有種種變化事業。問。何故不舉二乘劣喻。答。二乘入滅定不能起事業。故無垢淨第二。無垢淨舍利弗云。大覺者不起滅定而現諸威儀。是為覺坐等。滅定喻如如。前顯喻本願。作事業喻應化。

如是二法。無有分別。自在事成。合也。合前法如如智無有分別自在事成也。

善男子。譬如日月無有分別。亦如水鏡無有分別。光明亦無分別。三種和合得有影生下。除世間不學人疑。亦有二喻。初舉有體。雖無分別而有影生。後舉無體。雖無分別亦有影生。前二亦然。入涅槃已舉無體。入滅定起舉有體。今有體中。初喻後合。此喻也。廣請三藏云。日月喻如如。水鏡喻本願應化。光明喻如智。影喻應化身。

如是法如如智。亦無分別。以願自在故。衆生有感現應化身。如日月影和合出現。合也。復次善男子。譬如無量無邊水鏡依於光故。空影得現種種異相。舉空無體喻。初舉喻明。後逐緣。

○智十(喻)？

釋。水能喻有情機。依於光者喻本願力。空者喻法如如。如如智。影現者應化身。由本願力先令於空法如如等。應化得現所為利他種種事業。亦說如薩空者即是無相。逐難難也。以空無形色故喻法身。

善男子。如是受化諸弟子等。是法身影。洎公云。合也。初明所見身。後明有身所以。合成無異。若准

真諦所顯之經。應云如是受化之業是應感機。諸弟子等者。即是菩薩亦能現應化二身。現於應化二身。是法身影。如前初舉佛涅槃。後舉菩薩滅定喻。又解。此文如是受化諸弟子等是能感機。是法身影者。此文言略。應云諸弟子等所見應化是法身影。本疑如來法身無分別。云何能起應化二身。不疑弟子能起。然法如如等雖無分別。以願力故。合弟子心上見有。應化事業而生。與公云。此微合也。言受化諸弟子者。合無量水鏡。受化者即凡夫二業。化身化故。諸弟子者。即諸菩薩。應身應故。法身影者。起合空影故。以願力者。即合依光。二種身者。合種種異相。法身地者。合空無相。如來法身無妄。究竟充滿分位名為地故。法身雖無處妙之相。而稱衆生淨滿之心示現應化。修促影故。縱無相而含相。何可離。

以願力故於二種身現種種相。於法身地無有異相。則應化身有之所以合成無異。即無異即合法身無分別相。言於二種身者。是應化二身。或佛所現。菩薩所現名二種身。雖現異相。於法身地無有差別分別異相。善男子。依此二身。一切諸佛。說有餘涅槃。第三有餘無餘分別明三涅槃。即爲三段。此初明有餘涅槃。四涅槃中除自性清淨涅槃。不由斷證一切同有故不約明。有餘涅槃應云有餘依所顯之涅槃。無餘依所顯之涅槃。今略依字。今佛應化不同二業。但是現有似苦依身。或無漏依在名爲有餘。如成唯識說。雖無實依而現似有。或苦依說無餘依。非苦依在說有餘依故。依二身所得涅槃名有餘依。

依此法身。說無餘涅槃。何以故。一切餘法。究竟盡故。下明無餘依有三。初標。次徵。後釋。云依此法身說無餘者。有二解。一云。依如如法身無一切依。名無餘依涅槃。若謂涅槃法身何別。答。功德所依離盡名法身。諸依寂靜離盡名涅槃。又解。四智心品是如如智。即自受用亦名法身。依此自受不現託生。雙林唱滅無一切依無餘依。依此所顯名無餘涅槃。問。由幾寂滅名爲無餘。答。由二寂滅。謂寂靜寂滅等。

依此三身。一切諸佛說無住處涅槃。下明無住處涅槃。又分爲五。謂標。釋。問。解。結。此標也。爲二身故不住涅槃。離於法身。無有別佛。釋也。何故三身無住處。以爲二身故不住。以大悲故爲物現身不住涅槃。亦應云不住生死。前明無餘。已說不住生死。又以佛離漏餘謂涅槃。故令偏明不住涅槃。不謂住生死。所以不言。離於法身無有別佛者。以其法身從應化說。性相合云無別佛。彼二不住故。法身又不住。是故三身總名無住。

何故二身不住涅槃。問也。二身無漏即離生死。何故不住涅槃。二身假名不實。念念生滅不定住故。數出現以不定故解應化身不住所以。初顯解。次反成。一假名非實。二念念生滅。三數出現。徵出現者。爲衆生故。或時現入滅。或時受生。故數數出現。以不定故。明不住涅槃。法身不爾。是故二身不住涅槃。反成也。法身不爾是故不住涅槃。明法身不住涅槃所以。法身與應化不二故又不住。

故依三身說無住涅槃。結也。善男子。一切凡夫爲三相故。有縛有障。遠離三身。不至三身。第四治障。廣立門有二。初約境。次約心。此初也。又分爲二。初明有障不得三身。後明斷得。初文分四。一標。二徵。三列。四釋。此標也。三相即三性。是所應知相。攝大乘說。此三性名所應知勝相。有縛有障。有障者約縛。又有縛或相應。所縛。此約於三性。不了故有縛有障。障即三障等。由此遠離不至三身。

何者爲三。徵也。一者遍計所執相。二者依他起相。三者成就相。列三相。三相即三性。言遍計所執相者。遍計周遍。計謂計度。於一切境遍計度故。名爲遍計。遍計即能遍計所遍計俱名遍計。所執者。遍計所執性。或相即是性。亦即遍計。依他衆緣而得起故。名依他起。相執如前。圓滿成就名成就相。所執我法是遍計性。心心所色不相應。是依他起。真如爲成就體。若漏無漏門。無漏五蘊亦圓成實。有漏性者唯依他起。

如是諸相不能解故。不能滅故。不能淨故。釋也。遍計無相不可說斷。但云不能解故。染依他有言不滅故。如淨不淨。能淨即智。所淨即如也。是故不得至於三身自下結也。此有縛有障。不得至三身。如是三相。能解能滅能淨故。是故諸佛具足三身。後明斷滅分三。初標能斷。次辨能斷。後結。如是三相者。即能解滅淨者。辨能斷。由悟遍計性言。解。能無分別智故能斷。染依他智離障故能淨。由悟遍計所執相得化身。由有所執我相當情不達境空故。不能得變化身。修淨依他起智斷染故得應身。由智生時能斷障障故。能淨證眞成實性得法身。故至三身。

善男子。諸凡夫人未能除遣此三心故。遠離三身。不能得至明障治中。此約心明。又分爲二。初辨障。依諸伏道下辨障。初文分三。標。徵。列。此初也。今此即緣慮積集二義名心。三心爲能障。若能除斷得至三身。若未除斷遠離三身不能得至。不能得應化身。不能至法身。何者爲三。徵也。一者起事心。二者依根本心。三者根本心。釋也。言三心者。慈恩法師云。起事心者。謂見修煩惱相應之心。由此煩惱起造諸業。感異熟果事。名起事心。生死本故障障身。善不善業相應之心。名依根本心。業是趣生所依本故。根本心者。三有苦樂相應之心。名根。

本心。生死自體性故。此總別異熟即道七識。唯除第七。若是有果起酬因。名為苦果。通等流異熟。即通八識。若異熟名爲苦果。是生死本。即唯第八。此中說諸有漏果故。亦釋如疏。

依諸伏道。起事心盡。依法斷道。依根本心盡。依最勝道。根本心盡。下辨斷有三。初明斷障。次明得身。後明此初也。依諸伏道等者。謂在地道三十三心。仁王般若名伏忍。故在四善根。分別二障能伏不行。名依伏道。又解。通於十地。金剛經定已前雖伏煩惱。未斷諸業。所以初地離惡趣。二地離惡趣。或通在十地。斷所知障名法斷道。始從初地至金剛定已前。名法斷道。依最勝道根本心盡者。正捨名斷在解脫道。若將捨名斷在金剛定。由斷苦果。一切習氣皆永捨故。能顯法身。

起事心滅故。得現化身。依根本心滅故。得顯應身。根本心滅故。得至法身明得身也。前二之身是始起故。名之爲得。法身本有云得至法身。問。此之三身各何時得。答。正離唯在佛地得起。以在十地依有漏根發無漏識。明昧異故。故不得起。上住若離化下位故。分得二身。

是故。一切如來具足三身結也。

善男子。一切諸佛於第一身。與諸佛同事。於第二身。與諸佛同意。於第三身。與諸佛同體。第五同異分別門。文分爲三。三佛別故。化身化二乘及地前凡夫。多起六通成其化事。多以八相現諸事業。故云同事。亦同有化菩薩之意。故云同意。法身如如所依之體諸佛無異。故云同體。此門意令知心化同異。連配此三也。

善男子。是初佛身隨衆生意。有多種故。現種種相。是故說多第六一多分別。文亦分三。前門說體。此門說用。以諸眾生異趣異見。云意有多。隨意有多故。現化身有種種相。或說八相。或隨順而以現形。設若二衆已得聖者。亦是一分異生。所知障在故。云隨所化衆。

生意樂等

第二佛身。弟子一意故。現一相。是說一應身所化地上菩薩得弟子名。證平等理故名一證。現一相者。但現佛相。無六趣別。所現佛身非無大小勝劣差別。十地位別。見有勝劣故。

第三佛身。過一切種相非執相境界。是故說名不一不二。以真妙體超過一切種相。謂非去來。非青黃赤白等一切種相。非執相境界故者。非執心緣之增。故離識云。圓成實於彼常遠離兩性。是故說名不一不二。二相形真中絕待故。非一二故。此意令知現身同異。

善男子。是第一身。依於應身得顯現故。是第二身。依於法身得顯現故。是法身者。是眞實有無依處故。第七者依非依門。文亦分三。此意令知本末差別。謂變化身從應身起。應依如起。復他受用從變化。法身本有不從依他起。故是眞實。若自受用本名法身。非他變故。云無依處。廣如疏述。

善男子。如是有三身。以有義故。而說於常。以有義故。說於無常。第八常無常門。文分爲二。初總標。次別解。此初也。以有義故而說於常者。通於三身。說無常者。不通法身。下云。非行法故。是根本故。但說爲常。或可。如如智名法身。四智無常故。總標云。或說爲常。下約如如但云是常非是行法。或約非煩惱爲之行法。云非行法也。

化身者。恒轉法輪處處隨緣。方便相續不斷絕故。是故說常下別釋也。三身為三。初明化中。初解常。後無常。此初也。化身八相且舉一相。謂轉法輪。隨生住處。及應化處。各有多名。名爲處處隨緣。隨所化緣方便。隨隨化方便。相續不斷。是故說常即相續常。如當受樂常施食等。

非是本故具足大用。不顯現故說爲無常。明無常也。非諸法本如自性身。具足大用不顯現者。所成功德非顯現起。隨利生緣方始起故。或約現涅槃。云不顯現。是應身用故。

應身者。從無如來相續不斷。下明應身。初明常。

後明無常。此依法起。法是應本性故。故從本性稱無始。故攝大乘云。所依常故。應化亦常。故今所依無始。應身無始。若歸化身亦應無始。答。應說。而今不說。互相影顯故。若自受用利相相續。若他受用此處滅。餘處復隨生應相續現故也。

一切諸佛不共之法。能攝持故。明法身用力無畏等不共之法。應身能攝爲依持故。

衆生無盡用亦無盡。是故說常。明常也。衆生界無盡故。現命無盡。由此說常。此約緣。常有隨緣。應說應身亦常。

非是本故以具足用。不顯現故說爲無常。辨無常也。不顯現言具如前解說。

法身者。非是行法無有異相。辨法身常。初辨常。後釋難。唯就如如名爲法身。云非行法無生滅異相。又非煩惱爲有漏行法故。

是根本故猶如虛空。是故說常。正辨常住。如如是諸法之眞性。云是根本。無形相故。如虛空所以名常。是故說常總結也。

善男子。離無分別智。更無勝智。離法如如無勝境界釋伏難。文分爲三。初釋難。次展轉解。後總結成。此初也。外伏難有二。初何故不以餘法餘智名爲法身。以無分別智及法如如。合名法身。答。意離無分別智更無勝智過此。離法如如亦無勝境過此。是故合二名爲法身。

是法如如。是慧如如。是二種如如。如如不一不異。展轉釋也。智如二種不一不異。如是智境智性是有爲故不一。然智託境生。如是智性故下異如。若智智不是彼性故。成唯識第八云。故此與依並非異非不異。如無常等性也。

是故法身。慧清淨故。滅清淨故。是一清淨。結成。由有能證淨故。得滅清淨。是故法身二清淨。

是故法身具足清淨。結。言具足者。是因證離。以智境勝更無淨勝過此。是故法身具足清淨。

復次善男子。分別三身。有四種異。第九四句分
別門有二。初探。後釋。此初也。

有化身非應身。有應身非化身。有化身亦應
身。有非化身亦非應身。開四句。

何者化身非應身。別釋四句。即四段。初句三。一微。
二釋。三結。此初微也。

謂諸如來般涅槃後。以願自在故。隨緣利益
解初句也。謂諸如來。通一切佛。涅槃後。謂八相中現
應相後。以願自在。宿大願願自在之力。隨緣應緣成留
影像。或餘類身不作佛形。現形不定而為利益。是化非
應。據實。證得涅槃之後所起成道八相化身。亦是此句。
然為簡他受用平等智起。唯色相佛住有餘依亦應化身。
故說現種種。亦滅已後所留影等。及遺形過為化非應。
故舊經云。以願自在故遺身。不爾中二句又應說言般
涅槃後。但是證得無上果後之所起故。

是名化身。結也。

何者應身非化身。是地前身。此下略解第二句也。
此是地前所見之身。謂作佛形退於地前。四喜根位菩
薩所見名應。不作餘形故非化。即梵網經。周匝千花上
一國一轉。即是千箇三千大千世界。一大千界有一大
化身。

何者化身亦應身。謂住有餘涅槃之身。釋第三
句。謂為二乘所現之身。作人天類故化身。現成正覺故名
應。於王宮身現成佛故。名住有餘涅槃之身也。

何者非化身非應身。謂是法身。釋第四句。即自
受用及自性法身合名法身。性相合說也。

善男子。是法身者。二無所有。所謂現故。假釋
難也。言二無所有者。真諦三藏云。如下五種二無所有。
言所顯現故者。出過五種二境之外曰顯現。於五種二無
所有也。標中通二。一境二無所有。二智二無所有。由如
境勝超此五二無。由無分別智顯此二無境。故法身顯
現。略不明其餘方便行大悲願等。然此二無即生法界。
境即法界。智即生空。以二空顯
何者名為二無所有。微也。

於此法身相及相處。二皆是無釋也。分二。初明
境無二。後明智無二。此初也。相者即人我也。相處者即
法我也。由彼人我依法我起故名相處。人我體無。但妄
想見。如日有暫見毛輪相。故諸經論名相無性。由法如
如遠離二。云二皆無。故唯識云。圓成實於彼常遠離
前性。

非有非無。非一非異。非數非非數。非數非明
非闇。別顯二無。言非有非無者。離有無四句。今舉第四
顯離三。下亦准此。非一非異者。復離一異四句。非數
等者。起分別情數名非數。是無分別境云非非數。云非
明等者。即諸經不垢不淨。始離染時非令始淨。云非明。
設在染時非染。云非闇。由此勝妙心言路絕。然准攝論。
無三種二。廣如後明。

如是如智。不見相及相處。不見非有非無。
不見非一非異。不見非數非非數。不見非明
非闇。明如智。即無分別智如境而證故。不見此總別五
無。則修通遍。

是故當知境界清淨。智慧清淨。不可分別。無
有中間下結成也。成境智二種平等。無有中間彼此差
別。

為滅道本故。於此法身。能顯如來種種事業
此結成法身為應化依能起種種利益事業。境清淨故為
滅諸本。智清淨故為道諸本。故者所以。由法如如如如
智為滅道本故。應化依此起種種事業。

善男子。是身因緣境界處所果。依於本難思
議故。第三大段答因。即顯依因得果。答修行問。此中且
辨得果次第。末說修行次第。此意令修因者須知次第。
然此五果及十果。廣如辨中邊說。然就此文分三。初總
標。二別釋。三勸修。此初也。有五義。一。身者。即器異
熟。二。因緣。即依其器先所修善。是其因緣。即增上果。
由善身器為增上力令善增故。三。境界。即舉等流果所緣
之境。即彼諸善提提境並是其境。緣此勝法起愛樂故。
四。處所者。即十用果。由數修善。若提提因是所求處。大
乘聖樂大菩提故。五果依於本是離繫果。果依本者。此

離繫果不離法如如。離思議故者。總歎離思。非二乘等
境界。

若了此義。是身即是大乘。是如來性。是如來
藏下釋也。初釋器異熟。二依於此身下釋因緣即增上果。
三不退地心下明十用果。四善男子如是法身下明離繫
果。其境界者總此諸法差別十者。是此五果差別之義。
此即初也。若了此義者。初總勸信也。是身即是大乘。
為增上力得大乘果故名大乘。是如來性者。即依此身
所修諸善漸增長為如來性。是如來藏者。即異熟識即切
微細說。具足諸習無漏法故名不空如來藏。其文可知也
依於此身。得初發心修行地心。而得顯現下
釋因緣即增上果。由異熟果身增上力故。使得初發心行
地心。

不退地心。亦皆得現一生補處心。金剛之心
此明十用果。此有八果。一後後果。乃至八殊勝果。此
不退地是最初果也。

如來之心。而悉顯現無量無邊如來妙法。皆
悉顯現。此明究竟及第六無上果。於中初總後別。此
初也。

依此法身不可思議摩訶三昧。而得顯現。依
此法身得現一切大智。明究竟果及無上果也。
是故二身依於三昧依於智慧而得顯現。現應
化也。

如此法身。依於自體說常說我。依大三昧故
說於樂。依於大智故說清淨。顯四德。自體如如
故說常。常故說我。由三昧故得大樂。簡因及二乘故。
名大樂斷障得淨。

是故如來常住自在安樂清淨。總結。自在則是我
德也。

依大三昧。一切禪定首楞嚴等。一切念處。大
法念等。大慈大悲。下明殊勝果。有三文。法。喻。合。
法中有二。初明定品德。後明智品德。定品分三。標。列。
結。大三昧者。性得三昧也。禪即四禪定。謂四無色。皆

謂嚴者。此云健行。舉其首。定實無邊。所以言等。一
切念慮者。六念等。言大法念者。即六念中念法也。以法
是佛師故先說念。大慈大悲者。以與樂拔苦勝故舉明
一切陀羅尼。一切神通。一切自在。一切法平
等攝受。第五總持。即法義等四種總持。一切神通者。
六通德。一切自在者。十自在等。一切法平等攝受者。得
法平等衆生平等故。能攝受一切有情。或此攝受二字屬
下結文云。攝受如是佛法悉皆出現。由此平等故能平等
攝受。

如是佛法。悉皆出現。結也。

依此大智。十力四無所畏。四無礙辯。下明智品

德也。大智即一切智爲其根本。十力等即一切種智。或
大智即思如智性。十力等廣如餘處辨。

一百八十不共之法。一切希有不可思議法。

悉皆顯現。一百八十不共法者。即三十二相。八十種好。
合百十二。亦百六十八法。足成一百八十。言六十八者。

即十八不共法。一身無誤失。乃至十八如現在世無著
礙。亦十力。四無畏。大悲。三念處復爲十八。又有三十

二種得法。謂如來獨得如自在捷疾神通。乃至如來獨
得說一切法悉能如理。是故唯有百八十法。一切希有不

可思議法等者。第三結也。謂諸功德勝過一切名希有等
譬如依如意寶珠。無量無邊種種珍寶。悉皆

得現。舉喻。觀佛三昧經云。如意珠金翅鳥王心。智度
論云。佛舍利。未劫之時。變成寶珠利益衆生。

如是依大三昧寶。依大智慧寶。能出種種無

量無邊諸佛妙法。法合可知。

善男子。如是法身三昧智慧。下明離繫果。由定

智爲能證法身所證故得解脫。即三事涅槃也。

過一切相。不著於相。不可分別。非常非斷。是

名中道。下釋。過一切相者。自體勝故離十相。謂六塵。

男。女。生。滅。不著於相者。離諸執故。不可分別者。非

心言故。非常非斷者。離二邊故。契契於智故中道。

雖有分別。體無分別。雖有三數。而無三體。不

增不減。重釋成。雖有分別體無分別者。釋前無分別。

雖有三數而無三體者。釋前過一切相。不增不減者。釋

前非常非斷。不增故非常。不減故非斷。

猶如夢幻。亦無所執。亦無能執。釋前不著相。三

昧智慧無能執。法身無所執。喻文可知。

法體如如是解脫處。過死王境。越生死關。成

前中道。法體如如法身也。解脫處者。即是解脫。過死王

境者。出苦諦。越生死關者。斷集諦。故是中道。

一切衆生不能修行。所不能至。一切諸佛菩

薩之所住處。此即勸修也。明不修不得返顯修者。即

得合明因果。

善男子。譬如有人願欲得金。處求覓。遂得金

礦。下喻明。如有人者。譬異熟果。欲得金者。譬初發心

增上果。處處求覓者。喻資糧位信知自身有佛種性。遂

得金礦者。喻等流果。現行二性俱增金礦。爲障所覆如

得金礦。

既得礦已。即便碎之。擇取精者。喻加行心。漸次

學除所取能取。作唯識觀等。如擇精者。

爐中銷鍊。得清淨金。燒鍊者。喻不退地心。乃至金

剛心。得淨金者。喻如來地心。用果。

隨意迴轉。作諸銀銅種種嚴具。雖有諸用。金

性不改。望得涅槃爲勝樂果。得常樂等如作嚴具。若望

得菩提。總士用果。即定智生一切功德。能不失定應性

並如金性不改。

復次善男子善女人。求勝解脫。修行世善。第
三大段答因中。此下修證次第。今此文中分之爲二。初
法說。後喻說。前中有五。此即第一先明因力。求勝解脫
者。是所學處無上菩提大般涅槃。超過二乘。名勝解脫。
修行世善者。謂善法欲。適加行因。此者即忍樂欲爲善
本故。

得見如來及弟子衆。得親近已。明善友力。文分

爲四。初得親近。二請求勝法。三被問思惟。四正爲解

脫。此初也。此下應說善友之相善友作業等。廣如疏述

白佛言。世尊。何者爲善。何者不善。何者正修

得清淨行。此明請求勝法。言何者善不善者。問所求

法。何者正修者。即問離法等儀則。亦何者得清淨行者。

即所爲求。

諸佛如來及弟子衆。見彼問時。如是思惟。善

友爲思。

是善男子善女人。欲求清淨。欲聽正法。即便

爲說令其開悟。正爲解說。即善友作業未解令悟。已

解之者令廣知名爲開。

彼既聞已。正念憶持。第三作意力。起如理作意爲正

念持不捨。

發心修行得精進力。除煩惱障滅一切罪。第四

資糧力。即三大劫所修萬行為資糧力。此力之中分二。

初地前。後地上。此初也。地。上。前有四。一發心修行。

二得增勝力。三者除障。四者滅罪。發心修行者。十住

位。十住之初名發心住。故得精進力者。各第一位。以得

五力故。除煩惱障者。舉精進行正相違障。滅一切罪者。

苦果。上忍及第一法位。一切惡趣八難苦果皆得不生。

多說見道離此二者。據斷種說。此約伏位及決定得說

於諸學處。離不尊重。息掉悔心。入於初地。明

入地上。十地爲十。各文有二。初除障。後得地。由於初

地得四證淨故。於學處離不尊重。學處即戒。永斷分別

障故。云息掉悔心。即異生障。離一切障。由障定增云

息掉悔。此多依初而說斷障。後說入初地。餘皆准此。然

●末劫二劫末？ ●〔上〕一？

法。欲觀微細現行障。即欲煩惱是此淨障。或此煩惱依心王故。從主爲名。名心散淨障。

於此地中。除善方便障。入於五地。後得智修大德。般若不住生死涅槃。名爲善方便。能障此者即下乘般若樂障。障於生死樂涅槃者。障此方便。今除此障得入五地。

於此地中。除見異俗障。入於六地。眞俗二諦合而能觀。除眞俗相違障。眞實即是眞相現行障。望生滅相染淨爲處。由入五地除眞俗相違障。能合觀二故入六地。

於此地中。除見行相障。入於七地。見行相障者。即據一門執而說。即細相現行障也。相者即是生滅行相。見行相之障。今此見行相正是障。入七地除。形前處相說此名細相。

於此地中。除不見滅相障。入於八地。滅相即無相。由七地中多取滅相。執於無相作意勤求。障無功用無相妙觀。入於八地非但不見滅相。亦不見相土二相故。於此二亦得自在。今具舉初影除於後。

於此地中。除不見生相障。入於九地。對於前滅相云不見生相。是諸法生相。於第八地於利他中猶不欲行。即不別見有衆生。捨益衆生行故。第八地能伏此障入九地。辨中邊云。爲當從有情觀畢竟空故。

於此地中。除六通障。入於十地。即於諸法未自在。於法自在即六神通及大智。由此障障彼自在。具舉六神通影大法智。

於此地中。除所知障。除根本心。入如來地。下明果位有二。初明除障得滿佛地。後顯佛地具三淨淨。此初也。除所知障者。無間道斷二障微細種及習氣。除根本心者。即預習所依。除染第七種。恒染俱故。無間道斷餘七有漏蓋及無記。及相應心所。名根本心。此斷障如唯識有二說也。

如來地者由三淨故。名極清淨。云何爲三。一者煩惱淨。二者苦淨。三者相淨。順三淨淨。文段分三。謂煩惱淨。煩惱淨即二障及業。苦淨即二死。相

淨習氣。由斯三淨更無過上。名極清淨也。

譬如真金銷治鍊。既燒打已無復塵垢。喻此有四喻。初三喻法如法身本淨。後一喻如智現行始淨。法身本淨有其三種。即前三淨。三喻如法。然初二喻共一法合。以慈業二因果相從故一法合。亦三淨者。即法身。般若。解脫三義。法身本常如金剛。般若如照如水。解脫無礙如空。皆約性得一如義說。初喻分二。初喻合淨。後成本有。此初也。譬如真金喻道前如。銷治鍊喻道中如。既燒打已喻道後如。

爲顯金性本清淨故。金體清淨。非謂無金。喻成本有。銷治鍊爲顯金性本淨故。六度行於法爲了因。除垢染故得金體淨。非謂無金。舊人成云。三身現當。或復當當。

譬如濁水澄淨清淨。無復滓穢。爲顯水性本清淨故。非謂無水。分段如前。務可准知。

如是法身。與煩惱離苦集除已無復餘習。爲顯佛性本清淨故。非謂無體合准喻知。

譬如虛空烟雲塵霧之所障蔽。若除屏已。是空界淨非謂無空。空相似染喻道前如如。若除障者。喻於道中。是空界淨者。喻於道後。

如是法身一切衆苦悉皆盡故。說爲清淨非謂無體。法合文相可知。

譬如有人於睡夢中。見大河水流泛其身。上喻法如如。顯性皆本淨。今次辨智性亦無始淨。文分爲三。初喻。次合。後結。喻中有五。一能修行者。乃至五得果知妄喻。此中有三。譬如有人者。能修行者喻。於睡夢中者。現處無明喻。在無明夜如夜睡夢故。見大河水流泛其身者。顯怖生死喻。見其苦果如河漂泛。見諸覺生心煩惱。

運手動足截流而渡得至彼岸。此明修行怖出喻。運手者喻修妙行。動足者喻捨三障。截流者喻生死不續。言前渡者喻金剛位滿。得至彼岸者喻因圓能至。

由彼身心不懈退故。從夢覺已。不見有水彼

此岸別。此明得果知妄喻。由三大劫三業重修動行不解。遂致作佛。從夢覺已者。喻在解脫道位。不見生死此岸。涅槃彼岸之別。彼岸五種。施。救。理。行。果。此五窮達名到彼岸。

非謂無心。生死妄想既滅盡已。是覺清淨。非謂無覺。法合。非謂無心者。非謂本來無無漏心。但由妄想無明重障障不令生故。唯識引經云。眞心當生。當能爲障。等勸修三學。妄想滅已至妙覺位。是覺清淨。非謂本來無覺自性。前云非謂無心。積集義。通因果名。後云非謂無覺。覺了義。唯識果稱。各約一義。非謂無心一句之文。莊。與二師俱屬上句彼此岸別。故釋文云。譬如有人至非謂無心。可檢二疏。

如是法界一切妄想不復生故。說爲清淨。非是謂佛無其實體結也。如是法界者。通於理事。實性即依如理。解無始時界。唯識論約本識名無始界。一切有漏妄想不生。四智俱起。說爲清淨。非是諸佛謂無此實。無漏之體原有有漏俱名實體也。

復次善男子。是法身者。惑障清淨能現應身。業障清淨。能現化身。智障清淨能現法身。第四大段結前因果告示令知。復分三。初釋前因果勸令覺悟。次善男子以是義放下重更廣明。後是故諸佛下結說勝妙。此初也。由惑障清淨慧得生爲應身。由業障清淨慧自在得化身。由所知障淨所獲理顯得現法身。障名如說也。

譬如依空出雲電出光。如是依法身故能現應身。依應身故能現化身。此釋依法身門。初喻後法。理體通當。亦性本淨。故喻法身。應化無常。故喻電光。依起可知。

由性淨故能現法身。智慧清淨能現應身。三昧清淨能現化身。依因得果門。此明得果。

此三清淨是法如如。不異如如。一味如如。解脫如如。究竟如如。文有二。初攝用歸性。次結不異。此初也。此三清淨不離如如。故是法如如。如體不別名

不異如如。一無漏故爲一味如如。以離緣故名解脫如如。證實際諸故名究竟如如。與公約三身解五種如如。如疏

是故諸佛體無有異 結不異也

善男子。若有善男子善女人。說於如來是我大師。若作如是決定信者。此人即應深心解了如來之法身無有別異。勸令信解。令信解意修之方便。勸地前應決定信如來無異。地上菩薩深心解了如來無虛

善男子。以是義故。於諸境界不正思惟悉皆除斷。即如彼法無有二相亦無分別。聖所修行自下重更廣明有二。初廣明因果無異。第二如是見者下廣前信解。就初分五。初於境起勝行。乃至五一切諸障下結不異。此初也。於諸境界者。明所知境。由於此境不正思惟故。見異相不能解修。以能正思故。知無二境無邪分別。是聖所修

如如於彼無有一相。正修行故。如是如是。一切諸障悉皆除滅。明能斷障能於彼彼見無二相。故云如如於彼。所斷障多。復云如是如是。如連環兩起故却深前。莊與二障亦同

如如一切障滅。如是如是法如如如智得最清淨。明得因圓在金剛定無間道位。際十障滅云如如一切障滅。所證如如及所得智十地位別。復云如是如是如如法界正智清淨。如是如是。一切自在。具足攝受皆得成就。得果滿在解脫道。一切自在即三身。一切德不離三身。故云具足攝受皆得成就

一切諸障悉皆除滅。一切諸障得清淨故。是名真如正智真實之相。結無異也。以一切障滅得一切障清淨。證清淨如如。即此清淨是名真如正智真實之相。真實之相即不二相

如是見者是名真見。是則名爲真見佛廣前信解。分文爲三。初令證知。二是故諸佛下明同諸佛。三證諸如來下結成見實。此初也。證者正也。見者解也。證

如所證而知之者。即是正解也

何以故。如實得見法真如故。微釋二文其相可知。是故諸佛悉能普見一切如來。明同諸佛。文分爲三。此初佛能普見。以見如如理圓不二故。見一切諸如來

何以故。聲聞獨覺已出三界。求其實境不能知見二乘不了。定性二乘雖出三界。無種智故。設求實境。本智不知。後智不見也

如是聖人所不知見。一切凡夫皆生疑惑。顛倒分別。不能得度。凡夫不測。法。喻。合三。此法也。無難愚夫不能得度

如更浮海必不能過。所以者何。力微劣故。此喻有三。極微。釋。以無大性唯有有海。智力微劣故。劣故所不能渡也

凡夫之人。亦復如是。不能通達法如如故。法合也。無本智故不通。無後智故不能達也

然諸如來無分別心。於一切法得大自在。具足清淨深智慧故。是自境界不共他故。結成見實。其文顯然

是故諸佛如來於無量無數阿僧祇劫。不惜身命。難行苦行。方得此身最上無比。不可思議。過言說境。是妙寂靜離諸怖畏。結成勝妙。其文可見

善男子。如是知見法真如者。無生老死壽命無限。無有睡眠。亦無飢渴。心常在定。無有散動。下品第三大段結勸修。文分爲三。一結前信解令依行。二結諸如來下結前得果。令求證。三若善男子下成前

一。初中有三。此初學信解。但能一念如是知見法真如者。當得菩提。無生老死等。爲通達故必當得故。故法花云。聞此經者。不若不死等。亦同此也

若於如來。起淨論心。是則不能見於如來。不信有佛。當來不能證三身佛。亦不能依教比見如來。諸佛所說。皆能利益說利動行。初後。後。此初結

有聽聞者無不解脫。諸惡禽獸惡人惡鬼。不相逢值。由聞法故。果報無盡。此釋得益。經緣故得解脫者。了因。果報無盡者是生因。餘文可知

然諸如來無無記事。一切境界無欲知。心精前得果。令求證。言無無記事者。十八不共德中無不明記無忘失念。下云四威儀中無非智攝。即智爲前道故。言一切境界無欲知者。即欲無成也

生死涅槃。無有異相。如來所記無不決定。三即無種種想。即無有異想也。四三世智無漏。即所記法無不決定

諸佛如來四威儀中。無非智攝。五身業智爲前導。故無非智攝也

一切諸法。無有不爲。慈悲所攝。無有不爲利益安樂諸衆生者。結前所得大慈大悲利他功德。大悲拔苦利益。大慈與樂安樂

善男子。若有善男子善女人。於此金光明經。聽聞信解。此明聞經得益勸人修學。文分爲四。一聞經得益。二微。三釋。四成。此明聞經

不墮地獄餓鬼傍生阿蘇羅道。常處人天不生下賤。恒得親近諸佛如來。聽受正法。常生諸佛清淨國土。此明得益。離於八難。初離三惡道即爲三。一離惡道。二離天災。三離人天。離地獄。不生下賤者。即除百難。諸根不具難。恒得近佛者。離佛前後難。離聞正法者。離世智辨宗難。常生佛國。離長壽天難。四輪摧八難。廣如前公引成實述。今聞此經但能信解具攝八難。故威力勝能除障。故非但除障。亦疾得菩提。下釋成中廣辨

所以者何。由得聞此甚深法故。此微並釋也。具如疏釋

是善男子善女人。則爲如來已知已記。當得不退阿耨多羅三藐三菩提。成前所以。已知者知名身也。已見者見色身也。言不退者有四不退。如花法疏述

疏述

●智二知？ ●成二滅？ ●(阿)十蘇？

若善男子善女人。於此甚深微妙之法。一經耳者。當知是人。不謗如來。不毀正法。不輕聖衆。重更廣成前二勝益。有三種益。比初不謗三寶益。即不壞信心。

一切衆生。未種善根。令得種故。已種善根。令增長成就故。增長善根也。令增初僧祇行。令長第二僧祇。令成就第三僧祇。故云令增等。

一切世界所有衆生。皆勸修行六波羅密多。此明令行六度。既有多益。故應修持。

爾時虛空藏菩薩。梵釋四王諸天衆等。卽從座起。偏袒右肩。合掌恭敬。頂禮佛足。品第四段。領解持學。文分爲四。一。虔恭領解。二。世尊我等下發願持學。三。世尊讚仰。四。勸廣流道。初中。初處恭。後領解。此初也。遠逝菩提故。從坐起。各有所表。廣如疏述。白佛言。世尊。若所在處。講說如是金光明王微妙經典。於其國土。有四種利益。領解也。有四。標。徵。釋。結。此初也。

一者。國王軍衆強盛。無諸怨敵。離於疾病壽命延長。吉祥安樂。正法興顯。此有六益。如文可知二者。中宮妃后王子諸臣和悅無諍。離於諂佞王所愛重。第二臣作利益有三。其文可知。今舉勝耳三者。沙門婆羅門。及諸國人修行正法。無病安樂。無枉死者。於諸福田悉皆修立。國人利益有四。一修行正法。謂能孝養父母。奉事師長。修行十善。尊敬三寶。二無病不達七難。如樂師經說。他國使迫。自界叛逆。非時風雨。過時不雨。人衆疾疫。星宿熒怖。日月薄蝕。緣由王軍衆強盛。無外逼難。臣佐和悅。復無詭逆。無自叛難。吉祥安樂。正法興顯。無非時風雨等難。三無枉死者。不過九橫。廣如藥師經說。煩惱不達。人人聞經。修正行故。離彼諸惡。四修立福田。可見其文。

四者。於三時中。四大調適。常爲諸天增加守護。慈悲平等無傷害心。令諸衆生歸敬三寶。

皆願修習菩提之行 此明加護持經之者有五種益。

是爲四種利益之事 結也

世尊。我等亦常爲弘經故。隨逐如是持經之人。所在住處。爲作利益。第二發願持學。

佛言。善哉善哉。善男子。如是如是。第三世尊讚。

汝等應當勤心流布此妙經王。則令正法久住於世。

金光明最勝王經夢見懺悔品第四

三門同前。初來意者。上之二品明所得果竟。次下五品明所修之行。分之爲四。初二品明地前行。次一品明十地。次一品因爲釋經合起顯行。次明踐法行。以神呪力踐其行法令不退故。地前行中。初一方便行。後一正起行。將希勝果必先修行。修行有二。一者斷惡。二者修善。惡若未除。難修妙行。故六門陀羅尼經云。我之所有衆魔之業若未斷者。終不發心緣無上覺。故所有罪先須悔滅。亦如四正斷中。初二斷惡。後二修善。是故將修妙行。先欲悔滅。欲爲滅業障之先非故此品來。又有三意。須放不迷。二釋名者。梵云瓓擊達利舍拏阿鉢底提舍那。瓓擊此云夢。達利舍拏此云見。阿鉢底此云罪。提

合那此云說。人有所犯。須向他說。罪即得除。故云說罪。而言懺悔者。顯古人翻。非爲正說。正應云夢見說罪品。夢之見衆之說。夢者是緣。見者是別。以別屬緣云夢見說罪品。三釋緣者。問。妙幢聞經未了。何故中間還家。夢聞鼓音後詣佛陳那。答。因本善緣逼使還家。若當身在衆中不睡。夢何起。問。妙幢身當在坐。何不直示悔方。要待歸寢夢中方現金鼓敬悔。答。時衆宜聞說夢方始發其懺悔。復爲妙幢宿緣聞已惡心懺悔。如是問答廣如疏述。然此品中大文分四。一。妙幢夢聞懺悔得益。二。詣佛陳說覺悟於餘。三。世尊讚。四。示其所以。四大衆聞說皆願奉行。

爾時妙幢菩薩。親於佛前。聞妙法已。歡喜踊

頌。然西國作頌之法。如疏廣述。總有九十九頌。分之爲二。初四頌略標開見。後九十五頌廣陳所聞。初中分三。初一句夢時。次三行三句標所見。後一頌標所聞。所見之中。六句見鼓。三句見佛。三句見僧。六句見鼓中。夢金鼓者。表將聞佛說悔音。以可寶重故。如日輪者。表能除教除不善。光明普照者。表慈觀等救故。次有一行頌標開法也。婆羅門者。表能感機也。以杖學者。表聞法者。以善根杖擊佛能除教故。此等之文各有所表。廣如疏述。

金光明鼓出妙聲 遍至三千大千界下廣陳所聞有九十五頌。六分爲二。初十一頌總標勝利。次八十四頌別明勝利。初總標中復分爲三。初半頌總標勝音。次七頌半標別勝利。後三頌標下勝因。此初也。

能滅三途極重罪 及以人中諸苦厄 由此金鼓聲威力 永滅一切煩惱障 斷除怖畏令安隱 譬如自在牟尼尊 此一頌半明離苦中。初半頌離苦果。次一頌離苦因。上中品惡業招二途報。故云極重罪。下品惡業招人中苦。即愛別離老病死等。離苦因中。三句離因。一句舉喻。喻有兩義。一喻衆生得滅苦因。二喻金鼓滅衆生苦。

佛於生死大海中 積行修成一切智 能令衆生覺品具究竟咸歸功德海 諸佛有二。初半頌讚自利德。後半讚利他德。覺品具者。令修因滿也。歸功德海者。令得果圓也。

由此金鼓出妙聲 普令聞者獲梵響 證得無上菩提果 常轉清淨妙法輪明得樂也。初一頌得自利樂。後一頌得利他樂。此初也。有三。一令得梵音。二證菩提。三得涅槃。

住壽不可思議劫 隨機說法利群生 能斷煩惱衆苦流 貪瞋癡等皆除滅 明得利他樂有三。一爲衆生住壽。二爲說法。三斷煩惱。苦流即惡業苦。若有衆生處惡趣 大火猛焰周遍身 若得聞是妙鼓音 即能離苦歸依佛 此一頌標有罪

皆得成就宿命智 能憶過去百千生 悉皆正念牟尼尊 得聞如來甚深教 由聞金鼓勝妙音 常得親近於諸佛 悉能捨離諸惡業 純修清淨諸善品 此標得樂分六。初半頌得宿命智。次一句得正念。次一句聞法。次二句近佛。次一句離惡。次一句修善。

一切天人有情類 殷重至誠祈願者 得聞金鼓妙音聲 能令所求皆滿足 此一頌標祈願。送心。

衆生墮在無間獄 猛火炎熾苦焚身 無有救護處輪迴 聞者能令苦除滅 此一頌標得離苦。初半頌離無間苦。後半頌離諸苦。

人天餓鬼傍生中 所有現受諸苦難 得聞金鼓發妙響 皆蒙離苦得解脫 此一頌標得安樂。初半標所離苦。後半標得樂也。

現在十方界 常莊兩足尊 願以大悲心哀愍憶念我 衆生無歸依 亦無有救護 爲如是等類 能作大歸依 自下八十四頌別明勝利。分之爲四。初二十五頌。第一復次明機願等。次唯願十方佛下十三頌。第二復次明機願等。次七頌。第三復次明機願等。次若有男子及女人下四頌。明勝動修。然三復次中。初復次多機願。第二復次多機障。第三復次多機障。然機障具足。應以修機障所起三業爲性。初復次中有三。初二頌請求加護速正歸依。次十四頌明機障。後九頌明發願。初中分四。初二句學所歸投。次二句請垂悲念。次二句中無救護。次二句請作歸依。人天二足於餘爲勝。佛於二足更復爲尊。哀共有苦惡其無樂故云哀愍。餘文可知也。

我先所作罪 極重諸惡業 今對十力前至心皆懺悔 下十四頌明懺悔分三。初一頌懺。次十二頌懺。後一頌結。此標也。罪者發實過失之名。通論三業悉懺之皆。

我不信諸佛 亦不敬尊親 不務修衆善 常造諸惡業 自下別辨爲十二。此初一頌明不信無善等所造惡業。不敬者。即不敬貴。不務修衆善者。即不重善。

或自恃尊高 種姓及財位 盛年行放逸 常造諸惡業 第二頌由恃尊等造惡業。一恃尊尊高。二恃種姓貴勝。三恃多時。四恃官位。五恃盛年及長命無病。自學陵他。即因慢造惡。復行放逸。不能防修。故造諸惡業。

心恒起邪念 口陳於惡言 不見於過罪 常造諸惡業 第三頌由心口二業所有之惡。恒作惡夫行 無明闇覆心 隨順不善友 常造諸惡業 第四頌由惡友等造惡。

或因諸戲樂 或復懷憂惱 爲貪瞋所纏 故我造諸惡 第五頌由貪瞋造惡。戲樂即貪。憂惱即瞋。上二即種子。隨即現行。或八纏等舉二攝餘六。

親近不善人 及由慳嫉意 貧窮行詭誑 故我造諸惡 第六頌由近惡友及小隨造惡。善格稱慳。始妄稱嫉。爲因謂於佛大買他曲順彼意稱媚。心懷異謀。現有德稱誑。

雖不樂衆過 由有怖畏故 及不得自在 故我造諸惡 第七頌由怖畏造惡。意雖不樂造過。由怖命財難等救造惡業。或處卑賤被他詆誣不得自在。故造惡業。

或爲躁動心 或因瞋恚恨 及以飢渴惱 故我造諸惡 第八頌由本隨惑造惡。又爲飢渴所惱故造惡業。

由飲食衣服 及貪愛女人 煩惱火所燒 故我造諸惡 第九頌由貪等造惡。

於佛法僧衆 不生恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔 於獨覺菩薩 亦無恭敬心 作如是衆罪 我今悉懺悔 此一頌第十懺由不

教三寶故造諸惡

無知謬正法 不孝於父母 作如是衆罪

我今悉懺悔 第十一機由五逆所造惡業。言五逆者。

依大乘經所說五逆。隨順尼乾子經說。一不得破壞塔寺。

焚燒經像。及用盜三寶財物。二誘三乘。言非聖教。障。

礙智識。三於一切出家人所。若有戒無戒持。

戒破戒。打罵訶責。說過惡。還俗。使賣斷命。四不。

得殺父母。出佛身血。破和合僧。殺阿羅漢。五不得誘。

無因果。長夜常行十不善業。今此諸法即第二逆。不孝。

父母即第四逆。

由愚癡憍慢 及以貪瞋力 作如是衆罪

我今悉懺悔 第十二機由三不善根所造之惡

我於十方界 供養無數佛 當願拔衆生

令離諸苦難 願一切有情 皆令住十地

福智圓滿已 成佛導群迷 自下九願發願。願以。

後得智或欲勝解為願。自性。既經教陳彰亦及所起三業。

為體。於中分四。此初二願利生。一願願令離苦。一願願。

令得樂。

我為諸衆生 苦行百千劫 以大智慧力

皆令出苦海 我為諸含識 演說甚深經

最勝全光明 能除諸惡業 此二願願起行。一願

修願福智。一願明說正法。

若人百千劫 造諸極重罪 暫時能發露

來惡盡消除 依此金光明 作如是懺悔

由此能速盡 一切諸苦業 勝定百千種

不思議總持 根力覺道支 修習常無倦

此三願願他修。初二願勸他滅惡。後一願勸他修善。

我當至十地 具足珍寶處 圓滿佛功德

濟度生死流 我於諸佛海 甚深功德藏

妙智難思議 皆令得具足 此二願願自果滿。初

願願因滿利生。後願願果因自具。其文可見。

哀受我懺悔 下有十三願。第二復次多機業障。文分

為四。初十願明懺悔。次一願明隨喜。次一願明發願。後

一願明迴向。懺悔中分三。此初一願請速依。

我於多劫中 所造諸惡業 由此生苦惱

哀慙願消除 次八願正明懺悔。復分為四。此初一願

總標懺悔。

我造諸惡業 常生憂惱心 於四威儀中

曾無歡樂想 此一願述已憂深

諸佛具大悲 能除衆生怖 願受我懺悔

令得離憂苦 乞願懺悔

我有煩惱障 及以諸報業 願以大悲水

洗濯令清淨 次下五願隨懺悔。復分為四。此初一

願願懺悔三障。佛以大悲滅三障火。復除罪垢。故喻如

水。

我先作諸罪 及現造惡業 至心皆發露

咸願得消除 未來諸惡業 防護令不起

設有違者 終不敢覆藏 此二願懺悔三世罪。

懺亦除也。已作之罪令除滅。未作之惡令不起。

身三語四種 意業復有三 繫縛諸有情

無始恒相續 由斯三種行 造作十惡業

如是衆多罪 我今皆懺悔 次二願懺悔三業罪。

即同十住毘婆沙云。三三合九種從三煩惱。言合九種

者。即前三業及三慧並三報業。謂願生。現。後受業。合

之為九。今者加三障除三報業。此經據總。彼論約受有

別。故俱成九各不相違。此皆從貪瞋癡起。云從三煩惱

起。若能增上懺悔一切罪皆除。故涅槃云。若入我法則

無決定業。

我造諸惡業 苦報當自受 今於諸佛前

至誠皆懺悔 此一願願自結懺

於此瞻部洲 及他方世界 所有諸善業

今我皆隨喜 自下第二復次中。第二隨喜。隨者順也。

亦喜故名隨喜

願離十惡業 修行十善道 安住十地中

常見十方佛 第三發願

我以身語意 所修福智業 願以此善根

速成無上慧 此明迴向。以後智為體。亦解。發願

我今親對十方佛 發露衆多苦難事 自下三

十二願是第三復次廣明懺悔。多機報障。文分為五。初

四願懺悔。次十一款佛功德。次二十五願發願。次一願

隨喜。次一願迴向。初懺悔中文復分三。此初半願歸誠

總標。

凡愚迷惑三有難 恒造極重惡業難 我所

積集欲邪難 常起貪愛流轉難 於此世間

耽著難 一切愚夫煩惱難 狂心散動顛倒

難 及以親近惡友難 於生死中貪染難

瞋癡開鈍造罪難 生八無暇惡處難 未曾

積集功德難 此三願明別懺悔諸難。三願十二句。一句

為一難。一不了苦果難。二恒造惡業難。三計我邪難。

四由貪流轉難。五世樂耽著難。六愚夫起惑難。七散亂

起難。八惡友所攝難。九生死染著難。十三皆造罪難。

十一無暇惡報難。十二未暇善因難。此意由惡業故生無

暇。由不修善起過罪。

我今皆於最勝前 懺悔無邊罪惡業 此後半願

結懺諸過

我今歸依諸善逝 我禮德海無上尊 如大

金山照十方 唯願慈悲哀攝受 下十一願歎佛

功德。文分為三。初一願總標歸敬。次五願隨分見德

讚。後五願隨德無窮讚。此即初也。

身色金光淨無垢 目如清淨紺瑠璃 吉祥

威德名稱尊 大悲慈日除衆闇 此隨分見德讚。

讚十三種德。此中有四。初一句身光德。次一句目淨德。

次一句名聞德。次一句波開德。

佛日光明常普遍 善淨無垢離諸塵 牟尼

0個+(起)?

月照極清涼 能除衆生煩惱熱此有二德。初中
願通知離染德。次半願令證涅槃德。

三十二相遍莊嚴 八十隨好皆圓滿 福德
難思無與等 如日流光照世間此有三德。初一

句三十二相德。次一句八十隨好德。次半願成就有情德

色如瑠璃淨無垢 猶如滿月處虛空 妙顏
梨網映全軀 種種光明以嚴飾此有二德。初中

願隨感應現德。次半願諸相莊嚴德。

於生死苦暴流內 老病憂愁水所漂 如是
苦海難堪忍 佛日舒光令永竭 此一願斷離他

生死德。言暴流者有四。謂欲。見有。無明。暴流也。

我今稽首一切智 三千世界希有尊 光明
晃耀紫金身 種種妙好皆嚴飾 下五願顯德無

窮分二。此一願歸禮總讚

如大海水最難知 大地微塵不可數 如妙
高山巨稱量 亦如虛空無有際 此一願讚過驗

分。德有四。一德深如海。二德衆如塵。三德高如山。四

德廣如空

諸佛功德亦如是 一切有情不能知 於無
量劫諦思惟 無有能知德海岸 此一願讚過情

計分

盡此大地諸山岳 折如微塵能等知 毛端
滌海尚可量 佛之功德無能數 此一願讚過算

分德

一切有情皆共讚 世尊名稱諸功德 清淨
相好妙莊嚴 不可稱量知分齊 此一願讚過說

降伏大力魔軍衆 當轉無上正法輪此半願願
令降天魔

久住劫數難思議 充足衆生甘露味此半願願
令得涅槃

猶如過去諸最勝 六波羅密皆圓滿此半願願
令修六度

滅諸貪欲及瞋癡 降伏煩惱除衆苦此半願願
令除六障

願我常得宿命智 能憶過去百千生自下二願
因求願略有四願。此半願求宿命智願

亦常憶念牟尼尊 得聞諸佛甚深法此半願求
六念願。此中且舉念佛念法

願我以斯諸善業 奉事無邊最勝尊此半願求
善友願

遠離一切不善因 恒得修行真妙法此半願求
離惡修善願

一切世界諸衆生 悉皆離苦得安樂 所有
諸根不具足 令彼身根皆圓滿 自下二十願明

唯利他德有二。初十六願願他得世界。次四願願他得出世

果。初中有二。初十四願願得現在果。後二願令得未來

果。現在果有二。初七願願令離苦。後七願願令得樂。初

中有三。此初一願總標拔苦

若有衆生遭病苦 身形羸瘦無所依 咸令
病苦得消除 諸根色力皆充滿 自下五願半別

明離苦有五。此即第二願拔諸疾病苦

若犯王法當刑戮 衆苦逼迫生憂惱 彼受
如斯極苦時 無有歸依能救護 下三願第二拔

利苦有二。此初一願標有苦無救護者

若有衆生飢渴逼 令得種種殊勝味此半願願
離飢渴苦

盲者得視聽者聞 跛者能行瘧能語第四令離
不具諸根

貧窮衆生獲寶藏 倉庫盈溢無所乏第五令離
貧窮之苦

皆令得受上妙樂 無一衆生受衆苦此半願願
令離苦

一切人天皆樂見 容儀溫雅甚端嚴自下七願
願令他得樂有十二。此半願令得人天歡愛樂也

悉皆現受無量樂 受用豐饒福德具此半願願
得樂諸願玩樂

隨彼衆生念伎樂 衆妙音聲皆現前此半願願
得伎樂隨念樂

念水即現清涼池 金色蓮華汎其上此半願願
得淨隨心樂

隨彼衆生心所念 飲食衣服及床敷此半願願
得四事隨念樂

金銀珍寶妙瑠璃 瓔珞莊嚴皆具足此半願願
得七寶隨念樂

勿令衆生聞惡響 亦復不見有相違此半願願
得美名和聲樂

所受容貌悉端嚴 各各慈心相愛樂此半願願
得端嚴慈愛樂

世間資生諸樂具 隨心念時皆滿足此半願願
得資生隨心樂

所得珍財無惱惜 分布施與諸衆生此半願願
得無貪樂施樂

燒香末香及塗香 衆妙雜華非一色 每日
三時從樹墮 隨心受用生歡喜 此一願令得香

花隨心樂

普願衆生咸供養 十方一切最勝尊 三乘
清淨妙法門 菩薩獨覺聲聞衆 此一願令得供

願他得未來果有五。此初半頌令得不生八難中

生在有暇人中尊 恒得親承十方佛 此半頌令得常遇世尊樂

願得常生富貴家 財寶倉庫皆盈滿 此半頌令得常生富貴樂

願貌名稱無與等 壽命延長經劫數 上一句令得形妙名聞樂。下一句令得壽命延長樂

悉願女人變爲男 勇健聰明多智慧 自下四頌令得得出世果有六。此初半頌令得勇健樂

一切常行菩薩道 勤修六度到彼岸 此半頌令得常行覺品樂

常見十方無量佛 寶王樹下而安處 此半頌令得見佛出現樂

處妙瑠璃師子坐 恒得親承轉法輪 此半頌令得親承演法樂

若於過去及現在 輪迴三有造諸業 能招可厭不善趣 願得消滅永無餘 此有二樂。此初令他得除自苦樂

一切衆生於有海 生死網網堅牢縛 願以智劍爲斷除 離苦速證菩提處 此一頌令他得除生死樂

衆生於此瞻部內 或於他方世界中 所作種種勝福因 我今皆悉生隨喜 此一頌是第三廣讚願中第三隨喜

以此隨喜福德事 及身語意造衆善 願此勝業常增長 速證無上大菩提 此一頌第四迴向即是迴向方便也

所有禮讚佛功德 深心清淨無瑕穢 迴向發願福無邊 當超惡趣六十劫 自下四頌大段第二別明願中第四明願動修有五。此初一頌明修前業能超惡趣

若有男子及女人 婆羅門等諸勝族 合掌一心讚歎佛 生生常憶宿世事 此一頌明修前

樂能得壽命

諸根清淨身圓滿 殊勝功德皆成就 此半頌得勝身福滿

願於未來所生處 常得人天共瞻仰 此半頌得天人敬仰

非於一佛十佛所 修諸善根今得聞 百千佛所種善根 方得聞斯懺悔法 明得聞此法即供養多佛。此意明但得聞聞供多佛。況能聞已而更修行。是以勤可修習也

爾時世尊聞此說已讚妙幢菩薩言 善哉善哉 自下品第三大段世尊讚仰。文分爲三。此初讚也

善男子。如汝所夢金鼓出聲。讚歎如來真實功德。并懺悔法。若有聞者。獲福甚多。廣利有情。滅除罪障。又仰也。恐人不信。前妙幢說故佛爲仰

汝今應知此之勝業。皆是過去讚歎發願宿習因緣。及由諸佛威力加護。此之因緣當爲汝說後許說夢因。即下蓮花喻讚品是

時諸大衆聞是法已咸皆歡喜信受奉行 品第四大段大衆喜行也

金光明最勝王經註釋卷第二

金光明最勝王經滅業障品第五

三門同前。言來意者。略有二意。一明滅惡之中。前品夢聞悔過以爲善。今者正示悔法滅除。故前品後有此品生。二者欲求勝果要須妙因。隨難既存。何能起行。欲起妙行先令滅障。妙障但陳其夢未自懺除自發露。故請佛說悔滅之法。故前品後有此品生。次釋品名者。梵云羯磨。此云業。阿毘羅摩此云障。昆那者此云滅。總應云業障滅。今依此方語云滅業障品。業謂造作。

障謂障蔽。由作不善能礙善道。業即是障。持業釋也。由懺悔等四種之行。能滅業障。故名滅業障品。言解妨者。問。障有多種。謂惡業。善。今何但言滅業障耶。答。惡業。苦三總得名業。何者。煩惱是業之因也。苦亦是業之果也。今此中業因業果相從於業總名爲業。通滅三故云滅障品也。是問答廣如前公疏中述也

爾時世尊住正分別。入於甚深微妙靜慮。此品之因。大文分四。一放光集衆。二天帝降臨。三如來爲說。四得益實行。初文分三。此初入定放光。於中亦三。一入定。二放光。三照曜。此初也。言正分別者。後得緣俗名爲分別。得稱境而知故名住正。或正謂本智。分別即後得。住謂依止。即後得智依本智起。入者即能入也。靜慮者所入也。超過二乘名甚深。勝於善處名微妙。據實放光有神境通。通依靜慮。故先入定

從身毛孔放大光明。無量百千種種諸色。二放光也

諸佛刹土悉現光中。十方恒河沙校量譬喻所不能及三照曜也

五濁惡世爲光所照。第二明光利益。有四。此初總明時處

是諸衆生作十惡業五無間罪。誹謗三寶。不孝尊親。輕慢師長。婆羅門衆。應墮地獄餓鬼。傍生二明所照境。即光所照。正佛意爲斷業惡苦各據重明云照五濁十惡等

彼各蒙光至所住處。三明光能照也

是諸有情見斯光已。因光力故皆得安樂。端正殊妙色相具足。福智莊嚴。得見諸佛。四正明光益。於中後四。一得安樂。二得端正。三得福智。四得見佛

是時帝釋。一切天衆及恒河女神并諸大衆

蒙光希有。皆至佛所右繞三匝退坐一面。靜光

爾時天帝釋承佛威力。即從坐起。偏袒右肩

請佛

●因二內？ ●實二實？

右膝著地合掌向佛。而白佛言。世尊帝釋諸
有四。此即諸法儀及所請主

云何善男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩
提。修行大乘。攝受一切邪倒有情。曾所造作
業障罪者。云何懺悔當得除滅。此明所為懺及所請
法。機中有二。初能行法人。次所引攝者。此中修行亦自
所習。但善隨順利他。先故但舉為他。理實亦自行。請
法可知

佛告天帝釋。善哉善哉善男子。汝今修行欲
為無量無邊衆生。令得清淨解脫安樂。哀愍世
間福利。一切第三如來為說。有云。此初答所請法。汝
今修行者。即調伏方便。具離二障。名清淨解脫。言安樂
者。通善提提樂。哀愍者。拔苦也。福利者。與樂也

若有衆生。由業障故。造諸罪者。正答。有二。初略明
但令滅惡。後善男子。有四業障。自障下廣明。亦令生善。初
中亦二。初正明懺悔法。後若人成就四法。下明能行之
人。就懺悔中有五。此初明懺悔之人。由業障故。宿業
也。造諸罪者。更起行也。此由宿因。作業決定者。即假
者。造業之人。廣如疏

應當策勵。晝夜六時。偏袒右肩。右膝著地。合掌
恭敬。一心專念。口自說言。正明方軌。策勵者。令起審
決思也。晝夜等者。明發思正起三業。偏袒已下。明三業。
其文可見

歸命頂禮。現在十方一切諸佛。已得阿耨多羅
三藐三菩提者。所對懺者有二。初現在。後如是等下
過未

轉妙法輪。持照法輪。雨大法雨。擊大法鼓。吹
大法螺。建大法幢。乘大法炬。此讚利他。初明說
法。次明利他。說中八句。初三句。次五句。此中二
釋。初轉法輪。在見道。照法輪。在修道。照法輪。在修進。持
在無。覺。通三乘。雨大法雨。勝解行位。擊大法鼓。在
見修位。次法螺。下在無學位。又釋。初三。唯解深密是
三時教。此中持應在後。以文首便持在照前。乃至廣引

法花論文。如須公疏中釋。下五句中。雨大法雨。即轉法
輪。准法花論云。已斷疑者。令成就智。身故即是。令得三乘
果。次擊大法鼓。即照法輪。彼論云。已成發智。身示二
種密境界故。次吹大法螺。等三。是持法輪。初是說法。次
得智。後觀理

為欲利益安樂諸衆生故。常行法施。誘進群
迷。令得大果。證常樂故。此明利他。令他得世界名利
益。得出世果名安樂。以教授機名法施。令發心名誘。
令成就名進。令得解脫名大果等

如是等諸佛世尊。以身語意。稽首歸誠。至心禮
敬。過未諸佛

彼諸世尊。以真智慧。以真實眼。真實證明。真實
平等。悉知悉見。一切衆生。善惡之業。投誠請證。

一佛具二智。云真智慧。二因五眼。故云真實眼。三能真實
證明。前二。證。四平等。心證。不等。理。故。即三。念。住。故。五能
知見。由佛具二知。故云悉知。亦因五眼。故云悉見。衆生善
惡之業

我從無始生死以來。隨惡流轉。共諸衆生。造業
障罪。正明懺。文分爲三。初總標。二別懺。後廣明。此初
也。隨惡者。隨惡友造惡業也。流轉者。受生死果。種子
爲流。現果爲轉。或隨惡惡業集諸流。或隨惡果苦諸
轉。依於苦諸故。云共諸衆生。起於集諸。故云造業障罪

轉。依於苦諸故。云共諸衆生。起於集諸。故云造業障罪
爲貪瞋癡之所纏縛。未識佛時。未識法時。未
識僧時。未識善惡。次別懺也。有三。此即懺惡起業
因也。由斯三。離不自在。故云未識三寶善惡

由身語意。造無間罪。此懺業障。依尼乾子經。有大乘
五逆罪

惡心出佛身血。誹謗正法。破和合僧。殺阿羅
漢。殺害父母。此之五逆。三乘通說。總大乘中。當第四
逆。言誹謗正法者。謗佛八。王非爲正道。說五法爲正道。
大乘之中。未見其文。大慈。○百十六云。云何五法。一
盡壽著黃掃。二盡壽乞食。三盡壽唯坐。四盡壽常
居過處。五盡壽不食一切魚肉味。盡壽

身三語四意三種行造十惡業。自作教他。見
作隨喜。於諸善人。橫生毀謗。斗。稱欺誑。以僞
爲真。不淨飲食。施與一切。於六道中。所有父
母。更相惱害。第五逆也。生毀謗者。誹惡業也。斗。稱
欺誑等者。是盜業也。不淨食施等者。食不善業。情好施
惡。故更相惱害者。是瞋不善根業也

或盜竊觀波物。四方僧物。現前僧物。自在而用
是第一逆。用盜三寶財物也

世尊法律。不樂奉行。師長教示。不相隨順。見
行聲聞。獨覺大乘行者。喜生罵辱。令諸行人
心生悔惱。是第二逆。初違教。即離聲聞。見行聲聞等
下毀人。合第三逆也

見有勝己。便懷嫉妬。法施財施。常生慳惜。無
明所覆。邪見惡心。明憍餘業。各據勝說
不修善。因令惡增長。於諸佛所。而起誹謗。法
說非法。非法說法。如是衆罪。即是所起業。新舊不
落。令增。本有不善業等。令長

佛以真智慧。真實眼。真實證明。真實平等。悉
知悉見。二請佛證知

我今歸命。對諸佛前。皆悉發露。不敢覆藏。未
作之罪。更不復作。已作之罪。今皆懺悔。三正陳
懺悔也

所作業障。應墮惡道。地獄。傍生。餓鬼。之中。阿蘇
羅。衆及八難處。願我此生。所有業障。皆得消
滅。所有惡報。未來不受。三懺報障

亦如過去。諸大菩薩。修善。提行。所有業障。悉已
懺悔。我之業障。今亦懺悔。皆悉發露。不敢覆
藏。已作之罪。願得除滅。未來之惡。更不敢
造。懺中後順同也。三世。此河。此。初。懺。我之。懺
障。下自作也

亦如未來。諸大菩薩。修善。提行。所有業障。悉已
懺悔。我之業障。今亦懺悔。皆悉發露。不敢覆
藏。已作之罪。願得除滅。未來之惡。更不敢
造。懺中後順同也。三世。此河。此。初。懺。我之。懺
障。下自作也

懺悔。我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏。已作之罪願得除滅。未來之惡更不敢造。亦如現在十方世界諸大菩薩修善提行所有業障悉已懺悔。我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆藏。已作之罪願得除滅。未來之惡更敢造除。二准同。

善男子。以是因緣若有造罪一刹那中不得覆藏。何況一日夜乃至多時。第四結勸修。有二。初舉罪懺悔。二若有加生下舉益勸修。因緣者是以。由惡業感惡果。既有此相。所以到那可知。

若有犯罪欲求清淨。心懷愧恥。信於未來必有惡報生大恐怖。應如是懺悔。後二文由愧惡。信有惡報故生大怖。

如人被火燒頭燒衣救令速滅火若未滅心不得安。若人犯罪亦復如是。即應懺悔令速除滅。驗合可知。

若有願生富樂之家多饒財寶。復欲發意修習大乘。亦應懺悔滅除業障。下舉益勸修。有二。初舉有漏益。後舉無漏益。前中初舉欲界。後舉色界。前中亦二。初人。次天。人中四姓等。其文可知。

欲生豪貴婆羅門種刹帝利家及轉輪王七寶具足。亦應懺悔滅除業障。後二也。

善男子。若有欲生四天王衆三十三天夜摩天都更多天樂變化天他化自在天。亦應懺悔滅除業障。後二也。

若欲生梵輔大梵天少光無量光極光淨天少淨無量淨遍淨天無雲福生廣果無煩無熱善現天善見色究竟天。亦應懺悔滅除業障。舉也。

天動。諸公疏中廣釋諸天名。煩故不陳。

若欲求預流果一來果不還果阿羅漢果。亦應懺悔滅除業障。若欲願求三明六通聲聞

獨覺自在菩薩至究竟地。舉無漏果。有二。初通說。舉聞。次明俱。舉。三。明六通如餘處辨。

求一切智智淨智不思議智不動智三藐三菩提正遍智。亦應懺悔滅除業障。舉大果勸。初四智。智性名智。三藐已下智相名智。一切智者根本智。重言智者性也。即此智性離二障故名淨智。非餘所知名。不思議。離生滅名不動。三藐等如常所釋。

何以故。下釋懺悔滅罪所以。即是釋。有二。初釋。後若有善男子下結成懺悔能滅諸惡。初中有三。一依因緣門釋。第二何以故下依無相門釋。三善男子一切諸法下依真如門釋。此初也。於中亦二。初發。後釋。此微也。意云。善惡各別前後生滅。何以故懺悔滅罪。亦復云云。惡現在時心未起。起懺悔心時已生者謝無。未生者住未來復無。現在時復不俱。明開不助。又現在者生即滅。從何所以而說懺悔。

善男子。一切諸法從因緣生。釋初釋。初釋。後引證。此釋。雖前後生滅。一切諸法而由因緣力故生。又由因緣力故滅。此但舉因緣生。必定有因緣滅。故略言不說滅也。雖滅不待因緣。見生說。若未來應生。落謝應能感果。由因緣緣令彼不起。亦名爲滅。即待因滅也。

如來所說異相生異相滅因緣異故。此引證。一切如來皆同此說。故云如來所說。相謂體相。異法體出生異法體滅壞。猶如明生而闇法滅。有能生因緣。有能滅因緣。是以所以有異。故懺悔法不生善法除滅也。如是過去諸法皆已滅盡。所有業障無復遺餘。釋第二微。有三。初釋前所微過去已滅。次辨令懺悔心得生。後辨懺悔心所滅之障。此初也。如是過去諸法已滅盡者。即前已滅現行之法。云所有業障。彼所重種可有當生。無復遺餘者。令彼當生無復遺餘。不約現行已滅說斷也。

是諸行法未得現生而令得生。未來業障更不復起。次辨令懺悔善心得生。此因緣法皆不離令未得現生。而今現緣令懺悔善心得生。令未來應生業障更不復起。即有漏心懺悔斷。無漏心懺悔斷。廣如疏述也。

何以故。第二依無相門釋。初假微。後正釋。此微也。意云。俱生滅法。何以故異法因緣有生法生。異法因緣有滅法滅耶。

善男子。一切法空正釋。初釋。後引證。此初也。一切生滅法相皆悉空故。即相無自性。

如來所說無有我人衆生壽者。亦無生滅。亦無行法。此引證也。一切如來說。我壽者皆是無故彼所起善惡之業亦無生滅。即解深密等說。一切法皆無自性。無生無滅等。所滅之障既無生滅。能滅之行又無生滅。又善賢觀經云。以此五蘊空無自性。乃至云。如此想心從妄想生。如空中風。無依止處。如是法相不生不滅。何者是罪無住。變。觀心無法。不住法中。如是相者名大懺悔等。

善男子。一切諸法皆依於本亦不可說。第三依真如門說。懺悔所以。初釋。次微。後通。此初也。一切法本體即真如。以本真如無生無滅不可言說故。一切法皆依於本無生無滅亦不可說。此爲除能所證相遍計性故。攝妄皆盡。

何以故。微也。何所以故。如無生滅又不可說。過一切相故通也。由真如理出生滅相。過者離也。

若有善男子善女人。如是入於微妙真理生信敬心。是名無衆生而有於本結成懺悔。初結懺悔。後結成真說也。此初也。結真懺悔。一結無漏。即如是入於微妙真理。是入者證也。以無分別入真如理破二障斷。二結有漏。即生信敬心。雖未能證而信解無相真如。依勝解力又能除惡。我我所無依聞性有故。云無衆生而有於本。真妄對明言依他。有。證實不無。

以是義故說於懺悔滅除業障。結成真說。由三相應有義利故。說於懺悔。

善男子。若人成就四法能除業障永得清淨。上明懺悔法。下明能行之人。於中有三。初標。次釋。後攝。此初標也。

云何爲四。一者不起邪心正念成就。二者於甚深理不生誹謗。三者於初行菩薩起一切

智心。四者於諸衆生起慈無量。是謂爲四次

釋。有三。謂微。釋。文段可知。此意應同法花寶賢四

法

爾時世尊而說頌言

專心護三業 不誹謗深法 作一切智想
慈心淨業障 能於三業正念成就最穩成。名護

三業

善男子。有四業障。難可滅除。上略陳微悔滅。已下廣明四行辨生善。於中分二。初明所除障。後明能除行。初中後三總標。次別後。後別解。此初也

云何爲四。一者於菩薩律儀犯極重惡。二者於大乘經心生誹謗。三者於自善根不能增長。四者貪著三有無出離心。後二文也。微者可知。同喻論第七十九論。彼云。復次菩薩略有四障。上品障。若不淨除。終不堪能入菩薩地及地漸次。何等爲四。一者於諸善法。不樂修學。二者於諸善法。不樂修學。三者不積集善根。四者有染愛心。如其次第同此經文

復有四種對治業障。云何爲四。一者於十方世界一切如來至心親近說一切罪。二者爲一切衆生勸請諸佛說深妙法。三者隨喜一切衆生所有功德。四者所有一切功德善根悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。下明能除行。文分爲二。初總標。後天帝別請。此初也。此之四行於一切位皆悉通行也

爾時天帝釋白佛言。世尊。世間所有男子女人於大乘行有能行者有不能行者。云何能得隨喜一切衆生功德善根。天帝別請有二。初天帝請。後佛爲說。此請也。佛說中。先勸請。次隨喜。云何天帝先問隨喜後請勸請。答。機樂欲故。勸請難故。遂易先問也

佛言。善男子。若有衆生雖於大乘未能修習

然於晝夜六時偏袒有肩右膝著地合掌恭敬

一心專念作隨喜時得福無量。下佛答。有四。一

答初問并教儀則。二正教隨喜。三明隨喜得福多少。四

即勸修。此即初也。儀則可知

應作是言。十方世界一切衆生現在修行施

戒心慧。我今皆悉深生隨喜。由作如是隨喜

福故。必當獲得尊重殊勝無上無等最妙之

果。如是過去未來一切衆生所有善根皆悉

隨喜。答第二問隨喜之法。文段分四。一隨喜凡夫福。二

隨喜菩薩福。三隨喜如來福。四隨喜三乘福。此初也。初隨喜現在。後隨喜過去

亦皆至心隨喜讚歎此隨喜果位。其文可見也

善男子。如是隨喜當得無量功德之聚如恒

河沙。三千大千世界所有衆生皆斷煩惱成

阿羅漢。若有善男子善女人盡其形壽常以

上妙衣服飲食臥具醫藥而爲供養。如是功

德不及如前隨喜功德千分之一。何以故。供

養功德有數有量不攝一切諸功德故。隨喜

功德無量無數能攝三世一切功德。答第三問福

多少。文中分四。一舉福無邊。二按量勝劣。三據所以。四爲釋成。文相可知

是故若人欲求增長勝善根者。應修如是隨

喜功德。若有女人願轉女身爲男子者。亦應

修習隨喜功德。必得隨心現成男子。第四勸修

文亦可知

爾時天帝釋白佛言。世尊。已知隨喜功德勸

請功德唯願爲說。欲令未來一切菩薩當轉

法輪現在菩薩正修行故。第二問勸請。有五。一

帝爲問。二如來爲答。三明福多少。四引已爲證。五勸修

行。此初問也。有二。初結前。次請。初中中請。後請意

佛告帝釋。若有善男子善女人願求阿耨多

羅三藐三菩提者。應當修行聲聞獨覺大乘

之道。是人當於晝夜六時如前威儀。如來爲答。分三。初令修行。次教儀軌。後正教勸請。令勸行中。初舉所求果。後令起勸。修二乘之道者令生通智故。一心專念作如是言。我今歸依十方一切諸佛世尊。已得阿耨多羅三藐三菩提。未轉無上法輪。欲捨報身入涅槃者。我皆至誠頂禮勸請。轉大法輪。雨大法雨。燃大法燈。照明理趣。施無礙法。莫般涅槃。久住於世。正教勸請。有二。初教勸請。次教迴向。若初成道未轉法輪。轉法輪者。若捨報身入涅槃者。請久住世也

亦皆至心隨喜讚歎此隨喜果位。其文可見也
善男子。如是隨喜當得無量功德之聚如恒
河沙。三千大千世界所有衆生皆斷煩惱成
阿羅漢。若有善男子善女人盡其形壽常以
上妙衣服飲食臥具醫藥而爲供養。如是功
德不及如前隨喜功德千分之一。何以故。供
養功德有數有量不攝一切諸功德故。隨喜
功德無量無數能攝三世一切功德。答第三問福
多少。文中分四。一舉福無邊。二按量勝劣。三據所以。
四爲釋成。文相可知
是故若人欲求增長勝善根者。應修如是隨
喜功德。若有女人願轉女身爲男子者。亦應
修習隨喜功德。必得隨心現成男子。第四勸修
文亦可知
爾時天帝釋白佛言。世尊。已知隨喜功德勸
請功德唯願爲說。欲令未來一切菩薩當轉
法輪現在菩薩正修行故。第二問勸請。有五。一
帝爲問。二如來爲答。三明福多少。四引已爲證。五勸修
行。此初問也。有二。初結前。次請。初中中請。後請意
佛告帝釋。若有善男子善女人願求阿耨多
羅三藐三菩提者。應當修行聲聞獨覺大乘
之道。是人當於晝夜六時如前威儀。如來爲答。
分三。初令修行。次教儀軌。後正教勸請。令勸行中。
初舉所求果。後令起勸。修二乘之道者令生通智故。
一心專念作如是言。我今歸依十方一切諸
佛世尊。已得阿耨多羅三藐三菩提。未轉無上
法輪。欲捨報身入涅槃者。我皆至誠頂禮勸
請。轉大法輪。雨大法雨。燃大法燈。照明理趣。
施無礙法。莫般涅槃。久住於世。正教勸請。有二。初
教勸請。次教迴向。若初成道未轉法輪。轉法輪者。若
捨報身入涅槃者。請久住世也

●論二說？ ●季二奈？ ●千二污？ ●遂二蓋？ ●亦經作又於 ●[編]一？ ●五二七！ ●勸二修？ ●勸二行？

度脫安樂一切衆生如前所說。乃至無盡安樂自下明請意。此指。佛前云信受乃至無盡安樂。

我今以此勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提。如過去未來現在諸人菩薩勸請功德迴向菩提。我亦如是勸請功德迴向無上正等菩提。此明迴向。

善男子。假使有人以三千大千世界滿中七寶供養如來。若復有人勸請如來轉大法輪所得功德其福勝彼。何以故。彼是財施此是法施。自下明福多少校量。顯之有二。初舉少校量。後舉多顯勝。此即初也。

善男子。且置三千大千世界七寶布施。若人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一切諸佛。勸請功德亦勝於彼。由其法施有五勝利。云何爲五。一者法施兼利自他。財施不爾。二者法施能令衆生出於三界。財施之福不出欲界。三者法施能淨法身。財施但唯增長於色。四者法施無窮。財施有盡。五者法施能斷無明。財施唯伏貪愛。是故善男子。勸請功德無量無邊難可譬喻廣校量。有二。初舉施。次校量。後釋所以。於中有四。釋。釋。結。法施勝財施劣。同。略伽七十。

如我昔行菩薩道時勸請諸佛轉大法輪。由彼善根是故今日一切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪。善男子。請轉法輪爲欲度脫安樂諸衆生故。我於往昔爲菩提行勸請如來久住於世莫般涅槃。依此善根我得十力四無所畏四無礙辯大慈大悲證得無數不共之法。我當入於無餘依涅槃。我之正法久住於世。自下引證。有三。初明。勸請住果。二我法身者下合。

明二請果。三此等皆由下結。初明明果中。初請說法果。我於往昔下後說請住果也。

我法身者清淨無比。種種妙相無量智慧無量自在無量功德難可思議。一切衆生皆蒙利益百千萬劫說不能盡。法身攝藏一切諸法。一切諸法不攝法身。法身常住不壞常見。雖復斷滅亦非斷見。下合明。因果。分二。初明佛自成就德。能破衆生下明令他成就德。此初也。於中有二。一總說三身。二別說三身。初一句總謂我法身者清淨無比。諸功德法依衆體義合名法身。離二障故名爲清淨。已下別說三身。種種妙相等下報身智德。超情計境故。一切衆生下應化恩德。超言說境故。法身攝藏下法身勝德。以真如理體當通故攝諸法。餘法翻此故不攝。如雖常非常見離斷非斷見者。境真實故能緣非邊也。

能破衆生種種異見。能生衆生種種真見。能解一切衆生之縛。無縛可解。能殖衆生諸善根本未成就者令成就。已成就者令解脫。無作無動遠離閹闍寂靜無爲自在安樂。過於三世能現三世。出於聲聞獨覺之境諸大菩薩之所修行。一切如來體無有異。下明令他成就德。中有四。一令他捨邪歸正德。二令他離纏斷障德。三能殖下合他成就應身。四令解脫下合他證法身德。文相可見。

此等皆由勸請功德善根力故。結通。

如是法身我今已得。是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提者。於諸經中一句一頌爲人解說功德善根尚無限量。何況勸請如來轉大法輪久住於世莫般涅槃。自下第五勸修。有二。初指前我所得。是故下正勸行。勸行有三。初舉應行之人。次舉少福何況不行。後說福勝而不行耶。文段可知。

時天帝釋復白佛言。世尊。若善男子善女人。

爲求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道所有善根。云何迴向一切智智。自下第三明迴向。文分爲二。初天帝請。後如來答。此初也。

佛告天帝。善男子。若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根願迴向者。當於晝夜六時懸重至心作如是說。我從無始生死以來於三寶所修行成就所有善根。乃至施與傍生一搏之食或以善言和解諍訟或受三歸及諸學處或復懺悔勸請隨喜所有善根。我今作意悉皆攝取迴施一切衆生無悔惱心。是解脫分善根所攝如來答中三。一舉修行人。二當於晝夜下儀軌。三作如是說下正教迴向。於中復三。初令運心持。次我今作意下令其迴向。於中亦二。初迴向衆生。次迴向菩提。

如佛世尊之所知見不可稱量無礙清淨。如是有功德善根悉以迴施一切衆生。不住相心不捨相心。我亦如是功德善根悉以迴施一切衆生。自下後正教迴向中。第三教作心想成前。迴向。於中亦二。初如佛修。次又如過去下如菩薩修。如。修中有三。此初迴施也。文相可知。莊公云。住相心者加當減滅故。不捨相心者化用無邊故。

願皆發得如意之手。空出寶滿衆生願。富。無盡。智慧無窮。妙法辯才悉皆無滯。次發願。願中。初願成就。後。愈無盡下願得智。

共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩提得一切智。因此善根更復出無量善法。亦皆迴向無上菩提。如佛修中第三迴向。有二。初迴過去已修善根。若提。次因此善根下迴現及未來生趣向菩提。

亦如過去諸大菩薩修行之時功德善根悉皆迴向一切種智。現在未來亦復如是。然我所。有功德善根亦皆迴向阿耨多羅三藐三菩提。

教作心想成前過向中。第二如善修德。亦分爲三。初指三世善修所修。次然我所有下同修。同修中有二。此初同過向也。

是諸善根願共一切衆生俱成正覺。如餘諸佛。坐於道場菩提樹下。不可思議無礙清淨。住於無盡法藏陀羅尼首楞嚴定。被魔波旬無量兵衆。應見覺知應可通達。如是一切一利那中悉皆照了。於後夜中獲甘露法證甘露義。後同發願。於中亦四。初總願成正覺。二如餘諸佛下別願所成德。三我及衆生下願同證佛。四猶如無量壽下指同證佛。所成德中。應見諸見色法。應知諸知非色法。應覺通於二。上皆俗語。應可通達者達諸勝也。一利那中等者。其後發願云。亦解。具五眼故云應見。具本智故云覺。具後智故云知。具六通故云通達。應甘對法者善提也。說甘對法者淫樂也。

我及衆生願皆同證如是妙覺願同佛證。猶如無量壽佛光勝佛妙光佛阿閼佛功德善光佛師子光明佛自光明佛網光明佛寶相佛寶焰盛光明佛吉祥上王佛微妙聲佛妙莊嚴佛法幢佛上勝身可愛色身佛光明遍照佛梵淨王佛上性佛。西方舉三佛。東方舉五佛。南方亦舉五佛。北方舉八佛也。

如是等如來應正遍知過去未來及以現在示現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉無上法輪爲度衆生我亦如是。廣說如上初例。

善男子。若有淨信男子女人。於此金光明最勝王經滅業障品受持讀誦憶念不忘爲他廣說得無量無邊大功德聚。品第三大段如來爲答。有六。此即第二讚勝勸行。初舉持經福說最意道修行。文段分四。一明持經福多。二譬如三千已下舉喻後最顯勝。三是故善男子下廣成顯勝。四是故當知下總結令知。此即初也。

譬如三千大千世界所有衆生一時皆得成就人身得人身已成獨覺道。自下第二舉喻校量。有五。此初舉福田。

若有男子女人。盡其形壽恭敬尊重四事供養。一一獨覺。各施七寶如須彌山。諸獨覺入涅槃後皆以珍寶起塔供養。其塔高廣十二瓊綺那。以諸華香寶幡幢蓋常爲供養。此明修供養。

善男子。於意云何。是人所獲功德寧爲多不問福多少。

天帝釋言。甚多。世尊。彼等得福甚多。善男子。若復有人。於此金光明微妙經典衆經之王滅業障品受持讀誦憶念不忘爲他廣說所獲功德。於前所說供養功德百分不及一。百千萬億分。乃至校量譬喻所不能及。何以故。是善男子善女人住正行中勸請十方一切諸佛轉無上法輪。皆爲諸佛歡喜讚歎。

善男子。如我所說一切施中法。法爲勝。此校量顯勝。顯勝中有三。一明顯勝。二假徵。三爲釋。文相可知。

是故善男子。於三寶所說諸供養。不可爲比。勸受三歸持一切戒無有毀犯三業不空。不可爲比。一切世界一切衆生隨力隨能所願樂於三乘中勸發菩提心。不可爲比。於三世中一切世界所有衆生皆得無礙速令成就無量功德。不可爲比。三世刹土一切衆生令無障礙得三菩提。不可爲比。三世刹土一切衆生勸令速出四惡道苦。不可爲比。三世刹土一切衆生勸令除滅極重惡業。不可爲比。一切惱勸令解脫。不可爲比。一切怖畏苦惱逼切皆令得解。不可爲比。三世佛前一切衆生所有功德勸令隨喜發菩提心。不可爲比。勸除惡行罵辱之業。一切功德皆顯成就。所在生中勸請供養尊重讚歎一切三寶。勸請衆生淨修福行成滿菩提。不可爲比。是故當知。勸請一切世界三世三寶。勸請滿足六波羅密。勸請轉於無上法輪。勸請住世經無量劫演說無量甚深妙法。功德甚深無能比者。此廣成顯勝。有十一不可比。是故下總結結可知。言不可比者。由此經能令行此等勝行故不可比。非此等行不可比。亦能令得無上菩提。豈不可比。

爾時天帝釋及恒河女神無量梵王四大天衆從座而起。偏袒右肩右膝著地合掌頂禮。白佛言。世尊。我等皆得聞是金光明最勝王經。今悉受持讀誦通利爲他廣說。依此法住。何以故。世尊。我等欲求阿耨多羅三藐三菩提隨順此義種種勝相如法行故。爾時梵王及天帝釋等於說法處皆以種種曼陀羅華而散佛上。自下第三大段依勸修。有五。一願修。二爾時梵王已下諸天供養。三千大千下現諸瑞應。四時天帝釋下諸天解悟。佛言如是下佛爲印可。此初二。文相可知。三千大千世界地皆大動。一切天鼓及諸音樂不鼓自鳴。放金色光遍滿世界出妙音聲。樂不鼓自鳴。放金色光遍滿世界出妙音聲。此第三明現諸瑞應。唯文可知。

時天帝釋白佛言。世尊。此等皆是金光明經威神之力。慈悲普救種種利益。種種增長菩薩根。滅諸業障。佛言。如是如是。如汝所說諸天解悟。佛印可。知。

何以故。自下第四大段引已爲證明開經福多。初徵。大例。例中有六。初明所修佛。乃至六結成顯勝。

善男子。我念往昔過無量百千阿僧祇劫。明所

切皆令得解。不可爲比。三世佛前一切衆生所有功德勸令隨喜發菩提心。不可爲比。勸除惡行罵辱之業。一切功德皆顯成就。所在生中勸請供養尊重讚歎一切三寶。勸請衆生淨修福行成滿菩提。不可爲比。是故當知。勸請一切世界三世三寶。勸請滿足六波羅密。勸請轉於無上法輪。勸請住世經無量劫演說無量甚深妙法。功德甚深無能比者。此廣成顯勝。有十一不可比。是故下總結結可知。言不可比者。由此經能令行此等勝行故不可比。非此等行不可比。亦能令得無上菩提。豈不可比。

○(及)一? ○法經作施 ○唯二准? ○經機上有善字 ○(可)十知?

達佛中。有。此初明時節遠近

有佛名寶王大光照如來應正遍知。出現於

世此辨名號

住世六百八十億劫明住於世

爾時寶王大光照如來為欲度脫人天釋梵沙

門婆羅門一切眾生令安樂故。當出現時。初

會說法度百千億億萬眾。皆得阿羅漢果。諸

漏已盡。三三六通自在無礙。於第二會復度

九十千億億萬眾。皆得阿羅漢果。諸漏已盡

三三六通自在無礙。於第三會復度九十八

千億億萬眾。皆得阿羅漢果。圓滿如上。此明說

法利益。即三會益。其文可知

善男子。我於爾時作女人身。名福寶光明

下障已得。有。此初說自身名

於第三會親近世尊。受持讀誦是金光明經

為他廣說。求阿耨多羅三藐三菩提故。明開經

修學也

時彼世尊為我授記。此福寶光明女於未來

世當得作佛。號釋迦牟尼如來應正遍知。明

行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛

世尊。此第三明得授佛記

捨女身後。從是以來越四惡道生人天中受

上妙樂。八十四百千生作轉輪王。第四獲勝報

至于今日得成正覺。名稱普聞遍滿世界。明得

成正覺

時會大眾忽然皆見寶王大光照如來轉無上

法輪說微妙法。彼佛現證

善男子。去此索訶世界東方過百千恒河沙

數佛土。有世界名寶莊嚴。其寶王大光照如

來今現在。彼未般涅槃說微妙法廣化群生。

汝等見者即是彼佛。此佛指處方。問。往受女身即在
地前。何後不滅。答。化應現相用設隨機。報法當存故計
現在

善男子。若有善男子善女人聞是寶王大光

照如來名號者。於菩薩地得不退轉至大涅槃

直下第五闍名得益。有。二。此初得菩提樂

若有女人聞是佛名者。臨命終時得見彼佛

來至其處。既見佛已究竟不復更受女身後不

受女身

善男子。是金光明微妙經典種種利益種種

增長菩薩善根滅諸業障。第六結勝。可知

善男子。若有慈愍慈弱尼耶波索迦耶波斯

迦。隨在何處為人講說是金光明微妙經典

於其國土皆獲四種福利善根。云何為四。一

者國王無病。雖諸災厄。二者壽命長遠無有

障礙。三者無諸怨敵兵眾勇健。四者安隱豐

樂正法流通。何以故。如是人王常為釋尊四

王藥叉之眾共守護故。自下大段第五明行經利益。

有四。一國王益。二臣佐益。三沙門婆羅門益。四人庶

益。此國王益。於中有三。此初明王得益

爾時世尊告天眾曰。善男子。是事實不。第二

問難釋護下。有三。一佛問令護。二諸天答護。三佛讚

印。此即初也

是時無量釋梵四王及藥叉眾俱時同聲答世

尊言。如是如是。諸天答護中。有四。初總答護

若有國土講宣讀誦此妙經王。是諸國主。明得

護所以并所護之王

我等四王常來擁護行住共俱。明能護者。有三。此

初為侍衛也

其王若有一切災障及諸怨敵。我等四王皆

使消除。憂愁疾疫亦令除差。此明為除惡也

增益壽命。感應祿祥所願遂心。恒生歡喜。我

等亦能令其國中所有軍兵悉皆勇健。此明加善
佛言。善哉善哉。善男子。如汝所說。汝當修行
明佛讚。仰

何以故。是諸國主如法行時。一切人民隨王

修習如法行者。汝等皆蒙色力勝利。宮殿光

明。眷屬強盛。世尊重勸

時釋梵等白佛言。如是世尊。梵釋領解

佛言。若有講讀此妙經典流通之處。於其國

中大臣輔相有四種益。云何為四。一者更相

親穆尊重愛念。二者常為人王心所愛重。亦

為沙門婆羅門大國小國之所尊敬。三者輕

財重法不求世利。嘉名普暨眾所欽仰。四者

壽命延長安隱快樂。是名四益。明臣佐益。有四。

標。數。釋。結。可知

若有國土宣說是經。沙門婆羅門得四種勝

利。云何為四。一者衣服飲食臥具醫藥無所

乏少。二者皆得安心思惟讀誦。三者依於山

林得安樂住。四者隨心所願皆得滿足。是名

四種勝利。此明沙門等益。文亦四。如前也

若有國土宣說是經。一切人民皆得豐樂無

諸疾疫。商估往還多獲寶貨具足勝福。是名

種種功德利益。明人庶得益。文相亦可知

爾時梵釋四天王及諸大衆白佛言。世尊。如

是經典甚深之義。若現在者。當知如來三十

七種助菩提法。住世未滅。自下第六梵釋讚成。有

二。初梵釋讚彰。後如來印勸也。初中有二。此初明此

經在世行證。二種正法不滅沒也

若是經典滅盡之時。正法亦滅。此經若無正法亦

滅。意欲令人久流勝教

佛言。如是如是。如來印勸。有。一。此初印也

善男子。是故汝等於此金光明經一句一頌

一品一部皆當一心正讀誦正開持正思惟正修習爲諸衆生廣宣流布。長夜安樂福利無邊下勸中有一。初所流經。次令起法行時諸大眾聞佛說已。咸蒙勝益歡喜受持品中第四大段時會得益

金光明最勝王經註釋卷第三

金光明最勝王經最淨地陀羅尼品第六

將釋此品。三門分別。一來意。二釋名。三解妨。甘來意者。將求菩提必須修行。修行有二。即斷惡。修善。前懺悔等已明斷惡。次明修善。修善之中。發心。修行。發心即發菩提心。謂要依止大菩提心行諸善行方能果。所修行者即是十度。由斯十度能得諸地最淨等十度障等。得五分身成二勝果。故須明此發心修行。故前品後有此品生。言釋名者。與公梵云。陀羅尼部譯羅網契喻地。上聲。此云總持地最淨。今從周禮故名最淨地陀羅尼品。酒公云。成唯識云。總攝有爲無爲功德以爲自性。與所修行為勝依持令得生長故名爲地。淨謂淨清。離二障故。善離十地能除二障淨名最。即最淨之地。依主釋也。或十地地即爲無爲功德爲淨。即此德體離二障名爲最淨。陀羅尼如常所明。言解妨者。問。攝大乘等說依十地行十行斷十障盡十真如。此中何故不辨十如。答。略廣異故。如是問答如前疏也

爾時師子相無礙光焰菩薩與無量億衆

此品之內。大文分四。一無礙光焰。二如來爲答。三大梵淨地。四時衆獲益。初請分三。初能請人。次請法。後正陳請。此初也。能得善離四無畏名師子相。離障名無礙。智自在能照真俗名爲光焰。此從喻及法爲名從座而起。偏袒右肩右膝著地。合掌恭敬頂禮佛足。以種種華香寶幢幡蓋而供養已。請就

初申虔敬。後陳供養。此起敬供養各有所表。如疏白佛言。世尊。以幾因緣得菩提心。正陳請。初問菩提心用。次問菩提心體。此初也。何者是菩提心。問體。初標問。次別問。此初也。應云何者是菩提心名菩提心。初菩提至真理心者。是二。知六度

世尊。即於菩提。現在心不可得。未來心不可得。過去心不可得。別問。初依法空問。次依生空問。初中有三。初即菩提問。次離菩提問。後結所以。若即菩提。善。善離三世故。三世心皆不可得

離於菩提。菩提心亦不可得。菩提者不可言說心亦無色無相無有事非可造作。問離菩提之心。無有一法能離真如故。離如心亦不可得。菩提者下結所以。真如理言諸斷斷心行處滅。故不可說。心無色相。猶如於引。無實事。不可造作也

衆生亦不可得不可知。下放生空問。受生謂我。我體是無假和合。猶如幻事。無實自體可得可知。世尊。云何諸法甚深之義而可得知。第三結問。云何諸菩提及心法俱不可取。而有菩提心可得。其深義而可得知

佛言。善男子。如是如是。菩提微妙事業造作皆不可得。若離菩提菩提心亦不可得。菩提者不可說。心亦不可說。無色相無事業。一切衆生亦不可得。下答。有二。初答第二問。善男子。如實須顯下答第一問。答後問中。初印答。後釋答。印答中三。印。徵。釋。此即初印說

何以故。微也。菩提及心同真如故。能證所證皆平等故。釋中初釋不可得不可說之所以。以菩提義及菩提心同依真如無能說得。離計就故。非無諸法而可了知。後釋發心得於菩提甚深之義。俱除其病。不無法故。善男子。菩薩摩訶薩如是知者。乃得名爲通

達諸法善說菩提及菩提心。下釋答。有二。初標。次釋。此初也。初菩提者菩提體。即是所證真理。後菩提心者能證知也

菩提心者非過去非未來非現在。心亦如是。衆生亦如是。於中二相實不可得。釋中有三。初釋。次徵。後通。此初也。初非三世者明真如菩提體。次心亦如是者能證。前言心者是第一義心。後言心者是緣心。衆生亦如是者明人空。於中二相實不可得者。合說二我但不可得。依通計故

何以故。微也。以一切法皆無生故。第三通也。以本不生故體非有。解深密依三無性說。一切法無生無滅本來寂靜。菩提不可得。菩提名亦不可得。自下別通。有三。初約菩提。此意所證但名字假設。若如名取即虛妄分別。其體無實。能證名假。所證名亦爾。上約法明

衆生衆生名不可得。聲聞聲聞名不可得。獨覺獨覺名不可得。菩薩菩薩名不可得。佛佛名不可得。雙約三觀明。衆生不可得者生執無。衆生名不可得者法執無也。餘亦准此。聲聞等者人空。聲聞名等者法空

行非行不可得。行非行名不可得。又約法辨。行謂所修行善法。非行謂所斷不應修法。能所證空故。其意可知。以不可得故於一切寂靜法中而得安住。此依一切功德善根而得生起。釋其深義。合正修行。以不可得故者。令知所證菩提及能證心并能證者皆是無實。能如是知。名於一切寂靜法中住。依此假緣世俗道理一切功德善根而得菩提生起。即得正理名爲菩提

善男子。時如寶須彌山王饒益一切。此菩提心利衆生故。是名第一。布施波羅密。密因。答第一問。分文爲四。一發心。二修行。三證地。四得護。即以神呪而爲護。此初發心。發十度心。文即爲十。發心自相顯了知故以喻明。文中有三。喻。法。合。餘亦准此。

●能十得？ ●知二智？ ●善二提？ ●引二幻？ ●謂二幻？ ●合二合？ ●寄經作案下同

由此發心起出死求大菩提。遇者皆益而無有損。故以妙高山王爲喻。此山出於大海珍寶無盡能起饑饉。此善提心利衆生故。

善男子。譬如大地持衆物故。是名第二持戒波羅密因。以戒爲本能生功德。如大地持衆物。故喻於地。是名下結。略無法合。

譬如師子有大威力獨步無畏。離驚恐故。是名第三忍辱波羅密因。師子有其三德。一有大威力。二獨步無畏。三離驚恐。加次喻善心。修三種忍故。是名下結。略無法合。

譬如風輪那羅延力勇壯速疾。心不退故。是名第四勤策波羅密因。此有二譬。一風輪。喻被甲精進。喻如風輪轉持世界。那羅延者。此云力勝。喻利樂攝善二種精進。由勇壯故不自卑屈。是無下也。作事速疾故是無足也。由多力故作事無退。如次三種精進。餘可知。

譬如七寶樓觀有四階道清涼之風來吹四門受安隱樂。靜慮法藏求滿足故。是名第五靜慮波羅密因。喻有四。一樓觀喻四禪八定具七最勝如七寶殿。二四道喻發心。修定等有四種大。如疏引莊嚴論說。三清涼之風喻定。能除煩惱炎熱故。四來吹四門喻常樂我淨。靜慮法藏等者但總法合。是名下結也。

譬如日輪光耀熾盛。此心速能破滅生死無明闇故。是名第六智慧波羅密因。喻有二種。一日輪喻智慧自性。二光耀熾盛者喻作用。有三。能照明。二能破闇。即破愚癡通利物。有隱。熱故。此心已下法合。

譬如商主能令一切心願滿足。此心能度生死險道獲功德寶故。是名第七方便勝智波羅密因。喻方便善巧心。如商主有二功能。一能知道路。二引至寶所令求圓滿。二此心能度下法合。由通向拔濟一種方便。度生死道。獲大菩提功德珍寶。

譬如淨月圓滿無翳。此心能於一切境界清淨具足故。是名第八願波羅密因。喻修願心。具二利。願如月圓滿。除自他障故云無翳。此心能於下法合。要於真俗離障俱了故。云一切境等。

譬如轉輪聖王主兵寶臣隨意自在。心善能莊嚴淨佛國土無量功德廣利群生故。是名第九力波羅密因。喻修力心。喻中有二。一王喻。總發大善提心。二臣別喻。於發行力心。如所須兵隨臣自如心。如思擇力。亦隨王意自如。如修智心。此心下法合也。

譬如虛空及轉輪聖王。此心能於一切境界無有障礙於一切處皆得自在至灌頂位故。是名第十智波羅密因。喻發修智心。喻有二種。一虛空喻。二輪王喻。智有二種。一成就有。情如虛空。密受平等無障。二成就佛智。如轉輪王受灌頂位。此心下法合。一切境無礙。虛空。皆得自在等合於輪王。結文可知。

善男子。是名菩薩摩訶薩十種菩提心因。如是十因汝當修學總結勸修。

善男子。依五種法菩薩摩訶薩成就布施波羅密云何爲五。一者信根。二者慈悲。三者無求欲心。四者攝受一切衆生。五者願求一切智智。善男子。是名菩薩摩訶薩成就布施波羅密。此下明是修答中。第二修信發心已。次應隨修。於中分二。初修信。二修慈。修信十度即爲十段。十段之中。各分爲四。一標。二徵。三釋。四結。文段易知。下更不科。一者信根者。善提既以信爲根本。又發善提心論。施有五種。一信心施。是放最初依信爲根而行布施。二慈悲者。既爲善隨心在利生。次依慈悲與樂救苦而行布施。三無求欲者。既求善提行於布施。不希三有及報恩等。故無求欲心。四攝受一切生者。爲利生平等攝受一切衆生。五者願求一切智智者。道願自他求佛菩提故。

善男子。復依五法菩薩摩訶薩成就持戒波羅密云何爲五。一者三業清淨。二者不爲一

切衆生作煩惱因緣。三者閉諸惡道開善趣門。四者過於聲聞獨覺之地。五者一切功德皆悉滿足。善男子。是名菩薩摩訶薩成就持戒波羅密。戒中有三。謂律儀戒。三業清淨。此即三乘戒之自性。二不爲一切等者。隨護他支。受戒意斷除衆生四流。即斷惡因。三閉諸惡道等者。十地論云。菩薩受戒爲除衆生諸惡惡苦。四過於聲聞等者。不共二乘故。求大菩提不期小果故。五功德滿者。由戒爲依生空慧故。結文可知。

善男子。復依五法菩薩摩訶薩成就忍辱波羅密云何爲五。一者能伏貪瞋煩惱。二者不惜身命不求安樂止息之想。三者思惟往業遭苦能忍。四者發慈悲心成就衆生諸善根故。五者爲得甚深無生忍善男子。是名菩薩摩訶薩成就忍辱波羅密。忍有三種。謂耐怨害忍等。一能伏貪瞋等。是耐怨害忍。二不惜身命等者。是安受苦忍。三思惟往業等者。被他害等思自往業忍彼不瞋。四發慈悲等者。復由慈悲而爲攝受故忍不瞋。此二即是耐怨害忍。五爲得甚深等者。謂密法忍。以謙爲住。

善男子。復依五法菩薩摩訶薩成就勤策波羅密云何爲五。一者與諸煩惱不樂共住。二者福德未具不受安樂。三者於諸難行若行之事不生厭心。四者以大慈悲攝受利益方便成就一切衆生。五者願求不退轉地。善男子。是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅密。精進有三。一披甲。二攝善。三利樂有情。一句諸煩惱等者。此即第一披甲精進。最初發心起猛利樂欲離諸煩惱如披甲。二福德未具等者。攝善之中有其四種。加行。無下。無退。無足。此無退精進。於未得中能求求故不息受樂。三於諸難行等者。不生厭心。無足精進。四以大慈悲等者。利樂有情精進。五願求等。是無下精進。

善男子。復依五法菩薩摩訶薩成就持戒波羅密云何爲五。一者三業清淨。二者不爲一

◎熱二勢力？ ◎（此）十心？ ◎情十（智）？ ◎密二容？ ◎（合）十虛？ ◎積二察？

善男子。復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮波羅密云何爲五。一者於諸善法攝令不散故。二者常願解脫不著一邊故。三者願得神通成就衆生諸善根故。四者爲淨法界調除心垢故。五者爲斷衆生煩惱根本故。善男子。是名菩薩摩訶薩成就靜慮波羅密。靜慮有三。謂安住。引發。辦事。一於諸善法等。是安住靜慮。二常願解脫者。即八解脫。於空有邊能不住者。引發靜慮。三願得神通等者。即六神通。由現神通令衆生捨邪歸正。集諸善根。上二並引發靜慮。四爲淨法界除心垢者。心通二種。能緣虛心。并第一禪心。爲淨法界即第一禪心。依定能除二心垢故。此爲自利。五爲斷衆生等。是即利他。此後

二種是辦事靜慮

善男子。復依五法菩薩摩訶薩成就智慧波羅密云何爲五。一者常於一切諸佛菩薩及明智者供養親近不生厭背。二者諸佛如來說甚深法心常樂聞無有厭足。三者真俗勝智樂善分別。四者見修煩惱咸速斷除。五者世間伎術五明之法皆悉通達。善男子。是名菩薩摩訶薩成就智慧波羅密。智有三種。謂加行。根本。後得。五中初二加行。智第三。第五是後得智。真俗二境兼能了智。第四。爲斷見修等。是根本智。世間伎術者六十四能。五明之法。內明等也

善男子。復依五法菩薩摩訶薩成就方便波羅密云何爲五。一者於一切衆生喜樂煩惱心行差別悉皆通達。二者無量諸法對治之門心皆曉了。三者大慈悲定出入自在。四者於諸波羅密多皆願修行成就滿足。五者一切佛法皆願了達攝受無遺。善男子。是名菩薩摩訶薩成就方便波羅密。方便五中。初三拔濟方便。後二通達方便。一意樂煩惱等者。爲拔濟

生須識衆樂及食鹽等八萬四千諸塵勞門所有差別。此所對治。二諸法對治等者。大爲對治須識除法八萬四千諸功德門。即是能對治。三大慈悲定等者。既識除法。出入諸定皆自在。現大神通故。四者於諸波羅密等者。通達善攝放。方便修諸度。五一切佛法等者。善提涅槃智。諸惡等願皆得了達攝受。是能通達

善男子。復依五法菩薩摩訶薩成就願波羅密云何爲五。一者於一切法從本以來不生不滅非有非無。心得安住。二者觀一切法最妙理趣離垢清淨。心得安住。三者過一切相心本真如無作無行不異不動。心得安住。四者爲欲利益諸衆生事於俗諦中。心得安住。五者於奢摩他毘鉢舍那同時運行。心得安住。善男子。是名菩薩摩訶薩成就願波羅密

願五之中。初三求菩提願。後二利樂他願。第一於一切法等者。是總觀。亦觀一切八相之法不生滅等。離執安住。二觀一切法等者。報佛之智觀一切法。作諸最妙理趣。真諦離垢清淨。即離二障能觀之智於二諦中心得安住。即報佛四智。令之菩薩處於佛前觀淨智亦願樂住。三過一切相等者。欲得法身云心得安住。體即欲樂。觀於法身過於一切相。是心之本即真如也。非煩惱作故云無作。如離三世故云無行。無有前後別異故云不異。不遷滅故云不動。觀彼法身離此四相故願樂住之。心得安住。四爲欲利益等者。爲利他事。於俗諦中須了歡喜及生機性。五於奢摩他等者。欲爲利生。要依止觀。了知幻離諸過等故須俱行。奢摩他此云止。毘鉢舍那此云觀

善男子。復依五法菩薩摩訶薩成就力波羅密云何爲五。一者以正智力能了知一切衆生心行善惡。二者能令一切衆生入於甚深微妙之法。三者一切衆生輪迴生死隨其緣業如實了知。四者於諸衆生三種根性以正智

力能分別知。五者於諸衆生如理爲說令種善根成熟度脫。皆是智力故。善男子。是名菩薩摩訶薩成就力波羅密。力即十力。五之中。第一即樂與熱智力及通達行智力。言正智者。離增上慢行故。言心行者。即通達行。言善攝者。即善不善業。智能了一切業及彼意趣趣向故。二能令入於深妙之法者。是深達智力。知漏盡不盡證無爲成。能令人深妙之法。三衆生輪迴等者。是死生智力。若知過去輪迴。亦通宿住智力。四三種根性正分別知者。根即根勝劣智力。性即種種性智力。五如理爲說成就度脫者。通達非處靜慮欲。解。解三智力。能修此等即修智力。隨了此等即思擇力也

善男子。復依五法菩薩摩訶薩成就智波羅密云何爲五。一者能於諸法分別善惡。二者於黑白法遠離攝受。三者能於生死涅槃厭不喜。四者具福智行至究竟處。五者受勝灌頂能得諸佛不共法等及一切智智。善男子。是名菩薩摩訶薩成就智波羅密。智五之中。初成就有情智。後二成就佛法智。文相并可知

善男子。何者是波羅密義。所謂修習勝利。是波羅密義。自下辨修行中。第二釋名。於中分二。初微問。後解釋。釋中有十七義。則爲十七段。此則初也。言勝利者。依增上云。六度各有別勝勝利。若說通勝利云。無罪乃至坐菩提坐當。作能現作一切有情一切勝利。非如世間唯自利益故

滿足無量甚深智。是波羅密義。佛智無量能了二聖名大。餘不能測名爲甚深。此十能滿名到彼岸。行非行法心不執著。是波羅密義。善法名行。不善名非行。此即

生死過失涅槃功德正覺正觀。是波羅密義。於生死有漏果過失正覺。於涅槃無漏果功德能正觀也。愚人智人皆悉攝受。是波羅密義。愚人衆生生死。智人衆生涅槃。平等利益悲心不損名攝受

●今之二今云？ ●(如)十如？ ●[作]一？

能現種種珍妙法寶。是波羅密義。即依勝定現七寶等諸樂生類。

無礙解脫智慧滿足。是波羅密義。由八解脫能引神通等得四無礙等。智慧滿足故。

法界衆生正分別知。是波羅密義。法界衆生界者。即五無量之中二種也。影響於餘。能正了知。

施等及智能令至不退轉。是波羅密義。施等即前度。及智即後五度。皆能修習至不退轉。即第十地至行彼岸。

無生法忍能令滿足。是波羅密義。無生法忍者。三無生忍如前已釋。初地創得。八地相續得。能令滿足者。得至佛地上二種自利行滿。

一切衆生功德善根能令成就。是波羅密義。是利他彼岸。如文可解。

能於菩提成佛十力四無所畏不共法等皆悉成就。是波羅密義。十力降天魔。無畏降外道。不共法降二乘。例餘功德亦皆成滿。是菩提波羅密。知德也。

生死涅槃了無二相。是波羅密義。不如二乘以法執心見有二相。是斷德也。

齊度一切。是波羅密義。是總德也。

一切外道來相詰難。善能解釋令其降伏。是波羅密義。由其無畏。釋外道難。破邪彼岸。

能轉十二妙行法輪。是波羅密義。十二妙行者。四諦三寶。且依苦諦見道示相修進勤修學作證。計餘三諦各有十二。應成四十八。行相以相似故總名十二妙行法輪。廣如餘述。

無所著無所見無所畏。是波羅密義。無染著故云無所著。無障礙故云無所見。即是永除二種生死之患。果故云無所畏。

善男子。初地菩薩是相先現。三千大千世界無量無邊。種種寶藏無不盈滿。菩薩悉見。

自下第三大段。明證地。由前發心久修勝行得五證地故。於中分五。一得地相。二釋地名。三明地障。四明地

行。五明地修習。此得地相。謂初證時所得之相。由行十度外得此相。十地現相。即爲十證。此即初也。問。此等相爲在何處。答。各各將入自地時得。云云先現故。又解。各各初入時得。而云先現者。更有多相。此等先現故。不可在地前。然表於初地能行一切施度。外通大千現種種寶藏。能達所求故無不盈滿。菩薩悉見者。自上菩薩得見此相。非下得見。餘皆准知。

善男子。二地菩薩是相先現。三千大千世界地不空掌無量無邊。種種妙色清淨珍寶莊嚴之具。菩薩悉見。於此地中。表證平等理。具持淨戒。淨十業道。故現妙色寶嚴具。

善男子。三地菩薩是相先現。自身勇健甲仗莊嚴。一切怨賊皆能摧伏。菩薩悉見。於此三地。表行三忍。有勇健相。被甲降怨。

善男子。四地菩薩是相先現。四方風輪種種妙華悉皆散灑布地上。菩薩悉見。於此四地。表行四正勤。七淨九淨妙花散地。七淨者。戒淨。心淨。見淨。度疑淨。道非道智見淨。行智見淨。行斷智見淨。九淨者。加無緣寂滅淨。淨國土淨。如十地論。

善男子。五地菩薩是相先現。有妙寶女衆寶璽。周遍嚴身首冠名華以爲其飾。菩薩悉見。於此五地。表行禪定。離諸煩惱。有寶女現。禪定能生解脫通處等。云云寶嚴身。行七覺分故。云首冠名花。

善男子。六地菩薩是相先現。七寶華池有四階道。舍砂遍布清淨無穢。八功德水皆悉盈滿。嗔針羅華。物頭華。分陀利華。隨處莊嚴。於華池所遊。快樂清涼無比。菩薩悉見。於此地中。文義有八。一表行七智。現七寶。如疏列。

二表加行。無間解脫。應進四道現四階道。三表說如理。起現金砂布。四表離塵相。云清淨無穢。五表得八解脫。八道支八智。現八功德水。六因現四色花。七遊法苑樂。八證無爲清涼。

善男子。七地菩薩是相先現。於菩薩前有諸衆生。應墮地獄。以菩薩力便得不墮。無有損傷。亦無恐怖。菩薩悉見。於此七地。表行善巧救濟衆生。故云於菩薩前乃至亦無恐怖。

善男子。八地菩薩是相先現。於身兩邊有師子王以爲衛護。一切衆獸悉皆怖畏。菩薩悉見。於此八地。表行二顯得相上二自在。故云於身兩邊等。能令煩惱不現行。故云一切衆獸等。

善男子。九地菩薩是相先現。轉輪聖王無量億衆圍繞供養。頂上白蓋無量衆寶之所莊嚴。菩薩悉見。於此九地。表行力能。如彼輪王有大勢力。四辨利生。故云無量衆等。以四無量衆生如蓋。行七聖財云衆寶等。

善男子。十地菩薩是相先現。如來之身金色晃耀。無量淨光悉皆圓滿。有無量億梵王圍繞恭敬供養。轉於無上微妙法輪。菩薩悉見。於此十地。表證頂位將成正覺。於菩薩身有如來相現。一現身。二現光。三現衆寶。四現轉法輪。此於自身不由作意。有佛身相等現。

善男子。云何初地名爲歡喜。第二釋地名。十地不同分爲十段。初地分三。謂微。釋。結。餘九各二。但有釋。結。准此初微。應言云初地等名爲歡喜等。略其等字。

謂初證得出世之心。昔所未得而今始得。於大事用如其所願。悉皆成就。生極喜樂。是故最初名爲歡喜。釋有二義。一自利。二利他。得出世心者。即二空。知與心相應他名出世心。是隣近釋。昔所未得等者。此自利也。於大事用等者。謂利他。用。大莊嚴。當云。一見真如謂見自利。二見利物謂見利他。一一利。那能成就。自類衆生故。

諸微細垢犯戒過失皆得清淨。是故二地名爲無垢。於此二地離於二垢。一諸微細垢。起惡業心。二諸犯戒垢。誤犯三業。皆得清淨。即無垢。

諸微細垢犯戒過失皆得清淨。是故二地名爲無垢。於此二地離於二垢。一諸微細垢。起惡業心。二諸犯戒垢。誤犯三業。皆得清淨。即無垢。

諸微細垢犯戒過失皆得清淨。是故二地名爲無垢。於此二地離於二垢。一諸微細垢。起惡業心。二諸犯戒垢。誤犯三業。皆得清淨。即無垢。

諸微細垢犯戒過失皆得清淨。是故二地名爲無垢。於此二地離於二垢。一諸微細垢。起惡業心。二諸犯戒垢。誤犯三業。皆得清淨。即無垢。

諸微細垢犯戒過失皆得清淨。是故二地名爲無垢。於此二地離於二垢。一諸微細垢。起惡業心。二諸犯戒垢。誤犯三業。皆得清淨。即無垢。

無量智慧三昧光明不可傾動無能摧伏。聞

持陀羅尼以為根本。是故三地名為明地。聞思修三慧云無量智慧。從定所發自明地云三昧光明。能除障名不傾動。即彼三慧以定維持之所發故。即定慧持名為根本。結文可知。

以智慧火燒諸煩惱。增長光明。修行覺品。是故四地名為焰地。於此四地修善提分。智慧之火能燒微細煩惱現行障等。更增勝。知覺品轉勝。

修行方便勝智自在極難得故。見修煩惱難伏能伏。是故五地名為難勝。於此五地。真俗二智行相互違令相離。俱時而起名修方便勝智自在。復能除微細煩惱。隨現行名為難伏。雖分別見等見道已除俱生身見四地已斷。至此地中復除微細。此不與我見俱別起貪瞋等亦通見修斷。就總說云見修煩惱難伏能伏。非分別意此地方伏。此通智障以煩惱名說。據善伴俱所知品伏不起說。非諸俱生此皆能伏。藏劣障眠六。七地伏。又依六說。非第七俱。七俱者。八地已去隨現行故。乃至廣說。莊公云。言見修煩惱者。謂所知障與煩惱障俱得煩惱名。雖可制伏今能伏故。言見煩惱者。謂此煩惱先與見俱。而明見名。俱生身見四地斷故。見所斷者初地斷故。與公云。見修煩惱者即道品之障。見者即所從之伴。修者即善伴之屬。雖俱生見四地不行。五地正斷善伴見惑故。察其見之修煩惱故。

行法相續了顯現。無相思惟皆悉現前。是故六地名為現前。於此地中。恒觀十二因緣道理相續不斷。名行法相續。智常正觀名為了了。此為加行復能引起無分別智。名為無相。思惟即正智。皆悉現前故。成唯識論云。住緣起智引無分別最勝般若。恒現在前等。

無漏無間無相思惟解脫三昧遠修行故。是地清淨無有障礙。是故七地名為遠行。於此地中。於無相長時相續。能以真智觀無相生滅。無相思惟即無分別智。此中應云於無相理無漏無間思惟。簡第六地有相間故。解脫謂八解脫。三昧謂三三昧。即

無相思惟無相解脫三昧。俱遠修行至功用後邊故。云遠修行。離相現行障故。名清淨無障礙。

無相思惟修得自在。諸煩惱行不能令動。是故八地名為不動。於此八地。於無相觀任運起故。名無相思惟。修得自在純無漏觀。無煩惱動。云諸煩惱行不能令動。即二不動。一相用不動。相。用即有無相。用即功用。二煩惱不動。故唯識云。無分別智任運現前。相用煩惱不能動故。

說一切法種種差別皆得自在。無患無累。增長智慧自在無礙。是故九地名為善慧。於此九地。任運能得四無礙智說一切法。總通四辨俱得名說。以種種名言種種義理種種音聲種種辨才差別說。由任運故。皆得自在。離二愚障故。云無患。又果。四辨才能說除疑。名為善慧。

法身如虛空。智慧如大雲。皆能遍滿覆一切。是故第十名為法雲。於此十地。所得法身如大虛空。以大智慧如雲遍空。即智充滿法身。復說妙法如雲下雨。然空有一切種故。三處重如雲。遍一切故。雲有三義。一開照譬如雲。二智深如雲。三慈悲如雲。此等諸義依莊嚴及論備并此經等所說。各別如疏中說。

善男子。執著有相我法無明。怖畏生死惡趣無明。此二無明障於初地。自下第三明地障。因明十一障。前問善提。通佛果故。今亦明佛地之障。此十一障即十一段。此初即異生性障。有和我法即二執之障。相謂我執。能執之心當情相狀。即唯識云。起自心相。或即體相執著即能執之心。此執者我法皆悉有體。設執法無遺執有無相。若執我無亦是法執。二執是慧俱。明。強名為無明。是障近釋。怖畏生死惡趣者。此惡趣言非唯三惡道。通八難故。俱分別所起不善業及所感果并所知障所發業果亦是此攝。最貴之名總云惡趣。由是此經云生死惡趣。非三塗。言怖畏者。即此惡趣是所怖畏。名為怖畏。無明所發無明品故名無明。前二執無明意說利品。此惡趣無明意說鈍品。俱起無明名惡趣者。亦發者名耳。

微細學處誤犯無明。發起種種業行無明。此二無明障於二地。即邪行障是所知障。俱生一分能令善障誤犯三業。初地已上性成就。必不說犯。性戒誤有所犯。初地未斷。入二地斷。發起種種業行無明。是彼誤犯所起三業。能起三業。不離無明。所起三業亦非是愚。愚相應。愚所起。愚品類總名愚。故唯識云。惡唯起業不了業愚。

未得今得愛著無明。能障殊勝總持無明。此二無明障於三地。即開鈍障。未得今得者。即是無漏勝定。通色無色及勝修慧。二地無。入三地時能斷彼障。雖即欲界貪俱所知障。能障殊勝總持。總持有四。諸法。觀。思。得。入三地時能斷彼障。總持念慧為性。今說初二。由入三地能斷定障。得勝定發勝修慧。斷總持障得勝總持。發得開。思二種勝慧。

味著等至喜悅無明。微妙淨法愛樂無明。此二無明障於四地。即微細煩惱現行障。等至即勝定。味著是愛。喜悅是受。即領受下劣定障修勝定故。為勝障。餘處多說食。此經兼受。即正障體食。緣此受所領受定故。俱名障。或此喜悅即是定愛。微妙淨法是善提法。愛即樂也。體即是食。此二無明是彼二食相應無明。此之二障四地能斷。由於四地作善提分法觀故。

欲背生死無明。希趣涅槃無明。此二無明障於五地。即背生死欲涅槃。此即於下四通般涅槃障。不能了生死涅槃真體無別故。故有欣厭。由於五地作四諦觀。真俗二智知令要行。由能斷得無著者別如。能證之智名無差別道。唯識云。彼障五地無差別道。入五地時便能永斷故能除彼。

觀行流轉無明。龜相現前無明。此二無明障於六地。此即龜相現行障。觀行流轉者。即緣苦集無明。龜相現前者。即觀滅淨想。以五地中觀四諦故。緣本作無相。多時作有相觀。障於六地。多無相觀故。入六地能斷此障也。

微細諸相現行無明。作喜欣樂無相無明。此

●知二智？ ●通一造？ ●通二道？ ●知一智？ ●思十(惟)？ ●[用]一？ ●又果二果又？ ●伏二狀？ ●(無)十明？ ●俱一但？
？ ●不離無礙無明二不但無明？ ●惑二或？ ●蓋二業？ ●知二智？ ●者二差？

事業。名爲勇進

善男子。是名菩薩摩訶薩十種發心。總結

善男子。菩薩摩訶薩於此初地得陀羅尼。名

依功德力。答第一問中有四。此即第四學處。有二。初

得護。後頌讚。此初也。十地不同卽爲十十段設。一一
段段中各分爲四。一標能護名。二正說神呪。三繫法勝。
多佛說故。四明護益。四總持中是呪總持。由行得名
爲功德。餘名准行。列此可知

爾時世尊卽說呪曰

但姪他瞞瞞憍曼奴喇剎獨虎獨虎獨虎耶跋

囉調怛底多跋達略叉漫憚茶鉢咐訶嚧矩
耶跋旃達

善男子。此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛所說。爲護初地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者。得脫一切怖畏。所謂虎狼獅子惡獸之類。一切惡鬼人非人等。怨賊災橫及諸苦惱。解脫五障。不忘念初地。歡勝中有二。初歎。次所護地。爲護初地下是也。若有誦持此下明護益。有二。一無難。

三不退。忘念下也。初無雜中。無五難。一惡獸。二惡鬼。三惡賊。四水火等災。五三七等苦。不忘者第二能令不退。餘九難知。

善男子。菩薩摩訶薩於第二地得陀羅尼。名善安樂住。由持成故。得名善安樂住。

恒莊他嗔箭入聲下。同里質里質里。嗔箭離箭。羅南善現。善現。羅里訶魯尼。魯步可。

善男子。此陀羅尼是過二恒河沙數諸佛所說。爲護二地菩薩故。若有誦持此陀羅尼呪者。脫諸怖畏惡獸惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念二地善男子。菩薩摩訶薩於第三地得陀羅尼。名

◎無氣韻字 ◎報二執？ ◎正二土？* ◎攝得二得攝？ ◎[留]一？ ◎烟二烟？ ◎現二現？ ◎十十段段一段段二十段一段？
◎行十(施)？ ◎列二例？ ◎○輕作丁 ◎增輕作增 ◎◎(不)十忘？ ◎羅下輕有細註引字

५५५

如來明慧眼 不見一法相 復以正法眼 普照不思議 不生於一法 亦不滅一法

自下別讚佛。初二頌讚報身智德。次二頌讚法身斷德。餘五頌讚化身恩德。初中。讚初。思德。次讚果德。讚。思。中。初半讚善眼。次一頌讚法眼。慧眼。照空第一。端諦。無分別故。云不見一法相。非無諸法。後於教法及衆。相性。名爲法眼。無不解了。名爲普照。非餘所測。名。不思議。稱德而知。不。忘見。增生一法。亦不。忘見滅一。法。處中而知。依他生滅週計實如並無生滅。故云不生。等。非無生滅之依他起性。

由斯平等見 得至無上處 明果也。因修二眼得。圓滿故能平等見。得者證義。斷或證滅心故。無上處者。即大菩提。不說肉天眼。無記法故。但是果果及定果故。所以不說。在佛身中名爲佛眼。今此讚因故略佛眼。

不壞於生死 亦不住涅槃 不著於二邊 是故證圓寂 下二行讚斷德。初一行讚無住涅槃。後。一行讚無餘。壞者斷也。不同二乘永斷生死。亦不樂住。涅槃。即空有俱不著。離於此二邊。是故能證無住涅槃。

於淨不淨品 世尊知一味 由不分別故 獲得最清淨 無餘大涅槃即正明法身。淨不淨性證即。眞如。名爲一味。由無分別智證斯一味正涅槃因故。能。獲得極清淨。無住通因證是清淨。極清淨。

世尊無邊身 不說於一字 令諸弟子衆 法雨皆充滿 目下。因德。分四。一行現身說法德。初。地。他受變化隨處現於大身量。無邊。名無邊。離。遍計故。眞理無故。云不說一字。然由因緣講變之力。令。衆聞法皆得充滿。如。來尼珠。隨求用寶。亦如天鼓。應念。出聲。

佛觀衆生相 一切種皆無 然於苦惱者 常興於救護 此一行觀衆生常利德。依眞法界。慈親。等相一切皆無。然大悲不捨。即觀有故。苦等當興。狀救護。

苦樂常無常 有我無我等 不一亦不異

不生亦不滅 如是衆多義 隨說有差別 此一行半。明應機差別德。苦樂等五對衆多之義。眞理。雖無。隨機說別。

譬如空谷響 唯佛能了知 舉喻。如虛谷本無。音聲。隨聲緣別出種種聲。餘不能了。唯佛能知。

法界無分別 是故無異乘 爲度衆生故 分別說有三。總結無差別。雖初差別。終至一乘於眞。法界亦無三乘之差別相。文顯可知。

爾時大自在梵天王亦從座起 偏袒有肩右 膝著地。合掌恭敬頂禮佛足。品中第三大段。大梵。讚揚。於中。初梵王讚動。復如來印說。此初也。於中。文三。此初讚德。大自在梵王者。第四靜慮王。即第十地。菩薩。十地經云。現報利益受佛位故。後報利益摩羅。四音界智處生故。

而白佛言。世尊。此金光明最勝王經希有難 量。初中後善。文義究竟。皆能成就一切佛法。正讚。後八十三說有十句。此初別說五句。後皆能成。可總說餘五句。增顯云。初善者。謂於四時生歡喜故。中善者。謂修行時無有艱苦。遠離二邊依中道行故。後。善者。謂究竟離諸垢故。及一切離欲爲後邊故。文完。竟者。即盡諸纏。名身等故。究竟竟者。謂能引發利益。安樂故。皆能成就等者。攝梵行之相等故。

若受持者是人則爲報諸佛恩 勸持也。如法花。第二之象佛恩深無能得報。屬果品云。唯受持經即爲。報恩。此亦如是。

佛言。善男子。如是如是。如汝所說 第二印說。有二。初印。後說。此初也。

善男子。若得聽聞是經典者。皆不退於阿耨 多羅三藐三菩提 誠也。有二。此初聞者不退菩提。有五。此即初標也。

何以故 微也。

善男子。是能成熟不退地菩薩殊勝善根。是 第一法印。是衆經王。故應聽聞受持讀誦。

願釋。有二。初標。後勸。是衆經王下是。何以故。重徵也。

善男子。若一切衆生未種善根未成熟善根 未親近諸佛者。不能聽聞是微妙法。反顯也。此。未種善根等三人不能聽聞。故知能聽聞者具前三緣得。至不退。

若善男子善女人能聽受者。一切罪障皆悉 除滅得最清淨 滅障勝進。有三。此初滅三障。其文。可知。

常得見佛。不離諸佛及善知識勝行之人 此明近善。文也。

恒聞妙法。住不退地 得勝法。有四。此聞法及至勝。位二文。

獲如是勝陀羅尼門 得勝法。初標。後示。此初。也。四總持中是能得不退也。證法性故無盡。得不退故。無滅也。

所謂無盡無滅。海印出妙功德陀羅尼。無盡 無滅。別示。此十總持或通十地。一皆得。或隨十地如。次得一。如前三總持。初地行施能得應時。如大海潮終。不失時。證不等等如而爲仰故。依陀羅尼出生有施勝妙。功德。後復證勝德無有盡。

通達衆生意行言語陀羅尼。無盡無滅 於第二。地。除不了義。應得此總持。能通達自他三業。意行言。二。如次即章身語三業。或意行即八萬四千心行。言語。即約解一切眾生語。

日圓無垢相光陀羅尼。無盡無滅 於第三地。由。離闇障障此總持。能發殊勝定三明故。如日圓。自離。障故云無垢。破他闇故云相光。

滿月相光陀羅尼。無盡無滅 於第四地。能離。細障故。精進殊勝。猶如月初漸至圓滿。

能伏諸惑演功德流陀羅尼。無盡無滅 於第五。地。得四智相應增上慧故。能伏諸惑等煩惱。名四除。伏諸惑。修勝定放得勝靜慮演功德流。流謂八解脫法。

伏諸惑。修勝定放得勝靜慮演功德流。流謂八解脫法。

●讀初二初讀？ ●思二因？ ●相一俱？ ●忘二妄？ ●(障未盡故未)十極？ ●因二思？ ●地二也？ ●來二末？ ●與狀二與？
？ ●音界二音界？ ●時二持？ ●攝二持？ ●文二友？ ●印二印？ ●言二諸？ ●除二障？

故花嚴云。八解脫淨妙水

破金剛山陀羅尼。無盡無滅。於第六地。習於般若。能破最難障口之金剛大山

說不可說義。因緣藏陀羅尼。無盡無滅。於第七地。多住無相。以方便善巧。功說不可說無相之義。亦不壞假名。因緣法藏

通達實語法則音聲陀羅尼。無盡無滅。於第八地。得無功用智。以大願力。能通達實語為衆生法則。音聲即諸

虛空無垢心行印陀羅尼。無盡無滅。於第九地。得四辨自在如空。除利他障故。云。天無垢。所說法藏。能為衆生心行勝印。勝印已決得勝益

無邊佛身皆能顯現陀羅尼。無盡無滅。於第十地。得大智雲充滿法界。盡無邊界生所願身皆能顯現。皆因總持得。皆從所得立總持名。即從果為名

善男子。如是等無盡無滅諸陀羅尼門得成就。得勝用。前得法體。此依起用。初標。後顯。此標也是菩薩摩訶薩。能於十方一切佛土化作佛身。演說無上種種正法。於法真如不動不住

不來不去。此顯勝用。有三。此初現身說法。然雖說法不壞真諦故。云於法真如不動。現在不住生即滅故。云不住。去無所至故。云不去。從無所來故。云不來。法無定相故

善能成就一切衆生善根。亦不見一衆生可成就者。二能益有情。據俗諸善巧成就衆生。就勝勝諦亦不見生可成就者。故金剛般若云。難度無量衆生而無得度者

雖說種種法。於言詞中不動不住不去不來。能於生滅證無生滅。三標用勝真令修正觀。有三。標。微。釋。此初也

以何因緣說諸行法無有去來微也。由一切法體無異故。釋也。以一切法皆歸於如為體。體無異故。

不見能依身諸實生滅等相

說是法時。三萬億菩薩摩訶薩得無生法忍。無量諸菩薩不退菩提心。無量無邊。窮茲比丘尼得法眼淨。無量衆生發菩提心。品中第四大段。開法獲益。於中有四。此初明時會得益。文有四益。一得無生忍。初得在初地。長時得在八地。圓滿在佛地。二得不退心。即十住第七心。三定信二乘地得初果故。云得法眼淨。四有有大乘性發菩提心

爾時世尊而說頌曰
勝法能逆生死流 甚深微妙難得見 第二讚
海。初兩句讚。次兩句讚。讚中初句讚法上勝能破生死。次句讚法微妙難可得見

有情盲冥貪欲覆 由不見故受衆苦 誨也。上句造惡。下句受苦。無明障淨直眼故。云盲冥者闇也。亦為貪欲之所障覆。不知出離但造惡業。由不見真惡業既作。故受衆苦

爾時大眾俱從座起頂禮佛足 大眾奉行。此初儀軌

而白佛言。世尊若所在處講宣讀誦此金光明最勝王經。我等大眾皆悉往彼為作聽衆

第二奉行中有五。此初為作聽衆也

是說法師令得利安樂無障身意泰然我等皆當盡心供養 二利益法師。一令安樂。二四事供養

令亦聽衆安隱快樂所住國土無諸怨賊恐怖厄難飢饉之苦人民熾盛 利益聽衆及國土

說此法處道場之地 一切諸天人非人等一切衆生不應履踐及以污穢 尊重說法處。有三。初標。次徵。後釋。釋中有二。初釋不應踐汚所以。次應修供養

何以故 徵也

說法之處即是制底。當以香華繒綵幡蓋而為供養。我等常為守護令離衰損 第二釋也。其

文可知

佛告大眾。善男子。汝等應當精勤修習此妙經典。是則正法久住於世。如來更勸。前之四衆觀自身受持演說。今勸亦令自勤修習。使法久住也

金光明最勝王經註釋卷第四

金光明最勝王經註釋卷第五

金光明最勝王經蓮華喻讚品第七

三門分別。初來意者。妙難默念。世尊願師久願勝因。壽命何短。四方四佛忽現。至內陳露無邊。豈凡心測因。因尋遠。願得菩提。說果令求。求須起行。所以夜夢金鼓示機。悔方。今即勝行感夢起。證非無因緣。來疑未知。所以佛為說。於過去有王名金龍主。以蓮華喻讚十方佛。由此勝因感斯嘉夢。欲令時會得除疑惑同植妙因。故前品後有斯品起。釋品名者。與公疏云。梵云蓮華維蓮花。竭囉池。悉摩訶。總應云蓮花蓮讚品。今以喻代蓮者。蓋翻譯之意乎。召公云。蓮花是喻。讚歎是法。此意花即喻因。蓮即喻果。前後相望雙含因果。又蓮花出泥水。不為泥水所污。喻修行雖在染位。必能出離惡泥。然今意取讚佛妙德如蓮花。故此品云。當以蓮花喻讚稱數十方佛。此品明後故以為名。言解妨者。何不於前夢機品後即說此品。今方說耶。答。時會機宜欲樂示故。又夢機悔為滅罪之先機。悟即應求罪滅進修勝行。現因正學故即先陳。往事令證說放在後說

爾時佛告菩提樹神。善女天。汝今應知。妙幢夜夢見妙金鼓出大音聲。讚佛功德并懺悔法。此之因緣。我為汝等。廣說其事。應當諦聽善思念之。品文分四。一舉事欲陳誠衆令聽。二正為廣應說令知宿緣。三妙幢汝當知下結會今古許為授記。四衆聞發心願當修學。末一頌是。此即初也。樹神名堅牢。亦因地神。樹名畢鉢羅。佛依成道名菩提樹

【功】一？ 【天】一？ 【印十（印）】？ 【劉茲比丘尼經作茲第茲劉尼】 【說此經作此說】

過去有王名金龍主。常以蓮華喻讚。稱歎十方三世諸佛。即為大眾說其讚曰。廣說有二。初標後說。即為大眾下是也。

過去未來現在佛。安住十方世界中。我今至誠稽首禮。一心讚歎諸最勝。說也。有三十五

頌。大分爲三。初二十頌讚歎。次一頌迴向。後十四頌發願。讚歎有二。初十五頌讚佛色身。讚色身中。初一頌廣讚。次十三頌略讚。後有一頌結無邊讚。此初也。初一句陳所應讚。一句所讚住處。一句三乘中讚也。

無上清淨牟尼尊。身光照耀如金色。下隨德別讚。此初半頌讚相中十四身皮金色。大般若三百八十一云。十四世尊身皮皆真金色。光澤光曜如金蓋。或是讚身之常光。

一切聲中最高上。如大梵響震雷音。第二讚二十七梵響聲相。如般若云。世尊梵音阿韻和雅。乃至廣說。

髮影喻若黑蜂王。宛轉旋文紺青色。第三讚髮好也。如經世尊髮修長紺青稠密不白。

齒白齊密如珂雪。平正顯現有光明。第四讚齒相也。如經二十三。世尊齒相四十。齊平淨密深。白逾珂雪。

目淨無垢妙端嚴。猶如廣大青蓮華。第五讚目相。如經世尊眼紺青鮮白紅潤。間飾皎潔分明。

舌相廣長極柔軟。譬如紅蓮出水中。第六讚舌相。如經二十六。世尊舌相淨淨廣長。能覆面輪至髮耳際。

眉間常有白毫光。右旋宛轉玻璃色。眉細纖長類初月。其色光耀比峰王。第七讚世尊眉相。第八讚三十九眉好。

世尊最勝身金色。一一毛端相不殊。紺青柔軟右旋文。微妙光彩難爲喻。第十合歎。第十一世尊毛孔各一毛生相。第十二世尊毛髮端皆上勝相。初誕身有妙光明。普照一切十方界。能滅三有衆生苦。令彼悉蒙安隱樂。地獄傍生鬼道中。阿蘇羅天及人趣。令彼除滅於衆苦。常受自然安隱樂。身色光明常普照。譬如鎔金妙無比。下二頌半第十一重歎身光相。於中分三。初半頌身光顯耀。次一頌半讚身光益。後半頌讚身光無比也。

面貌圓明如滿月。十二以一句歎佛面輪其圓滿月。唇色赤好喻頻婆。十三以一句歎佛唇色好。行步威儀類師子。十四以半頌歎佛前光威肅如獅子王。

臂肘纖長立過膝。然等垂下婆羅枝。第十五讚佛第九臂相。

圓光一尋照無邊。赫奕猶如百千日。悉能遍至諸佛刹。隨緣所在覺群迷。下第十六以三頌歎佛當光面各一尋相。相中分三。初一頌光顯隨緣。次一頌滅諸生苦。後一頌能與其樂。此初。

淨光明網無倫比。流輝遍滿百千界。普照十方無障礙。一切冥闇悉皆除。除衆生苦也。如帝釋網。細化衆生。佛光亦爾。

善逝慈光能與樂。妙色映徹等金山。流光悉至百千土。衆生遇者皆出離。此明與樂有二。初世間樂。皆出離者出世樂也。

佛身成就無量福。一切功德共莊嚴。超過三界獨稱尊。世間殊勝無與等。下一頌結無邊讚。相好是福分故云無量福。是無漏故超三界。極圓滿故無與等。

所有過去一切佛。數同大地諸微塵。未來

現在十方尊。亦如大地微塵衆。下五頌讚名身。於中分三。初一頌陳佛無邊。次一頌歸依供養。後三頌發誓讚歎。此初也。

我以至誠身語意。稽首歸依三世佛。讚歎無邊功德海。種種香華皆供養。歸依供養

設我口中有千舌。經無量劫讚如來。世尊功德不思議。最勝甚深難可說。發言讚歎有三。此初一頌總讚如來出心言路。

假令我有百千舌。讚歎一佛一功德。於中少分尙難知。況諸佛德無邊際。此一頌設讚一德無窮。

假使大地及諸天。乃至有頂爲海水。可以毛端滴知數。佛一功德甚難量。此一頌讚德甚深超過數量。

我以至誠身語意。禮讚諸佛德無邊。所有勝福果難思。迴施衆生速成佛。第二迴向。

彼王讚歎如來已。倍復深心發弘願。下發願有十四頌分二。初半頌總標。後十三頌半別顯。此初也。

願我當於未來世。生在無量無數劫。夢中常見大金鼓。得聞顯說懺悔音。金鼓說懺悔音。以此應令在後。以奉金鼓方發願故。由文便故在前明之。別顯有八。一頌第一願夢見金鼓。

讚佛功德喻蓮華。願證無生成正覺。諸佛出世時一現。於百千劫甚難逢。二此一頌願讚佛德。喻如蓮華。蓮花

夜夢常聞妙鼓音。晝則隨應而懺悔。三半頌願行懺悔善。

我當圓滿修六度。拔濟衆生出苦海。然後得成無上覺。佛土清淨不思議。四此一頌願修諸善有四。一句行六度。一句濟衆生。一句願成佛道。一句願佛土清淨。

以妙金鼓奉如來 并讚諸佛實功德 因斯
當見釋迦佛 記我當紹人中尊 五此一願願當
得記

金龍金光是我子 過去曾為善知識 世世
願生於我家 共受無上菩提記 六此一願願子
亦同

若有衆生無救護 長夜輪迴受衆苦 我於
來世作歸依 令彼常得安隱樂 三有衆苦
願除滅 悉得隨心安樂處 七下二願願當利他。

利他中初一願半令得世間樂
於未來世修菩提 皆如過去成佛者此半願令
得出世樂

願此金光懺悔福 永竭苦海罪消除 業障
煩惱悉皆亡 令我速招清淨果 八下六願願自
得益自得益中有六此初一願願懺悔得涅槃。苦海者
即報障。業者業障。煩惱即惑障

福智大海量無邊 清淨離垢深無底 願我
獲斯功德海 速成無上大菩提 此一願願得法
身智成大覺得報身

以此金光懺悔力 當獲福德淨光明 既得
清淨妙光明 常以智光照一切 此一願願得身
智光照他起化身

願我身光等諸佛 福德智慧亦復然 一切
世界獨稱尊 威力自在無倫匹 此一願願身智
光等諸佛

有漏苦海願超越 無爲樂海願常遊 現在
福海願恒盈 當來智海願圓滿 此一願願超苦
海。於中有二。半願離苦得樂。半願福圓智滿也

願我刹土超三界 殊勝功德量無邊 諸有
緣者悉同生 皆得速成清淨智 此一願願得淨
土俱成佛道。文相可知

妙幢汝當知 國王金龍主 曾發如是願
彼即是汝身 往時有二子 金龍及金光
即銀相銀光 當授我所記 第三大段結會今許
當與記。一願結會。一願許記

大衆聞是說 皆發菩提心 願現在未來
常依此懺悔下第四大段來開發心願依修學

金光明最勝王經金勝陀羅尼品第八

三門同前。言來意者。上明夢闍金鼓懺悔普滅除業障
修淨地行。皆由親近供養諸佛發願所願善根所成。此
等既由佛得。是故發常見佛。廣行難學略行易道。故授
總持令依修學。當得見佛修行供養。故前品後有此品
生。二釋品名者。梵云羅囉。此云金。跋底此云勝。陀羅
尼此云總持。金者是喻。陀羅尼是法。勝通法喻。金中之
勝。如羅部金。此總持勝亦復如是。取金爲喻。義同於
前三品品說。三說妨者。問。經持此總持者具六福德。
已多佛所植善持戒決定能入甚深法門。云云。已多佛所
植善持戒。此即自能親觀諸佛。何假佛教總持之。云云。
更令增進放散神呪

爾時世尊復於衆中。令善住菩薩摩訶薩。善
男子。有陀羅尼名曰金勝。品文分五。初觀呪願持
諸人令學。二教持神呪前之方便。三正說神呪。四廣讚
功能。五教行方軌。初段有三。一對總總呪之名。二勸人
持學所以。三是故下美人令其修學。此初也

若有善男子善女人。欲求親見過去未來現
在諸佛。恭敬供養者。應當受持此陀羅尼
勸人持學所以有三。初述願持。次發所以。後爲解釋。此
即初也

何以故。此陀羅尼乃是過現未來諸佛之母
後二文也。能生諸佛名爲佛母

是故當知持此陀羅尼。具大福德已。於過去
無量佛所。殖諸善本今得受持於戒清淨。不
毀不缺無有障礙。決定能入甚深法門。美人

令其修學有八德。如文可知。煩故不述
世尊卽爲說持呪法。先稱諸佛及菩薩名。至
心禮敬。然後誦呪教持神呪前之方便。初標後教。此
初也

南謨十方一切諸佛。南謨諸大菩薩摩訶薩。

南謨聲聞緣覺一切賢聖。南謨釋迦牟尼佛。

南謨東方不動佛。南謨南方寶幢佛。南謨西

方阿彌陀佛。南謨北方天鼓音王佛。南謨上

方廣衆德佛。南謨下方明德佛。南謨寶藏佛。

南謨普光佛。南謨普明佛。南謨香積王佛。南

謨蓮華勝佛。南謨平等見佛。南謨寶髻佛。南

謨寶上佛。南謨寶光佛。南謨無垢光佛。南謨

辯才莊嚴思惟佛。南謨淨月光稱相王佛。南

謨華嚴光佛。南謨光明王佛。南謨善光無垢

稱王佛。南謨觀察無畏自在佛。南謨無畏名

稱佛。南謨最勝王佛。南謨觀自在菩薩摩訶

薩。南謨地藏菩薩摩訶薩。南謨虛空藏菩薩

摩訶薩。南謨妙吉祥菩薩摩訶薩。南謨金剛

手菩薩摩訶薩。南謨普賢菩薩摩訶薩。南謨

無盡意菩薩摩訶薩。南謨大勢至菩薩摩訶

薩。南謨慈氏菩薩摩訶薩。南謨善惠菩薩摩

訶薩。教也。初總標。後別釋。南謨釋迦下是也。其文可
知

陀羅尼曰。南謨易喇怛娜喇夜也怛姪他君

瞿君瞿矩折囉矩折囉室哩室哩莎訶正
說神呪

佛告善住菩薩。此陀羅尼。是三世佛母。下廣讚
功能有二。初明呪是佛母。後明持者獲益。此初也

若有善男子善女人持此呪者。能生無量無
邊福德之聚。獲益中。初總標。後別示。此總也

奔走空聚中 六識依根亦如是 心遍馳求
隨處轉 託根緣境了諸事 說諸依識以明內空。
論云。以無境故。識不得生。是名內空。識如幻事。從順倒
生。妄想取境。如走空聚。諸境皆食名遍馳求。託根緣
境。根境既空。故識非有。

常愛色聲香味觸 於法尋思無暫停 隨緣
遍行於六根 如鳥飛空無障礙 藉此諸根
作依處 方能了別於外境 明外空也。舉能緣識
明境是空。遍行六根者。約一意處現起之識云。通行六
根。遍緣緣境如鳥無礙。既藉根處方變緣境。根識是空。
外境非有。為破小乘及外道執故說為空。人法俱空。唯
識無礙。是名外空也。

此身無知無作者 體不堅固託緣成 皆從
虛妄分別生 譬如機關由業轉下明內外空。即
造根及扶塵之四大是根識依。復總合觀於云內外空。無
知無作者者。下一者字貫通無知。身如聚沫故不堅固。
四大合成故託業緣。皆從順倒虛妄所生。總無我故。如
機關木人。但由業風所轉。

地水火風共成身 隨彼因緣招異果 同在
一處相違害 如四毒蛇居一篋 此四大蛇
性各異 雖居一處有昇沈 或上或下遍於
身 斯等終歸於滅法 別明四大相乖無常有苦。初
兩頌總明相乖無常。後一頌顯性各別故有苦。初復有
二。初一頌總明相違。次一頌明相違所以
於此四種毒蛇中 地水火二蛇多沈下 風火
二蛇性輕舉 由此乖違衆病生 顯性各別故有
苦也。

心識依止於此身 造作種種善惡業 當往
人天三惡趣 隨其業力受身形 遭諸疾病
身死後 大小便利悉盈流 膿爛蟲蛆不可
樂 棄在屍林如朽木 明無淨樂等故分二。初一
頌不淨業故招五趣果。不同無漏自淨之業招淨樂果。後

一頌明不淨相無淨樂故空也

汝等當觀法如是 云何執有我衆生上來明觀
空體即人法空。此下明觀空作用有五空。此即畢竟空。
文勢亦得結前無我。據別即令觀畢竟空。善哉發心為常
益物。故次令觀畢竟空。衆生觀法以成。法既體空。衆生
寧有。

一切諸法盡無常 悉從無明緣力起 彼諸
大種成虛妄 本非實有體無生 故說大種
性皆空 知此浮虛非實有明無際際。為成畢竟
利有情故。觀無際際。文段分三。初一頌半明觀體空。次
兩頌別明緣生。後一頌明輪迴不息。即是無終。此初也。
諸法無常者。觀無常緣生。無明力起者。觀無作緣生。即
是無常。無明為緣餘支得起。彼羯刺更等諸位大種顛倒
緣生。名為虛妄。不同勝數諸外道等說體皆實。故云本
非實有體皆從緣起。無自性生故云無生。餘文可知也。

無明自性本無 藉衆緣力和合有 於一
切時失正慧 故我說彼爲無明別明十二。此初
無明也。非神我等起。非自性等因生。云本是無。但衆緣
有明緣生義。無正慧明忘失正慧說爲無明。

行識爲緣有名色 六處及觸受隨生 愛取
有緣生老死 憂悲苦惱隨逐明所餘支。文相
可知
衆苦惡業常纏迫 生死輪迴無息時 本來
非有體是空 由不如理生分別 明輪迴不息顯
無終也。衆苦者。明從生老後起惡業。惡業苦迫因更復
生死輪迴故無息時。虛妄緣生無有實體。皆心變。識外
體空故。云本來非有等。由不如理虛妄生思惟漏分別。
非他所造也。

我斷一切諸煩惱 常以正智現前行 了五
蘊宅悉皆空 求證菩提真實處 明無散空。不同
二乘無大悲。故所修諸善無餘位即皆散捨。身灰致
滅。我斷煩惱者。得涅槃。常以正智等者。即所起應化是
智智故。名為正智。能了皆爲空故不捨生死。求證空處
故不捨涅槃。菩提菩提斷名為菩提。非虛妄故名真實

我開甘露大城門 示現甘露微妙器 既得

甘露真寶味 常以甘露施群生 明本性空。即
本性住種姓。我開甘露門者。即能證之甘露即涅槃
也。微妙器者。即行佛性能得受證涅槃甘露。既得甘露
等者。明他開得。得即證也。當以下一句明他施。

我擊最勝大法鼓 我吹最勝大法螺 我然
最勝大明燈 我降最勝大法雨 降伏煩惱
諸怨結 建立無上大法輪 下三頌明一切法空。
即力無畏等法也。於中分二。初明所得功德。後由是我
於下明爲求此功德修行方成。初中復二。一頌半明得
一切功德。後一頌半明一切功德利用。此初也。擊大法
鼓者。開權也。吹大法螺者。說教也。降大法雨者。照灌
衆理。降大法雨者。成就智身。降諸怨結者。破惡也。即
餘經云。欲說大法建大法幢者。得大菩提智也。

於生死海濟群迷 我當關閉三惡趣 煩惱
熾火燒衆生 無有救護無依止 清涼甘露
充足彼 身心熱惱皆消除 下明功德利用。由諸
衆生不知四諦故受諸苦。今此初句是總。關閉惡趣者。
令捨苦諦。從煩惱熾火至無依止。令斷集諦。清涼甘露
等者。令證滅諦。身心熱惱等者。令修道諦。此中多說利
他功德。

由是我於無量劫 恭敬供養諸如來下明我爲
求此一切功德修行方成。下八頌中之爲四。由是我於
無量劫者。即明初生正勤經無量劫。經無量劫行正勤事
故。大恭敬供養等者。明除高慢修十供養也
堅持禁戒趣菩提 求證法身安樂處 施他
眼耳及手足 妻子孺僕心無吝 財寶七珍
莊嚴具 隨來求者咸供給 忍等諸度皆遍
修 十地圓滿成正覺 此二頌明除妄想行慈悲行。

除他惑或垢故持戒。戒爲諸善之根本故。所以先明。爲
除他貪故行布施。爲除他瞋故行忍等諸度。一一遍修得
圓滿已。方成正覺

故我得稱一切智 無有衆生度量者下五頌半
明第四除我見般若觀分二。初半頌明般若不能量。
後五頌校量難知。此初也。故者山我觀也。

假使三千大千界 盡此土地生長物 所有
叢林諸樹木 稻麻竹草及枝條 此等諸物

皆伐取 並悉細末作微塵 隨處積集量難
知 乃至充滿虛空界 校量難知。初二頌舉一三

千塵數。次一頌舉十方塵數。後二頌正校量。此初也

一切十方諸刹土 所有三千大千界 地土
皆悉末爲塵 此微塵量不可數舉十方也。此微

塵量不可數者。即通結前一三千界也

假使一切衆生智 以此智慧與一人 如是
智者量無邊 容可知彼微塵數 正校量也。初

知塵數

牟尼世尊一念智 令彼智人共度量 於多
俱胝劫數中 不能等知其少分 不能知佛也。一

念之智多劫不知。況長時也

時諸大眾聞佛說此甚深空性品第三段時衆獲益
慶躍奉行分五。此初指所聞法也

有無量衆生 悉能了達四大五蘊體俱空 六
根六境安生繫縛 願捨輪迴 正修出離 深心

慶喜如說奉行 二顯得悟數。三悉能了下明所得悟。

四願捨下明願修行願捨生死。出離者涅槃。五深心下明

慶益奉持流通不絕

金光明最勝王經依空滿願品第十

三門同前。言來意者。前品明空是所觀境。未說修行。今

明依二空起行。行無所著方契正修。修稱眞方能得果。

故前品後有此品生。言釋名者。與公云。梵云。輪者。空

尼依知也。顯當觀那滿。故在正云空依願滿品。今

依此方之旨故。云依空滿願品。昭公云。依者能依。即所

修行。亦通所依。所依即於摩竭第七轉。空者是境。即行

所觀。滿願者果。隨願得滿。即所修行稱空境修。離有無

執常得果滿。名依空滿願。此品廣明故以爲名。三解妨

者。問。若前品明境爲令生解。未說修行。如何聞說解衆

發願答。前正明境。隨聞分修。故有得益。此正明修。故

天女請云。唯願爲說於甚深理修行之法。又前聞衆生無

分別智行利。後令起修二智二利。又前利根聞說得益。

此爲能根

爾時如意寶光耀天女。於大眾中。聞說深法。

歡喜踊躍 大文分六。一天女請問。二佛告善女天下。

世尊爲答智學之方。三爾時世尊作是語已下。天女領悟

奉依修學。四說是品時下。明時衆聞經得益多少。五梵

正是金光明下。校量顯勝令其受行。六爾時大梵天王

下。諸天聞動顯勝流通。初中分三。初天女請問。次世尊

垂許。後正中請。觀衆稱念名如意。因發妙惠云寶光。破

二障開釋爲顯。離染自在號爲天。生長他善故曰女。上

解諸主名。善哉悲願應物現形化爲女形也

從座而起 偏袒右肩 右膝著地 合掌恭敬白

佛言。世尊。唯願爲說於甚深理修行之法 初陳

請相。白佛言下申啓請。啓請有二。初長行。後頌請。此

初也

而說頌曰。我問照世界 兩足最勝尊 菩

薩正行法 唯願慈聽許頌請。世間有二。有情及

器。身光智光俱照二世間。故云照世界。於諸有足兩足

尊。兩足之中。梵釋人王各爲調御。佛能調彼名最勝。故

云最勝尊。善薩正行法者。是所謂法隨邪行。故名正行

法。邪行無量。略總而言。諸帶二執行名爲邪。今問離執

稱正理行

佛言善女天 若有疑惑者 隨汝意所問

吾當分別說次世尊垂許

是時天女請世尊曰。云何諸善薩 行善提

正行 離生死涅槃 饒益自他故後正申請。

請有二。一問善提之正行。二問無住涅槃之正行。此覺

寂因俱能饒益於自他故。又復善薩意求善提。利樂有情

窮未來際。於涅槃中求無住處。異於凡夫及二乘。故一

正行言通上善提及下涅槃。或無住涅槃又名善提。善提

斷又名善提。故偏問之云云

佛告善女天。依於法界。行善提法。修平等行

世尊爲說智學之方。於初中分三。初標宗略釋。次導女天

云何五蘊下。法隨廣明。後善女天善男子下。結勸修學。

初中復五。標。徵。釋。結。通。此初標也。依於法界者。舉

前衆生所觀之境。辨中邊云。即此中說所知空性。由無

變異說爲眞如。眞性常如無轉變故。乃至云。由聖法因

義說爲法界。以一切聖法緣此生故。此中界者即是因

義。今此云依者是所緣因。於是境聲。緣勝義諸行善

提法。以法界性非生死涅槃。離二相故。又非非生死涅

槃。不離二故。如是見於諸佛善提又非生死涅槃。善提

即三身。三身非生死涅槃。作如是觀修善提法。即是修

平等行云

云何。依於法界。行善提法。修平等行微也。眞

如是常。善提行等無常。常無常生死善提涅槃有體無

體。體相各異。云何依法界行善提法。修平等行。此意約

彼執情執一向異而假微之

謂於五蘊能現法界。法界即是五蘊。五蘊不

可說。非五蘊不可說 第三釋也。此約不離不即答。

初云謂於法界等者。即是不離義。謂於者指斥標舉前之

義。即於五蘊能現法界。法界即現五蘊。此有二。一云。

依遍計所執相無自性性性所顯空性故。說五蘊能現法

界。法界即是五蘊故。般若云。色即是空。空即是色等。

二云。依他中有圓成。圓成中唯有依他。故云五蘊能現

法界。法界即是五蘊故。中邊論云。此中唯有空。於彼又

有。乃至是則契中道。空性即法界。雖云不離不可言

一異。若此法界與五蘊一又不可說。若此法性非五蘊

者。此意說異。亦不可說。俱是遍計無自性故不可說。此

離一異相云不可說。或復二性俱非皆壞名不可說。故唯

識云。眞謂自性假智及證俱非皆壞。既非言說。又非決

定一向一異。所以云平等云云

何以故 結也。何所以故法界非五蘊不可說。非五蘊亦

若法界是五蘊即是斷。見若離五蘊。即是常見。通也。有三。初釋不得言一異。次不得所由。後結。此初也。若法界即五蘊。約通計說。彼是無故。即是斷見。若離五蘊別見法性。即是常見。亦約依他說。二乘得無餘時法界即斷。即是斷見。或隨有爲實如有滅故說爲斷。若離五蘊別見法性。又是常見。故以法界性與彼通計。依他二性。非定一異。肯定一異。俱是通計。不離斷常。若定一異法界體。應是斷是常。

離於二相。不著二邊。不可見。過所見。無名無相。出不得言一異之所以。離於二相者。離常無常有無生滅此等二相故。不著二邊者。遠離增減。我法二不有故。離增。空性真不無故。離減。不可見者。非五蘊增故。過所見者。超於意識虛計度境故。無名者。離能詮。無相者。離所詮。

是則名爲說於法界結也

善女天。云何五蘊能現法界。如是五蘊不從因緣生。次下法喻廣明。意就法界離於八。故依五蘊能現法界。初且舉不生。次例不滅等。文分爲四。初法。次善女天譬如鼓聲下喻說。乃至四故知五蘊非有非無下總結成。初法說中分三。初假復起前。二標宗。三釋所以。此初二也。標宗意說。五蘊不生破通計執。依通計無即現法界。故五蘊與法界不一不異等。

何以故下釋所以。外人徵云。何所以故不從因生。若執因中有果論者說。因中已有果。但從緣生。或從緣顯。若從本無果者。且未生果時亦應生豆等。彼此本無從因生故。若去來實有論者說。三世法有。然未來世有能生應生之法。若無生生不至現在。何所以故云不從因緣生也。

若從因緣生者。爲已生故生。爲未生故生正釋也。初總釋。二爲已生放下開徵。開徵意云。爲諸法生已更持生等因爲能生。爲諸法未生持生等因爲能生。

若已生者。何用因緣。別非也。此非初已生。若法未生。可待因生。果既生已。何用生等因爲緣生。若未生者。不可得生。此非未生。此意因緣

未生即體是無。無自不能生。何能生他。此破去來實有論也。何以故將欲舉因。先假徵之。未生諸法即是非有舉因也。

無名無相。非校量譬喻之所能及。結成五蘊能現法界。以非有即法界。非校量等者。無比量能立令生也。

非是因緣之所生故。結也。雙結前二。若已生法亦非是因緣生。未生法亦非是因緣之所生。故乃至云。

善女天。譬如鼓聲。依木依皮及桴手等故得出聲第二喻說。文中有二。初喻依他假有。次顯通計是無。此初也。有二。初明依他。有。次顯能現法界。此依他假有也。因緣如幻。但假合生也。

如是鼓聲過去亦空。未來亦空。現在亦空。顯五蘊能現法性。既是緣生非定實有。過去已滅。未來未生。現在不住。故皆是空。即法界。

何以故。是鼓音聲不從木生。不從皮生。及桴手生。不於三世生。是則不生。次顯通計是無。初徵。次辨。後結。聲不從木生。無作用故。不皮桴手生。亦不於三世生者。過去生已滅故。未來無放不生。現在自己已生故。非三世生。是則不生者結也。此意既不生即顯法界。

若不可生則不可滅。若不可滅無所從來。若無所從來。亦無所去。若無所去。則非常非斷。若非常非斷。則不一不異。三例餘不滅等七不明。顯法界有二。初例。後釋難。通計所執體性是無。如石女兒。先自現不生。如何有過滅。亦不從未來因來。既無來。何有謝過去。既不從未來來亦無謝過去。說誰爲常斷。既無常斷。誰明諸法爲一異。故不一異等也。

何以故下第二釋難。但釋不一異有二。一釋不一難。二釋不異難。初中有四。初徵。二結。三出過。四結成不一。此即初也。此若是一則不異法界即結是一。

若如是者。凡夫之人應見真諦。得於無上安樂涅槃。出過也。若法界與五蘊一。如是者凡夫見五種時。應見真諦。以五蘊即是真如故。若許爾者。凡夫應得無上安樂。無上安樂即是涅槃。既不如是。故知不一。結成不一。既不如是成聖。亦不得安樂涅槃。故知不一。

若言異者。下釋不異難亦有四。初釋徵。二結實。三出過。四結成。此初也。此難不一異也。一切諸佛菩薩行相。即是執著。未得解脫煩惱繫縛。三結實有三。一應是執著。二應未證涅槃。三應未離縛。以如前說不離斷常見故。是執著等。

即不證阿耨多羅三藐三菩提提出過也。以有前三過諸佛現應不證。菩薩當應不證。以有執有煩惱故。何以故。一切聖人。於行非行。同真實性。是故不異。下結成不異。初假徵。何所以故不得法界與五蘊異。成云。一切聖人於行即五蘊。非行即法界見。同真實性離一異相。是故不異者結。

故知五蘊非有非無。不從因緣生。非無因緣生下例結成有二。初結成非生。次是聖所下。結成前無名無相等。結前已生未生云非有非無。或此非有無通結入不。云非有非無。以有無故。所以非生滅等。五蘊真性不從因緣生。或通計所執自性五蘊不從因緣生。依無五蘊非無因緣生。故知八不成約真如及通計說。非依他起。設依他起說其八不。亦約通計說。

是聖所知非餘境故。亦非言說之所能及。無名無相。無因無緣。亦無譬喻。始終寂靜。本來自空。結成前無名等。是聖所知非餘境等。成前非校量之所能及。亦非言說等。成前無名無相。無因緣等。成前非是因緣之所生故。亦非譬喻者。成前非譬喻之所及。始終寂靜等者。結成五蘊能現法界。

是故五蘊能現法界也。善女天。善男子。善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提。異真異俗。難可思量。於凡聖境。體非一異。不捨於俗。不

離於真。依於法界。行菩提行。佛教習學之方中。

第三結勸修學。非住涅槃故異真。非住生死故異俗。此深行相離以分別淨何之思。凡夫一切所見五蘊不離真如。聖者所見真如不離五蘊云不異。猶如性別云不一。或聖見五蘊如幻。凡見為實云不一。同緣五蘊云不異。由二乘人見五蘊與法界異故。一向厭生死而求涅槃。凡夫見異故。一向怖涅槃而住生死。菩薩見於五蘊法界體非一異。故不捨俗不離於真。由得此平等法界理。不怖生死不樂涅槃。為此能修大慧大智二利妙行也。

爾時世尊作是語已。時善女天。踊躍歡喜。即從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。一心頂禮。而白佛言。世尊如上所說。菩提正行我今當學。第三女領悟奉依修學。文分爲六。一。女喜悟修行。乃至六世尊與天授記成就慶喜。此初也。

是時索詞世界主大梵天王。於大眾中。問如意寶光耀善女天曰。此菩提行難可修行。汝今云何。於菩提行。而得自在。梵王請問修相有四。此初問如何觀解自在。索詞此云堪忍。界者即生死也。於中多難。菩薩能忍。因以立名。梵王若云初禪王。或是第四禪王。大千主故。此菩提行離四句經百非。難可解知。汝今云何知觀自在。

爾時善女天答梵王曰。大梵王如佛所說。實是甚深一切異生。不解其義。是聖境界微妙難知。下答有四。此初印難知。

若使我今依於此法得安樂住。是實語者。二請明證。此明實解。於此深理得自在智。非諸煩惱相用所動。名爲安樂。依此正觀名住也。

願令一切五濁惡世無量無數無邊衆生。皆得金色三十二相。非男非女。坐寶蓮華。受無量樂。雨天妙華。諸天音樂不鼓自鳴。一切供養皆悉具足立誓願。表解凡聖不一異。故願成金色

等。表解無男女相。故顯現非男女。表出生死淤泥。願現坐蓮花。表因此解必當證得三勝果樂。願受無量樂。表能行因亦能教他行因。故顯雨花。表能任運爲他說法。顯不鼓自鳴。表智證境爲法行供。故願一切供養皆悉具足。

時善女天說是語已。一切五濁惡世所有衆生。皆悉金色。具大人相。非男非女。坐寶蓮華。受無量樂。猶如他化自在天宮無諸惡道。寶樹行列。七寶蓮華遍滿世界。亦雨七寶上妙天華。作天伎樂得莊嚴。以解得真所願當證。故願所現皆得隨心。乃至稱眞理無限而修。故花遍法界。如意寶光耀善女天。即轉女身作梵天身轉女身。此自證成無定異相。故女身轉成男身。

時大梵王。問如意寶光耀善女天曰。仁昔如何行菩提行。此問行行之時作何行解。初問後答。此初問也。

答言梵王。若水中月。行菩提行。我亦行菩提行。若夢中行菩提行。我亦行菩提行。若陽焰露行菩提行。我亦行菩提行。若谷響行菩提行。我亦行菩提行。答也。行相難知。舉喻以顯。此有四喻。一。水中月。喻無外境而定心所行境得成。此除遍計性。謂定所取境離心實有。故舉水中月喻。雖無月境而以月生。二。夢境。喻無心外愛憎之境而有愛憎境生。如夢所見。愛非愛身行菩提行不取爲真。三。陽焰。喻取心心所迷亂故緣所取境。而非實有。菩薩以無分別智。於三輪境應如是知。無有真實。四。谷響。喻起諸業化衆生時。如谷響聲。各實無聲。但自出聲似彼谷響。故知菩薩爲他說法觀如谷聲。由他緣現但似谷聲。說法利生實非出聲爲他說法。如是行菩提行也。

時大梵王聞此說已。白菩薩言。仁依何義而說此語。第三問依何道理如是而說。於中有四。一。問。二。答。三。難。四。通。今問意云。既如水中月等非實有者。依何修說耶也。

答言梵王。無有一法是實相者。但由因緣而得成故。答也。如水中月等無有一法是實有相者。但依假因緣故得修說。

梵王言。若如是者諸凡夫人。皆悉應得阿耨多羅三藐三菩提三證難也。若由因緣假合之法能修說者。諸凡夫人皆因假成。悉應得菩提。此意。若有實能修之者可有不得。既皆假有凡亦應得。此以因緣假有難應皆得也。

答言。仁以何意而作是說。爲通有二。初總非。次通釋。後梵王是諸聖人下結成。此初也。

愚癡人異。智慧人異。菩提異。非菩提異。解脫異。非解脫異。爲通有三。法。喻。合。夫彼俗語是有愚智能行異。菩提非菩提即善不善因異。解脫非解脫果異。何作此說。

梵王。如是諸法平等無異。於此法界。真如。不異。無有中問而可執著。無增無減。聖者了知有無愚智等皆非定異。以於此中法界真如等法平等故皆不定異。無有中問者。諸法非定一。等故。如水中月無實體增執。假有月離滅故放。

梵王。譬如幻師及幻弟子。善解幻術。於四衢道。取諸沙土草木葉等。聚在一處作諸幻術。使人親見象衆馬衆車兵等衆。七寶之聚種種倉庫。舉喻出有三。初緣生幻境喻。次愚人執實喻。後智者知幻喻。此初也。幻師者喻佛。弟子者喻菩薩等。四衢道者在四生處。解幻術巧方便智。取諸沙土等者。喻隨彼緣所樂之法。隨在一處隨所受根熟生處。見象等者爲現身。七寶等者爲說法也。准下合意。此釋爲好。又有餘釋。廣如疏述。煩故且止。

若有衆生愚癡無智。不能思惟。不知幻本下愚人執實喻有三。初不知幻本喻。次初見執實喻。後終亦不思喻。此初也。言幻本者。幻人幻緣皆名爲本。喻無智故不知五蘊從緣假生。

若見若聞作是思惟。我所見聞象馬等衆。此

了無。此初也。行者有爲也。非行者無爲也。如是思惟。

而生^②二難也。依俗執情幻定非有。能證心法從何而

二者。據頓悟者說。不障色界迴心⑧入。又約二乘說。非

據大乘。遠離塵垢者。遠離是見無間道。說斷見所斷煩惱故。離垢相見解脫道。說離塵重。若以種子名重者。即俱在無間。現種別說故也。

爾時會中有五十億苾芻。行菩薩行。欲退菩提心後。明十住得不退。益有二。初得因。不退進修。後得果。益因滿授記。前文有四。一先欲退心。二由聞住意。三復得勝進。四退向菩提。此初也。

聞如意寶光耀菩薩說是法時。皆得堅固。不可思議。滿足上願。由聞住意大菩提果。不可思議。由住不退。必定得故。滿足上願。上願即求大菩提願。通自他利也。

更復發起菩提之心。各自脫衣。供養菩薩。重發無上勝進之心。後得勝進有四。一重發求菩提。二修供養。三復願修勝進。四作如是願。下願得不復退。作如是願。願令我等功德善根悉皆不退。此願得不得退。

迴向阿耨多羅三藐三菩提。四迴向也。上得因。益梵王。是諸苾芻。依此功德。如說修行。過九十大劫。當得解悟。出離生死。後得果。益有二。初得至初地。後得實地。此初也。依此功德。更如說行至初迴向位。故言過九十大劫。以十迴向中修行之時。各經十劫。當得無漏二空解悟。云當得解悟。出分段死。云出離生死。與公云。十信已滿。修三心。心別經劫故。過九十大劫。廣如彼疏。

爾時。世尊即為授記。汝諸苾芻。過三十阿僧祇劫。當得作佛。劫名難勝光王。國名無垢光。據當果記有六。一時節。過三十僧祇者。依果乘攝論。十地各三。祇過十地。數三十。二劫名。三國名也。

同時皆得阿耨多羅三藐三菩提。皆同一號。名願莊嚴間飾王。十號具足。四成佛時。問如何五十億同時成佛。豈一世界多佛成道耶。答。有多說。且一說云。國劫佛名字雖同。據方器各別。同時作佛。故無妨難。

梵王。是金光明微妙經典。若正聞持。有大威力。第五大段校量。明勝勸令受行。文分爲三。此初標勝也。

假使有人。於百千大劫。行六波羅密。無有方便。次校量有。二。初校量勝。次勸持。就初又三。此初舉劣。若有善男子。善女人。書寫如是金光明經。半月半月專心讀誦。是功德聚。於前功德。百分不及一。乃至算數譬喻所不能及。餘二文也。其文可見。

梵王。是故我今令汝修學。憶念受持。爲他廣說。第三勸學有三。初勸。

我於往昔。行菩薩道時。猶如勇士。入於戰陣。不惜身命。流通如是微妙經王。受持讀誦。爲他解說。釋也。有三。法。喻。合。此初法也。其文可見。

梵王。譬如轉輪聖王。若王在世。七寶不滅。王若命終。所有七寶。自然滅盡。喻也。七寶。喻七聖財。此經如王。功德如寶。

梵王。是金光明微妙經王。若現在世。無上法寶。悉皆不滅。若無是經。隨處隱沒。合也。無上法寶者。即七聖財等。即是經義。如散寶花。故經無亦無。

是故應當於此經王。專心聽聞。受持讀誦。爲他解說。勸令書寫。行精進波羅密。不惜身命。不憚疲勞。功德中勝。我諸弟子。應當如是。精勤修學。有三。初於經起法行。二明得勝功德。三我諸弟子。下經結勸令行。精進者。即令行法行。

爾時。大梵天王。與無量梵眾。帝釋四王。及諸藥叉。俱從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。第六大段。天等聞勸。願護流通。分之爲四。初請護法。

敬。第二大段。守護。三佛讚記。四天等喜受。此初也。而白佛言。世尊。我等皆願守護流通。是金光明微妙經典。願守護中。文有其四。一護正法。二護法師。三護國土。四護供養者。

及說法師。若有諸難。我當除遣。令具衆善。色力充足。辯才無礙。身意泰然。護法師。護法師有五。一除惡。二得善。三身安。四具慧。五心泰。

時會聽者。皆受安樂。護國土也。所在國土。若有飢饉。怨賊。非人。爲惱害者。我等天衆。皆爲護。使其人民。安隱豐樂。無諸枉橫。皆是我等天衆之力。護國土有四。一除飢饉。二除怨賊。三除非人。四結守護。我等天衆。下是。

若有供養是經典者。我等亦當恭敬供養。如佛不異。護供養者。

爾時佛告大梵天王及諸梵眾。乃至四王。諸藥叉等。善哉善哉。汝等得聞甚深妙法。下佛讚記有四。一讚聞法。二讚護法。三讚獲福。四與授記。初也。

復能於此微妙經王。發心擁護。及持經者。當獲無邊殊勝之福。速成無上正等菩提。護護法等三文也。

時梵王等。聞佛語已。歡喜頂受。第四天等喜受。

金光明最勝王經四天王觀察人天品第三十一

三門分別。言來意者。上來九品。明經正宗。利時會竟。自下三十一品。皆是流通利義。義正宗之內。既有果。行。護。三。合流通。中。亦有三種。初十六品。學行流通。十方菩薩等。四讚歎品。讚歎流通。付屬一品。付授流通。初學行中。分五。初觀察品。勸修行。二四天王。無染著。如意三品。明等護。三大辯才。吉祥女。增長財。堅牢地神。正了知五品。增福智。四王法正論。樂生王。請天樂。又護持品。正明持學。五授記等四品。成觀意。諸佛說法。令生得樂。三身壽量。是樂果。懷悔障。等是樂因。二是所行法。學行者。明能學人。既由勝法。成其勝人。亦由人。故能弘正法。故次讚人及於法。說讚既屬。付授傳習。然正宗已明。樂果及。

明微妙經典。願守護中。文有其四。一護正法。二護法師。三護國土。四護供養者。

樂因竟。今此一品觀衆人天令除障惱得安樂故。勸

令弘於此經。故此品起。釋品名者。與公云。梵云。闍維

去聲。喇。此云四。摩訶。此云大。提波。此云天。囉闍。

此云王。提波。此云天。摩訶沙。此云人。比耶。二合。

婆。此云觀。路迦那。此云壽。故正存彼音。即應云四大

天王天觀壽品。令從大周之語故立此名。消云。觀壽

意。觀壽。觀人天是所觀。四天王是所觀。此則人法

帶教爲名。此品廣明彼事。故云四天王觀衆人天品。解

妨難者。問。此與後品俱四天王三品何別。答。此品四王

讚勸行經。後品讚美令廣顯護。故二品別

爾時多聞天王。持國天王。增長天王。廣目天

王。俱從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌向

佛。禮佛足已。此品文大分爲四。一四王讚經。二

世尊我等四王下。四王述自修行。三又復於此下。四王

勸人弘經。四大衆隔已下。時會依教修學。初文有四。一

四王讚教。乃至四諸佛恒說。此初也

白言。世尊。是金光明最勝王經。一切諸佛常

念觀祭。一切菩薩之所恭敬。一切天龍常所

供養。及諸天衆常生歡喜。一切護世。稱揚讚

歎。聲聞獨覺皆共受持。二讚法爲尊

悉能明照諸天宮殿。能與一切衆生殊勝安

樂。彰顯力能。初與人天衆

止息地獄餓鬼傍生諸趣苦惱。一切怖畏悉

能除殄。所有怨敵尋即退散。飢饉惡時能令

豐稔。疾病苦皆令蠲愈。一切災變百千苦

惱咸悉消滅。自餘六苦。一止息四惡趣苦。二止息五情

長苦。三止息刀兵。四止息飢饉。五止息疫癘。六止息

災變苦

世尊。是金光明最勝王經。能爲如是安隱利

樂。饒益我等諸佛恒說

唯願世尊。於大衆中。廣爲宣說。我等四王并

諸眷屬聞此甘露無上法味。氣力充滿。增益

威光。精進勇猛神通倍勝。正謂恒宣說。初請說我

等四王下明利益

世尊。我等四王修行正法。常說正法以法化

世。自下述自修行有四。此初王自正化能自弘經也

我等令彼天龍藥叉健闍婆阿蘇羅揭路荼俱

擊茶緊那羅莫呼羅伽及諸人王。常以正法

而化於世。二諸臣佐隨同修正

進去諸惡。所有鬼神吸人精氣無慈悲者。悉

令遠去。三法能遮惡也

世尊。我等四王與二十八部衆又大將。并與

無量百千藥叉。以淨天眼過於世人。觀察擁

護此瞻部洲。世尊。以此因緣我等諸王名護

世者。四明王得名。蓋明由弘正法以化衆生亦行不虛。故

名護世。二十八部者。如孔雀王經說。四方各四。四維各

一。上下各四。合成二十八。以淨天眼者。非是修生。此

是報德。能過於人故

又復於此洲中。若有國王。被他怨賊常來侵

擾。及多飢饉疾疫流行。無量百千災厄之事

第三勸人弘經有三。初觀世間難生。二勸弘經對道。三

令人王保國教重修行。初觀難生也

世尊。我等四王。於此金光明最勝王經。恭敬

供養。自下弘經對道有四。此初指能除之法

若有慈獨法師。受持讀誦。我等四王。共往覺

悟勸請其人。二勸人流行

時彼法師由我神通覺悟力故。往彼國界。廣

宣流布。是金光明微妙經典。三正弘此經典

由經力故。令彼無量百千哀惱災厄之事悉

皆除遣。四除難得安樂

世尊。若諸人王。於其國內。有持是經慈獨法

師。至彼國時。當知此經亦至其國。自下令人王保

國教重修行有二。一德人至國。二令王敬重。人能弘道。

人至法隨。非道弘人。人無法滅。大法既弘益。故應敬重

持人。此約也

世尊。時彼國王應往法師處。聽其所說聞已

歡喜。於彼法師恭敬供養。深心擁護。令無憂

惱。令王敬重有三。初勸往聽除災。次勸供給得樂。後勸

敬重他附。文可見也

演說此經利益一切令廣法利人也

世尊。以是緣故我等四王皆共一心護是人

王及國人民。令離災患常得安隱。五王爲除災

難

世尊。若有慈獨慈獨尼郎波索迦郎波斯迦

持是經者。時彼人王隨其所須供給供養。令

無乏少。此勸供給得樂

我等四王令彼國主及以國人。悉皆安隱遠

離災患。明王所得益

世尊。若有受持讀誦是經典者。人王於此供

養恭敬尊重讚歎。我等當令彼王於諸王中。

恭敬尊重最爲第一。諸餘國王共所稱歎。此勸

敬重他附。此有四。初舉所敬者。乃至他附也

大衆聞已。歡喜受持。第四時會依學

金光明最勝王經註釋卷第五

金光明最勝王經註釋卷第六

金光明最勝王經註釋卷第六

金光明最勝王經四天王護國品第十二

三門分別。言來意者。前品讚經勝妙勸他弘持。此下三

品明經可尊行者得護。初一天護。後二呪護。又前品自

意勸持。此品佛勸廣護。故前品後有此品生。釋品名者。

自在光灑神用名天。衆天所歸爲君統攝稱爲王也。天之

王故使主釋。方域不同統領分四。復帶其名。護諸防御

攝養。防禦爲廣除災。攝養增其福惠。四王爲能護。國者

是所護。能所合稱。此廣明彼名四天王護國品。解妨難

者。問。此品守護亦通人王并餘神衆。何故但云四王護國。答。人王行德護國。因彼四王。餘神是四王臣。故但說四王護國。如是諸妨如公疏廣明。

爾時世尊。聞四天王恭敬供養金光明經。及能擁護諸持經者。讚言。善哉善哉。就此品中大

分爲六。初世尊讚勸令修。二四王恭敬護。三時四天王下四王恭敬佛。四佛更勸修成。五開是頌下四王

喜護持。六大衆聞經得益。初段分二。初讚成。後勸護。讚中初讚。後別讚。此總也。

汝等四王。已於過去無量百千萬億佛所。恭敬供養尊重讚歎。植諸善根。修行正法。常說

正法。以法化世。別讚。初福業。次修行正法等讚智業。後汝等長夜下讚悲業。此初二也。依仁王般若經。以一

僧祇供養諸佛。得至初地爲四大天王。汝等長夜於諸衆生。常思利益。起大慈心。願

與安樂。以是因緣能令汝等現受勝報。行悲業。初讚。以是因緣下結。

若有人王。恭敬供養此金光明最勝經典。汝等應當勤加守護令得安隱。勸護有三。此初勸護

人王。

汝諸四王及餘眷屬無量無數百千藥叉。護是經者。即是護持去來現在諸佛正法。勸護正法

汝等四王及餘天衆并諸藥叉與阿蘇羅。共闢戰時常得勝利。明護法益。即初除自勝怨也

汝等若能護持是經由經力故。能除衆苦怨賊飢饉及諸疫疾。除他三難。其文可見

是故汝等。若見四衆受持讀誦此經王者。亦應勤心共加守護爲除衰惱施與安樂。明護四

衆。文亦可見。

爾時四天王。卽從坐起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。白佛言。世尊。此金光明最勝王經。

於未來世。若有國土城邑聚落山林廣野。隨

所至處。流布之時。第二四王奉教願護有二。初標願守護。後世尊若彼國王下正願守護。標中一願護之儀。乃至六明擁護相。此初四也。

若彼國王。於此經典。至心聽受稱歎供養。并復供給受持是經。四部之衆。深心擁護。令離

衰惱。明所護人并護所以。

以是因緣。我護彼王及諸人衆。皆令安隱遠離憂苦。增益壽命威德具足。明擁護相

世尊。若彼國王。見於四衆受持經者。恭敬守護猶如父母。一切所須悉皆供給。正願守護有

三。此明所護人并護所以。

我等四王常爲守護。令諸有情無不尊敬。是故我等并與無量藥叉諸神。隨此經王所流

布處。潛身擁護。令無留難。廣明護相有二。此初護法。令他教法必須自尊。自若不行。何以勸物。是故我

等四王潛護此經。

亦當護念聽是經人諸國王等。除其衰患悉令安隱。他方怨賊皆便退散後護人有二。初標守護也。

若有人王聽是經時。隣國怨敵與如是念。當具四兵壞彼國土。重威護人有四。此初隣敵心念與兵也。

世尊。以是經王威神力故。是時隣敵更有異怨。而來侵擾於其境界。多諸災變疫病流行

第二經威彼自護有二。一他寇來侵。二自境災疫

時王見已。卽嚴四兵發向彼國欲爲討罰。第三此王命師討野。討者除也。除也。野折伏也。

我等爾時當與眷屬無量無邊藥叉諸神。各自隱形爲作護助。令彼怨敵自然降伏。第四神助令彼降降有二。此初與念卽降

尙不敢來至其國界。豈復得有兵戈相罰。二水無相討也。

爾時。佛告四天王。善哉善哉。汝等四王。乃能擁護如是經典。就護人中。第二世尊讚成有三。此初讚天護法

我於過去百千俱胝那由多劫。修諸苦行得阿耨多羅三藐三菩提。證一切智。今說是法。二讚

法難聞。多劫修行方得成佛。成佛已久。今說是經。故難聞也。

若有人王。受持是經恭敬供養者。爲消衰患令其安隱。亦復擁護城邑聚落。乃至怨賊悉

令退散。亦令一切瞻部洲內所有諸王。永無衰惱鬪諍之事。弘經利益有二。初明現益。二大王若

未來世下未來益。此初也。

四王當知。此瞻部洲八萬四千城邑聚落。八萬四千諸人王等。各於其國。受諸快樂。皆得

自在。所有財寶豐足受用不相侵奪。隨彼宿因而受其報。不起惡念貪求他國。成生少欲

利樂之心。無有鬪戰繫縛等苦。別得益有十。一得安樂。二得益果。三受安樂。四豐珍財。五無相奪。六

任宿業。七無現食。八皆少欲。九無怨敵。十無諸苦

其土人民自然受樂。上下和睦猶如水乳。情相愛重。歡喜遊戲。慈悲謙讓增長善根。明國人益。此初行

以是因緣此瞻部洲安隱豐樂。人民熾盛。大地沃壤。寒暑調和時不乖序。日月星宿常度

無虧。風雨隨時。離諸災橫。資產財寶。皆悉豐盈。心無慍鄙。常行惠施具十善業。明現得益有

十一。一無兵戈故安隱。二足五穀故豐樂。乃至十一常行十善

若人命終多生天上增益天衆。明死後益

大王。若未來世有諸人王聽受是經。恭敬供養并受持經。四部之衆尊重稱讚。復欲安樂

饒益汝等及諸眷屬無量百千諸樂又衆。是故彼王當當樂受是妙經王。明未來益有二。此初明行勝行。

由得聞此正法之水。甘露上味。增益汝等身心勢力。精進勇猛。福德威光。悉令充滿。明成勝因有二。初益天勢力。後爲供養佛。此即初也。

是諸人王若能至心聽受是經。則爲廣大希有供養。供養於我釋迦牟尼應正等覺。若供養我。則是供養過去未來現在百千俱胝那庾多佛。若能供養三世諸佛。則得無量不可思議功德之聚。明德大福業勳成弘經。

以是因緣。汝等應當擁護彼王后妃眷屬令無衰惱。及宮宅神。常受安樂。功德難思。明弘經得益有二。初四王眷屬眷屬。二是諸國土下國國人安。此即初也。

是諸國土所有人民。亦受種種五欲之樂。一切惡事皆令消殄。明國國人安也。

爾時四天王白佛言。世尊於未來世。若有人王。樂聽如是金光明經。爲欲擁護自身后妃王子。乃至內宮諸姪女等。城邑宮殿皆得第一不可思議最上歡喜寂靜安樂。於現世中。王位尊高自在昌盛。常得增長。復欲攝受無量無邊難思福聚。於自國土令無怨敵及諸憂惱災厄事者。教人王弘法之義有四。此初攝王願心世尊。如是人王。不應放逸令心散亂。當生恭敬至誠敬重。聽受如是最勝經王。教其軌則有三。初天歡喜。次佛歡喜。後天歡喜。初中有二。此初總教也。

欲聽之時。先當莊嚴最上宮室王所愛重顯敞之處。別示樂軌中。此初示所嚴處。

香水灑地散衆名華。安置師子殊勝法坐。以

諸珍寶而爲校飾。張施種種寶蓋幢幡。燒無價香。奏諸音樂。二示嚴處軌也。

其王爾時當淨澡浴以香塗身。著新淨衣及諸瓔珞。坐小卑坐。三示嚴王身也。

不生高舉。捨自在位離諸憍慢。端心正念。聽是經王。於法師所。起大師想。復於宮內后妃王子姪女眷屬。生慈愍心。喜悅相視。和顏軟語。於自身心大喜充滿。四示嚴王心有八。一令除捨。二令捨慢。三令聽法。四令敬法師。五起慈心。六喜。七歡喜。八身心喜。

作如是念。我今獲得難思殊勝廣大利益。於此經王。盛興供養。既敷設已見法師至。當起虔敬渴仰之心。五示王安想。初於法起想。既敷設已下於法隨起想。

爾時佛告四天王。不應如是不迎法師。下佛歡喜迎有二。初誠不迎。後示正軌。此初也。

時彼人王。應著純淨鮮潔之衣。種種瓔珞。以爲嚴飾。自持白蓋及以香華。備整軍儀。陳音樂。步出城闕。迎從法師。運想盡善爲吉祥事。示正軌中有五。此初明迎軌也。

四王。以何因緣。令彼人王親作如是恭敬供養。第二釋所以有。此初教也。

由彼人王舉足下足。步步即是恭敬供養。事尊重百千萬億那由多諸佛世尊。復得超越如是劫數生死之苦。復於來世如是數劫。當受輪王殊勝尊位。釋迎所以有二。此總釋有三。一成勝因。二總諸苦。三得勝報。

隨其步步。亦於現世。福德增長。自在爲王。感應難思。衆所欽重。自下別釋。此初現益。

當於無量百千億劫人天受用七寶宮殿。所在生處常得爲王。增益壽命。言詞辯了。人天

信受。無所畏懼。有大名稱。咸共瞻仰。天上人中受勝妙樂。獲大力勢有大威德。身相奇妙。端嚴無比。值天人師。遇善知識。成就具足無量福聚。下明後益有十三。一得勝處。二受勝報。三得辯才。四他信受。五離怖畏。六得名聞。七得歡喜。八受勝樂。九成大力。十有威嚴。十一得相好。十二遇善友。十三具福德。

四王當知。彼諸人王。見如是等種種無量。功德利益。故應自往奉迎法師。若一踰繕那。乃至百千踰繕那。結連遠近。

於說法師應生佛想。第三明迎心想。還至城已作如是念。今日釋迦牟尼如來應正等覺。入我宮中。受我供養。爲我說法。還宮在想有七。此初得見本師想。

我聞法已。即於阿耨多羅三藐三菩提。不復退轉。二明得大菩提想。

即是值遇百千萬億那由多諸佛世尊。三得見諸佛想也。

我於今日。即是種種廣大殊勝上妙樂具。供養過去未來現在諸佛。四供養諸佛想。

我於今日。即是永拔琰摩王界地獄餓鬼傍生之苦。五永離惡趣想。

便爲已種無量百千萬億轉輪聖王釋梵天主善根種子。六得諸王位想也。

當令無量百千萬億衆生。出生死苦。得涅槃樂。積集無量無邊不可思議福德之聚。七令他得利想。

後宮眷屬及諸人民皆蒙安隱。國土清泰。無諸災厄。毒害惡人他方怨敵不來侵擾。遠離憂患。第四明得利益。

於受持是妙經典。苾芻苾芻尼郎波索迦郎波斯迦。供養恭敬尊重讚歎所獲善根。先以勝福施與汝等及諸眷屬。結成讚歎有二。初結讚歎。後結得益。

彼之人王。有大福德善業因緣。於現世中。得大自在增益威光。吉祥妙相皆悉莊嚴。一切怨敵能以正法而摧伏之。此結得益。可知。

爾時。四天王白佛言。世尊。若有人王。能作如是恭敬正法聽此經王。并於四眾持經之人。恭敬供養尊重讚歎。後天教爲我有二。此初勝彼所行也。

時彼人王。欲爲我等生歡喜故。當在一邊近於法坐。香水灑地。散衆名華。安置處所。設四王坐。我與彼王共聽正法。其王所有自利善根。亦以福分。施及我等。世尊。時彼人王。請說法者。昇坐之時。便爲我等燒衆名香。供養是經。次教爲我執則中有六。一示嚴處所。乃至六令供養。

世尊。時彼香烟於一念頃上昇虛空。卽至我等諸天宮殿。於虛空中。變成香蓋。明依行感瑞有二。初四天迷感應。後佛迷感應。初中有二。初總後別。總中有二。初香烟至處。後香烟昇瑞。

我等天衆聞彼妙香。香有金光。照耀我等所居宮殿。乃至梵宮及以帝釋。大辯才天。大吉祥天。堅牢地神。正了知大將。二十八部諸藥叉神。大自在天。金剛密主。寶賢大將。訶利底母五百眷屬。無熱惱池龍王。大海龍王所居之處。世尊如是等衆。於自宮殿見彼香烟。一利那頃變成香蓋。聞香芬馥觀色光明。遍至一切諸天神宮。別明。約香所依烟設有金色光。不爾香塵鼻根所得。如何言見。餘文可見。

佛告四天王。是香光明。非但至此宮殿。變成香蓋放大光明。佛迷感應有二。一香烟遍至大千。是諸人王下明則十方界。初中有四。此初非周情。

由彼人王手執香爐。燒衆名香。供養經時。其香烟氣於一念頃遍至三千大千世界。百億日月。百億妙高山王。百億四洲。於此三千大千世界一切天龍藥叉健闍婆阿蘇羅揭路荼緊那羅摩呼洛伽宮殿之所。於虛空中。充滿而住。明香周遍。

種種香烟變成雲蓋。其蓋金色。普照天宮。此明詳瑞。如是三千大千世界。所有種種香雲香蓋。皆是金光明最勝王經威神之力。結歸經力。

是諸人王。手持香爐供養經時。種種香氣。非但遍此三千大千世界。於一念頃。亦遍十方無量無邊恒河沙等。百千萬億諸佛國土。於諸佛上虛空之中。變成香蓋。金色普照。亦復如是。明周十方界有二。初至處。於諸佛上下後詳瑞。

時彼諸佛聞此妙香。觀此雲蓋及以金色。於十方界恒河沙等諸佛世尊。現神變已。彼諸世尊悉共觀察。異口同音讚法師曰。善哉善哉。汝大丈夫。能廣流布如是甚深微妙經典。則爲成就無量無邊不可思議福德之聚。自下教弘經中第四諸佛讚揚有二。初讚現成勝因。爾時十方下讚未來果。初讚因中。初讚法師因。後讚聽者因。此法師者。通其說法者。或通十種法行。皆名法師。

若有聽聞如是經者。所獲功德其量甚多。何況書寫受持讀誦。爲他敷演。如說修行。何以故。善男子。若有衆生。聞此金光明最勝王經者。卽於阿耨多羅三藐三菩提。不復退轉。此讚聽者。

爾時十方有百千俱那由他。無量無數恒河沙等諸佛刹土。彼諸刹土。一切如來異口同音。於法坐上。讚彼法師言。善哉善哉。讚未來果有二。此初諸佛同讚也。

善男子。汝於來世。以精勤力。當修無量百千苦行。具足資糧超諸聖衆。出過三界爲最勝尊。自下別讚中。此初讚因益。

當坐菩提樹王之下殊勝莊嚴。能救三千大千世界有緣衆生。自下讚果中有四。此初坐道樹善能摧伏可畏形儀諸魔軍衆。此降天魔。覺了諸法最勝清淨甚深無上正等菩提。明得菩提。

善男子。汝當坐於金剛之坐。轉於無上諸佛所讚十二妙行甚深法輪。下轉法輪有八。此初明法輪之體。

能擊無上最大法鼓。明擊義中。此初明開摧之義。

能吹無上極妙法螺。二明立教。

能建無上殊勝法輪。得菩提智。

能燃無上極明法炬。得涅槃理。

能降無上甘露法雨。明能生善。

能斷無量煩惱怨結。則能滅惡。

能令無量百千萬億那由他多有情。度於無涯。

可畏大海。解脫生死無際輪迴。值遇無量百千萬億那由他多佛。法輪用有二。渡大海離苦諸。脫生死斷集諸。由悉繫縛輪迴生死。故諸集諸云解脫也。

值遇下得善友。

爾時四天王復白佛言。世尊。是金光明最勝王經。能於未來現在。成就如是無量功德。

此下顯讚中。第四人王修行得益有三。此初明讚德也。

是故人王。若得聞是微妙經典。卽是已於百千萬億無量諸佛所種諸善根。讚人王。

於彼人王我當護念。復見無量福德利故。

於彼人王我當護念。復見無量福德利故。

明守護中有二。此初出守護所因

我等四王及餘眷屬無量百千萬億諸神。於自宮殿。見是種種香烟雲蓋神變之時。正明守護有四。此初明守護時

我當隱蔽不現其身爲聽法故。當至是王清淨嚴飾所止宮殿講法之處。如是乃至梵宮帝釋。大辯才天。大吉祥天。堅牢地神。正了知神大將。二十八部諸藥叉神。大自在天。金剛蜜主。寶賢大將。訶利底母五百眷屬。無熱惱池龍王。大海龍王。無量百千萬億那由多諸天藥叉。如是等衆爲聽法故。皆不現身。至彼人王殊勝宮殿莊嚴高坐說法之所。明天等衆降王宮也

世尊。我等四王及餘眷屬樂又諸神。皆當一心共彼人王。爲善知識。因是無上大法施主。以甘露味。充足於我。諸天共結善知識。是故我等當護是王。除其衰患。令得安隱。及其宮殿城邑國土。諸惡災變悉令消滅。正明守護

爾時四天王俱共合掌白佛言。世尊。若有人王於其國土。雖有此經未嘗流布。心生捨離。不樂聽聞。亦不供養尊重讚歎。自下第二明令人王護法有二。初樂法不弘。此亦有二。此初樂法見四部衆持經之人。亦復不能尊重供養。後明棄人

遂令我等及餘眷屬無量諸天。不得聞此甚深妙法。背甘露味。失正法流。無有威光。及以勢力。增長惡趣損滅人天。墜生死河。乖涅槃路。自下明由斯有損亦二。初天損。後人損。初中有五。初失法利。二失威光。三增惡趣。四滅人天。五失正路。如文可知

世尊。我等四王并諸眷屬。及藥叉等見如斯事。捨其國土。無擁護心。非但我等捨棄是王。亦有無量守護國土諸大善神悉皆捨去。明人損有二。此初天神捨離

既捨離已。其國當有種種災禍。明國土衰損有三。一。災。二。病。三。此初災也。喪失國位。一切人衆皆無善心。唯有繫縛。殺害。瞋諍。互相誹謗。狂及無辜。疾疫流行。彗星數出。兩日並現。薄蝕無恒。黑白二虹。表不祥相。星流地動。井內發聲。暴雨惡風。不依時節。常遭飢饉。苗實不成。多有他方怨賊侵掠。國內人民。受諸苦惱。土地無有可樂之處。大難衰損中有四。一。失國位。二。一切人衆下人行惡。三。疾病生。四。四惡星下。惡相現有十一。如文可知

世尊。我等四王。及與無量百千天神。并護國土諸舊善神。遠離去時。生如是等無量百千災怪惡事。結也。世尊。若有人王。欲護國土常受安樂。欲令衆生咸蒙安隱。欲得摧伏一切外敵。於自國境。永得昌盛。欲令正教流布世間。苦惱惡法皆除滅者。明弘護得益有三。此初明王起慈願。世尊。是諸國主必當聽受是妙經王。亦應恭敬供養讀誦受持經者。教使弘經

我等及餘無量天衆。以是聽法善根威力。得服無上甘露法味。增益我等所有眷屬。并餘天神皆得勝利。四王蒙益有三。此初獲也。何以故。反發。以是人王至心聽受是經典故。釋也。世尊。如大梵天。於諸有情。常爲宣說世出世論。帝釋復說種種諸論。五通神仙。亦說諸論。自下第三校量明勝勸令弘護有三。初校量明勝。次四王

領益。後勸弘經。初中有四。此初勸弘也。世尊。梵天帝釋五通仙人。雖有百千俱胝那由多無量諸論。然佛世尊慈悲哀愍。爲人天衆說金光明微妙經典。比前所說。勝彼百千俱胝那由多倍。不可爲喻。二明勝也。何以故。敬也

由此能令諸瞻部洲所有王等正法化世。能與衆生安樂之事。爲護自身及諸眷屬。令無苦惱。又無他方怨賊侵害。所有諸惡悉皆遠去。亦令國土災厄屏除。化以正法。無有諍訟。無所以也。是故人王各於國土。當然法炬明照無邊。增益天衆并諸眷屬。四結應持經也。世尊。我等四王無量天神藥叉之衆。瞻部洲內所有天神。以是因緣。得服無上甘露法味。獲大威德勢力光明。無不具足。一切衆生皆得安隱。復於來世無量百千不可思議。廣多劫。常受快樂。復得值遇無量諸佛。種種善根。然後證得阿耨多羅三藐三菩提。如是無量無邊勝利。領益有二。初明天得益。後明人得益。此初也

皆是如來應正等覺。以大慈悲過梵衆。以大智慧逾帝釋。修諸苦行。勝五通仙。百千萬億那由多倍。不可稱計。爲諸衆生。演說如是微妙經典。讀經。令瞻部洲一切國主及諸人衆。明了世間所有法式。治國化人。勸導之事。此結人益有二。此明得因益

由此經王流通力故。普得安樂。此等福利。皆是釋迦大師。於此經典。廣爲流通慈悲力故。結由經也

南謨辭室囉末拏也莫訶曷囉闍也 怛姪他

爾時多聞天王。卽於佛前說如意末尼寶心

若人持呪得成就者。獲物之時自知其數。有本云。每日

與一百陣那羅即金錢也。乃至諸形日日常得。西方求者多有神驗。除不至心也。已上翻經者註也。沼公云。四文令子與也。

其持呪者見是相已。知事得成。五行者得金石。九。此初見神驗。

常須獨處淨室。燒香而臥。可於床邊置一香篋。每至天曉觀其篋中獲所求物。二得財中有。此初受財之儀。

每得物時當日即須供養三寶。香華飲食兼施貧乏。皆令罄盡不得停留。二得已供養。於諸有情起慈悲念。三起慈悲。

勿生瞋誑誑害之心。若起瞋者即失神驗。常可護心勿令瞋患。四令離惡。

又持此呪者。於每日中憶我多聞天王。及男女眷屬稱揚讚歎。三明得證中有四。此即初令念讀恒以十善共相資助。二令修善資。

令彼天等福力增明。衆善普臻。證菩提處。三令天善資。

彼諸天衆見是事已。皆大歡喜。共來擁衛持呪之人。四得守也。

又持呪者。壽命長遠。經無量歲。永離三途。常無災厄。亦令獲得如意寶珠及以伏藏。神通自在。所願皆成。若求官榮。無不稱意。亦解一切禽獸之語。四延命。五離難。六得寶藏。七得神通。

八得遂願。九解異語也。

世尊。若持呪時。欲得見我自身現者。自下見多聞王益有五。此初標欲求見。

可於月八日或十五日。於白疊上畫佛形像。當用木膠雜彩。莊飾其畫像人爲受八戒。於佛左邊。作吉祥天女像。於佛右邊作我多聞天王像。并畫男女眷屬之類。安置坐處咸令

如法。布列華彩燒香名香。然燈續明晝夜無歇。上妙飲食種種珍奇。發殷重心。隨時供養。二欲求見儀。三令誦神呪。四王爲現身。五遂其所願。欲求見儀中。一時節。二畫佛。三畫法。四持戒。五畫持者身。六布列下令修供養。

受持神呪。不得輕心。請召我時應誦此呪。令誦神呪有二。初教誦軌。次誦神呪。

南誦室哩健那也。勃陀引也。南誦薩室囉末拏也。藥叉囉闍引也。莫訶囉闍。阿地囉闍也。南藥室哩耶奇。莫訶提拏引奇。

但姪他。但囉但囉。咄嚕咄嚕。末囉末囉。室哩吐室哩吐。漢娜漢娜。末尼羯諾迦。跋折囉辟瑠瑠也。目底迦楞訖囉嚕。設

囉囉奇。蒲引薩婆薩埵。啊嚕迦摩。薛室囉末拏。室哩夜提鼻。跋囉嚕也。醫囉醫囉。磨里藍婆。瞿哩瞿哩。末囉八反。

喇婆株喇婆。達駄四麼麼。阿目迦那末寫。自稱己名。達哩設那迦末寫。達哩設南。麼麼末那。鉢喇易羅大也。莎訶。

世尊。我若見此誦呪之人。復見如是盛興供養。即生慈愛歡喜之心。我即變身作小兒形。或作老人慈獨之像。手持如意末尼寶珠。并持金囊入道場內。身現恭敬。口稱佛名。四王爲現身有五。初見其求願。內起歡心。三所現之形。四至求誦所。五誦教三寶。配文可知。

語持呪者曰。隨汝所求皆令如願。五遂其所願有三。此即初標也。

或隱林藪。或造寶珠。或欲衆人愛寵。或求金銀等物。欲持諸呪。皆令有驗。或欲神通壽命長遠。及勝妙樂無不稱心。我今且說如是之事。若更求餘皆隨所願悉得成就。寶藏無盡。

功德無窮。次別辨也。我今且說下後略略也。

假使日月墜墮于地。或可大地有時移轉。我此實語終不虛。然常得安隱隨心快樂。下立誓守護文段有三。此初立誓願。

世尊。若有人能受持讀誦是經王者。誦此呪時不假疲勞。法速成就。別明獲益中有五。此初明行法易成也。

世尊。我今爲彼貧窮困厄苦惱衆生。說此神呪。令獲大利。皆得富樂自在無患。二舉呪利益。乃至盡形我當擁護。隨遂是人爲除災厄。三明身守護。

亦復令此持金光明最勝王經流通之者。及持呪人於百步內光明照燭。四益其光明。我之所有子藥叉神亦常侍衛。隨欲驅使無不遂心。五眷屬侍衛。

我說實語無有虛誑。唯佛證知。後結不虛妄。時多聞天王。說此呪已。佛言。善哉天王。汝能破裂一切衆生貧窮苦網。令得富樂。說此神呪。就薩法中第三大段世尊讚歎。讚歎有二。此初讚利生也。

復令此經廣行於世。後讚利法。時四天王俱從坐起。偏袒右肩。頂禮雙足。右膝著地。合掌恭敬。以妙伽他讚佛功德。品大段中第三四王稱恩。歎佛有二。初長行讚佛功德。後正頌讚前說但說多聞。今讚歎即通四王。欲令專心祈請易成故。呪但一說。聞法得益通故。所以四王俱讚。又佛能說經。故唯讚佛不讚像也。

佛面猶如淨滿月。亦如千日光。光明。總有五頌。別讚相好。後一頌總讚中。中有二。初讚像一句。禮讚中有七。此半頌讚像也。

目淨修廣若青蓮。齒白齊密猶珂雪。上一句顯相。下一句顯相。

佛德無邊如大海 無限妙寶積其中 智慧德水鎮恒盈 百千勝定咸充滿 此一項定惠大海。是總十力無畏等爲妙寶。

足下輪相皆嚴飾 較輶千輻悉齊平 此半頌輪相。

手足觀網遍莊嚴 猶如鵝王相具足 此半頌觀網相。

佛身光曜等金山 清淨殊特無倫匹 亦如妙高功德滿 故我稽首佛山王 三句身光相。一句申敬禮。

相好如空不可測 逾於千月放光明 皆如焰幻不思議 故我稽首心無著 總讚有二。初三句讚。後一句敬禮。

爾時四天王讚歎佛已世尊亦以伽他而答之 曰 品大段第四佛更勸讚結成。文分爲二。初結集家叙結前生後。後佛正說。有十五頌。分之爲四。初五頌讚經。次五頌勸人讚。次二頌勸天讚。次三頌結也。

此金光明最勝經 無上十力之所說 初中有三。初半頌讚經勝。

汝等四王常擁衛 應生勇猛不退心 此半頌勸令護也。

此妙經寶極甚深 能與一切有情樂 自下四頌明經用。於初中二頌總明大千。後二頌別明護部。總明中。此初半頌能與樂。

由彼有情安樂故 常得流通瞻部洲 此半頌生樂。

於此大千世界中 所有一切有情類 餓鬼傍生及地獄 如是苦趣悉皆除 此一項後苦住此南洲諸國王 及餘一切有情類 由經威力常歡喜 皆蒙擁護得安寧 別明此洲中。此一項得樂。

亦使此中諸有情 除衆病苦無賊盜 此半頌

明離諸苦也 賴此國土弘經故 安隱豐樂無遠惱 此半頌總結也。

若人聽受此經王 欲求尊貴及財利 國土豐樂無遠惱 隨心所願悉皆從 自下勸人讚。於中分二。初二頌法說。後三頌喻合。法中此初一項總受得樂。

能令何方賊退散 於自國界常安隱 由此最勝經王力 離諸苦惱無憂怖 此一項明離衆苦也。

如寶樹王在宅內 能生一切諸樂具 最勝經王亦復然 能與人王勝功德 自下喻合。但喻合得樂中有三。此初一項寶樹合得樂。

譬如澄潔清冷水 能除飢渴諸熱惱 最勝經王亦復然 令樂福者心滿足 此一項冷水合無遠也。

如人室有妙寶篋 隨所受用悉從心 最勝經王亦復然 福德隨心無所乏 此一項寶篋合隨心。

汝等天主及天衆 應當供養此經王 若能依教奉持經 智慧威神皆具足 自下勸天護分二。此初一項增福智。

現在十方一切佛 咸共護念此經王 見有讀誦及受持 稱讚善哉甚希有 此一項佛所讚若有人能聽此經 身心踴躍生歡喜 常有百千藥叉衆 隨所住處護斯人 此一項聽得護也。

於此世界諸天衆 其數無量不思議 悉共聽受此經王 歡喜護持不退轉 此一項天得不退轉。

若人聽受此經王 威德勇猛常自在 增益一切人天衆 令離衰惱益光明 此一項合結也。

爾時四天王聞是頌已 歡喜踴躍 品大段第五四王慶喜護持有四。此初聞頌身心歡喜。

白佛言 世尊 我從昔來未曾得聞如是甚深微妙之法 發言陳白有三。此初聞未曾聞心生悲喜。涕淚交流。舉身戰動。二身心歡喜。證不思議希有之事。三得未曾有也。

以天曼陀羅華摩訶曼陀羅華 而散佛上 明散花供養。

作是殊勝供養佛已 白佛言 世尊 我等四王各有五百藥叉眷屬 常當處處擁護是經及說法師 請願護持有二。此初身護也。

以智光明而爲助衛 若於此經 所有句義 忘失之處 我皆令彼憶念不忘 智護有三。此初令憶念。

并與陀羅尼殊勝法門 令得具足 二與總持復欲令此最勝經王所在之處 爲諸衆生 廣宜流布 不遠隱沒 三令弘法流通不絕也。

爾時世尊於大衆中 說是法時 無量衆生 皆得大智聰敏辯才 攝受無量福德之聚 離諸憂惱 發喜樂心 善明衆論 登出離道 不復退轉 速證菩提 品大段第六大衆聞經得益有八。一得智。二得辨。三得福。四離苦。五得樂。六得五明。七得涅槃路。八得不退轉。九速證菩提。文顯可知也。

金光明最勝王經註釋卷第六

金光明最勝王經註釋卷第七

金光明最勝王經無染著陀羅尼品

第十三

三門分別。言來前者。就四天王護國等三品明守護中有三。一令守護供養。二令離染不退。三令離障如意。上

已明守護供養。此明令離染不退。若有染者即有退屈。以就著故。護令離染不退修行。有此品生。二釋名者。梵云。似琉璃沙。此云無染著。善云。銀玉者非也。所以之法。從最清淨法界平等所流。復由呪力能令離染無所住著故。云無染著。陀羅尼者。譯如常解。三解難者。問。總持有四。此無染著何陀羅尼。答。是能令菩薩得無生忍陀羅尼。此品既云。陀羅尼者非方處。乃至云。無有法生亦無法滅等。故知是也。或是神呪總持。此品復云。身亦不被刀杖毒藥水火猛獸之所損害。故神呪攝。或可通二。又無簡故。

爾時世尊告具壽舍利子。今有法門。名無染著陀羅尼。是諸菩薩所修行法。過去菩薩之所受持。是菩薩母。說是語已。此品之內大文分六。一。佛告標守。二。問答名體。三。請佛陳說。四。讚印爲宜。五。顯勝勸修。六。開歡喜學。此即初也。

具壽舍利子白佛言。世尊。陀羅尼者是何句義。世尊。陀羅尼者。非方處。非非方處。作是語已。自下問答名體。是何句義者。問能證之名。非方處等者。問體也。以諸法體即是真如。言非方處者。離有也。非非方處者。離空也。下佛答中有其七句。舍利子悟故有多少。

佛告舍利子。善哉善哉。舍利子。汝於大乘已能發趣信解大乘尊重大乘。下答。有二。初讚。後答。此讚也。有二。言善哉者。讚問。汝於大乘下讚德。有三。初讚捨小。已。非發取故。次讚悟大。信解大乘故。以信得解。非智證入。故法花經云。汝舍利弗。向於此經以信得入。況餘聲聞。趣大以後經二萬劫始到十信初心故。後讚堅固。尊重大乘故。餘如疏說。

如汝所說陀羅尼者。非方處非非方處。非法非非法。非過去非未來非現在。非事非非事。非緣非非緣。非行非非行。無有法生亦無法滅。下答有二。初答體。即是諸佛下答名體。初中二。初述成。後然爲下答說所以。此初述成也。非方處等如前

已解。第二非法等離非證。非法者非。一門證。非非法者非。不離非證之法。是智證故。第三離三世。以常放。非三世應有。非非過去等。非離世法故。以影略故。第七句經亦同此解。第四事理對。是理非事。又云。非非事者不離事法故。第五有爲無爲對。非有爲緣生。非非有爲了因顯故。或不離緣生法故。第六常無常對。行者遷流。或如非行非行。同前解。第七相非相對。以真如理離生滅等十相故。諸法體生後無名滅。如既不生故無法滅。舉此例餘。第七離生滅相。通依三性俱得無失。然爲利益諸菩薩故。作如是說。於此陀羅尼功用正道理趣勢力安立。自下答說所以。然據勝義。非方處非非方處等忘言絕相。然今爲利益諸菩薩故。於方便道理依俗諦中。作如是說。依何說法耶。謂於此陀羅尼者。即指所說法體。依四種義安立施設。名之爲說。下言安立者。施設之別名。依此四義而安立故。言四種義者。一功用。即依總持有能得果之功用說。二正道。即此功用體。離二邊證正理故名爲正道。即全滿等。三理趣。即是真如及所持法義等是念。自知等諸緣名理趣四勢力。由此法義能令惡等滅盡生善理得果故。名勢力。即法威力。欲明證證理順諸法故。或即總持念惠二法有能攝持生善滅惡之勢力故也。

即是諸佛功德諸佛禁戒。諸佛所學。諸佛祕意。諸佛生處。故名無染著陀羅尼寂妙法門。作是語已。自下名問答句義。初答義。故名無染著下答句。句即名也。前功用等四義在佛。即俱名功德等。或能爲因依。此能得佛不非法等名功德。能令離過名禁戒。爲佛師故名所學。法身妙理深難測故名祕意。成報化佛故名生處。由能證教證此義故名無染著法門等。或即全憑名爲法門。與所持法爲門。即法之門。

舍利子白佛言。世尊。唯願善逝。爲我說此陀羅尼法。第三請佛陳說。有二。此初請佛陳說也。若諸菩薩能安住者。於無上菩提不復退轉。成就正願得無所依自性辯才。獲希有事安住聖道。皆由得此陀羅尼故。第二請義。有三。初

能學人。二能安住者。下明修教得利益。有六。一得不退。隨信住等四種不退。二得正願。謂十大願。如召公疏引。發菩提心論廣述。三得無所依。即無住涅槃。四自性辯才。即四無礙辯。不由師悟故名自性。五獲希有事。准菩薩地四十六云。菩薩修習無上菩提有五希奇。一於有情非有因緣而生親愛。乃至五具不思議大威神力。六安住聖道。住極喜地得二空智名安住聖道。或可爲五。得無所依自性辯才令之爲一。或有一說。具如疏明。皆由得此等者結。

佛告舍利子。善哉善哉。如是如是。如汝所說。第四讚印爲宜。有三。初讚印。次更讚。後正宜。此初可知。

若有菩薩得此陀羅尼者。應知是人與佛無異。更讚有三。此初讚能證得。

若有供養尊重承事供給此菩薩者。應知即是供養於佛。數能供養者。以證得者如佛所得必當得故。理平等故。

舍利子。若有餘人聞此陀羅尼受持讀誦生信解者。亦應如是恭敬供養與佛無異。以是因緣獲無上果。數能學及供養者。譯文准知。

爾時世尊卽爲演說陀羅尼曰。但姪他。刪陀喇爾。嚩多喇爾。蘇三鉢羅底瑟恥哆。蘇那摩。蘇鉢喇底瑟恥哆。鼻逝也跋羅。薩底也鉢喇底瑟恥若。蘇阿囉訶。慎若那末底。嚩波囉爾。阿伐那末爾。阿毘師彈爾。阿毘那耶耶囉。輸婆伐底。蘇尼室喇多引。薄虎郡社引。阿毘婆駄引。莎阿。

●似一此？ ●佛告標守二佛標名宗？ ●非一能？ ●一門一所？ ●知一智？ ●全二念？

何以故。舍利子。此無染著陀羅尼是過去諸佛母未來諸佛母現在諸佛母。第五願勝勤修。有二。此初諸法功德。初中七。一告所被機。二此無染著下指所說法王。三若有善薩下明能學人。四能善安住下明依修學。諸善安住者。以此呪為所依。能正受持起法行。正受聞者。正持思修慧。五當知是人下得益。有二。一攝內能令發願。得不退改。二身亦不被。防外非染惡侵故。六何以故微所因。七舍利子下解所以。

舍利子。若復有人。以十阿僧企耶三千大千世界滿中七寶奉施諸佛。及以妙衣服飲食種種供養經無數劫。校量勝劣。於中分四。此即初舉布施福。

若復有人。於此陀羅尼乃至一句能受持者。所生之福倍多於彼。二正校量何以故。微也。

舍利子。此無染著陀羅尼甚深法門是諸佛母故。四答所以。

時具壽舍利子及諸大眾。聞是法已皆大歡喜。咸願受持。第六大段開教喜畢。

金光明最勝王經如意寶珠品第十四

三門分別。一來意者。就流通中有三種。第一舉行流通。有五。於中第二守護流通。於中復三。第一令守護供養。第二守護令離染不遇。第三此呪守護令離災難所求如意。如文具影。故此品生。二釋名者。梵云寶珠。此云如意。本音但目意。心思量義。如者義加。末尼者。此云寶珠。此是喻。陀羅尼者是法。如珠能令離諸災難所求遂心。此呪亦爾。從喻為名。應云如意寶珠陀羅尼品。故下云如意寶珠神呪。以文略故。又釋。即此持持名為如意寶珠。從喻名故。云有陀羅尼名如意寶珠。三釋難者。問。執金剛主所說神呪名曰無勝。餘說亦別。云何但云如意寶珠品。答。有二解。品名從初。不可具辨。二云。初二得其總名。餘者從其別稱。據實總得名為如意珠。問。四總持之內是何總持。答。是呪陀羅尼。問。四天王

品中四王所說。亦名如意寶珠。與此何別。答。同名義別。如文可知。

爾時世尊於大眾中告阿難陀曰。汝等當知。有陀羅尼名如意寶珠。遠離一切災厄。亦能遮止諸惡雷電。品文分四。一佛說。二衆說。三佛印。四奉行。佛說有三。一標示許說。二大衆樂聞。三佛正為說。初中有四。一標呪名。二示功用。三告同說。四許為陳。此初二也。

過去如來應正等覺所共宣說。第三告同說也。我於今時於此經中亦為汝等大眾宣說。第四許為陳。有二。此即初許陳也。

能於人天為大利益。哀愍世間。擁護一切令得安樂。二明利益。

時諸大眾及阿難陀聞佛語已。各各至誠瞻仰世尊。聽受神呪。大衆樂聞。

佛言。汝等諦聽。於此東方有光明電王。名阿揭多。南方有光明電王。名設抵嚩。西方有光明電王。名主多。北方有光明電王。名無多末尼。三佛正為說。有四。一說電王名。二開得說。三正說。四誦呪法。此說電名。雲指舉出聲名。故俱舍論云。如雲聲。是出光名電。即主電神名。故准起世經云。東方無厚。即電共於西方。即光明電相輔相。相輔相打。以如是故。從虛空雲際之中。出生光明。名曰電。乃至廣說。電光者。從其主神以立名也。與公云。何海多者。名為無多。阿揭多者。此云來。蘇此云如。末尼此云意。設抵嚩者。也。主多光者。火也。

若有善男子善女人。得聞如是電王名字及知方處者。此人即便遠離一切怖畏之事。及諸災橫。悉皆消殞。二明得說。有二。此初聞名。問。聞電王名已離怖。何假說方離怖耶。答。由持呪力能令彼王守護。

若於住處書此四方電王名者。於所住處無

雷電怖亦無災厄。及諸障惱。非時枉死。悉皆遠離。二明書名之益。

爾時世尊即說呪曰。恒姪他。爾彌爾彌。爾彌。尼民達哩。室哩盧迦。爾彌。爾彌。輸羅波爾。易略又易略又。我某甲及此住處一切恐怖。所有苦惱。雷電霹靂。乃至枉死。悉皆遠離。莎訶。已上正說神呪及誦呪法。

爾時觀自在菩薩摩訶薩。在大眾中。即從座起。偏袒右肩。合掌恭敬。白佛言。世尊。我今亦於佛前略說如意寶珠神呪。於諸人天為大利益。哀愍世間擁護。一切令得安樂。有大威力。所求如願。白下大衆說呪。有六。此初觀音說。有三。此初請說。亦有三。一請儀。二請說。三遮益。今此菩薩。以天耳及他心。通恒觀世間。隨皆救護。云觀自在。舊云觀世音。從一義說。

即說呪曰。恒姪他。喝帝。昆喝帝。爾彌帝。鉢喇室。體難。鉢喇底。丁耶。密室囉。戊提目。毘毘。茶囉。鉢喇婆。莎莎活切囉。安茶入。囉囉茶。引囉劫畢麗。水提羅。惡綺。達地目。企。易略又易略又。我揭甲及此住處一切恐怖。所有苦惱。乃至枉死。悉皆遠離。願我莫見罪惡之事。當蒙親自在菩薩。大悲威光之所護念。莎訶。已上正說呪及誦呪法。

爾時執金剛祕密主菩薩。即從座起。合掌恭敬。白佛言。世尊。我今亦說陀羅尼。名曰無勝。於諸人天為大利益。哀愍世間擁護一切。有大威力。所求如願。第二。文有三。此初請說。言執金剛祕密主者。有云。觀音異形稱為祕密。常執金剛。在持守護三寶。依目井所持為名。依密運金剛力士。經說。此執金剛及梵王是實劫千佛之一佛也。

若於住處書此四方電王名者。於所住處無

○者二慧？ ○日二名？ ○寶二寶？ ○丁耶二丁里切？ ○(在)一？ ○日二自？

即呪說曰 但姪他 母憐母憐 母尼囉末
底末底 蘇末底莫訶末底 呵呵呵磨婆
以那悉底帝引波波 跋折離波爾 惡咄火
令切 姪囉茶上 莎訶

世尊我此神呪名無勝擁護若有男女一心
受持書寫讀誦憶念不忘 我於晝夜常護是
人於一切恐怖乃至枉死悉皆遠離 已上正說
神呪及誦持

爾時索訶世界主梵天王即從座起 合掌恭
敬白佛言世尊我亦有陀羅尼微妙法門於
諸人天為大利益哀愍世間擁護一切有大
威力所求如願 第三說此初請說也

即說呪曰 恒姪他 薩里弭里地里 莎訶
跋離咄魔布囉 跋離咄魔末泥 跋離咄魔
揭婢 補迦跋魔悉恒囉 莎訶

世尊我此神呪名曰梵治悉能擁護持是呪
者令離憂惱及諸罪業乃至枉死悉皆遠離
正說神呪及誦持法

爾時帝釋天主即從座起 合掌恭敬白佛言
世尊我亦有陀羅尼名跋折離囉爾 是大明
呪能除一切恐怖厄難乃至枉死悉皆遠離
拔苦與樂利益人天 第四說此初請說也

即說呪曰 恒姪他 毘伽婆刺爾 毗陀磨
彈滯 磨賦爾撒撒爾囉哩 捷陀哩施茶哩
摩登者上卜羯死 薩羅跋喇婢去啊娜末
住答磨囉多喇爾 莫呼喇爾 達喇爾計
祈羯囉婆枳 捨伐哩奢伐哩 莎訶

爾時多聞天王持國天王增長天王廣目天王
俱從座起 合掌恭敬白佛言世尊我今亦有

神呪名施一切來生無畏於諸苦惱常為擁
護令得安樂增益壽命無諸患苦乃至枉死
悉皆遠離 第五說文段有二略無誦經初段中初
列名次請誦後誦益其文可知

即說呪曰 恒姪他 補迦閉 蘇補迦閉
度摩鉢喇呵囉 阿囉耶鉢喇設悉帝 扇
帝涅目帝 忙揭例寧觀帝 悉哆鼻帝 莎
訶

爾時復有諸大龍王所謂末那斯龍王電光
龍王無熱池龍王電舌龍王妙光龍王 第六說
文三如前初段有五此即初列其名也

俱從座起 合掌恭敬白佛言世尊二明請誦
我亦有如意寶珠陀羅尼能遮惡電除諸惡
怖能於人天為大利益哀愍世間擁護一切
有大威力所求如願乃至枉死悉皆遠離一
切毒藥皆令止息 一切造作疊道呪術不吉
祥事悉令除滅 三說益也

我今以此神呪奉獻世尊唯願哀慈慈悲納
受 四請納也

當令我等離此龍趣永捨慳貪 第五發願於中有
四此初發也

何以故 敬也
由此慳貪於生死中受諸苦惱 三釋
我等願斷慳貪種子 四結

即說呪曰 恒姪他 阿折囉 阿末囉阿密
囉帝 惡叉窩阿弊窩 奔尼鉢喇耶佉帝
薩婆波跋 鉢喇苦摩尼窩 莎訶 阿離窩
般豆蘇波尼窩 莎訶

世尊若有善男子善女人口中說此陀羅尼
明呪惑書經卷受持讀誦恭敬供養者終無

雷電霹靂及諸恐怖苦惱憂患乃至枉死悉
皆遠離 所有毒藥蟲魅厭穢害人虎狼師子
毒蛇之類乃至蚊虻悉不為害 已上正說神呪及
誦持益也

爾時世尊普告大眾善哉善哉此等神呪皆
有大力能隨眾心所求事悉令圓滿為大
利益除不至心汝等勿疑 佛印可也
時諸大眾聞佛語已歡喜信受 第四大段大眾奉
行

金光明最勝王經大辨才天女品第十五
三門同前言來意者此下五品即是第三令增福智增
福智中有四一增辨才二增衣服三增飲食四增壽
何故如是欲流過法以利他於必善辨才為生說法
雖有妙辨若無衣服相不顯耀如飲食四四大虛假
又恐不能忍匱乏苦退行二利設復能行恐有怖求染心
而說故增飲食令離斯緣更有助緣若無財寶不難
了達世俗勝義倒說法故故增智慧然二利行利他為
先說法利生必資四辨故先明辨有此品生釋品名
者梵云摩訶云云大薩羅悉知婆底此云辨才提婆
此云云云云總應云大辨才天女品所言大者依莊嚴
論有四種大一勝出大於三有⑤五中應而勝出故二
寂靜大隨向無住涅槃故三功德大福智二乘⑤長
故四利物大常依大德不捨衆生故言辨才者即捷
智才即顯能能有捷智顯能故云辨才此辨才為四種
大之所攝故名大辨才神用自在光顯名天有大辨才
有大辨才天即女故云大辨才天女真諦三藏云此第
九地菩薩具四辨才復能施與故立此號三解妨者
問今此天女具四辨才及四總持何不名大總持天女答
總持是因所持四法是果從依果勝號如是答如疏
爾時大辨才天女於大眾中即從座起頂禮
佛足白佛言世尊就此品文大分爲三一一標辨
才二世尊我當下示求方軌三爾時佛告下世尊讚動
初中爲二初請說之儀後發修行者此即初也

●阿阿阿二阿阿阿？ ●卜二十？ ●阿二阿？ ●他於一於他？ ●助二資？ ●(智)十慧？ ●(此)十云？ ●五中應二五應中？ ●住
十(處)？ ●(省)十長？ ●即十(四辨才辨即)？

若有法師說是金光明最勝王經者 初持持說

之人。有二。此標應益人也

我當益其智慧具足莊嚴言說之辯 二所益法。

有三。一總標二具足也。別中。初與阿耨多羅三藐三菩提。具足莊嚴者。即八語具等

若彼法師於此經中文字句義所有忘失。皆

令憶持能善開悟。復與陀羅尼總持無礙

第二與餘辨才。第一於文字句義者。即法也。文即是字

體用合明。能詮依體非能詮。如是能詮。詮於義。略名

不說。皆令憶持者。即法義總持。文義是所憶持。能憶持

者即總持也。以果。令說。能善開悟者。即樂說辯。復與

陀羅尼者。即呪及忍二總持也。總持無礙者。後結也

又此金光明最勝王經為彼有情已於百千佛

所種諸善根。當受持者於瞻部洲廣行流布

不速隱沒 第二益聞學之者。於中分二。此初明為應修

行者法久流行。此中有二。初明所為。次法久流行。此同

般若能生一念淨信之心當知已曾供養多佛

復令無量有情聞是經典皆得不可思議捷利

辨才無盡大慧善解衆論及諸伎術 令學得益。

有三。此初現得辨才。言捷利辨才者。即樂說及詞。以一

利那能現諸聲名為捷利樂說。辨中有七種。一迅辨。二

捷辨。三應辨。四無礙辯。五無所礙辯。六總攝辯。七

七最上妙辨。捷利即初二辨也。無礙者即第五也。大應

者即所餘。善善解衆論等者。即法義辨。不思議者。是

通四句也。妙用莫測名不思議

能出生死速趣無上正等菩提當證佛果

於現世中增益壽命資身之具悉令圓滿增現

壽等

示法

彼人所有惡星災變與初生時星屬相違。疫病

之苦。聞靜戰陣惡夢鬼神惡毒厭魅呪術

起屍如是諸惡為障難者。悉令除滅 三標法功

能也。言星屬相違者。凡人生日屬二十八宿。於中或有

星度相違。雖人不覺。行斯洗法障難亦除。呪術起屍

者。四方呪術能起死屍遊行處。或半全用損害於人。

此教說聽者應依此法也

諸有智者應作如是洗浴之法 四標修學也

當取香藥三十二味。所謂 自下別示其方。文分為

四。初教洗法。此中有八。此初標。引洗方。亦二。此初

標也

呂蒲設者。牛黃。覆盆。折。首。宿。香。蜜。力。迦。麝。香。莫

訶。藥。雄。黃。末。捺。膠。合。昏。樹。戶。利。白。及。因。達。羅。嘴

悉。珍。青。諸。國。真。獨。荷。杞。根。與。杏。松。脂。室。利。諸。得。迦。桂

皮。叻。香。附。子。目。擊。珍。沈。香。惡。揚。檀。檳。榔。檳。榔。零

凌。香。多。揭。羅。丁。字。香。檀。香。金。茶。矩。婆。婆。律。膏

揭。羅。婆。香。香。捺。花。竹。黃。路。路。細。豆。慈。蘇。泣。迷。羅

甘。松。香。四。珍。香。香。針。祖。羅。茅。根。香。羅。戶。羅。叱。脂。羅

洛。計。艾。納。世。黎。也。安。息。香。蜜。具。羅。芥。子。羅。利。發。羅。馬

芹。葉。婆。龍。華。那。伽。羅。羅。白。膠。羅。折。羅。婆。青。木。矩

婆。伽。皆。等。分。大。列。藥。名。召。公。云。婆。律。香。者。是。龍。腦。香

脂。草。香。者。葉。內。有。此。香。竹。黃。者。竹。內。所。出。細。豆。羅。香

釋。之。手。零。凌。香。者。零。凌。縣。出。爵。命。者。草。花。之。名。婆。律

香。者。似。水。銀。也。竹。黃。者。取。竹。之。葉。細。豆。羅。香。三。角。白

色。甘。松。香。黑。色。之。草。強。香。者。蜀。地。中。出。叱。脂。香。出。婆

羅。門。艾。納。馬。丹。香。有。方。草。香。茅。根。似。茅。而。有。香。也。龍

花。香。出。於。復。論。白。隱。香。微。南。中。出。也

以布灑星日一處掃篩取其香末。當以此呪

藥

但姪他 蘇訖栗帝 訖栗帝訖栗計 劫摩

恒里 緒怒羯囉滯 郝羯囉滯 因達囉閣

利賦 鐮羯囉滯 鉢設姪囉 阿伐底羯細

計娜矩觀矩觀 脚迦鼻麗 劫鼻麗劫鼻

麗 劫鼻麗末底丁里反 尸羅末底 那底

度羅末底里 波伐矩訶雅囉 室囉室囉

薩底悉體瓶 莎訶

若樂如法洗浴時 應作。檀場方八肘 自下

第四教作壇場。於中有八。此半頌示壇場

可於寂靜安穩處 念所求事不離心 應塗

牛糞作其壇 於上普散諸華彩上牛示壇處。下

半示壇場法。

當以淨潔金銀器 盛滿美味并乳蜜 此半頌

示供養

於彼壇場四門所 四人守護法如常 此半頌

數守護

令四童子好嚴身 各於一角持瓶水 於此

常燒安息香 五音之樂聲不絕 幡蓋莊嚴

懸網綵 安在壇場之四邊 此一頌半教莊嚴

復於場內置明鏡 利刀兼箭各四枚 此半頌

教莊嚴

於壇中心埋大盆 應以漏板安其上 此半頌

作洗處

用前香田鉢以和湯 亦復安在於壇內 此半

頌教作浴湯

既作如斯布置已 然後誦呪結其壇 教其結

界

結界呪曰 但姪他 額囉計 娜也泥去

唎囉 弱囉祇囉 企企麗 莎訶

如是結界已方入於壇內呪水三七遍。散灑

①令二合？ ②〔著〕一？ ③能二解？ ④引二列？ ⑤說二婆？ ⑥苦邪修二苦修？ ⑦那二爾？ ⑧禮二壇？ ⑨碎二遊？ ⑩林二

於四方，次可呪香湯滿一百八遍，四邊安轆障。然後洗浴身。第七次洗法。分三。初結前。次方入下作法。●者四。一呪水作淨。二呪洗浴湯。三教蘇形。四都示其呪。其文可知。

呪水呪湯呪曰。恒姪他。一。索揭智貞。勸反下。同。二。昆揭智三。昆揭茶伐底。四。莎訶。五。

若洗浴訖。其洗浴湯及壇場中供養飲食棄河池內餘皆收攝。第八示洗竟法也。

如是浴已。方著淨衣。既出壇場入淨室內。呪師教其發弘誓願。永斷衆惡常修諸善。於諸有情與大悲心。以是因緣當獲無量隨心福報。別示其方中。第二令發願。有五。一結前。二方著淨衣。●者發願儀軌。三既出下發願處所。四呪師教其下依師教授。此據初學。五水斷下發願。教願有三。初願修自利。次於諸下願行利他。後以是因緣下修行得果。

復說願曰。若有病苦諸衆生。種種方藥治不差。自下第三明依修得果。總有三頌。分三。此初半頌。標衆生有苦。

若依如是洗浴法。并復讀誦斯經典。常於日夜念不散。專想慈熱生信心。此一頌依法修學。

所有患苦盡消除。解脫貧窮足財寶。四方星辰及日月。威神擁護得延年。吉祥安隱福德增。災變厄難皆除遣。此一頌半明學得益。益有八。一離病乃至八離惡除。

次誦護身呪三七遍。呪曰。自下第四教其護身。有二。初標教護身。後正說護身呪。

恒姪他。三謎。昆三謎。莎訶。索揭智。昆揭智。莎訶。昆揭茶伐底。伐底。莎訶。娑揭囉。三步多也。莎訶。塞建陀。摩多也。莎訶。尼羅建他也。莎訶。阿鉢囉。

市哆。昆囉耶也。莎訶。咽摩般哆。三步多也。莎訶。阿爾蜜囉。薄恒囉也。莎訶。南謨薩伽伐都。跋囉咄。火甘摩寫。莎訶。南謨薩羅酸蘇。活底。莫訶提鼻裔。莎訶。悉旬觀漫。此云成就我某甲。曼恒囉鉢陀。莎訶。恒囉都低姪哆。跋囉囉。火甘摩寫都。莎訶。

爾時大辨才天女說洗浴法壇場呪已。自下示方便中。第三天安遊行。有三。此初結前示法。前禮佛足。白佛言。世尊。若有慈剌慈剌尼郎波索迦郎波斯迦。受持讀誦書寫流布是妙經王如說行者。隨勸學人。有三。初自供。次啓白。若有慈剌下所陳行人也。

若在城邑聚落曠野山林僧尼住處。我爲是人將諸眷屬。作天伎樂來詣其所而爲護除諸病苦流星變怪疫癘諸王法所拘惡夢惡神爲障礙者。盡遣除滅。悉皆除殄。爲勝災殃。饒益是等持經之人。茲例等衆及諸聽者。皆令速渡生死大海不退菩提。令得勝益。

爾時世尊聞是說已。讚辨才天女言。善哉善哉。自下示方便中。第四世尊讚歎。有四。此初讚利說天女。汝能安樂利益無量無邊有情。二別指讚。有三。此初讚亦法益。說此神呪及以香水壇場法式果報難思。二讚別示方。果報難思者。證當得果也。

汝當擁護最勝經王。勿令隱沒。常得流通。三勸護法。爾時大辨才天女禮佛足已。還復本座。四蒙讚復座也。爾時法師授記稱陳如婆羅門承佛威力。於

大眾前讚請辨才天女曰。自下示方軌中。第二正求辨才。文分爲四。一陳如讚請求法。二爾時辨才天女下依讚歎示。三爾時憐陳下陳如問法喜讚。四第八卷初陳如敬請加被。初中有二。此初標請。

聰明勇進辨才天。人天供養悉應受。名聞世間遍充滿。能與一切衆生願。正明讚請。三頌分二。初兩頌讚。後一頌讚。讚中分三。此初一頌讚內德。

依高山頂勝住處。蒼芽爲室在中居。讚處及儀表。能出生死云住高山。據實處而現。離憍慢放恒居茅室。

恒結軟草以爲衣。在處常翹於一足。此半頌讚威儀表。和忍放軟草爲服。恒勤利物故常翹一足。諸天大眾皆來集。咸同一心申讚請。申請有二。此半頌中同讚請。

唯願智慧辨才天。以妙言詞施一切。此半頌爾時所求。就說法利生詞無礙。勝備讚。爾時辨才天女即便受請。爲說呪曰。自下天女示法。有三。此初正說呪。

恒姪他。慕囉只囉。阿伐帝。自。阿伐吒伐底。丁里下同。譬遇隸名具隸。名具羅伐底。爲具師末喇只三末底。昆三末底惡近入。喇莫近喇。但囉只。恒囉者伐底。質質哩室哩蜜里。末難地曇去。末喇只。八囉摩畢喇。盧迦逝瑟羅。五世反。盧迦失囉瑟。恥。

盧迦畢喇。悉駭跋喇帝。昆婆目金輕利反。輸只折喇。阿鉢喇底揭帝。阿鉢喇底喝哆勃地。南母只南母只。莫訶提鼻。鉢喇底近入喇。昏火恨拏上。南摩塞迦囉。我某甲勃地。達哩奢。勃地阿鉢喇底喝哆。婆上跋視。市婆謎。昆輪姪觀。舍悉相囉。

●者二有？ ●[者。一？ ●活十(切)？ ●勝十(故)？ ●恥二耶？

輸路迦 曼恒羅畢得迦 迦婢耶地數 恒

姪他 莫訶鉢喇婆鼻 咽里蜜里咽里蜜里

毘折喇觀謎勃地 我某甲勃地輪提 薄

伽伐點提毘焰 薩羅酸蘇點丁頌反 羯羅

魯家滯難由囉 難由囉末底 咽里蜜里咽

里蜜里 阿婆訶耶耶 莫訶提鼻 勃陀薩

帝娜 達摩薩帝娜 僧伽薩帝娜 因達囉

薩帝娜 跋嚩拏薩帝娜 裔盧難薩底婆地

娜 毘鉢引薩帝娜 薩底伐者泥娜 阿婆

訶耶耶 莫訶提鼻 咽里蜜里咽里蜜里

毘折喇觀 我某甲勃地 南謨薄伽伐底丁

利莫訶提鼻薩羅酸底 悉旬觀 曼恒羅鉢

陀彌 莎訶

爾時辨才天女說是呪已告婆羅門言善哉

大士能為衆生求妙辨才及諸珍寶神通智

慧廣利一切速證菩提 自下二誦請。問。前請唯

求辨才。何故天讚通有餘法。答。有二解。一云。不唯

無礙。說法利生無礙勝故。故備陳請。一云。雖云但求

辨。因辨得餘。因果通勝。前好

如是應知受持法式三教修習法。有二。此初標舉也

即說頌曰 先可誦此陀羅尼 令使純熟無

謬失 二教習。總有十九頌半。大分爲八。此初半頌教先

誦呪

歸敬三寶諸天衆 請求加護願隨心 敬禮

諸佛及法寶 菩薩獨覺聲聞衆 次禮梵王

并帝釋 及護世者四天王 一切常修梵行

人 悉可至誠敬重敬 自下第二有頌。歸敬求

護。分三。初半頌。次一頌一句所屬。後一句結

可於寂靜蘭若處 大聲誦前呪讚法 應在

佛像天龍前 隨其所有修供養 第三一頌略示

作法。於中有四。一句作法。一句教誦呪讚。即前誦請。

一句示坐處。一句教供養

於彼一切衆生類 發起慈悲哀愍心 第四半

頌起慈悲

世尊妙相紫金身 繫想正念心無亂 第五有

六頌半。令託境安心修本所求。於中有二。初二頌半求

佛總持。於中有四。此初半頌明觀佛

世尊謹念說教法 隨彼根機令習定 此二一

頌總持中。此半頌明法及呪。名三種總持

於其句義善思惟 復依空性而修習 此半頌

明義持

應在世尊形像前 一心正念而安坐 此半頌

三明行法處及修法

即得妙智三摩地 并獲最勝陀羅尼 此半頌

四明得果。以其智定樂德本故。若得總持必成智定

如來金口演說法 妙響調伏諸人天 舌相

隨緣現希有 廣長能覆三千界

自下四頌求辨才中。有四。此初一頌明所求辨及辨具。

說法者即法義二辨。妙響者即調伏也。調伏者即樂說

辨。舌相即辨具

如是諸佛妙音聲 至誠憶念心無畏 自下令

求此二。此半頌求詞無礙辨

諸佛皆由發弘願 得此舌相不思議 此半頌

明求辨具

宣說諸法皆非有 譬如虛空無所著 此半頌

明求餘三辨

諸佛音聲及舌相 繫念思量願圓滿 此半頌

結由願得

若見供養辨才天 或見弟子隨師教 振此

祕法令修學 尊重隨心皆得成 此一頌果遂。

辨才天見有師弟修行。即授法修必得果遂

若人欲得最上智 應當一心持此法 增長

福智諸功德 必定成就勿生疑 自下第六三頌

別示所求。有三。此初一頌求智及福也

若求財者得多財 求名稱者獲名稱 求出

離者得解脫 必定成就勿生疑 此一頌求世出

世

無量無邊諸功德 隨其內心之所願 若能

如是依行者 必得成就勿生疑 此一頌例求一

切

當於淨處著淨衣 應作壇場隨大小 以四

淨瓶盛美味 香華供養可隨時 懸諸綵絲

并幡蓋 除香秣香遍嚴飾 供養佛及辨才

天 求見天身皆遂願 第七兩頌廣前作法

應三七日誦前呪 可對大辨天神前 若其

不見此天神 應更用心經九日 自下第八教求

時限。有三品求。此一頌上品求也

於後夜中猶不見 更求清淨勝妙處 如法

應盡辨才天 供養誦持心無捨 晝夜不生

於懈怠 自利利他無窮盡 所獲果報施群

生 於所求願皆成就 此兩頌中品求

若不遂意經三月 六月九月或一年 懇懇

求請心不移 天眼他心皆悉得 此一頌下品

品求。或由根有上中下。或由。陳輕重。或由宿福多少

爾時僑陳如婆羅門聞是說已。歡喜踊躍歎

未曾有 自下第三陳如開法喜讚。大分爲四。初標欲

讚。此中有三。此初心歡

告諸大衆作如是言。汝等人天一切大衆如

是當知皆一心聽 告衆令聽

我今更欲依世諦法讚彼勝妙辨才天女 陳如

欲讚勝妙辨才天故云依俗

即說頌曰。敬禮天女那羅延。於世界中得自

在我今讚歎彼尊者 皆如往昔仙人說 自下正

讚。有二。初頌讚。後呪讚。初有二十二頌。大分爲三。初

一頌標讚。次二十頌正讚。後一頌歸禮。此初也

吉祥成就心安隱 聰明慚愧有名聞 爲母能生於世間 勇猛常行大精進 自下正謝。分

二。初三總講內外德。後十七頌別講內外。初文有三。初一頌內。次一頌外。後半頌總結。此初也。有四。一句心安吉祥德。一句聰慧名聞德。一句長養有情德。一句常勤無倦德。

於軍陣處戰恒勝 長養調伏心慈忍 下講外德。有三。此初半頌戰勝德。此半頌現爲閻羅之長姊 常著青色野蠶衣 此半頌

好醜容儀皆具有 眼目能令見者怖 此半頌具諸相好德

無量勝行超世間 歸信之人咸攝受此總結也 或在山巖深險處 或居坎窟及河邊 或在

大樹諸叢林 天女多依此中住 假使山林野人輩 亦常供養於天女 別講內外。有二。初

四頌半講外德。後十二頌半講內。初中有三。此初一頌半住處供養

以孔雀羽作幢旗 於一切時常護世 師子虎狼恒圍繞 牛羊雞等亦相依 振大鈴鐸

出音聲 頻陀山衆皆開鑿 或執三戟頭圓髻 左右恒持日月旗 此兩頌初供養從

黑月九日十一日 於此時中當供養 或現婆蘇大天妹 見有鬪戰心常惑 此一頌便明

供養時及辨形不定 觀察一切有情中 天女最勝無過者 自下講

內德。有二。初十頌半講大智慧勝德。後二頌講大慈救苦德。初中有三。初半頌勝。次九別謝。後一頌總結。此初也

權現牧牛歡喜女 與天戰時常得勝 自下別謝。有十一。此初降怨勝

能久安住於世間 亦爲和忍及暴惡二住世勝

大婆羅門四明法 幻化呪等悉皆通 三解了勝。四明法者即四諦論。舊云素陀。或曰此羅論。皆訛謬也。一頌力辟陀。此云壽明。釋命長短事。二耶樹辟陀。此云嗣嗣明。釋宗嗣事。三婆羅辟陀。此云平明。平是非事。四阿闍辟陀。此云術明。釋伎術事。此云幻化呪等皆通者即第四明也

於天仙中得自在 能爲種子及大地 四仙中勝能爲種子等者。釋勝所以

諸天女等集會時 如大海潮必來應 五明四信勝

於諸龍神藥叉衆 咸爲上首能調伏六調伏勝 於諸女中最梵行 出言猶如世間主七梵行勝

於王住處如蓮華 若在河津喻橋樑 面貌猶如盛滿月 具足多聞作依處 辨才勝出

若高峯 念者皆與爲洲渚 八爲依勝。其德爲依常如洲渚

阿蘇羅等諸天衆 咸共稱讚其功德 乃至千眼帝釋王 以殷重心而觀察 九稱讚勝

衆生若有希求事 悉能令彼速得成 亦令聰辨具聞持 於大地中爲第一 於此十方

世界中 如大燈明常普照 乃至神鬼諸禽獸 咸皆遂彼所求心 十達求勝。有三。謂初半頌

標。一頌釋。半頌結

於諸女中若山峯 同昔仙人久住世 如少天女常離欲 實語猶如大世主 十一德勝。有

二。此初一頌別明勝

普見世間差別類 乃至欲界諸天宮 唯有天女獨稱尊 不見有情能勝者 此一頌總結指勝

若於戰陣恐怖處 或見墮在火坑中 河津險難賊盜時 悉能令彼除怖畏 或被王法

所枷縛 或爲怨讎行殺害 若能專注心不

移 決定解脫諸憂苦 自下二頌講內德中。第二諸大慈救苦德。有二。初別陳。後半頌結例

於善惡人皆擁護 慈悲愍念常現前 是故我以至誠心 稽首歸依大天女 總結歸依

爾時婆羅門復以呪讚讚天女曰 自下諸文沿公不齊。今據與公釋文。是故彼疏云。此第二款實德。有二。此初彰顯也

敬禮敬禮世間尊 於諸母中最高勝 三種世間咸供養 面貌容儀人樂觀 種種妙德

以嚴身 目如修廣青蓮葉 福智光明名稱滿 譬如無價末尼珠 此後正歎。有三。初歸敬。次歎德。後顯歎功德。此初也。重言敬禮者所敬衆多故。敬之至誠故。三種世間者。即天人非人三種是也

我今讚歎最勝者 悉能成辨所求心 第二款標。有二。初歎實德。後歎化德。初中有四。此初所求必成也

真實功德妙吉祥 譬如蓮華極清淨 此第二真德清淨也

身色端嚴皆樂見 衆相希有不思議 此第三福相難思也

能放無垢智光明 於諸念中爲最勝 此第四智用強說也

猶如師子獸中上 常以八臂自莊嚴 各持弓箭刀槍斧 長杵鐵輪并網索 端正樂觀

如滿月 第二款化德。有三。此初福備奇異也。既證八俱備前八行故示八臂

言詞無滯出和音 若有衆生心願求 善士隨念令圓滿 此次語辯捷利也

帝釋諸天咸供養 皆共稱讚可歸依 衆德能生不思議 一切時中起恭敬 莎訶 此上

呪頌。是亦是讚。此後諸天若特呪時必須誦之。讚處也

若欲祈請辨才天 依此呪讚言詞句 晨朝

●此一德？ ●其二具？ ●是十(呪)？

清淨至誠誦 於所求事悉隨心 此第二願歎功
能也

爾時佛告婆羅門。善哉善哉。汝能如是利益
衆生施與安樂。讀彼天女請求加護。獲福無
邊 此第四如來述成也

此品呪法有略有廣。或開合前後不同。梵本
既多。但依一譯後勘者知之 此翻經者之辭

金光明最勝王經註釋卷第七

金光明最勝王經註釋卷第八

金光明最勝王經大辨才天女品之餘

爾時僑陳如婆羅門說上讚歎及呪法讚辨
才天女已 自下第四。陳如教請加被。前請求辨之法。
此請求時加被令得。大分爲四。初結前。生。二南誦下
正教請加被。三爾時辨才天女讚勸修行。四陳如歡喜
頂受。初中有二。此初結前

告諸大衆。仁等若欲請辨才天哀慈加護於
現世中得無礙辨聰明大智巧妙言詞博綜奇
才論議文飾隨意成就無礙滯者 生後有三。初
告衆。二標所求。三教生下啓論。得求法中。初總舉四
辨及智。總謂能領。明謂能悟。智謂能妙下別舉四辨。
巧詞者詞無礙。博綜者法義無礙。論議文飾者樂說無
礙也

應當如是至誠殷重而請召言生下南。如文
南誦佛陀也。南誦達摩也。南誦僧伽也。南誦
諸菩薩衆獨覺聲聞一切賢聖 正教請加 初。有
二。初請佛加被令得。此中有三。此初歸敬三寶

過去現在十方諸佛悉皆已習真實之語能隨
順說當機實語無虛誑語 諸佛語等爲請所由。有

三。此初讚讚實語。實語證安以讚何益。有三。初讚
因。次讚果。後隨喜。此初也

已於無量俱胝大劫當說實語 讚果
有實語者悉皆隨喜讚隨喜也。佛有喜無量故。不嫌
生得。故讚加 彼也

以不妄語故出廣長舌 能覆於面覆瞻部洲
及四天下。能覆一千二千三千世界。普覆十
方世界。圓滿周遍不可思議 此讚語具

能除一切煩惱炎熱 敬禮敬禮一切諸佛如
是吾相。願我某甲皆得成就微妙辯才。至心
歸命此讚利益。以能益故。所以請加

敬禮諸佛妙辯才 諸大菩薩妙辯才 獨覺
聖者妙辯才 四向四果妙辯才 請辨天等加被
令得。於中有二。初禮所求辨。後敬禮無欺下請加令得。

初禮所求辨中。敬禮二字舉能敬。次請佛下二十四。頌
辨才是所禮求。後所有勝業下即請被能成之者資我令
得。六頌中初一頌半聖者。辨。餘天及神仙辨才。聖中
今此一能成之人

四聖諸語妙辯才 正行正見妙辯才 此半頌明
辨所說。略舉三類。顯一切法。正行有六。謂於勝。作
意。隨法。離二邊。差別。無差別正行。依行六度各有六
正行。廣如辨中邊論。正見有十一。苦諦有八。如病。癰。
箭。障。無常。苦。空。無我爲八見。觀衆爲結。觀衆爲離
繫。觀道爲離繫。見。加上十一

梵衆諸仙妙辯才 大天烏摩妙辯才 塞建
陀天妙辯才 摩耶斯王妙辯才 初梵衆即仙。以
離欲故。或梵天與仙各別。初解爲正。次大天烏摩者。此
是欲界大自在天女。名烏摩。烏摩此云止。以女欲嫁其
父大天止而不許故。云大天止。次塞建陀者。此云建。西
方呼曰場及肩等名爲建。謂積物故。次摩耶斯者。此云
慈心

聰明夜天妙辯才 四大天王妙辯才 善住
天子妙辯才 金剛密主妙辯才 此四如文

吹率怒天妙辯才 毘摩天女妙辯才 侍數
天神妙辯才 室唎天女妙辯才 初吹率怒此云
多手。那羅延之別名。是此云種種。摩此云業。舊云昂
多手

室唎末多妙辯才 諸母大母妙辯才 訶哩
醯哩言詞妙辯才 諸母大母妙辯才 訶哩
底母妙辯才 諸藥叉神妙辯才 十方諸王
妙辯才 初室唎末多。此云吉祥。次醯哩。此無可翻。
次訶哩底者。此云青色

所有勝業資助我 令得無窮妙辯才 請加令得
敬禮無欺誑 敬禮解脫者 敬禮離欲人
敬禮捨纏蓋 敬禮心清淨 敬禮光明者
敬禮真實語 敬禮無塵習 敬禮住勝義
敬禮大衆生 自下二十五頌。頌請加令得。大分爲七。

初十二頌歸禮善薩請加令得。次二頌半請聲聞加。次二
頌半請色界天加。次二頌請欲天加。次五頌請八部加。
次一頌請餘人天加。次一頌請法界有情加。初中分三初
七頌請加令得。次三頌請加令得如來辨。次二頌請加
令得佛及聲聞等辨。善薩辨此中有二。此初二頌半總禮
一切善薩請加。次四頌半別禮天女請加。此初總也。讚
十德。一離慢無離德。二證真擇滅德。三不染
五塵德。四能離諸苦德。五無漏恒行德。六破愚生智德。
七說必契理德。八初諸善氣德。九任運證真德。十將
導有情德。十句經文如次配釋。其文可見

敬禮辨才天 令我詞無礙 自下別請天女。分文
爲五。此初半頌請詞無礙

願我所求事 皆悉速成就 無病常安隱
壽命得延長 此一頌請無病延年。爲利有情故。不食
世命

善解諸明呪 勸修善提道 廣饒益群生
求心願早遂 此一頌請明呪勸習善提

我說真實語 我說無誑語 天女妙辯才
令我得成就 此一頌明已實求請加令得

●生十(後)? ●教生下啓論二應當下生啓請? ●攝二廣? ●能十(決巧)? ●初二被? ●彼二被? ●頌二頌? ●辨十(才)? ●
顯二影? ●場二壽? ●那十(斯)? ●首十(報摩天)? ●[羯摩天]一? ●[頌]一? ●得十(善薩辨)? ●初二離?

唯願天女來 令我語無滯 速入身口內
聰明足辨才 此一項請求天女入身加被
願令我舌根 當得如來辨 由彼語威力
調伏諸衆生 我所出語時 隨事皆成就
聞者生恭敬 所作不唐捐 自下請如來辨。文分
爲三。初二句請。次一項半明求辨才意也

若我求辨才 事不成就者 天女之實語
皆悉成虛妄 此一項反成天語不虛我求必就
有作無間罪 佛語令調伏 及以阿羅漢
所有報恩語 舍利子目連 世尊衆第一
斯等眞實語 願我皆成就 此二項請加令得佛及
聖賢等辨。其文可見

我今皆召請 佛之聲聞衆 皆願速來至
成就我求心 所求真實語 皆願無虛誑
此一項半請聖賢加也

上從色究竟 及以淨居天 大梵及梵輔
一切梵王衆 乃至遍三千 索阿世界主
并及諸眷屬 我今皆請召 唯願降慈悲
哀憐同攝受 此二項半請色界天加

他化自在天 及以樂變化 觀史多天衆
慈氏當成佛 夜摩諸天衆 及三十三天
四大王衆天 一切諸天衆 此諸欲界天加

地水火風神 依妙高山住 七海山神衆
所有諸眷屬 滿財及五頂 日月諸星辰
如是諸天衆 令世間安隱 斯等諸天神

不樂作罪業 敬佛鬼子母 及最小愛兒
天龍藥叉衆 乾闥阿蘇羅 及以緊那羅
莫呼洛伽等 諸八部加。此初四項標名

我以世尊力 悉皆申請召 願降慈悲心
與我無礙辨 此一項申請

一切人天衆 能了他心者 皆願加神力
與我妙辨才 乃至盡虛空 周遍於法界
所有含生類 與我妙辨才 諸人天及法界生加
爾時辨才天女聞是請已 告婆羅門言。善哉
大士 第三天天女讚勸修行。有二。初天女讚歎
若有男。人女人。能依如是呪及呪讀如前所
說受持法式。歸敬三寶虔心正念。於所求事
皆不唐捐。兼復受持讀誦此金光明微妙經
典。所願求者無不果遂速得成就。除不至心
助勸令修

時婆羅門深心歡喜合掌頂受歡喜領受
爾時佛告辨才天女。善哉善哉。善女人。汝能
流布是妙經王擁護所有受持經者。及能利
益一切衆生令得安樂。說如是法施與辨才
不可思議。得福無量。品第三大段。如來讚勸。初讚
天女

諸發心者速趣菩提勤依修學
金光明最勝王經大吉祥天女品第十六

三門同前。言來意者。修行流通有五。此修福智中。第
二與其衣服財物。若無福利恐外希求妨其弘經。故依經
修學之時自得衣服。既無外求之患。復得修於福智成斯
勝行。故此品來。釋品名者。梵云摩訶。此云大。室利此
云吉祥。提婆此云天女。解妨者。問。此吉祥天女爲天
趣攝。爲鬼趣耶。答。眞諦三藏云。此初地菩薩應作樹神
王。諸諸神。名隨所至處與他勝樂。樂即功德之果。今
解。准經但云天女。不說爲神。如下地神即名神故。設有
處說名樹神。王者如四天王亦名四天神王。以主神故名
爲神王。非必鬼趣。天女亦爾。是天趣攝

爾時大吉祥天女即從座起。前禮佛足合掌
恭敬 與財物中。分之爲二。此初一品明弘經者應得四
事。下之一品明得之方。初分爲四。一見弘經者能供四
事。二世尊下辨能供因并爲報德。三若復下勸應行學。

四佛讚勸成。此即初也。復分爲三。此即初請益儀也
白佛言。世尊。我若見有慈獨慈獨尼即波索
迦即波斯迦受持讀誦爲人解說。是金光明最
勝王經者。此見修行

我當專心恭敬供養此等法師。所謂飲食衣
服臥具醫藥及餘一切所須資具皆令圓滿無
有乏少。若晝若夜於此經王所有句義觀察
思量安樂而住。令此經典於瞻部洲廣行流
布。爲彼有情已於無量百千佛所種善根者。
常使得聞不速隱沒。復於無量百千億劫。常
受人天種種勝樂。常得豐稔永除飢饉。一
切有情恒受安樂。自下與。其益。益中有二。初與
世間益。後亦得值遇下與出世益。世益有二。初與現益。
次復於下與後益。有三。一得勝身。二常豐樂。三能利物
亦得值遇諸佛世尊。於未來世速證無上大
菩提果。永絕三途輪迴苦難。得出世益。有三。一
值佛。二得菩提。三永絕下證涅槃

世尊。我念過去有琉璃金山寶華光照吉祥
功德海如來。應正等覺十號具足。能供因并爲
報德。有四。此初陳往昔值遇佛
我於彼所種諸善根。二述昔障因
由彼如來慈悲感念威神力故。三念得佛恩也
令我今日隨所念處隨所親。隨所至國能令
無量百千萬億衆生受諸快樂。乃至所須衣服
飲食資生之具。金銀琉璃車馬。瑠璃瑠璃。虎
魄真珠等寶悉令充足。四令我能發故。爲報昔佛
恩故。供養利益弘經之人。隨所念。他心證所緣云。隨所
念處。天眼通所見云。隨所親。神境通所至云。隨所至。
國七寶等如常所說

若復有人。至心讀誦是金光明最勝王經。亦
當日日燒衆名香及諸妙華爲我供養彼瑠璃

●人二子？ ●(名)一？ ●其二後？ ●虎魄二號珀？

金山寶華光照吉祥功德海如來應正等覺復當每日於三時中稱念我名別以香華及諸美食供養於我。亦當聽受此妙經王得如是福。而說頌曰。自下動應行學。有二。初長行。後偈頌。其文可見。煩敘不釋。

由能如是持經故。自身眷屬離諸衰。所須衣食無乏時。威光壽命難窮盡。能使地味常增長。諸天降雨隨時節。令彼天衆咸歡悅。及以園林穀果神。叢林果樹並滋榮。所有苗稼咸成就。欲求珍財皆滿願。隨所念者遂其心。重願。有八益。一身得無衰。二衣食不乏。三威光長命。四地味增多。五雨降隨時。六天神歡悅。七百穀滋茂。八所念皆成。配文可知。

佛告大吉祥天女。善哉善哉。汝能如是憶念昔因報恩供養利益安樂無邊衆生。流布是經功德無盡。佛讚勸成。

金光明最勝王經大吉祥天女增長財物

品第十七

三門同前。案空如前。釋名者。與公云。梵云檀那云財。但云云。故但云增長。故存彼音應云財數增長。增長在前者即是翻家之意也。消公云。少有加多云增。先無令得稱長。財謂七珍。物謂四弘。經天女能令財物增長此品廣明故云增長財物品。餘如前解。三解財者。此品亦與其飲食增其地味。與後品何別。答。能與者與故。又真諦云。此品正與衣服。珍財。其飲食是後品正與飲食。者是也。

爾時大吉祥天女復白佛言。世尊。北方薩室羅末拏天王城名有財。去城不遠有闍。名曰妙華福光。中有勝殿。七寶所成。世尊。我常住彼。明其得法。品文分四。一明請求之軌。二我於爾時下明其得法。三既得如是下教其受用。四爾時下世尊讚益。就請軌中復分爲三。此初指其住所。

若復有人。欲求五穀日日增多倉庫盈溢者

二難祈願之人

應當發起敬信之心。示其方法。於中亦二。初標祈修必得願遂。二即當誦咒下正教其法。初標中七分。此初動起信心。要用信心方。方能受行故。

淨治一室。聖摩塗地。應畫我像。種種瓔珞。周匝莊嚴。二標作壇場。

當洗浴身著淨衣服塗以名香。三令嚴身也。入淨室內。四示行法處。

發心爲我每日三時稱彼佛名及此經名號。而申禮敬南誦瑠璃金山寶華光照吉祥功德海如來。五示其修法。

持諸香華及以種種甘美飲食至心奉獻。亦以香華及諸飲食供養我像。持飲食散擲餘方施諸神等。此示供養。

實言邀請大吉祥天發所求願。若如所言是不虛者。於我所請勿令空爾。五教令祈請。

于時吉祥天女知是事已。便生感念。令其宅中財穀增長。六標因修得果。

即當誦咒請召於我先稱佛名及菩薩名字。七教誦咒請召。

一心敬禮。第二正教修法。

南誦一切十方三世諸佛。南誦寶髻佛。南誦無垢光明寶幢佛。南誦金幢光佛。南誦百金光藏佛。南誦金蓋寶積佛。南誦金華光幢佛。南誦大燈光佛。南誦大寶幢佛。

南誦東方不動佛。南誦南方寶幢佛。南誦西方無量壽佛。南誦北方大鼓音佛。南誦妙幢菩薩。南誦金光菩薩。南誦金藏菩薩。南誦常啼菩薩。南誦法上菩薩。南誦善安菩薩。敬禮如是佛菩薩已。次當誦咒請召。

大吉祥天女。由此咒力所求之事皆得成就

第二教其自請咒者有五。初結前生後。二次當下教其請召。

即說咒曰。自下三示所請咒。南誦室唎莫訶天女。但姪他。鉢唎脯摩拏折囉。三曼頌。達唎設泥去聲下皆同。莫訶尼訶囉揭帝。三曼哆尼曼末泥。莫訶迦里也。鉢唎底瑟佗鉢泥。薩婆頌他。娑摩泥。蘇鉢唎底脯囉。尉耶那達摩多。莫訶毘俱比帝。莫訶迷咄嚕。耶波僧伽。莫訶頌喇使。蘇僧匠入里。啊。三曼多頌他。阿奴波刺泥。莎訶。

世尊。若人誦持如是神咒請召我時。我聞請已。卽至其所。令願得遂。四能行願遂。

世尊。是灌頂法句定成就句真實之句無虛誑句是平等行於諸衆生是正善根。五教呪功。

誑。有六。一灌頂法句。明是勝人法。如受王位國師衆。取四海水吉祥茅草以灌頂示吉祥相。此表得聞此陀羅尼當受佛位。二定成就句者。決滿所求。三真實句者。說契真故。四無虛誑句者。不誑他故。五平等行者。一切有情皆得行故。六正善根者。世出世善之根本故。

若有受持誦咒者。應七日七夜受八支戒。第三教應受戒。此據在家二乘說法。出家五乘不必須受。

於晨朝時先嚼齒木淨澡漱已。第四教嚴淨其身。亦洗浴著淨服。

及於晡後香華供養一切諸佛。第五教修供養。及於晡後者。晨朝亦爾。

自來其罪。第六自懺已懺也。

當爲己身及諸含識迴向發願。令所希求速得成就。第七普爲發願。

淨治一室。或在空閑阿闍若處。聖摩爲檀燒旃檀香而爲供養。置一勝座幡蓋莊嚴。以諸

應當至心誦持前呪希望我至第九希天滿願
我於爾時即便護念觀察是人。來入其室就
座而坐受其供養第二大段。依請得益。有三。此初吉
祥來應

從是以後當令彼人於睡夢中得見於我 二
夢得見也

隨所求事以實告知。若聚落空澤及僧住處。
隨所求者皆令圓滿。金銀財寶牛羊穀麥飲
食衣服皆得隨心受諸快樂 三正明得果也

既得如是勝妙果報。當以上分供養三寶。及
施於我。廣修法會。設諸飲食布列香華 第三
大段。歡其受用。有六。此初應。上好爲身及我而修供
養也

既供養已所有供養。貨之取直復爲供養 二應
*貨供養。餘更爲供養

我當終身常住於此擁護是人令無闕乏。隨
所希求悉皆稱意 三成前勸令供養所以也

亦當應時時給濟貧乏。不應慳惜獨爲己身
四應給貧窮不獨供己也

常讀是經供養不絕 五既得善緣應正弘經也
當以此福普施一切迴向菩提。願出生死速
得解脫六總以前諸布施迴向也

爾時世尊讚言。善哉吉祥天女。汝能如是流
布此經。不可思議自他俱益 第四大段。世尊讚歎

金光明最勝王經堅牢地神品第十八

三門分別。一來意者。前華蓋其衣服。未得飲食資持。此
益飲食資身安樂故。得弘法。故前品後有此品生。二釋
名者。與公云。堅牢地神。若按明。地。堅牢。今從
此方故。云堅牢地神。公云。堅牢是地神。即堅牢地
之神。今又堅牢地是神用故。三解妨者。天女益於財
物。標云增長財物品。此地神加益於飲食。何故不皆地

神益飲食滋味品。答。天女分成兩品故。增財物簡之。地
神品既不分無礙。不言飲食

爾時堅牢地神即於衆中從座而起。合掌恭
敬。而白佛言。品文分二。初益飲食資持。後白佛言下
與現身加被。初中亦四。此初標益弘經。於中有二。此
初便執也

世尊。是金光明最勝王經若現在世若未來
世若在城邑聚落王宮樓觀及阿蘭若山澤空
林有此經王流布之處。標益有二。此初弘經時處
世尊。我當往詣其所。供養恭敬擁護流通 標
益弘經

若有方處。爲說法師敷置高座演說經者 第二
正明得益。有三。此初明供弘經之人。復分爲五。此初指
弘經人及處

我以神力不現本身在於座所頂戴其足 二明
神頂敬也

我得聞法深心歡喜。得說法味增益威光。慶
悅無量 三明神法利也

自身既得如是利益。亦令大地深十六萬八
千踰繕那至金剛輪際令其地味悉皆增益 四

益其供養。供養有五。此初益地味。地味故令地所生
皆悉美好。地深十六萬等者。依與公云。大海深八萬四
千由旬。大海底下更有八萬四千由旬。所故令云十六萬
八千由旬也

乃至四海所有土地亦使肥濃。田疇沃壤倍
勝常日 二益分限

亦復令此瞻部洲中江河池沼所有諸樹藥
草叢林種種華果根莖枝葉及諸苗稼。形相
可愛衆所樂觀。色香具足。皆堪受用 三明益百
數

若諸有情受用如是勝飲食已。長命色力。諸
根安隱。增益光輝。無諸痛惱。心慧勇健。無不

堪能四益受用

又此大地凡有所須百千事業。悉皆周備五明
益資具也

世尊。以是因緣諸瞻部洲安隱豐樂人民熾
盛無諸衰惱。所有衆生皆受安樂 五結得益

既受如是身心快樂。於此經王深加愛敬。所
在之處皆願受持供養恭敬尊重讚歎 第三明得
供養更廣弘經。於中分三。此初明說應加敬願持

又復於彼說法大師法座之處悉皆往彼。爲
諸衆生勸請說是最勝經王。何以故。世尊。由
說此經我之自身并諸眷屬咸蒙利益。光輝

氣力勇猛威勢顏容端正倍勝於常。世尊。我
堅牢地神蒙法味已。令瞻部洲縱廣七千踰

繕那地皆悉沃壤。乃至如前所有衆生皆受
安樂大明其地神請說并益

是故世尊。時彼衆生爲報我恩。後勸聽經。有三。
此初念報恩也

應作是念。我當必定聽受是經。恭敬供養尊
重讚歎 起。次心聽也

作是念已。即從住處城邑聚落舍宅空地。詣
法會所。頂禮法師。聽受是經後詣法會聽

既聽受已。各還本處。心生慶喜。共作是言。我
等今者得聞甚深無上妙法 第三明聞經得益。有

三。初歡慶相賀。此中有五。此初慶聞深法
即是攝受不可思議功德之聚 二慶慶福也

由經力故。我等當值無量無邊百千俱胝那
庖多佛承事供養永離三途極苦之處 三慶當值

佛。次永離下。四慶免三途
復於來世百千生中。常生天上及在人間受
諸勝樂 五慶當勝報也

時彼諸人各還本處。爲諸人衆說是經王。若

◎(以)十上? ◎貨一寶? * ◎(益)十地? ◎次心二決心?

一喻一品一昔因緣一如來名一菩薩名一四句頌。或復一句爲諸衆生說是經典。乃至首題名字。大傳說利他也。

世尊。隨諸衆生所住之處。其地悉皆沃壤肥濃過於餘處。凡是土地所生之物悉得增長滋茂廣大。令諸衆生受於快樂。多饒珍財。好行惠施。心當堅固。深信三寶。作是語已。明其得益。爾時世尊告堅牢地神曰。若有衆生。聞是金光明最勝王經乃至一句。命終之後當得往生三十三天及餘天處。第三佛重述成。於中有二。此初述成開經之益。

若有衆生。爲欲供養是經王故。莊嚴宅宇乃至張一傘蓋懸一綰幡。由是因緣。六天之上如念受生。七寶妙宮隨意受用。各自然有七千天女共相娛樂。日夜常受不可思議殊勝之樂。作是語已。述成供養之益。

爾時堅牢地神白佛言。世尊。以是因緣。若有四衆昇於法座說是法時。我當晝夜擁護是人。自隱其身在於座所頂戴其足。第四地神願護。於中有三。此初願護法護法師。

世尊。如是經典。爲彼有情已於百千佛所種善根者。於瞻部洲流布不滅。二願護正法。護正法者。爲利有情。

是諸衆生聽斯經者。於未來世無量百千俱胝那庾多劫。天上人中常受勝樂。三明令生得益。有二。初得樂果。後離苦果。樂果有二。初受世果。後得出世果。此初也。

得遇諸佛速。成阿耨多羅三藐三菩提。不歷三途生死之苦。獲得出世之果。爾時堅牢地神白佛言。世尊。我有心願。能利人天安樂一切。大段第二。與現現身加被。於中分三。

此初告白也。若有男子女人及諸四衆。欲得親見我真身者。應當至心持此陀羅尼。說呪亦三。初標榜。中復有三。此初總告。

隨其所願皆悉遂心。所謂資財珍寶伏藏。及求神通長年妙藥。并療衆病。除伏怨敵。制諸異論。述呪功能。當治淨室安置道場。洗浴身已著鮮潔衣。踞草座上。於有舍利尊像之前或有舍利制底之所。燒香散華飲食供養。於白月八日布灑星合。示持呪法。法有六。一當治淨室立壇場。二洗浴嚴其身。三所居座。四對尊像。五備供養。六誦呪時白月八日。西方月法。黑牛在前。白牛在後。布灑星者即此鬼星也。

即可誦此請召之呪。自下大別說之。三呪即爲三段。此有三。初標。次說。後誦法。其文可見也。但姪他。只里只里。主嚩主嚩。句嚩句嚩。拘柱拘柱。觀柱觀柱。縛訶上縛訶。伐捨伐捨。莎訶。

世尊。此之神呪。若有四衆。誦一百八遍。請召於我。我爲是人即來赴請。此示誦法。又復世尊。若有衆生欲得見我現身共語者。亦應如前安置法式誦此神呪。次誦共誦呪。文段三。如前。

但姪他。額折泥去。額力利泥室戶達哩訶訶。四囉。區嚩。伐囉。莎訶。

世尊。若人持此呪時。應誦一百八遍。并誦前呪。我必現身。隨其所願悉得成就。終不虛然。此示誦法。

若欲誦此呪時。先誦護身呪曰。後欲護身呪。文段三。如前。

但姪他。爾室里。未捨羯擻捺擻矩擻。勃地上勃地囉。底撒婢撒矩句撒。佉婆上只里。莎訶。

世尊。誦此呪時。取五色線。誦呪二十一遍。作二十一結繫在左臂肘後。即便護身無有所懼。此示誦法。若有至心誦此呪者。所求必遂。我不妄語。我以佛法僧寶而爲要契。證知是實。後結勸令學也。爾時世尊告地神曰。善哉善哉。汝能以是實語神呪護此經王及說法者。以是因緣。令汝獲得無量福報。後佛讚成也。

金光明最勝王經僧慎爾耶藥叉大將品第十九

三門分別。言來證者。五品益福智中。前益四辨及以衣服飲食。今此益其智惠。由有智力能正說法。受用衣食。若無智惠則說法。染著衣食。爲離此過。與其智惠。有此品生。又此神是第十地菩薩。難思智境能通達。故大集經。此大士過去尸棄等佛所願作鬼神。釋品名者。僧慎爾耶。此云正了知。藥叉此云勇健。威攝諸惡。智異群神。統領群衆。故得大將。今明此將能益智惠故。以立名。言解難者。謂前與辨才。亦是智惠。此云與智。與前何別。答。雖俱是智。而體用別。四辨明用。此明體。故四辨後得智。此而根本。又體別有殊。亦無妨也。

爾時僧慎爾耶藥叉大將并與二十八部藥叉諸神於大眾中皆從座起。偏袒右肩右膝著地合掌向佛。此品分二。初以智惠益。後爾時正了知下更以呪力加被。初段分三。初標榜。次世尊何故下明能護所以。後以是義放下明所護。明益。初復分二。此請護儀。

白佛言。世尊。此金光明最勝王經若現在世及未來世。明護護。有二。初護法師。於中有三。此初所弘經反時也。

所在宣揚流布之處。若於城邑聚落山澤空林或王宮殿或僧住處二弘經處

世尊。我僧慎爾耶藥又大將并與二十八部

藥又諸神俱詣其所。各自隱形隨處擁護彼說法師。令離衰損常受安樂三明擁護

及聽法者若男若女童男童女。於此經中。乃至受持一四句頌。或持一句。或此經王首題

名號及此經中一如來名一菩薩名。發心稱念恭敬供養者。我當救護攝受。令無災橫離

苦得樂。明誨聽衆等也

世尊。何故我名正了知 第二明能證所以。於中有三。此初微也

此之因緣是佛親證。我知諸法。我曉一切法。隨所有一切法如所有一切法諸法種類體

性差別。釋也。有二。初明佛證知。次世尊下自述所以。此佛證也。初明能知二智。隨所有下明知法。知者後得

證知也。隨者本。知曉達也。隨所有者。隨諸所有一切種類即盡所有性。如所有者如諸一切所有道理。即如所有性。前諸法體事。後諸法道理。前俗諦法。後真諦法。

准解深密。如有性從勝義性但說真如。如次即前二智所行。上別明所知法。諸法種類下總明所知諸法。若俗諦法有多種種性差別。真諦無性無差別。是彼真性。隨彼能依說所依義。亦有差別。又推對法。盡所有即盡

處界。如所有即四諦十六行等。故有差別

世尊。如是諸法我能了知。我有難思智光。我有難思智炬。我有難思智行。我有難思智聚。

我於難思智境而能通達自下達所以。有三。初。我

能了者本智。我能知後智。次釋能了。智光。智。照了

大乘教理行果。非下所攝。故曰難思。智炬者本智。破無明闇。智行者差別行也。智聚者了自體聚也。後結能了。我於智境者本智能通達後智能達。或智行者即行解也。智用。智聚者即體性也。故唯識云。體依聚義。名之

爲身。身即體也。餘如前釋

世尊。如我於一切法正知正曉正覺能正觀察。下結成。初標指前四智。知。曉。覺。察如次配之。此依前解

世尊。以是因緣我藥又大將名正了知 結得名所以也

以是義故。我能令彼說法之師言詞辯了具足莊嚴。亦令精氣從毛孔入身力充足。威光

勇健。難思智光皆得成就。得正憶念。無有退屈。增益彼身令無衰減。諸根安樂常生歡喜

明所得得益。復二。初法師益。後聽者益。初中。初證所以。以我有四種智故。能益法師能益法師有八。一。益辨才。二。亦令下益身力。三。益盛光。四。益智慧。五。益念力。六。益令不退。七。彼身下增勝無減。八。諸善根下益其安樂

以是因緣。爲彼有情已於百千佛所殖諸善根修福業者。於瞻部洲廣宣流布不速隱沒

此益聽者因緣所以。以是得智等所以故。能流布。及由聽受者善根力。不速隱沒也

彼諸有情聞是經已。得不可思議大智光明 明因法益。有六。此初得前四智

及以無量福智之聚 二得成福智

於未來世當受無量俱胝那由多劫不可思量

人天勝樂三得生人天

常與諸佛共相值遇四得值諸佛

速證無上正等菩提五證菩提

閻羅之界三途極苦不復經過六離惡道。如文可解爾時正了知藥又大將白佛言。世尊。我有陀羅尼。今對佛前親自陳說。爲欲饒益憐愍諸有情故第二呪力加被。有六。此初諸說顯意

南謨折咄喃 莫曷囉闍喃 但姪他 哩里

哩里 哩里 哩里 哩里 莫訶哩里 健陀里

莫訶健陀里 達羅囉維 莫訶達羅囉維

單茶曲勸 單茶曲勸 單茶曲勸 單茶曲勸

哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里

哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里

哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里

哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里

哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里

哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里

哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里

哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里

哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里

哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里

哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里 哩里

●(切)一? ●知二智? ●(後)十智?

明持學。持學有二。初二學音。後一動今。舉昔有二。一爲最上生道。二爲決。空勝道。此品爲初。又解。以四天王護國品說。人王若能奉人重。自當正行弘經。天等擁護。若不如是。天等捨離。故今此品舉昔人王正行弘經。勸勉時會。有此品起。言稱品名者。先從後合。王者歸也。爲衆所歸。亦通名君。又從任自在名之爲王。法謂軌則。正即簡邪。亦名聖也。迎請即見首見等。論謂決擇。○修學研經諸法道理。王即能行法人。法正論者即所行法。應云王正法論。順天竺語云法正論。論是論。正法是所論。王之正法。正法之論。並依主釋。今此正辨王之正法論。解妨者。問。地神請佛說王正法。何不直說指往事耶。答。欲明三世法皆同故。法尊勝故。不自難說。但舉往事。問。若爾何故不舉過去佛說而引力尊勝王耶。答。理國俗事故。舉過去佛說而引力尊勝王。亦佛達聞爲四王說。如下善生於寶積所聞金光明。不云佛說。問。往力尊王并子妙幢今誰是耶。答。有釋。妙幢即今妙幢。又云。即釋迦佛。詳此二釋無文。遂許。取捨任情。

爾時此大地神女名曰堅牢。於大眾中從座而起。頂禮佛足合掌恭敬。此品之文。大分爲三。初地神陳請。次世尊爲說。後大眾喜行。初復分四。此初請成儀。

白佛言。世尊。於諸國中爲人王者。若無正法不能治國安養衆生。及以自身長居勝位。二舉所爲。

唯願世尊。慈悲哀愍。當爲我說王法正論治國之要。三陳所請。

令諸人王得聞法已。如說修行。正化於正。能令勝位永安寧。國內居人咸蒙利益。四明所益。

爾時世尊於大眾中告堅牢地神曰。汝當諦聽。自下世尊爲說。有三。此初對衆勸聽。

過去有王。名力尊幢。其王有子。名曰妙幢。受灌頂位未久之頃。諸善緣起。於中有八。此初明能所教人。

爾時父王告妙幢言。有王法正論。名天主教法。二明所授之法。

我於昔時受灌頂位而爲國主。三明得。一門法之緣。

我之父王名智力尊幢。爲我說是王法正論。四明得聞法處。

我依此論於二萬歲善治國土。我不曾憶起一念心行於非法。五明我能行學。

汝於今日亦應如是。勿以非法而治於國。六誠子隨修。

云何名爲王法正論。七開勸請教。

汝今善聽。當爲汝說。八勸聽許說。

爾時力尊幢王即爲其子以妙伽他說正論曰。自下陳昔正法。文分爲二。此佛標序也。

我說王法論。利安諸有情。爲斷世間疑滅除衆過失。一切諸天主。及以人中王。當生歡喜心。合掌聽我說。自下正陳。後說有七十三行頌。分二。初二頌力尊幢勸聽。後七十一頌爲陳正論。勸聽中初一行通論益。次三句教所備。後一句勸聽爲說。問。前長行中俱爲其子。云何勸聽更有天主人王。答。長行文略顯中廣故。又解。正爲勸聽子。意謂。此論稱理廣益。天主人王皆當歡喜故。汝今應合掌聽說。

往昔諸天衆。集在金剛山。四王從座起。請問於大梵。梵主最勝尊。天中大自在。願哀愍我等。爲斷諸疑惑。七十一頌爲陳正論。大文分三。初二頌論起所因。次二頌發問生起。後頌正陳其論。初中有五。初二句集衆處。次一句能請人。次一句所問者。次二句證彼論主。次二句請爲說。其文可見。

云何處人世。而得名爲天。復次何因緣。號名曰天子。云何生人間。獨得爲人主。云何在天上。復得作天王。發問生起。總有四問。如文可知。意各有三。一問其號。二號依德立。即并問立號所由。所由即是問王行何正法得名王等。若不耐者。

四王但問其名。云何天主言我治國法。廣引廣達尼乾子經釋王名義。如治公疏。

如是護世間。問彼梵王已。爾時梵天王。即便爲彼說。護世汝當知。爲利有情故。問我治國法。我說應善聽。自下六十七頌正陳其論。有三。初二頌序昔許說。次六十頌半。天正陳。後是故汝人王下四頌半勸勉依學。初中分二。初一頌力尊標序。次一頌天主許說讚美。

由先善業力。生天得作王。若在於人中。統領爲人主。天主正陳。有二。初三頌答名及業二問。後除滅諸惡下五十七頌半通答問得號所由。初亦有二。初一頌答後二問。後二頌答後二問。此初也。

諸天共加護。然後入母胎。既至母胎中。諸天復守護。雖生在人世。尊勝故名天。由諸天護持。亦得名天子。答前。有一。初二頌半答第一問。後一頌半答第二。然由先善業力言亦通至諸天共加護文也。

三十三天主。分力助人王。及一切諸天。亦資自在力。下通答得號所由陳其正論。文復分二。初五頌略標。後五十二頌半廣釋。標中有三。初二頌標諸天助王行正法他益。有二。初一頌天助。次一頌王化其文可見。

除滅諸非法。惡業令不生。教有情修善。使得生天上。此一頌王化。化中初半滅惡。後半生善人及蘇羅衆。并健闥婆等。羅刹栴荼羅。悉皆資半力。父母資半力。令捨惡修善。此一頌半標人神共護自益。言羅刹栴荼羅者。栴荼羅此云嚴。嚴執守惡者。即羅刹中執惡之者此意。惡者伺護。況餘善者。

諸天共護持。示其善惡報。若造善惡業。令於現世中。諸天共護持。示其善惡報。此一頌半全標由全行善化人得諸天護。初半標示。後一頌別示善惡所得因果。問。造善可護。造惡如何護。答。

①最二增？ ②空一定？ ③重二法？ ④修二循？ ⑤(依)十俗？ ⑥(一門)一？ ⑦天十(主)？ ⑧嚴二幢？

由昔修善今得爲王。故造惡時王放造惡時天示惡相
諸令改修

國人造惡業 王捨不禁制 斯非順正理
治擯當如法 自下五十二頌半廣釋。分二。初三十五

頌明王違正法故。後十七行半明王依正法故。福
澤。准喻伽六十一及王法正理論。明王之過失王之功德
等。且依此經分之爲二。初三十行廣明違正法。後如是
無過過下五頌結成違正法。廣明分三。初八頌明見人造
惡不遺失。次若王捨正法下九頌明自行非法失。後國中
最大臣下十三頌明見臣造過不除失。初中亦二。初一頌
明見惡應遣

若見惡不違 非法便滋長 遂令王國內
姦詐曰增多 此一頌不違惡廣

王見國中人造惡不違止 三十三天衆
咸生忿怒心 因茲天忿

因此損國政 諂僞行世間 被他怨敵侵
破壞其國土 下五頌遂有禍生。禍生有五。此一頌總

敵國

居家及資具 積財皆散失 種種諂誑生
更互相侵奪 二財散相侵

由正法得王 而不行其法 國人皆破散
如象踏蓮池 三禍起所因也

惡風起無恒 暴雨非時下 妖星多變怪
日月蝕無光 四災變現也

五穀衆華果 苗實皆不成 國土遭飢饉
由王捨正法 五國土飢饉也

若王捨正法 以惡法化人 諸天處本宮
見已生憂惱 下王自行非法。分四。初二句明王捨正

法。二天兩句天見心憂

彼諸天王衆 共作如是言 此王作非法
惡黨相親附 王位不久安 諸天皆忿恨

由彼懷忿故 其國當敗亡 三此兩頌諸天共

講也

以非法教人 流行於國內 闢譯多姦僞
疾疫生衆苦 四下六頌災禍遂起。於中復九。此初一

頌闡譯等多也

天主不護念 餘天咸捨棄 此半頌諸天棄捨也
國土當滅亡 王身受苦厄 父母及妻子

兄弟并姊妹 俱遭愛別離 乃至身亡殞
此一頌半違逆事生。國土滅。求不得苦。王身受苦。怨憎

會苦。父母等別離。愛別離苦。乃至身亡。即是死苦也

變怪流星墮 二日俱時出 此半頌災怪發生也
他方怨賊來 國人遭喪亂 此半頌怨賊來侵

國所重大臣 枉橫而身死 此半頌大臣橫死也
所愛象馬等 亦復皆散失 此半頌畜產散失也

處處有兵戈 人多非法死 此半頌人非法死也
惡鬼來入國 疾疫遍流行 此半頌疾疫遍國也

國中最大臣 及以諸輔相 其心懷諂佞
竊悉行非法 見行非法者 而生於愛敬

於行善法人 苦楚而治罰 下十三頌見臣造過不
除失。分四。初一頌大臣造過。次一頌臣造過。即上三頌

如次

由愛敬惡人 治罰善人故 星宿及日月
皆不以時行 下十頌有惡果生。於中分五。此初一頌

三事乖時。一星。二風。三雨

有三種過生 正法當隱沒 衆生無光色
地肥皆不沈 二此一頌三種過失起。其文可見

由敬惡輕善 復有三種過 非時降霜雹
飢疫苦流行 穀稼諸果實 滋味皆損減

於其國土中 衆生多疾病 三此二頌又三惡

生。一非時霜雹。二穀稼損減。三衆生疾病

國中諸樹林 先生甘美果 由斯皆損減
苦澁無滋味 四下三頌外果實。有三。此初一頌諸

果無味

先有妙園林 可愛遊戲處 忽然皆枯悴
見者生憂惱 此一頌林樹皆枯也

稻麥諸果實 美味漸消亡 食時心不喜
何能長諸大 此一頌不資大也

衆生光色減 勢力盡衰微 食噉難復多
不能令飽足 五下三頌內報亦退。有四。此初一頌形

色飢羸形微

於其國界中 所有衆生類 少力無勇勢
所作不堪能 此一頌身無勇勢

國人多疾患 衆苦逼其身 此半頌疾患逼迫也
鬼魅遍流行 隨處生羅刹 此半頌鬼魅流行也

若王作非法 親近於惡人 令三種世間
因斯受衰損 此第四結其過失。三種世間者即三界。

由王依法增益人天。行非法故。三界衰損。或人畜百數

爲世間。人投畜損百數不就。廣如上辨

如是無邊過 出在於國中 皆由見惡人
棄捨不治擯 自下五頌大段第二。結成違正法。有

四。此初一頌結不附惡

由諸天加護 得作於國王 而不以正法
守護於國界 此一頌結不修善

若人修善行 當得生天上 若造惡業者
死必墮三途 此一頌結善惡之報

若王見國人 縱其造過失 三十三天衆
皆生熱惱心 不順諸天教 及以父母言

此是非法人 非王非孝子 此二頌結違教非人

若於自國中 見行非法者 如法當治罰
不應生捨棄 自下十七頌半明依正法放福澤。分之

爲二。初四頌廣行正法。後十三頌半依標廣釋。標中有

二。此二頌標惡。於中有二頌。對惡人

是故諸天衆 皆護持此王 以滅諸惡法
能修善根故 此一頌得諸天護也

王於此世中 必招於現報 由於善惡業

行捨勸衆生 下二頌勸善。於中有二。此初一頌勸修善也。

爲示善惡報 故得作人王 諸天共護持 一切咸隨喜 此一頌得善報也。

由自利利他 治國以正法 見有諂佞者 應當如法治 自下廣釋。有二。初五頌半釋初惡。後八頌半釋行善。釋初有五。此初一頌見惡必治。其文可見。

假使失王位 及以害命緣 終不行惡法 見惡而捨棄 此一頌是不與捨也。

害中極重者 無過失國位 皆因諂佞人 爲此當治罰 此一頌明罰所以。

若有諂佞人 當失於國位 由斯損王政 如象入華園 此一頌重更成前。三句法。一句喻。

天主皆嗔恨 阿蘇羅亦然 以彼爲人王 不以法治國 是故應如法 治罰於惡人。

此一頌半結應治罰。治公疏中。引尼健子經廣述行惡衆生事也。

以善化衆生 不順於非法 寧捨於身命 不隨非法友 於親及非親 平等觀一切。

自下八頌釋行善。有二。初一頌半釋行善。後六頌半釋得善。初中復三。初半頌化人不順非法行。次半頌修政。不隨非法友。後半頌賞罰不簡親非親。

若爲正法王 國內無偏黨 法王有名稱 普聞三界中 自下釋得善。有六。初一頌得名稱普聞。其文可見。

三十三天衆 歡喜作是言 瞻部洲法王 彼即是天子 此一頌得爲天子益。

以善化衆生 正法治於國 勸行於正法 當令生我宮 此一頌當得生天益。

天及諸天子 及以蘇羅衆 因王正法化 常得心歡喜 天衆皆歡喜 共護於人王。

此一頌半諸天喜護益。

衆星依位行 日月無乖度 和風常應節 甘雨順時行 苗實皆善成 人無飢饉者。

一切諸天衆 充滿於自宮 此二頌護國益。於中復四。半頌星辰依度。半頌風調雨順。半頌人民豐樂。半頌能護諸天。能令天衆常充滿故。

是故汝人王 忘身弘正法 應尊重法寶 由斯衆安樂 明正法中。有三。已上第二廣陳正論。下第三勸勉依學。分三。此初一頌勸弘法利他。

常當親正法 功德自莊嚴 此半頌勸親法自利。眷屬常歡喜 能遠離諸惡 下三頌明其利益。有四。此初半頌眷屬離非。

以法化衆生 恒令得安隱 此半頌衆生身樂也。令彼一切人 修行於十善 率土常豐樂。

國土得安寧 此一頌國壽人壽也。王以法化人 善調於惡行 當得好名稱。

安樂諸衆生 此一頌得好名聞也。爾時大地一切人王及諸大衆聞佛說此古昔人王治國要法。得未曾有。皆大歡喜信受奉持。下品第三大段。大衆喜行。

金光明最勝王經註釋卷第八

金光明最勝王經註釋卷第九

金光明最勝王經善生王品第二十一

三門分別。言來賓者。十六品學行流通分五。第四正明持學。持學有二。初二品善持學。後一品勸令持學。舉昔有兩意。一爲世界。即增上生道。二爲出世道。即決定勝道。初修久修及大智大慧有差別故。前品明他依教修行爲得世界。此品明自持學此經求出世界。故此品起。

釋名者。梵云。俱舍羅。此云善。唱樂。此云生。總云善生。善云善樂。雖翻非正。此品明善生求法持經之行。

故以爲名。解妨者。問。本意欲勸持經。舉其善事以喻。此既明往善生求法。何不名爲善生求法品。答。應言求法。略故不論。又不但求。亦得聞法供養行經。若言求法。則餘法行。故但云善生。

爾時世尊。爲諸大衆。說王法正論已。復告大衆。汝等應聽。我今爲汝說其往昔奉法因緣。品文分三。此初前生後。次正述修行。後大衆願學。此初也。

即於是時。說伽他曰。

我昔曾爲轉輪王 捨此大地并大海 四洲珍寶皆充滿 持以供養諸如來 我於往昔無量劫 爲求清淨真法身 所愛之物皆悉捨 乃至身命心無惜 正法修行有三十二頌。大分爲四。初二頌總標過去供佛求法。次二十三頌別明過去修學此經。次兩頌爲除衆疑結會古今。後五頌明修學益勸勉諸衆。初中有二。初一頌親近諸佛。次一頌爲求勝法。其文可見。

又於過去難思劫 有正遍知名寶髻 於彼如來涅槃後 有王出世名善生 爲轉輪王化四洲 盡大海際咸歸伏 有城名曰妙音聲 時彼輪王於此住 第二別明過去修學此經。於中有四。此初二頌明求法人。此亦有四。一明求法時。二有王出下明求法人。三爲轉輪王下明王化。四有城名曰妙音聲以下明其住處。其文可見。

夜夢聞說佛彌智 見有法師名寶積 處座端嚴如日輪 演說金光微妙典 第二正求法有十一。此初一頌因夢見聞。梵云。羅囉。此云寶。俱陀。此云積。寶云寶寶。

爾時彼王從夢覺 生大歡喜充遍身 至天曉已出王宮 往詣慈獨僧伽處 恭敬供養聖衆已 即便問彼諸大衆 頗有法師名寶積 功德成就化衆生 此二頌覺已尋覓。

爾時寶積大法師 在一室中而住止 正念

故以爲名。解妨者。問。本意欲勸持經。舉其善事以喻。此既明往善生求法。何不名爲善生求法品。答。應言求法。略故不論。又不但求。亦得聞法供養行經。若言求法。則餘法行。故但云善生。

爾時世尊。爲諸大衆。說王法正論已。復告大衆。汝等應聽。我今爲汝說其往昔奉法因緣。品文分三。此初前生後。次正述修行。後大衆願學。此初也。

即於是時。說伽他曰。

我昔曾爲轉輪王 捨此大地并大海 四洲珍寶皆充滿 持以供養諸如來 我於往昔無量劫 爲求清淨真法身 所愛之物皆悉捨 乃至身命心無惜 正法修行有三十二頌。大分爲四。初二頌總標過去供佛求法。次二十三頌別明過去修學此經。次兩頌爲除衆疑結會古今。後五頌明修學益勸勉諸衆。初中有二。初一頌親近諸佛。次一頌爲求勝法。其文可見。

又於過去難思劫 有正遍知名寶髻 於彼如來涅槃後 有王出世名善生 爲轉輪王化四洲 盡大海際咸歸伏 有城名曰妙音聲 時彼輪王於此住 第二別明過去修學此經。於中有四。此初二頌明求法人。此亦有四。一明求法時。二有王出下明求法人。三爲轉輪王下明王化。四有城名曰妙音聲以下明其住處。其文可見。

夜夢聞說佛彌智 見有法師名寶積 處座端嚴如日輪 演說金光微妙典 第二正求法有十一。此初一頌因夢見聞。梵云。羅囉。此云寶。俱陀。此云積。寶云寶寶。

爾時彼王從夢覺 生大歡喜充遍身 至天曉已出王宮 往詣慈獨僧伽處 恭敬供養聖衆已 即便問彼諸大衆 頗有法師名寶積 功德成就化衆生 此二頌覺已尋覓。

爾時寶積大法師 在一室中而住止 正念

故以爲名。解妨者。問。本意欲勸持經。舉其善事以喻。此既明往善生求法。何不名爲善生求法品。答。應言求法。略故不論。又不但求。亦得聞法供養行經。若言求法。則餘法行。故但云善生。

爾時世尊。爲諸大衆。說王法正論已。復告大衆。汝等應聽。我今爲汝說其往昔奉法因緣。品文分三。此初前生後。次正述修行。後大衆願學。此初也。

誦斯微妙典 端然不動身心樂 此一項法誦住

時有茲獨引導王 至彼寶積所居處 四次有兩

半頌善友引示。於中有三。此初半頌至所居處

見在室中端身坐 光明妙相遍其身 此半頌觀

儀相

白王此即是寶積 能持甚深佛行處 所謂

微妙金光明 諸經中王最第一 此一項陳名行

時王即便禮寶積 恭敬合掌而致請 唯願

滿月面端嚴 為說金光微妙法 此一項見尊請

寶積法師受王請 許為說此金光明 此半頌法

師許可

周遍三千世界中 諸天大衆咸歡喜 此半頌來

聞歡喜

王於廣博清淨處 奇妙珍寶而嚴飾 上妙

香水灑遊塵 種種雜華皆散布 自下三頌明莊

嚴道場有二。初王。次八部。王有二。此初一項莊嚴處

所

即於勝處敷高坐 懸繒幡蓋以莊嚴 種種

殊香及塗香 香氣芬馥皆周遍 此一項嚴法坐

也

天龍修羅緊那羅 莫呼洛伽及藥叉 諸天

悉雨曼陀華 咸來供養彼高座 此一項八部供

養

復有千萬億諸天 樂聞正法俱來集 此半頌諸

天同集

法師初從本座起 咸悉供養以天華 自下二頌

半法誦赴會。於中有三。此初半頌起定感應也

是時寶積大法師 淨洗浴已著鮮服 詣彼

大衆法坐所 合掌虔心而禮敬 此一項詣坐法

則

天主天衆及天女 悉皆共散曼陀華 百千

天樂難思議 住在空中出妙響 此一項衆會供

養

爾時寶積大法師 卽昇高坐跏趺坐 此半頌威

儀也

念彼十方諸刹土 百千萬億大慈尊 遍及

一切苦衆生 皆起平等慈悲念 此一項運想

爲彼請主善生故 演說微妙金光明 此半頌正

說也

王既得聞如是法 合掌一心唱隨喜 聞法

希有淚交流 身心大喜皆充遍 此一項第三因

得聞法

于時國主善生王 爲欲供養此經故 自下四頌

第四依學法行有十。此第一種謂初供養。於中有四。此

初半頌所爲

手持如意末尼寶 發願咸爲諸衆生 今可

於斯瞻部洲 普雨七寶璣珞具 所有遺乏

資財者 皆得隨心受安樂 此一項半發願

即便遍雨於七寶 悉皆充足四洲中 環珞

嚴身隨所須 衣服飲食皆無乏 此一項願遂也

爾時國主善生王 見此四洲雨珍寶 咸持

供養寶鬘佛 所有遺教悉得聞 此一項供養也

應知過去善生王 卽我釋迦牟尼是 爲於

昔時捨大地 及諸珍寶滿四洲 昔時寶積

大法師 爲彼善生說妙法 因彼開演經王

故 東方現成不動佛 此兩頌結合古今有二。初會

求經人。後會說法者。何故如是欲明說華。俱是法行皆

成佛故

以我曾聽此經王 合掌一言稱隨喜 及施

七寶諸功德 獲此最勝金剛身 金光百福

相莊嚴 所有見者皆歡喜 一切有情無不

愛 俱抵天衆亦同然 自下五頌第四明修學益有

三。此初兩頌明修法行得出世果也

過去曾經九十九 俱抵億劫作輪王 亦於

小國爲人王 復經無量百千劫 於無量劫

爲帝釋 亦復曾爲大梵王 供養十力大慈

尊 彼之數量難窮盡 此兩頌明修法行得世間報

我昔聞經隨喜善 所有福聚量難知 由斯

福故證菩提 獲得法身真妙智 此一項結由經

力得獲菩提

爾時大衆聞是說已歎未曾有 皆願奉持金

光明經流通不絕大衆願學

金光明最勝王經諸天藥叉護持品第二

十二

三門分別。言來意者。學行流通有九。此第四正明持學。

復有二。一舉昔。二勸今。舉昔有二。初舉他昔持。次一

舉自昔持。此品勸今業持。又釋前成護國品中能持經

人及八部衆流通之行。故此品起。釋名者。諸天藥叉所

勸假者。護持二字所學之行。護卽護行。持卽持行。卽

四衆持。勸彼八部護。又釋。卽住持經令不斷滅。名之爲

護。護卽是持。如爲護法城。又護持令其二義。護持於經

護持經者。故下云於此經王及持經者俱擁護。故因以立

名。解妨如護。煩故且止

爾時世尊告大吉祥天女曰。若有淨信善男

子善女人。欲於過去未來現在諸佛。以不可

思議廣大微妙供養之具。而爲奉獻。及欲解

了三世諸佛甚深行處。品文分三。初略標勸。次頌

廣明。後來顯護。初中分三。初告天女。次若有下標所欲

行。後是人下顯弘教。此初二也。甚深行處者。卽二空真

如也

是人應當決定至心下勤弘此經有三。此初令起加行

隨是經王所在之處。城邑聚落或山澤中此弘

經處

廣爲衆生敷演流布。其聽法者。應除亂想。攝耳用心。下弘經行有。一久學者。能爲開演。利他行。二初學者。即應聽聞。自利行。十法行中略舉此二以彰衆八

世尊。即爲彼天及諸大衆。說伽他曰

若欲於諸佛。不思議供養。復了諸如來

甚深境界者。自下第二頌廣明。總七十九頌分之爲四。

初二十三頌明說經二行。次梵王帝釋主下四十一頌明

天神擁護。次於此有洲內下十四頌明經威力。後一頌總

結說經。初分二。初十二頌明經法行。應嚴勝高坐下

十一頌明演說行。初復分五。此初一頌標顯智

若見演說此。最勝金光明。應親詣彼方

至其所住處。二此一頌勸至法會也

此經難思議。能生諸功德。無邊大苦海

解脫諸有情。三此三頌廣經功德。於中有三。一頌讚生

善滅惡

我觀此經王。初中後皆善。甚深不可測

譬喻無能比。一頌讚法十德。此略舉四。即初中後善。

其義甚深。以彰除六

假使恒河沙。大地塵海水。虛空諸山石

無能喻少分。此一頌喻明

欲入深法界。應先聽是經。法性之制底

甚深善安住。四次五頌勸聽法。於中有五。一頌勸聽

法。法性制底者。能證顯故。即見法身

於斯制底內。見我牟尼尊。悅意妙音聲

演說斯經典。此一頌見報身。說相似故

由此俱厭劫。數量難思議。生在人天中

常受勝妙樂。此一頌得善報

若聽是經者。應作如是心。我得不思議

無邊功德。此一頌令慶喜也

假使大火聚。滿百億那由。爲聽此經王

既至彼住處。得聞如是經。能滅於罪業

及除諸惡夢。惡星諸變怪。蟲道邪魅等

得聞是經時。諸惡皆捨離。五次二頌聞經利益

應嚴勝高坐。淨妙若蓮華。自下十一頌明演說

行。復分爲五。此初半頌嚴坐

法師處其上。猶如大龍坐。二此半頌法備儀軌

於斯安坐已。說此其深經。書寫及誦持

并爲解其義。三此一頌演說經。即收經書及誦受持

法師捨此坐。往詣餘方所。於此高座上

神通非一相。或見法師像。猶在高座上

或時見世尊。及以諸菩薩。或作普賢像

或如妙吉祥。或見慈氏尊。身處於高座

或見希奇相。及以諸天像。暫得觀容儀

忽然還不見。此此四頌說法瑞相

成就諸吉祥。所作皆隨意。功德悉圓滿

世尊如是說。五次五頌演法利益有十。此初一頌有三。

一得吉祥。二所作成。三功德滿

最勝有名稱。能滅諸煩惱。他國賊皆除

戰時常得勝。此有三益。四有名稱。五滅煩惱。六除怨

惡夢悉皆無。及消諸毒害。所作三業罪

經力能除滅。此亦三益。七無惡夢。八消毒害。九滅諸

罪

於此瞻部洲。名稱咸充滿。所有諸怨結

悉皆相捨離。設有怨敵至。聞名便退散

不假動兵戈。兩陳生歡喜。十無怨結

梵王帝釋主。護世四天王。及金剛藥叉

正了知大將。無熱池龍王。及以娑揭羅

緊那羅樂神。蘇羅金翅王。大辨才天女

於經起恭敬。自下四十一頌得天神擁護。復分爲二。初

三十九頌說緣得護。後二頌明護所以。初得護有六。初

十二頌護聽人有三。此初四頌明天神歡喜。其文可見

斯等諸天衆。皆悉共思惟。遍觀修福者

共作如是說。次下六頌讚經人有四。此一頌也

應觀此有情。咸是大福德。善根精進力

當來生我天。此一頌見讚生天

爲聽甚深經。敬心來至此。供養法制底

尊重正法故。憐愍於衆生。而作大饒益

於此深經典。能爲法寶器。入此法門者

能入於法性。於此金光明。至心應聽受

此三頌讚勸聽經也

是人會供養。無量百千佛。由彼諸善根

得聞此經典。此一頌讚昔善根也

如是諸天主。天女大辨才。并彼吉祥天

及以四王衆。無數藥叉衆。勇猛有神通

各於其四方。常來相擁護。此後二頌明共擁護也

日月天帝釋。風水火諸神。吠率怒大肩

閼羅辨才等。一切諸護世。勇猛具威神

擁護持經者。晝夜常不離。大力藥叉王

那羅延自在。正了知爲首。二十八藥叉

餘藥叉百千。神通有大力。恒於恐怖處

常來護此人。金剛藥叉王。并五百眷屬

諸大菩薩衆。常來護此人。第二此五頌讚經

人。吠率奴者。那羅延天之異名。復形大故名大肩

寶王藥叉主。及以滿賢王。曠野金毘羅

賓度羅黃色。此等藥叉王。各五百眷屬

見聽此經者。皆來共擁護。第三此二頌復護

人。與公疏云。金毘羅者名孔非孔。賓度羅者群威不釋

彩軍乾闥婆。華王常戰勝。珠頸及青頸

并勃里沙王。大最勝大黑。蘇跋摩難舍

半之迦羊足 及以大婆伽 小渠并護法
及以彌猴王 針毛及日支 寶聖皆來護

第四次下十二頭復護經者。彩華者。以著彩衣爲重來故。華王者。諸草神王故。以珠寶寶神曰珠寶。項寶青神曰青寶。物里沙婆者。此云牛。牛神此王牛故。須文帝故。略去養字。蘇此云好。跋摩此云金。蘇舍此云雲。是好金髮鬼神。半之迦云五。即神足似半。大婆伽者大威德。小渠之神。故曰小渠也。

大渠諸拘羅 梅檀欲中勝 舍羅及雪山
及以婆多山 皆有大神通 雄猛具大力
見持此經者 皆來相擁護 諸拘羅者此云風狼。

阿那婆答多 及以婆揭羅 目真醫羅葉
難陀小難陀 於百千龍中 神通具威德
共護持經人 晝夜常不離 阿那婆答多此云無熱惱。婆揭羅此云鹹海。目真此云解脫。與公云。此云四結山。醫羅葉者。即舊云伊蘭樹。其事如序品。

婆羅維摩羅 毘摩質多羅 母苦苦跋羅
大肩及歡喜 及餘蘇羅王 并無數天衆
大力有勇健 皆來護是人 婆羅此云團圓。毘摩質多羅此云結蓋。以文其形故。母苦此云好。苦跋羅此云食。亦非天名。亦云飯食神。與公云。苦跋羅此云河。從河目名耳。

訶利底母神 五百藥叉衆 於彼人睡覺
常來相擁護 文相可見

旃荼旃荼利 藥叉旃荼女 昆帝拘吒齒
吸衆生精氣 如是諸神衆 大力有神通
常護持經者 晝夜常不離 旃荼男摩呼藥叉。旃荼利女摩呼。昆帝拘吒齒長髮者是也。與公云。旃荼女者即主電神。餘同消公也。

上首辨才天 無量諸天女 吉祥天爲首
并餘諸眷屬 此大地神女 果實園林神

樹神江河神 制底諸神等 如是諸天神
心生大歡喜 彼皆來擁護 讀誦此經人

第五此三頭護誦人

見有持經者 增壽命色力 威光及福德
妙相以莊嚴 星宿現災變 困厄當此人
夢見惡微祥 皆悉令除滅 此大地神女
堅固有威勢 由此經力故 法味常充足
地肥若流下 過百瑜繕那 地神令味上
滋潤於大地 此地厚六十 八億瑜繕那
及至金剛際 地味皆令上 第六此五頭復護誦人

由聽此經王 獲大功德蘊 能使諸天衆
悉蒙其利益 復令諸天衆 威勢有光明
歡喜常安樂 捨離於我相自下二頭明得護所以
舉聽經人影持說者。文相可見

於此南洲內 林果苗稼神 由此經威力
心常得歡喜 苗實皆成就 處處有妙華
果實竝滋繁 充滿於大地 所有諸果樹
及以衆園林 悉皆生妙華 香氣常芬馥
衆草諸樹木 咸出微妙華 及生甘美果
隨處皆充滿 自下十四頭護誦威力有八。此初四頭由經威力百數尊美也

於此瞻部洲 無量諸龍女 心生大歡喜
皆共入池中 種植鉢頭摩 及以分陀利
青白二蓮華 池中皆遍滿 次此二頭池沼多花

由此經威力 虛空淨無翳 雲霧皆除遣
冥闇悉光明 次此二頭空淨常明
日出放千光 無垢焰清淨 由此經王力
流輝遠四天 此經威德力 資助於天子
皆用瞻部金 而作於天宮 日天子初出

見此洲歡喜 常以大光明 周遍皆照耀
次此三頭日嚴增輝

於此大地內 所有蓮華地 日光照及時
無不盡開發 次此三頭蓮華日開

於此瞻部洲 田疇諸果藥 悉皆令善熟
充滿於大地 次此三頭果藥恒茂也
由此經威力 日月所照處 星辰不失度
風雨皆順時 次此三頭風雨等順時依度
遍此瞻部洲 國土咸豐樂 隨有此經處
殊勝倍餘方 次此三頭殊勝倍餘方

若此金光明 經典流布處 有能講誦者
悉得如上福 此三頭總結說聽功德

爾時大吉祥天女及諸天等。聞佛所說。皆大歡喜。於此經王及受持者。一心擁護。令無憂惱。當得安樂。第三大段大衆願護

金光明最勝王經授記品第二十三

三門分別。言來意者。就舉行流通有五。此即第五成前諸品。今舉行意有三。一爲授記。二爲除疑。三更重勸。此初與記者。明行必得果。果定因成。故護持後有授記品。言釋名者。與公云。梵云毘那伽那。此云授記。授者付也。與也。記者分別也。驗也。爲其分別驗其當果而以與之。故名授記。解訪者如疏

爾時如來。於大衆中。廣說法已。欲爲妙幢菩薩及其二子銀幢銀光。授阿耨多羅三藐三菩提記。品文分二。初衆集。後與記。衆集有二。初此結集序

時有十千天子。最勝光明。而爲上首。俱從三十三天。來至佛所。頂禮佛足。却坐一面。聽佛說法。次明衆集

爾時佛告妙幢菩薩言。汝於來世。遇無量無數百千萬億那由多劫。已於金光明世界。當

成阿耨多羅三藐三菩提。號金寶山王如來。應正遍知。明行足。善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。出現於世。後與配有二。初與三士配。後與十千配。三士為三。初復有五。一。標名。二。記時。三。記國。四。記果。五。記號。即金寶山等。義有通別。如文可知。授記之義廣如前疏。

時此如來般涅槃後。所有教法亦皆滅盡。時彼長子名曰銀幢。即於此界次補佛處世界。爾時轉名淨幢。當得作佛。名曰金幢。光如來應正遍知。明行足。善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。自下等二大士配。文亦為五。初記時。二。標名。三。記國。即於此界下是。四。記國。五。記號。亦有通別。如文。

時此如來般涅槃後。所有教法亦皆滅盡。次子銀光即補佛處。還於此界當得作佛。號曰金光明如來。應正遍知。明行足。善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。下第三大士配。文亦有五。一。記時。二。標名。三。記果。即補佛處。四。記國。還於此界下是。五。記名號。

是時十千天子聞三大士得授記已。復聞如是最勝王經心生歡喜。清淨無垢。猶如虛空。下第二大段文分為四。初與配。二。疑生。三。為斷。四。寄信。初中有三。即此初天子聞見心歡。

爾時如來。知是十千天子善根成就。此如來知彼根熟。

即便與授大菩提記。汝等天子。於當來世。過無量無數百千萬億那由多劫。下正與記別有八。初標序。二。標名。三。記時。然劫有多種。廣如前疏引法花論等。

於最勝因陀羅高幢世界。得成阿耨多羅三藐三菩提。同一種姓。又同一名。號曰面目清淨。優鉢羅香山十號具足。如是次第十千諸

佛出現於世。此第四記國名。五。記果。六。記姓。七。又同一名。下記號。八。如是下記次。

爾時善提樹神白佛言。世尊。是十千天子從三十三天。為聽法故。來詣佛所。此第二疑生有二。一。標二問。標中有四。一。舉來因。即是所舉文也。云何如來便與授記。當得成佛。二。略問。後從釋來。

世尊。我未曾聞是諸天子。具足修習六波羅蜜。多難行苦行。捨於手足。頭目。髓腦。眷屬。妻子。象馬車乘。奴婢僕使。宮殿園林。金銀琉璃。磚礪碼碼。珊瑚琥珀。璧玉珂貝。飲食衣服。臥具醫藥。三。述疑心。

如餘無量百千菩薩。以諸供具。供養過去無數百千萬億那由多佛。如是菩薩。各經無量無邊劫數。然後方得受菩提記。四。顯疑意。世尊。是諸天子。以何因緣。修何勝行。種何善根。從彼天來。暫時聞法。便得授記。唯願世尊。為我解說。斷除疑網。下第二問有三。以何因緣者。是總問所以然。或自行名因。善友為緣。修何勝行等者。即問修六度行。種何善根者。即問修福智行。又有餘釋。廣如疏述。餘文可見。

佛告地神善女天。如汝所說。皆從勝妙善根。因緣。勤苦修已。方得授記。第二佛答者有三。此初印可問詞。

此諸天子。於妙天宮。捨五欲樂。下正答所問有二。初略後廣。初中有三。一。於妙天宮下捨欲樂行。能趣法會故。

故來聽是金光明經。既聞法已。於是經中心生敬重。如淨瑠璃。無諸瑕穢。二。四經行。法正佛因故。復得聞此三大菩薩授記之事。三。聞記隨喜行。能願求故。

亦由過去久修正行。誓願因緣。後覺略略過去修勝行。種善根二問。其文可見。

是故我今皆與授記。於未來世當成阿耨多羅三藐三菩提。此結答也。

時彼樹神開佛說已。歡喜信受。此樹神喜信也。金光明最勝王經除病品第二十四。三門分別。言來意者。此為除疑。前品為成勸勉。後受。俱當作佛。故有授記。三士先曾聞經與記。時來不惑。十千創始至會得記。故有疑生。前略略答。住因難陳。恐難解。此下更為廣說。故有除病。流水二品生。然差別者。將說十千往因故。先述其緣起。即有除病品生。又恐病苦妨說難經。故明為除令得依學。緣起既彰。大須正辨。故流水品起。廣如疏述。藥品名者。諸大違損云病。藥能對治曰除。此品廣明。名除病品。解妨難者。廣如疏述。須故不陳耳。

佛告善提樹神善女天。諦聽諦聽。善思念之。是十千天子。本願因緣。今為汝說。以下二品第二廣明十千得記因緣有二。此品明得記緣起。流水正明得記因緣。緣起分二。此初勸聽許說。

善女天。過去無量不可思議阿僧祇劫。爾時有佛出現於世。名曰寶髻如來。應正遍知。明行足。善逝世間解。無上士調御丈夫。天人師。佛世尊。下正陳緣起有十二。一。明時節。三。初難明劫。

二。明佛。三。明時。補時下別明。善女天。時被世尊。般涅槃後。正法滅已。於像法中。有王名曰天自在光。常以正法化於人民。猶如父母。下第二明國界。

是王國中有一長者名曰持水。善解醫明。妙通八術。衆生病苦。四大不調。咸能救療。自下第三明善護父子。於中有二。初善護父有四。一。住處。二。德號。三。指名。四。明善能。善女天。爾時持水長者。唯有一子。名曰流水。

顏容端正人所樂觀。受性聰敏妙閑諸論。書畫算印無不通達。明善離子有五。一名。二形貌。三人所樂觀者思慮。四受性者根性。五妙閑法術等者是。明

時王國內有無量百千諸衆生類。皆遇疫病衆苦所逼。乃至無有歡樂之心。自下第四明醫方

善女天。爾時長者子流水。見是無量百千衆生受諸痛苦。起大悲心作如是念。無量衆生爲諸極苦之所逼迫。二善薩起

我父長者。雖善醫方妙通八術。能療衆病四大增損。然已衰邁老耄虛羸。要假扶策方能進步。不復能往城邑聚落救諸病苦。三思父年邁

今有無量百千衆生。皆遇重病無能救者。四念思無窮

我今當至大醫父所。諮問治病醫方秘法。五我求妙方

若得解已當往城邑聚落之所。救諸衆生種種疾病。今於長夜得受安樂。六念往療疾

時長者子作是念已。即詣父所。稽首禮足。合掌恭敬。却住一面。第五詣父請受有二。一請問之儀

即以伽他。請其父曰。慈父當哀愍。我欲救衆生。今請諸醫方。幸願爲我說。正以頌請。

五頌分二。此初一項求哀願說

云何身衰壞。諸大有增損。次四頌正請有五。此初半頌問得病因

何時風病起。何時熱病發。何時動痰癰

何時總集生。此一項問病起時節

時彼長者聞子請已。復以伽他而答之曰。自下第六文爲解釋。此初結集癰。其文可見

我今依古仙。所有療病法。次第爲汝說。善聽救衆生。自下三十二頌文正頌釋分三。此初一項

三月是春時。三月名爲夏。三月名秋分。三月謂冬時。此據一年中。三三而別說

二二爲一節。便成歲六時。初二華時。三四名熱際。五六名雨際。七八謂秋時

九十是寒時。後二名水雪。既知如是別授藥勿令差。自下三十頌正釋中復三。初四頌時節。三

節者。謂二月二月爲一節。候後六時。當隨此時中。調息於飲食。入腹令消散

衆病則不生。次十三頌正答問中。此初一項標令調息也

節氣若變改。四大有推移。此時無藥資。必生於病苦。次三答初問。於中此初一項正答病生因

醫人解四時。復知其六節。明閑身七界。食藥使無差。謂味界血肉。膏骨及髓腦

病入此中時。知其可療不。此兩頌令知病處。一味界者。梵云阿囉婆。在脾胃間。飲食至此。分爲二分。

第五問中初四時間

春食溫熱辛。夏熱熱醞醋。秋時冷甜膩

冬酸澀膩甜。於此四時中。服藥及飲食

若依如是味。衆病無由生。次二頌答第三問。食後病由癰。食消時由熱。消後起由風

准時須識病。次此一項答第五問。既識病源已。隨病而設藥。假令患狀殊

先須療其本。風病服油膩。患熱利爲良。癰病應變吐。總集須三藥。風熱癰俱有

是名爲總集。雖知病起時。應觀其本性。如是觀知已。順時而授藥。飲食藥無差

斯名善醫者。次此四頌答第四問。問何故答問次第不同。答。因答第三食飲將養。乘便即明發動時節。故答與

問次第不同。就答療病法中分。三初一項標。次二頌療治法。後一項結

復應知八術。總攝諸醫方。於此若明閑。可療衆生病。謂針刺傷破。身疾并鬼神

惡毒及孩童。延年增氣力。自下十三頌重料簡分五。初二頌教秘術中。一頌標。八術者。一療被

針刺法。二療破傷法。三療身疾。即前四病。四鬼損。五中毒藥。六療孩童。七延年。八養力。與公卿八術稍異。如其疏

先觀彼形色

語言及性行

然後問其夢

知風熱癰殊

二次五頌半教識病體。於中此初一項標

示

乾瘦少頭髮

其心無定住

多語夢飛行

斯人是風性

少年生白髮

多汗及多瞋

聰明夢見火

斯人是熱性

心定身不整

慮審頭津膩

夢見水白物

是癰性應知

總集性俱有

或二或具三

隨有一偏增

應知是其性

次此四頌辨體也

既知本性已 准病而授藥此半頌結法也

驗其無死相 方名可救人 諸根倒取境

腎腎人起慢 親友生瞋恚 是死相應知

左眼白色變 舌黑鼻梁皺 耳輪與舊殊

下唇垂向下 此兩頰半數難死相

訶梨勒一種 具足有六味 能除一切病

無忌藥中王 此示其神藥。此說其總不說別治。此頌明

破藥。涅槃經云。六味。一苦。二酸。三甘。四辛。五鹹。六

又三果三辛 諸藥中易得 沙糖蜜酥乳

此能療衆病 次此一頌明補藥。三果者。一訶梨勒。二

二阿摩洛迦。三批他得連。似阿無羅而稍大也。三辛者。

一千薑。二畢鉢。三胡椒。并沙糖等。合十物易得補治

自餘諸藥物 隨病可增加 先起慈愍心

莫規於財利次此一頌明倒觀勸

我已爲汝說 療疾中要事 以此救衆生

當獲無邊界第三總結

善女天。爾時長者子流水親問其父八術之

要。四大增損時節不同。餌藥方法。既善了知

自付堪能救療衆病。自下第七已學成

即便遍至城邑聚落所在之處。隨有百千萬

億病苦衆生。皆至其所善言慰喻。作如是語

我是醫人。我是醫人。善知方藥。今爲汝等療

治衆病。悉令除愈。第八隨告能療

善女天。爾時衆人。聞長者子善言慰喻。許爲

治病。時有無量百千衆生。遇極重病。聞是語

已身心踊躍。得未曾有。以此因緣。所有病苦

悉得除。氣力充實。平復如本。第九衆聞能愈

善女天。爾時復有無量百千衆生。病苦深重

難療治者。即共往詣長者子所。重請醫療。第十

病深重請

時長者子。即以妙藥令服。皆蒙除差。十一衆藥皆

除

善女天。是長者子。於此國內。百千萬億衆生

病苦。悉得除差。十二總結病差

五 金光明最勝王經長者子流水品第二十

三門向前。言來意者。十千得脫天女。前授記品末

聖爲略陳。未能明解。故除病。流水二品更爲廣辨。令衆

深知。前品廣其藥起。此品正說記因。故有此品。標品名

者。與公云。梵言尸禮他弗。造羅。造羅。上聲。那。

此云長者子流水。沼公云。長者子。標父以明子。表種姓

尊。流水者。以行彰名。明其行勝。又自亦是長者。長者

爲隨其父復稱爲子。以有養人長魚之德。故號長者。流

水二義。一流水。二與水。從行爲名。此乃德行彰彰。此

品廣明其事。故以爲名。解妨者。問。何故不名救魚品。

答。流水義廣。因爲救魚亦沾餘類。故不獨名救魚品也

爾時佛告善提樹神善女天。爾時長者子流

水。於往昔時在天自在光王國內。療諸衆生

所有病苦。令得平復。受安隱樂品文分四。一。衆結

應能。二。善女天下明救魚行。三。爾時佛告下結會今古。

四。爾時大衆下領悟依學。初中亦四。此初結衆病除

時諸衆生。以病除故。多修福業。廣行惠施。以

自歡娛。此明衆增福業

即共往詣長者子所。咸生尊敬。作如是言。善

哉善哉。大長者子。善能滋長福德之事。增益

我等安隱壽命。仁今實是大力醫王。慈悲普

薩。妙閑醫藥。善療衆生。無量病苦。衆生禮讚

如是稱歎。周遍城邑。此總結名聞

善女天。時長者子妻名水肩藏。有其二子。一

是時流水。將其二子。漸次遊行城邑聚落。過

空澤中深險之處。自下明其救魚有八。此初父子遊

方

見諸禽獸。豺狼狐獾。鸛鷀之屬。食血肉者。皆

悉奔飛。一向而去。三。明親與相也

時長者子作如是念。此諸禽獸。何因緣故。一

向飛走。我當隨後。暫往觀之。三。善惡思念也

即便隨去。四。念已。善觀也

見有大池。名曰野生。其水將盡。於此池中。多

有衆魚。五。遂見枯魚也

流水見已。生大悲心。六。即起悲心也

時有樹神。示現半身。七。樹神勸救。於中有三。一。現身

爲念難故

莊如是語。善哉善哉。二。讚引與發心故

善男子。汝有實義。名流水者。可愍此魚。應與

其水。三。勸救。符名義故。於中復三。初標勸

有二因緣。名爲流水。一。能流水。二。能與水

此大釋勸

汝今應當隨名而作。結勸

是時流水。開樹神言。此魚頭數。爲有幾何。八

依爲爲救。於中復五。此初問數幾許

樹神答曰。數滿十千。二。答有十千

善女天。時長者子聞是數。已倍益悲心。三。轉

益悲悲

時此大池。爲日所曝。餘水無幾。是十千魚。將

入死門。旋身宛轉。三。明魚受苦也

見是長者心有所希。隨遂瞻視。目未曾捨。四。衆

魚希救

時長者子。見是事。已馳趣四方。欲覓於水。竟

不能得。復望一邊。見有大樹。即便昇上。折取枝

葉。爲作蔭涼。五。悲悲正救。於中復有二。初悲心救苦。

後復更思惟下慈心與樂。初教苦有二。初與水。後善女天時長者下施食。與水有十一。初遍求無水。二復望一邊下且爲作涼。其文可見。

復更推求是池中水從何處來。尋覓不已見一大河名曰水生三尊寶池源也。

時此河邊有諸漁人爲取魚故。於河上流懸險之處。決棄其水不令下過。於所決處卒難修補四見源被決。

便作是念。此崖深峻設百千人。時經三月亦未能斷。況我一身而堪濟辦五念難修補。

時長者子。速還本城至大王所。頭面禮足却住一面。合掌恭敬作如是言。我爲大王國土人民。治種種病悉令安隱。漸次遊行至其空澤。見有一池。名曰野生。其水欲涸有十千魚。

爲日所曝。將死不久。唯願大王。慈悲愍念。與二十大象。暫往負水。濟彼魚命。如我與諸病人壽命。亦求救於王也。

爾時大王。即勅大臣。速疾與此醫王大象七王勅急與。

時彼大臣。奉王勅已。白長者子。善哉大士。仁今自可至象厩中。隨意選取二十大象。利益衆生。令得安樂。八掌官任選也。

是時流水及其二子。將二十大象。九得象遂意也。又從酒家多借皮囊十餘。借酒囊。

往決水處。以囊盛水。象負至池。寫置池中。水即滿滿。還復如故。十一運水。給池復得滿。

善女天。時長者子。於池四邊。周旋而觀。悲心救苦中。第二施食有十二。此初長者巡禮。

時彼衆魚。亦復隨逐修屋而行。二魚亦隨。時長者子。復作是念。衆魚何故隨我而行。三長

者觀念

必爲飢火之所惱逼。復欲從我求索於食。四知魚所惱。

我今當與五慈心念與也。

爾時長者子流水。告其子言。汝取一象最大力者。速至家中。啓父長者。家中所有可食之物。乃至父母食噉之分。及以妻子奴婢之分。悉皆收取。即可持來。六令子取食。

爾時二子受父教已。乘最大象。速往家中。至祖父所。說如上事。七子詣祖陳。

收取家中可食之物。置於象上。疾還父所。至彼池邊。入得食而還。

是時流水。見其子來。身心喜躍。九長者心歡也。遂取餅食。遍散池中。十即迴施魚也。

魚得食已。悉皆飽足。十一魚因飽足也。便作是念。我今施食令魚得命。願於來世當施法食。充濟無邊。第十二長者發願。

復更思惟。我先曾於空閑林處。見一慈獨讀大乘經。說十二緣生甚深法要。又經中說。若有衆生臨命終時。得聞寶髻如來名者。即生天上。慈悲正教中。第二慈心念與有二。初內自思惟。後時長者子下外行利樂。初中復三。此初念昔所聞。

我今當爲是十千魚。演說甚深十二緣起。亦當稱說寶髻佛名。次思爲魚說也。

然瞻部洲有二種人。一者深信大乘。二者不信毀譽。亦當爲彼增長信心。兼亦利人。

時長者子作如是念。我入池中。可爲衆魚說深妙法。自下外行利樂有二。此初思欲入池中。

作是念已。即便入水唱言。南謨過去寶髻如來。應正遍知。明行足善逝。世間解。無上士調御。

丈夫天人師佛世尊。正爲饒益中復有二。初爲稱佛名。爾時流水下爲說深法。初中亦二。此初稱佛名。

此佛往昔修善。薩行時。作是誓願。於十方界所有衆生。臨命終時。聞我名者。命終之後。得生三十三天。此後釋爲稱此佛之所以。

爾時流水。復爲池魚演說如是甚深妙法。下爲說法有二。初說法令解。後說呪爲護。初中亦二。初總標。次別釋。此初標也。

此有故彼有。此生故彼生。自下釋有二。初明緣染緣起。即是依流轉生死次第。此滅故彼滅。滅下明清淨緣起。即是還滅斷除次第。然二類緣起各有顯逆二種觀行。此各依顯說。影彰二逆觀。初中復二。初別標。所謂下別釋。此初也。對法論云。此有故彼有者。明無作緣生。唯由有緣故果法得有。非緣有實作用能生果法。此爲破諸外道橫執大梵神我有實作用能爲物因。本破外道無因妄計。故云此有故彼有。此生故彼生者。明無常緣生義。非無生法爲因故。少所生法而得成立。此破外道當法爲因能生諸法。亦遮未來化地部等有十二緣起支無爲。

所謂無明緣行。行緣識。識緣名色。名色緣六處。六處緣觸。觸緣受。受緣愛。愛緣取。取緣有。有緣生。生緣老死憂悲苦惱。釋緣起。此即勢用緣生也。諸有爲法因緣別故各有勢用。故對法云。雖復諸法無作無常。然不離一法爲緣故一切果生。諸法功能各差別故。然十二緣起觀。消公疏中諸門分別。然今煩故。直示出其體性。諸無明支體。煩惱障中正支取分別中能發感應別報。或唯應感報者。爲無明支體。兼支即通俱生分別。無明爲體。如成唯識廣說。其行支體者。通善不善身語意業。唯應感報及通應感別二業爲性。唯應感報即非行支。次識支體者。唯取第八異熟識體。論云。此中識種。謂本識因總報主故。次名色支體者。唯識云。除後三因緣。皆是名色種種。後之三因。如名次第即後三種。次六處觸受體者。異熟六根種名六處支。異熟觸受種爲觸受支。除此以外諸異熟法。皆名色支。次愛支體。亦唯俱生。助潤不定。唯識云。正潤生者唯修

七九七

七九七

七九七

七九七

七九七

七九七

七九七

七九七

七九七

七九七

所謂。次取支正體。通用一切俱生煩惱。助通分別。次有支體。即前行及諸等五果種爲愛取調轉名爲有。令釋達文廣如論。煩微不通。次生支體者。論云。始從中有至本有中未發變來。皆生支體。後老死支者。論云。諸衰變位總名爲老。身壞命終乃名爲死。此二支體皆通五蘊。唯是現在現熟果攝。憂悲苦惱因老死起。非是支攝。十地經云。死別離時。意根相對名憂。五根相對名苦。此聲啼哭名悲。愚人心熱名惱。此依雜染緣起生起次第滅故彼滅。自下明清淨順觀除滅次第文有三。此初總標也。

所謂無明滅則行滅。行滅則識滅。識滅則名色滅。名色滅則六處滅。六處滅則觸滅。觸滅則受滅。受滅則愛滅。愛滅則取滅。取滅則有滅。有滅則生滅。生滅則老死滅。老死滅則憂悲苦惱滅。次釋。此依斷位次第而說。逆觀者。請由誰無故老死無。由誰滅故老死滅。乃至由誰無故行無。由誰滅故行滅。此依得果究竟位觀逆次第說。令成勝故如是純極苦蘊。悉皆除滅別結。

說是法已。復爲宣說十二緣起相應陀羅尼曰。第二密說緣起。初結前標舉。次正說神呪。可知。

恒姪他 毘折爾 毘折爾 毘折爾 僧塞
枳爾 僧塞枳爾 僧塞枳爾 毘爾爾 毘
爾爾 毘爾爾 莎訶 恒姪他 那弭爾那
弭爾 那弭爾 殺維爾 殺維爾 殺維爾
毘鉢哩設爾 毘鉢哩設爾 毘鉢哩設爾
達爾 薩達爾 室里瑟爾爾 室里瑟爾爾
室里瑟爾爾 郎波地爾 郎波地爾 郎波
地爾 莎訶 恒姪他 婆尼爾 婆尼爾
婆尼爾 開底丁里切下同爾 開底爾 開底
爾 開摩爾爾 開摩爾爾 開摩爾爾 莎

詞。

爾時世尊爲諸大衆。說長者子昔緣之時。教諸人天衆歎未曾有大衆同歡。

時四大天王。各於其處。異口同音作如是說。別讚有二。初讚佛說。後說呪願護。初亦二。此初標也。

善哉釋迦尊。說妙法明呪。生福除衆惡。十二支相應。此正讚佛。

我等亦說呪。擁護如是法。若有生違逆。不善隨順者。頭破作七分。猶如蘭香梢。

第二顯護護有三。初二句標。次四句讚動也。我等於佛前。共說其呪曰。此說呪也。

恒姪他 咽里謎 揭闍健 陀哩 旃茶里
地囉 騷伐囉 石咽伐囉 補囉布囉矩
末底 崎囉末底 達地目契 塞囉婆 母

嚕婆 具茶母嚕健提 杜嚕杜嚕 毘嚕
騷泥悉 泥查從常切下同 嚕 達香嚕耶悉恒哩

烏率吒囉 伐底 頰刺婆伐底 鉢杜摩
伐底 俱蘇摩伐底 莎訶

佛告善女天。爾時長者子流水及其二子。爲彼池魚。施水施食。并說法已。俱共還家。自下教

魚中第四明魚報恩。文有十四。此初三士還家。是長者子流水。復於後時。因有聚會。設衆伎

樂。醉酒而臥。二長者降臥。時十千魚。同時命過生三十三天。三魚遊生天也。

起如是念。我等以何善業因緣。生此天中。便相謂曰。我等先於瞻部洲內。墮傍生中。共受

魚身。長者子流水。施我等水及以餅食。復爲我等說甚深法十二緣起及陀羅尼。復稱寶

髻如來名號。以是因緣。能令我等得生此天

四念知宿命

是故我今咸應詣彼長者子所。報恩供養。五

爾時十千天子。即於天沒至瞻部洲大醫王所。六天下報恩。於中復三。此初天降下。

時長者子。在高樓上安隱而睡。時十千天子。共以十千真珠瓔珞。置其頭邊。復以十千置

其足處。復以十千置於右脇。復以十千量左脇邊。雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華。積至于膝。

光明普照。種種天樂出妙音聲。令瞻部洲有睡眠者皆悉覺悟。長者子流水亦從睡寤。是

時十千天子爲供養已。即於空中飛騰而去。次報德中有三。此初報長者恩。

於天自在光王國內。處處皆雨天妙蓮華。此報國王恩。以王信衆復護佛法。令我得聞甚深法故。

是諸天子。復至本處空澤池中。雨衆天華。便於此沒還天宮殿。隨意自在受五欲樂。此報生

處恩。天自在光王。至天曉已。開諸大臣。昨夜何緣忽現如是希有瑞相。放大光明。七王問瑞應。

大臣答言。大王當知。有諸天衆。於長者子流水家中。雨四十千真珠瓔珞及天曼陀羅華。

積至于膝。八諸臣具答。王告臣曰。詣長者家。喚取其子。大臣受勅。即

至其家。奉宣王命。喚長者子。九五令使喚。時長者子。即至王所。十長者赴命。

王曰。何緣昨夜示現如是希有瑞相。十一王親自問。長者子言。如我思付。定應是彼池內衆魚。如

經所說。命終之後。得生三十三天。彼來報恩。

故現如是希奇之相十二長者具對

王曰。何以得知。流水答曰。王可遣使。并我二子往彼池所驗其虛實。彼十千魚爲死爲活。王聞是語。即便遣使及子向彼池邊。見其池中多有曼陀羅華。積成大聚諸魚並死。見已馳還爲王廣說十三種驗虛實。

王聞是已心生歡喜。歡未曾有。十四生信事。爾時佛告菩提樹神。善女天。汝今當知。昔時長者子流水者。即我身是。持水長者。即妙幢是。彼之二子。長子水滿。即銀幢是。次子水藏。即銀光是。自下品第三大段結會。今古有四。此初結會善廣父子。

彼天自在光王者。即汝菩提樹神。是二結會樹神也。十千魚者。即十千天子。是三結會天子。於中亦三。此初結會人也。因我往昔以水濟魚與食令飽。爲說甚深十二緣起。并此相應陀羅尼呪。又爲稱彼寶髻佛名。次結會法。

因此善根得生天上。今來我所歡喜聽法。我皆當爲授於阿耨多羅三藐三菩提。記說其名號。結成善因。得能所以。善女天。如我往昔於生死中輪迴。諸有廣爲利益。令無量衆生悉令次第成無上覺。與其授記。汝等皆應勤求。出離勿爲放逸。四勸信令修也。

爾時大衆聞是說。已悉皆悟解。由大慈悲救護一切。勤修苦行。方能證獲無上菩提。咸發深心。信受歡喜。第四大段領信依學。金光明最勝王經註釋卷第九。

金光明最勝王經註釋卷第十

金光明最勝王經捨身品第二十六

三門分別。言來意者。就學流通中有五。第五成前諸品。令學行意有三。此即第三更重勸勉說此捨身。何以故。恐諸開說行自利行。實得成。猶不能智。故舉難逢爲利。勉捨身命。何不爲自修此經。故說捨身。故此品名。言難名者。爲求大覺。悲智常修。遇苦良田。實難身命。不保尊位。佛教倒難難施能行。標爲品號云捨身品。解妨難者。如疑其迷。煩故且止。

爾時世尊已爲大衆說此十千天子往昔因緣。就此品文大分爲四。一述昔捨身。二復告阿難陀下會於古今。三我爲汝等說下勸勵修學。四爾時世尊下衆聞得益。初中分三。此初經家結前。

復告菩提樹神及諸大衆。我於過去行菩薩道。次世尊引後有四。此初經家結前。非但施水及食濟貧。二指前說路也。乃至亦捨所愛之身。三更廣顯深也。如是因緣。可共觀察。四結經時深也。

爾時如來應正等覺。天上天下最勝最尊。百千光明照十方界。具一切智功德圓滿。後爲起說之端有二。此初勸佛傳現光集衆。將諸慈獨及於大衆。至般遮羅聚落。諸一林中。其地不正。無諸荆棘。名華軟草。遍布其處。將導時會。諸於道場。言般遮羅者。此云總集。亦謂以總集師子等名。般遮羅。即此處人捕師子等以總。故因立此名。准西域傳。在明叉始羅國。是北印度境。當迦濕彌羅國西北。此捨身處在始羅國北界。渡信度河東南行二百里度大石門。薩埵王子於此捨身。餓飢虎視鳥徒。其中土地。諸草木。微帶綠色。猶血染也。人履其地。若負刺。無云聚信。莫不悲憤。

佛告具壽阿難陀。汝可於此樹下。爲我敷座。

時阿難陀。受教敷已。自言世尊。其坐敷訖。唯聖智時。三佛勸阿難令嚴法坐。

爾時世尊。即於坐上踞跏趺而坐。端身正念。告諸慈獨。汝等樂欲見彼往昔苦行菩薩本舍利不。自下爲現制底作陳捨身之序。於中復分爲十八段。此初問來情欲也。

諸慈獨言。我等樂見。二衆答樂觀也。世尊即以百福莊嚴相好之手。而按其地。于時大地六種震動。即便開裂。三佛現神通。問。何不直示令塔涌現。手校方昇。答。若不手校。直令塔現。大衆不知佛之神力。

七寶制底。忽然涌出。衆寶羅網。莊嚴其上。大衆見已。生希有心。四寶塔涌現。言制底者。梵語。通目佛之堂塔。然言制多。此云靈厝也。

爾時世尊。即從座起。作禮右繞。還就本坐。五報恩敬禮。其由銀鬼難死屍諸天禮結骨。此意令衆修因。故報昔恩。

告阿難陀。汝可開此制底之戶。六勸令開塔也。時阿難陀。即開其戶。見七寶函。奇珍間飾。七受命奉開。此中有二。初開塔。次觀函。

白言世尊。有七寶函。衆寶莊校。八依見啓白。顯如來藏具性功德。故嚴寶函也。

佛言。汝可開函。九更勸令開函。時阿難陀。奉教開已。見有舍利。白如珂雪。拘物頭華。十慶喜依教有二。初開函。後所觀表理性淨。非物所染。如白蓮華也。

即白佛言。函有舍利。色妙異常。十一阿難陀重白。佛言阿難陀。汝可持此大士骨來。十二佛命持來。時阿難陀。即取其骨。奉授世尊。十三慶喜奉獻。世尊受已。告諸慈獨。汝等應觀苦行菩薩道。

身舍利。而說頌曰。菩薩勝德相應慧。勇猛精勤六度圓。常修不息爲菩提大捨堅固心無倦。十四佛受說緣有三。一佛受。二勸觀。三頌也。

汝等慈獨。咸應禮敬菩薩本身。此之舍利。乃是無量戒定慧香之所熏覆。最上福田。極難逢遇。十五世尊教禮。於中有二。初令禮後釋所以。五分法香舉三例二。戒即別解脫。定道無表定。惠如名。解脫教。解脫知見即緣無爲惠。廣如雜集等辨。

時諸慈獨及諸大衆。咸皆至心合掌。恭敬頂禮舍利。歎未曾有。十六依教禮讚。時阿難陀前禮佛足。白言世尊。如來大師。出過一切。爲諸有情之所恭敬。何因緣故禮此身骨。十七問佛禮由。

佛告阿難陀。我因此骨速得無上正等菩提。爲報往恩我今致禮。十八答教所以。復告阿難陀。吾今爲汝及諸大衆斷除疑惑。說是舍利往昔因緣汝等善思當一心聽。自下說昔捨身正。利時會。文分爲三。此初勸觀許說。

阿難陀曰。我等樂聞願爲開闡。二衆樂欲聞。阿難陀。過去世時有一國王。名曰大車。巨富多財。庫藏盈滿。軍兵武勇衆所欽伏。常以正法。施化黔黎。人民熾盛無有怨敵。國大夫人誕生三子。顏容端正人所樂觀。太子名曰摩訶波羅。次子名曰摩訶提婆。幼子名曰摩訶薩埵。三正爲開闡。於中復二。初長行。後重頌。長行有十。此初陳往昔緣有三。一明時節。二述父母。三說兄弟。文段可見。摩訶薩埵者。此云大衆。摩訶提婆者。此云大天。摩訶薩埵者。此云大勇猛。

是時大王。爲欲遊觀經賞山林。其三王子亦皆隨從。爲求華果拾父周旋。至大竹林。於中憩息。述昔觀遊文中有三。初王出遊觀。次臣佐皆隨。

後子別追賞。文段可見。

第一王子。作如是言。我於今日。心甚驚惶。於此林中。將無猛獸損害於我。第二王子復作是言。我於自身。初無怖懼。恐於所愛。有別離苦。第三王子白二兄曰。此是神仙所居處。我無恐怖別離憂。身心充適生歡喜。當獲殊勝諸功德。第三過苦悲生。於中有三。初追先想念。此中復二。初三子各陳。後時諸王子下經家總結。

時諸子等。各說本心所念之事。此經家總結。次復前行。見有一虎產生七子。纔經七日。諸子圍繞。飢渴所逼。身形羸瘦。將死不久。次見虎飢羸。

第一王子。作如是言。哀哉虎產來七日。七子圍繞。無暇求食。飢渴所逼。必還噉子。後悲傷共議。此中有七。此初太子見苦哀憐。

薩埵王子問言。此虎每常所食何物。二薩埵問其所食。第一王子答曰。虎豹豺師子。唯噉熟血肉。更無餘飲食。可濟此虛羸。三太子答食肉血也。

第二王子聞此語已。作如是言。此虎羸瘦飢渴所逼。餘命無幾。我等何能爲求如是難得飲食。誰復爲斯自捨身命濟其飢苦。四太子聞生怖也。

第一王子言。一切難捨無過己身。五太子述捨身緣。薩埵王子言。我等今者於自己身各生愛戀。復無智慧。不能於他而興利益。六薩埵進退兩難。於中有三。初實自無能。次推他有力。後心念有憂。初實自無能有三因故。一有食著故。不能生厭離有爲心。二復無智意下。無大智故。不能生求菩提心。三不能於地下。無大慈故。不能生饒益有情心。由此不能捨身益物。然有上士。懷大悲心。常爲利他。忘身濟物。推

雖有功

復作是念。我今此身於百千生。虛棄爛壞。曾無所益。云何今日而不能捨以濟飢苦。如捐演睡。心念省察。

時諸王子。作是議已。各起慈心。懷傷感念。共觀羸虎。目不暫移。徘徊久之。俱捨而去。七諸子悲傷俯仰而去。爾時薩埵王子。便作是念。我捨身命。今正是時。第四思應濟命有六。此初廢命念起。何以故。自下第四以作意。即入善法欲爲根本作意所生故。即如意作意思。

我從久來持此身。臭穢膿流不可愛。供給敷具并衣食。象馬車乘及珍財。變壞之法體無常。恒求難滿難保守。雖常供養懷怨害。終歸棄我不知恩。此頌明四念住。初二句思不淨。次三句思無常。次二句思有苦。恒求難滿者。求不得苦。難保守者。愛別離苦。懷怨害者。老病死苦。次一句思無我。

復次。此身不堅於我無益。可畏如賊不淨如糞。三厭捨析求有二。初因後果。因中有三。初厭有爲。此身不堅無常也。於我無益無我也。可畏如賊無樂也。不淨如糞者不淨也。

我於今日。當使此身修廣大業。次求菩提。於生死海。作大舟航。棄捨輪迴。令得出離。懷益有信。

復作是念。若捨此身則捨無量癰疽惡疾。百千怖畏。是身唯有大小便利。不堅如泡。諸蟲所集。血脈筋骨。共相連持甚可厭患。下明析果亦三。初厭離有爲。准解脫道論。有十不淨想。一隨腹乃至十骨想。今此文中通說四念。癰疽等無樂也。便利等不淨也。不堅等無常也。諸蟲等無我也。可見。

是故我今應當棄捨。似求無上究竟涅槃。永

離憂患無常苦惱生死休息斷諸塵累。以定

惠力圓滿無修。百福莊嚴成一切智。諸佛所

讚微妙法身。既證得已施諸衆生無量法樂

次求菩提。菩提菩提斷煩惱菩提。斷煩惱因果二文

各如次配

是時王子與大勇猛發弘誓願。以大悲念增

益其心。四悲願心並功

慮彼二兄。情懷怖懼。共爲留難。不果所祈。五

恐有難生

即便白言。二兄前去我且於後。六善修方便也

爾時王子摩訶薩埵。還入林中。至其虎所。自

下第五大段捐身救濟。文中有四。此初修途詣虎

脫去衣服置於竹上。二起前方便

作是誓言。救菩提心

我爲法界諸衆生。志求無上菩提處。起大

悲心不傾動。當捨凡夫所愛身。菩提無患

無熱惱。諸有智者之所樂。三界苦惱諸衆

生。我今拔濟令安樂。願中初二句總。後六句別。

別中初二句願離有爲心。次二句求菩提心。後二句總益

有情心

是時王子作是言已。於餓虎前委身而臥。四正

捨身命。於中復六。此初委身身餓虎

由此菩薩慈悲威勢。虎無能爲。二虎不食

菩薩見已即上高山投身于地。三爲斷高山也

復作是念。虎今羸瘠不能食我。四更思虎劣

即起求刀竟不能得。即以乾竹刺頸出血。五復

起方便也

漸近虎邊。六流血使食

是時大地六種震動。如風激水涌沒不安。日

無精明如羅障障。諸方闇蔽無復光輝。天雨

名華及妙香末。繽紛亂墜。遍滿林中。第六端

感天人。於中有二。初現瑞有三。一地六動。二日無光。

三天兩香花遍林供養

爾時虛空有諸天衆。見是事已生隨喜心。歎

未曾有。兼觀亦三。此初觀見二隨喜也

咸共讚言善哉大士。即說頌曰。大士救護運

悲心。等視衆生如一子。勇猛歡喜情無恪

捨身濟苦難難思。定至眞常勝妙處。永

離生死諸纏縛。不久當獲菩提果。寂靜安

樂證無生。三讚歎有三。初二句讚平等。次二句讚其

布施。後四句讚當得果。得果中初兩句贊讚菩提涅槃。

後三句別讚二果

是時餓虎。既見菩薩頸下血流。即便嚙血噉

肉皆盡。唯留餘骨。第七虎遂得食

爾時第一王子見地動已。告其弟曰。大地山

河皆震動。諸方闇蔽日無光。天華亂墜遍

空中。定是我弟捨身相

第二王子聞兄語已。說伽他曰。我聞薩埵作

悲言。見彼餓虎身羸瘦。飢苦所纏恐食子

我今疑弟捨其身。第八善屬變有三。一兄弟悲

啼有六。此初極端共商

時二王子。生大愁苦啼泣悲歎。即共相隨還

至虎所。二悲歎尋覓

見弟衣服在竹枝上。骸骨及髮在處縱橫。流

血成泥露汚其地。三見屍骸藉

見已悶絕不能自持。投身骨上久乃得蘇。四悶

絕悲號

即起舉手哀號大哭。俱時歎曰。我弟貌端

嚴。父母偏愛念。云何俱共出。捨身而不

歸。父母若問時。我等如何答。寧可同捐

命。豈復自存身。五兄弟嗟傷

時二王子。悲泣懊惱漸捨而去。六哀泣而去也

時小王子所將侍從。互相謂曰。王子何在宜

共推求。侍從追覓

爾時國大夫人。寢高樓上。便於夢中見不祥

相。被割兩乳。牙爲墮落。得三鵲。一爲鷹

奪。二被驚怖。皆屬驚中。第三父母哀歎。於中有十。

一初夫人驚異有八。此初夢不祥也

地動之時夫人遂覺。心大愁惱。二地動驚覺

作如是言。何故今時大地動。江河林樹皆

搖震。日無精光如覆蔽。目瞶乳動異常時

如箭射心憂苦逼。遍身戰掉不安隱。我

之所夢不祥徵。必有非常災變事。三說其惡

想也

夫人兩乳忽然流出。念此必有變怪之事。四

感淚流乳也

時有侍女聞外人言。求覓王子今猶未得。五

侍女聞言

心大驚怖。即入宮中。白夫人曰。大家知不。外

聞諸人散覓王子逼求不得。六走入聽告

時彼夫人聞是語已。生大憂惱。悲淚盈目。七

母聞悲惱

至大王所。白言大王。我聞外人作如是語。失

我最小所愛之子。八悲淚白王也

王聞語已。驚惶失所悲哽而言。苦哉今日失

我愛子。第二父悲慟

即便拔淚慰喻夫人。告言賢首。汝勿憂感。

吾今共出求覓愛子。第三王慰夫人。西國恒法相見

稱讚呼爲賢首

王與大臣及諸人衆。即共出城。各各分散。隨

處求覓。第四王臣出覓。於中復七。此初四散推求

未久之頃有一大臣前白王曰。聞王子在願

勿憂愁。其最小者今猶未見。二臣來白。

王問是語悲歎而言。苦哉苦哉。失我愛子。初

有子時歡喜。少後失子時憂苦。多若使我

兒重壽命。縱我身亡不為苦。三父聞悲歎。

夫人聞已。憂惱纏懷。如被箭中。而嗟歎曰。我

之三子并侍從。俱往林中共遊賞。最小愛

子獨不還。定有乖離災厄事。四母重嗟傷。

次第二臣來至王所。王問臣曰。愛子何在。

五臣至王問存亡

第二大臣懷惱啼泣。喉舌乾燥口不能言。竟

無所答。六大臣嗚咽不答

夫人問曰。速報小子今何在。我身熱惱遍

燒然。悶亂荒迷失本心。勿使我胸今破裂。

七夫人意迷便報

時第二臣。即以王子捨身之事。具白王知。第五得子委曲

王及夫人聞其事已。不勝悲泣。第六知己悲泣

望捨身處。驟駕前行。詣竹林所。至彼菩薩捨

身之地。第七詣捨身處

見其骸骨。隨處交橫。俱時投地。悶絕將死。

猶如猛風吹倒大樹。心迷失緒。都無所知。第八

親見崩摧

時大臣等。以水遍灑。第九從水灑

王及夫人。良久乃蘇。舉手而哭。諸嗟歎曰。禍

哉愛子端嚴相。因何死苦先來逼。若我得

在汝前亡。豈見如斯大苦事。第十蘇已嗟歎

爾時夫人。迷悶稍止。頭髮蓬亂。兩手椎胸宛

轉于地。如魚處陸。若牛失子。悲泣而言。我子

誰屠割。餘骨散于地。失我所愛子。憂悲

不自勝。苦哉誰殺子。致斯憂惱事。我心

非金剛。云何而不破。我夢中所見。兩乳

皆被割。牙齒悉墮落。今遭大苦痛。又夢

三鵝鵝。一被鷹擒去。今失所愛子。惡相

表非虛。十一母泣陳悲。初經家叙。次母悲陳。於中二

顯述悲傷。二顯敘惡相也

爾時大王及於夫人并二王子。盡哀號哭。環

路不御。與諸人眾共收菩薩遺身舍利。為於

供養。置窣覓波中。第九大段為立制底

阿難陀。汝等應知。此即是彼菩薩舍利。第十

大段結示利生有三。此初結歸令利

復告阿難陀。我於昔時。雖具煩惱貪瞋癡等。

能於地獄餓鬼傍生五趣之中。隨緣救濟。令

得出離。次略示往昔因

何況今時煩惱都盡。復無餘習。號天人師。

具一切智。而不能為一一衆生經於多劫在地

獄中及於餘處。代受衆苦。令出生死煩惱輪

迴。通今能利。即隨感應形皆為益物也

爾時世尊。欲重宣此義。而說頌曰。我念過去

世。無量無數劫。或時作國王。或復為王

子。常行於大施。及捨所愛身。顯出離生

死。至妙菩提處。有五十十六分之二。初二顯總標修

行。後五十四顯別顯捨身。前長行有十段。今顯大段略

不顯第四應捨身。第七處達能食。第十結示利生。此

初標修行

昔時有大國。國主名大車。王子名勇猛。

常施心無吝。王子有二兄。號大渠大天。自

下即分篇七。此初顯第一陳往昔願也

三人同出遊。漸至山林所。此半顯第二述昔歡

遊也

大士觀如斯。恐其將食子。捨身無所顧

救子不令傷。此一顯顯第五捨身救濟

大地及諸山。一時皆震動。江河皆騰躍。

驚波水逆流。天地失光明。昏冥無所見。

林野諸禽獸。飛奔喪所依。此一顯顯第六瑞應

人天

二兄怪不還。憂感生悲苦。即與諸侍從

林菽遍尋求。兄弟共籌議。復往深山處。

四顧無所有。見虎處空林。其母并七子

口皆有血污。殘骨并餘髮。縱橫在地中。

復見有流血。散在竹林所。二兄既見已

心生大恐怖。悶絕俱投地。荒迷不覺知

塵土塗其身。六情皆失念。王子諸侍從

啼泣心憂惱。以水灑令蘇。舉手號咷哭。自下四十六顯半。顯第八眷屬號咷中。此六顯顯兄弟悲

略細分可知。略不須待備追資。其文可見

菩薩身捨時。慈母在宮內。五百諸姝女

共受於妙樂。自下四十顯半。顯父母哀歎中。初十一

顯顯夫人驚異分五。此一初顯宮內娛樂

夫人之兩乳。忽然自流出。遍體如針刺

苦痛不能安。歎生失子想。憂箭苦傷心。此一顯半應激乳流出

即白大王知。陳斯苦惱事。悲泣不堪忍。

哀聲向王說。大王今當知。我生大苦惱。

兩乳忽流出。禁止不隨心。如針遍刺身。

煩冤胸欲破。我先夢惡徵。必當失愛子。

願王濟我命。知兒存與亡。夢見三鵝鵝。

小者是愛子。忽被鷹奪去。悲愁難具陳。

我今沒憂海。趣死將不久。恐子命不全。

願為速求覓。又聞外人語。小子求不得。

我今意不安 願王哀憐我 此六頌半悲淚白王。

夫人白王已 舉身而墜地 悲痛心悶絕 此六頌半悲淚白王。

荒迷不覺知 此一頌白已悶絕

嫁女見夫人 悶絕在於地 舉聲皆大哭 此一頌白已悶絕

憂憤失所依 此一頌白已悶絕

王聞如是語 懷憂不自勝 此半頌頌第二王遂悲

因命諸群臣 尋求所愛子 自下十四頌王臣出覓

分三。此初半頌命臣追覓。長行中無

皆共出城外 隨處而追覓 涕泣問諸人

王子今何在 今者爲存亡 誰知所去處

云何令得見 解我憂惱心 諸人悉共傳

咸言王子死 聞者皆傷悼 悲歎苦難裁

自下九頌頌初四散推求。於中此初三頌頌臣依尋求也

爾時大車王 悲號從座起 即就夫人處

以水灑其身 夫人蒙水灑 久乃得醒悟

悲啼以問王 我兒今存不 王告夫人曰

我已使諸人 四向求王子 尚未有消息

王又告夫人 汝莫生煩惱 且當自安慰

可共出追尋 自下四頌頌第三王慰夫人文也

王即與夫人 嚴駕而前進 號動聲悽戚

憂心若火然 士庶百千萬 亦隨王出城

各欲求王子 悲號聲不絕 此二頌頌王出推求。

初一頌王。次一頌臣。可見

王求愛子故 自視於四方 見有一人來

被髮身塗血 遍體蒙塵土 悲哭逆前來

自下四頌半。頌王臣出覓中。第二大段來白。於中分三。

此初一頌半頌王見使來

王見是惡相 倍復生憂惱 王便舉兩手

哀號不自裁 初有一大臣 忿忙至王所

進白大王曰 幸願勿悲哀 王之所愛子

今雖求未獲 不久當來至 以釋大王憂

此二頌大臣進白王

王復更前行 見次大臣至 自下五頌半頌前第

五得委曲。於中分四。此初半頌王見臣來

其臣詣王所 流淚白王言 二子分現在

被憂火所逼 此一頌白二子現在

其第三王子 已被無常吞 此半頌報薩埵已亡

見餓虎初生 將欲食其子 彼薩埵王子

見此起悲心 願求無上道 當度一切衆

繫想妙菩提 廣大深如海 卽上高山頂

投身餓虎前 虎羸不能食 以竹自傷頸

遂噉王子身 唯有餘骸骨 此三頌半述其死由

時王及夫人 聞已俱悶絕 心沒於憂海

煩惱火燒然 頌第六句已悲絕。於中分四。初一頌父

母悶絕也

臣以梅檀水 灑王及夫人 俱起大悲號

舉手推胸臆 此一頌臣佐水灑

第三大臣來 白王如是語 我見二王子

悶絕在林中 臣以冷水灑 爾乃暫蘇息

願視於四方 如猛火周遍 暫起而還伏

悲號不自勝 舉手以哀言 稱歎弟希有此

二頌又臣重報

王聞如是說 倍增憂火煎 夫人大號咷

高聲作是語 我之小子偏鐘愛 已爲無常

羅刹吞 餘有二子今現在 復被憂火所燒

此二頌父母號歎

我今速可之山下 安慰令其保餘命 即使

馳駕望前路 一心詣彼捨身崖 路逢二子

行啼泣 椎胸懊惱失客儀 父母見已抱憂

悲 俱往山林捨身處 此二頌第七詣捨身所

既至菩薩捨身地 共聚悲號生大苦 此半頌

親見崩摧

脫去璽珞盡哀心 收取菩薩身餘骨 與諸

人衆同供養 共造七寶窣覩波 以彼舍利

置函中 整駕懷憂趣城邑 此一頌半大段第九

爲立制度

復告阿難陀 往時薩埵者 卽我牟尼是

勿生於異念 王是父淨飯 后是母摩耶

太子謂慈氏 次曼殊室利 虎是大世主

五兒五慈剎 一是大目連 一是舍利子

品中第二大段會於今古

我爲汝等說 往昔利他緣 如是菩薩行

成佛因當學 品中第三大段勸勵修學。於中初一頌指

昔勸修

菩薩捨身時 發如是弘誓 願我身餘骨

來世益衆生 此是捨身處 七寶窣覩波

以經無量時 還沈於厚地 由昔本願力

隨緣興濟度 爲利於人天 從地而涌出

此三頌結示制度之意

爾時世尊。說是往昔因緣之時。無量阿僧企

耶人天大衆。皆大悲喜歡讚。有悉發阿耨

多羅三藐三菩提心。復告樹神。我爲報恩故

致禮敬佛攝神力。其窣覩波還沈于地 品第四

大段衆聞得益。文分爲四。初讚前所說。次無量下明得

益多少。次復告下答問總結。後樹神下明報恩故。以事

訖故。如文可見

金光明最勝王經十方菩薩讚歎品第二

十七

三門分別。言來意者。流通有三。謂舉行讀誦付屬三別。令其後代依法修行。獲益既多。故申慶讚。故前品後有此品生。稱名者。讀者稱也。款者吟也。即稱揚吟詠。應言稱者美德云。是理顯揚為款。初人後法。或通人法俱稱讚歎。善隨隨讚之人。十方說其來城。欲令有情慙重。故舉十方遠來。勝向自益揚。劣者何不歌詠。釋者問。何故稱讚總為一品。今者新翻別為四品。皆。今依梵本。四人讚歎名別書記。故今分四。舊人以見同是讚佛故合。為品

爾時釋迦牟尼如來。說是經時。此品分三。初菩薩雲集。次正申禮讚。後如來歡仰。此初經家序於十方世界。有無量百千萬億諸菩薩眾。各從本土。詣鷲峯山。二菩薩雲集

至世尊所。五輪著地。禮世尊已。申禮讚。初身禮。後語讚。此初也

一心合掌異口同音而讚歎曰。申讚。初機次讚。此初也

佛身微妙真金色。其光普照等金山。清淨柔軟若蓮華。無量妙彩而嚴飾。讚有十一頌分。二。初十頌三身。後一頌結略發願。讚三身中。初八頌讚化身恩德。次一頌讚報身智德。後一頌讚法身斷德。讚恩德中。初二頌讚現身。次一頌讚說法。次一頌讚顯智。四頌讚利生。讚現身。此初一頌所依總身三十二相遍莊嚴。八十種好皆圓滿。光明所著無與等。離垢猶如淨滿月。此一頌讚相及隨好。具如前辨

證明如大海。功德廣大若虛空。此讚福智。初中。次半智。一。一相好各百福。言百福者。小乘婆娑有多福。具如疏述。若依大乘。雖未見文。傳有二種。一云。如十善業平等。每相實即為百福。又云。如一。一乘各有十福。謂一。自作。二。教他。三。隨喜。四。隨喜。五。少分。六。多分。七。全分。八。少時。九。長時。十。盡壽。故為百福。圓光遍滿十方界。隨緣普濟諸有情。煩惱愛染習皆除。法炬恒然不休息。此讚利生。初一頌讚為利生故現身說法。初句身。第二句為利。第三句讚淨。第四句法。即中二句通於身法。其文可見

哀愍利益諸眾生。現在未來能與樂。常為宣說第一義。令證涅槃真寂靜。自下別讚。初二頌讚所說法能得涅槃。後一頌讚所說法能得菩提。得涅槃中一頌

佛說甘露殊勝法。能與甘露微妙義。引入甘露涅槃城。令受甘露無為樂。此一頌重成常於生死大海中。解脫一切眾生苦。令彼能住安穩路。恒與難思如意樂。此一頌明令得菩提。即入正道名安穩路

如來德海甚深廣。非諸譬喻所能知。於衆常起大悲心。方便精勤恒不息。此一頌讚報身智德。以大悲故常利有情。不入涅槃。恒不休息

如來智海無邊際。一切人天共測量。假使千萬億劫中。不能得知其少分。此讚法身斷德我今略讚佛功德。於德海中唯一滯。迴斯福聚施群生。皆願速證菩提果。結略發願

爾時世尊告諸菩薩言。善哉善哉。汝等善能如是讚佛功德。利益有情廣興佛事。能滅諸罪生無量福。如來讚印。初讚。後汝等下印無染心讚。稱理證物故印也

金光明最勝王經妙轉菩薩讚歎品第二

中。初半。後一。願別

如來金口妙端嚴 齒白齊密如珂雪 如來
面貌無倫匹 眉間毫相常右旋 光潤鮮白
等頗梨 猶如滿月居空界 通廣二佛相之奧好
佛告妙幢菩薩。汝能如是讚佛功德不可思
議。利益一切。今未知者隨順修學 如來歡印

金光明最勝王經菩提樹神讚歎品第二

十九

三門分別。來意同前。首釋名者。准西域傳。云樹本名畢
鉢羅樹。在金剛坐上。金剛坐背實劫成與大地俱起。下
維金輪上使地陷。金剛所成。周百餘步。實劫千佛坐之
而入金剛定。故曰金剛蓋。畢鉢羅樹佛坐其下成正覺。
因而謂之菩提樹焉。具如疏述。大地菩薩現為天女作此
樹神。即主菩提樹之神。依主釋也。無難者。問。何不
餘神耶。答。最先見佛故。常不離佛故。問。菩提樹神與
大地神為一為別。答。有說是一。有說是別
爾時菩提樹神 品文分三。初出能讚人。次亦以備他
下述其讚詞。後爾時世尊下如來歡印。此即初也
亦以備他讚世尊曰 自下讚詞總有十一頌。大分爲
二。初五頌讚。後六頌讚。此即初讚也

敬禮如來清淨慧 敬禮常求正法慧 敬禮
能離非法慧 敬禮恒無分別慧 此初一頌讚智
體中。初一句總讚智體。後四句讚智體。體中初一句總
讚智體。離障智圓名清淨慧。次二句讚慧能。能令衆生
修善故云常求正法。能令捨惡故云離非法慧。三輪淨故
恒無分別。或初一句讚果。後三句讚因
希有世尊無邊行 希有難見比優曇 希有
如海鎮山王 希有善逝光無量 希有調御
弘慈願 希有釋種明逾日 能說如是經中
寶 哀感利益諸群生 此讚智用。初二頌利他。用。
後二頌自利。用。利他中初一句讚具行希。次一句讚出現
希。次一句現身希。身處大衆。如妙高山鎮於大海。次一

句光無量。次一句弘慈願。次一句難見希。日支攝生世
尊故明逾日。次一句說此經者。次一句能利生希。即具
八希。其文可知

牟尼寂靜諸根定 能入寂靜涅槃城 能住
寂靜等持門 能知寂靜深境界 此一頌讚自利
住寂靜。其文可見

兩足中尊住空寂 聲聞弟子身亦空 此半頌
讚住寂靜所由

一切法體性皆無 一切衆生悉空寂 此半頌
結成所以。以法體性自性皆寂故住空寂。餘文可知

我常憶念於諸佛 我常樂見諸世尊 此半頌
憶念願所住常見

我常發起殷重心 常得值遇如來日 此半頌
殷重所生常遇

我常頂禮於世尊 願常渴仰心不捨 悲泣
流淚情無間 常得奉事不知厭 此一頌供養侍
願恒供無厭

唯願世尊起悲心 和顏常得令我見 此半頌
願恒加護令見

佛及聲聞衆清淨 願常普濟於人天 佛身
本淨若虛空 亦如幻焰及水月 願說涅槃
甘露法 能生一切功德聚 此一頌半願恒利有情

世尊所有淨境界 慈悲正行不思議 聲聞
獨覺非所量 大仙菩薩不能測 次二頌願得見
世尊。於中此初一頌願勝妙。所行境界即法性身。慈悲正
行者即悲智俱不思議。大仙菩薩即等覺菩薩也

唯願如來哀愍我 常令親見大悲身 此半頌
願加被也

三業無倦奉慈尊 速出生死歸真際 此半頌
願修得證

爾時世尊聞是讚已。以梵音聲告樹神曰。善
哉善哉 自下歡印。此初讚歎也

善女天。汝能於我真實無妄清淨法身。自利
利他宣揚妙相 下印有二。此初印所讚也

以此功德令汝速證最上菩提。一切有情同
所修習。若得聞者皆入甘露無生法門 此印所
願

金光明最勝王經大辯才天女讚歎品第
三十

來意同前。釋品名者。具足菩薩四辯才故名大辯才。有
自在故名爲天。現爲天女即持業釋。解難者。問。何不
餘此天女讚。答。以諸神中具辯才勝故。不明餘也

爾時大辯才天女。即從坐起。合掌恭敬。以直
言詞。讚世尊曰 品文分三。此初標能讚人有三。初
指人。次威儀。後正讚

南謨釋迦牟尼如來應正等覺 自下讚歎有二。初
讚德。二願以此福下發願。讚中有三。此初申禮

身真金色咽如螺貝。面如滿月。目類青蓮。脣
口赤好。如頗梨色。鼻高脩直。如截金鋌。齒
白齊密。如拘物頭華。身光普照。如百千日。

光彩映徹。如瞻部金 自下別讚有十。此初讚好
所有言詞。皆無謬失 二讚諸無失。十八不共法中
說利勝故備讚語

示三解脱門。開三菩提路 三讚所說法外化德有
二。一示三解脱門。即涅槃門。二開三覺路。即三佛菩
提。所餘二乘依此故有也

心常清淨。意樂亦然。佛所住處。及所行境。亦
常清淨 四讚清淨者。一自性淨。二離垢淨。三得此道
淨。四生此樂淨。即運次第。由心清淨。所流教法能生一
切覺分法。即生此樂淨。意樂亦然者。得此道淨。佛所住
者。即離垢真如法身所住。性相分二。所行境者即自性
淨。一真法界是佛所行境

離非威儀。進止無謬 五讚水波習氣四威儀中常爲

利物故

六年苦行。三轉法輪。度苦衆生。令歸彼岸。六

讚現八相。且舉苦行轉法輪二相影餘

身相圓滿如栴陀樹。七讚身相

六度熏修。八讚修行

三業無失。九讚三業不共德。舉三例餘不共

具一切智自他利滿。十讚智德。此初總釋也

所有宣說常爲衆生。言不虛設。此別釋中。此初

利他

於釋種中爲大師子。堅固勇猛具八解脫。此

讚自利

我今隨力稱讚如來少分功德。猶如蚊子飲

大海水。結略

願以此福廣及有情。永離生死成無上道。發願

爾時世尊告大辯天曰。善哉善哉。汝久修習

具大辯才。今復於我廣陳讚歎。自下數印。其文

可見

令汝速證無上法門。相好圓明普利一切。此印

發願

金光明最勝王經付囑品第三十一

三門分別。言來意者。四天王下明流通分有其三種。

上既令學流通。衆聞所說心生喜讚。故今第三次當付

囑令更護持傳之末代。故前品後有此品生。稱名者。付

者授也。囑者託也。以法託也。以法託之授令持護流通

末代。故云付囑也

爾時世尊。普告無量菩薩。及諸人天。一切大

衆。汝等當知。我於無量無數大劫。勤修苦行。

獲甚深法。苦提正因。已爲汝說。品文分四。初佛

慈護持。二爾時衆中下開顯護。三爾時世尊下佛意讚

勸。四爾時無量下開敬喜行。初中有二。此初普告大衆

結前所說之

汝等誰能發勇猛心恭敬守護。我涅槃後。於

此法門。廣宣流布。能令正法久住世間。普令

大衆共護持

爾時衆中有六十俱胝諸大菩薩。六十俱胝

諸天大衆。第二衆開顯護有二。初總後別。總中有四。

初舉衆教

異口同音作如是語。世尊。我等咸有欣樂之

心。二述欣願心

於佛世尊。無量劫勤修苦行。所獲甚深微

妙之法。苦提正因。恭敬護持。不惜身命。三誓自

護持也

佛涅槃後。於此法門。廣宣流布。當令正法久

住世間。四衆傳末代

爾時諸大菩薩。即於佛前說伽他曰。自下別有

十一。此即第一菩薩願護有三。此初經家序

世尊真寶語。安住於實法。由彼真寶故

護持於此經。自下陳顯護有八頌分二。初四頌見利

益故自願護。於中此一頌知佛諸實故

大悲爲甲冑。安住於大慈。由彼慈悲力

護持於此經。此一頌知佛大悲故

福資糧圓滿。生起智資糧。由資糧滿故

護持於此經。此一頌知具資糧故願

降伏一切魔。破滅諸邪論。斷除惡見故

護持於此經。此一頌知能滅障故願

護世并釋梵。乃至阿蘇羅。龍神藥叉等

護持於此經。自下四頌見他護隨喜。於中此初一頌見

梵釋八部護

地上及虛空。久住於斯者。奉持佛教故

護持於此經。此一頌見地空神護

四梵住相應。四聖諦嚴飾。降伏四魔故

護持於此經。次二頌見佛自護。此初一頌讚佛德具護

持此經

虛空成質礙。質礙成虛空。諸佛所護持

無能傾動者。此一頌顯護決定

爾時四大天王。聞佛說此護持妙法。各生隨

喜護正法心。第二四王護亦有二文。此初開教生欣也

一時同聲。說伽他曰。同心說護。此經家序

我今於此經。及男女眷屬。皆一心擁護

令得廣流通。若有持經者。能作苦提因

我常於四方。擁護而承事。此說護。護中二頌。初

頌護法。後頌護人。可見

爾時天帝釋。合掌恭敬。說伽他曰。第三護文段。

推前此初標護人

諸佛護此法。爲欲報恩故。饒益菩薩衆

諸世演斯經。我於彼諸佛。報恩常供養

護持如是經。及以持經者。二頌之中。初一頌述

護所由。後一頌陳護法

爾時觀史多天子。合掌恭敬。說伽他曰。第四

此初標護人

佛說如是經。若有能持者。當住菩提位

衆生觀史天。世尊我慶悅。捨天殊勝報

住於瞻部洲。宣揚是經典。初一頌述利益。後一

頌陳護法

爾時索訶世界諸梵天王。合掌恭敬。說伽他

曰

諸靜慮無量。諸乘及解脫。皆從此經出

是故演斯經。若說是經處。我捨梵天樂

爲聽如是經。亦常爲擁護。第五文段同前

爾時魔王子名曰商主。合掌恭敬。說伽他曰

若有受持此。正義相應經。不隨魔所行

淨除魔惡業。我等於此經。亦當勤守護

發大精進意。隨處廣流通。第六文亦同前

發大精進意

爾時魔王。合掌恭敬說伽他曰

若有持此經 能伏諸煩惱 如是衆生類 擁護令安樂 若有說是經 諸魔不得便

由佛威神故 我當擁護彼 第七文亦同前 爾時妙吉祥天子。亦於佛前說伽他曰

諸佛妙善提 於此經中說 若持此經者 是供養如來 我當持此經 爲俱胝天說 恭敬聽聞者 勤至菩提處 第八妙吉祥文二同

前。陳護法中。初述經利。後明護法。其文可見 爾時慈氏菩薩。合掌恭敬說伽他曰

若見住菩提 與爲不請友 乃至捨身命 爲護此經王 我聞如是法 當往觀史天

由世尊加護 廣爲人天說 第九慈尊文亦同前。 陳護法中。初頌讚人。後頌讚法也

爾時上坐大迦葉波。合掌恭敬說伽他曰 佛於聲聞乘 說我妙智惠 我今隨自力

護持如是經 若有持此經 我當攝受彼 授其詞辯力 常隨讀善哉 第十迦葉文亦同前。

初一頌讚法。後一頌讚人也 爾時具壽阿難陀。合掌向佛說伽他曰

我親從佛聞 無量衆經典 未曾聞如是 深妙法中王 我今聞是經 親於佛前受

諸樂苦提者 當爲廣宣通 第十一阿難文亦同 前。初一頌讚。後一頌讚

爾時世尊。見諸菩薩人天大衆。各各發心。於 此經典。流通擁護。勸進菩薩。廣利衆生。

讚言。善哉善哉。自下品第二大印佛重讚勸。大文分 爲其三。此初總讚

汝等能於如是微妙經王。虔誠流布。乃至於 我般涅槃後。不令散滅。即是無上菩提正因。

所獲功德於恒沙劫說不能盡此印

若有慈獨慈獨尼。鄒波索迦。鄒波斯迦。及餘 善男子善女人等。供養恭敬。書寫流通。爲人 解說。所獲功德。亦復如是。自下動。初動四乘。此

十法行中略舉四。一供養。二書寫。三流通。四解 說。即開演也。舉四影餘

是故汝等應勤修習 結勸大衆

爾時無量無邊恒沙大衆。聞佛說已。皆大歡 喜。信受奉行 四開歡喜行。依文殊問經云。有三種

喜。一受奉行。二所說法清淨。三依所說 法得果清淨。此意以依所說證入真理得涅槃故。廣如 公疏述

我今採撮群師疏 譯註金光微妙典 所獲 功德施衆生 共息輪迴昇覺岸

金光明最勝王經註釋卷第十

No. 2198 (cf. No. 686)

最勝王經初足

沙門平備撰

一。說時。真諦三藏云。深蜜同時說。則成道 第三十八年說。亦同。意顯從法花前說。由法花

四十餘年說故。故第十卷云。迦葉白佛言。佛 於聲聞乘。說我妙智慧。我今隨自力護持如

是經。若從法花後說者。云何可云說我妙智 慧耶。由既法花時決定迴心得法空中道種

智故。般若時迦葉等聲聞未迴心故。唯得法 空智未得法空中道種智故。云說我妙智慧

也。正義云。般若時以人空智兼用。而但信

解法空理耳。由未得法空智故非證法空理。

法花時決定迴心方便。得法空中道種智。證 法空理也。問。三十八年以前未說入涅槃。由

何妙幢起疑耶。答。寶師云。大集經是成道十 六年說。其經云。捨第三分壽而施衆生入涅

槃。以一百二十年爲三分故。捨後四十入涅 槃。故明知。妙幢疑大集經云捨第三分壽入

涅槃文起也。又云。妙幢位初地或第八地故。 則有三世智。是以能知未來後說起疑也。以上

正有人云。從法花後說。則七十九年十一月 十五日之間說。由第八十年二月十五日入

涅槃故。謂魔王請入涅槃時。佛答云。却後三 月當入涅槃。故明知。妙幢疑聞此而起也。明

知。從法花後說。故此經第七云。佛讚舍利弗 言。方便也。問。何知法花顯以智爲一乘最勝

隱以智爲一乘耶。答。法花會云。十方佛土 中。唯有一乘法。而則引不定令領解及佛述

成及授記。故明知。顯以智爲一乘。最勝雖 會四諦教。云爲度衆生故分別說有三。然不

言十方佛土中唯有一乘法及不令領解及佛 述成授記。明知。隱以智爲一乘。法花既顯以

智爲一乘。引不定人令領解佛述成授記。故 明知。以理爲一乘是隱也。最勝既以智難爲

一乘。然不引不定及令領解及佛述成授記。 故明知以理爲一乘是顯也。問。理一乘是真

實而智一乘是方便者。法花既明理一乘。何 故云法花一乘是方便耶。答。是據智一乘名

爲方便。不據理一乘也。問。上二句明理一乘 者。與勝鬘一乘云何別耶。答。勝鬘理一乘是

出生攝入並明也。此經理一乘唯明攝大也。亦勝量唯明理一乘不說智一乘故。此經並明理智二乘故二經別也。勝量經云。摩訶衍者出生一切聲聞緣覺世出世間善法。以上出生義。乃至又云。聲聞緣覺乘皆入大乘大乘者則是佛乘。是故三乘則是一乘^{以上經入義}。此經云。是故無異乘者。是理一故云無異乘。然非謂五種性差別無也。

三。法花經與此經壽量差別。此經正顯理法身壽汝大乘已能發趣。信解大乘。尊重大乘。照師疏云。汝於大乘已能發趣。信解大乘少心也。信解大乘者悟大乘也。尊重大乘者於大乘有堅固意。云已能發趣者指法花時也。與法師破照法師云。至法花時方發心。故明知。已能發趣者善法欲位信解發心也。依與法師義者以備法師義為正也。明知。從法花前說也。

二。法花經。此經一乘差別。經云。法界無分別。是故無異乘。為度眾生故分別說有三。照師疏云。雖初差別終至三乘。於真法界亦無三乘差別之相。備師釋云。初四誦教為度眾生於智一乘分別說三。然終至真法界無三乘差別相。上二句者明理一乘。下二句者明智一乘。釋云。真如法界無所可分別。故云法界無分別。雖三乘別然理一故名一乘。故云是故無異乘。則十義中三法等故。問。此經並明理智乘者與法花云何別耶。答。法花方便故顯以智為一乘真實故隱以理為一乘。最勝真實故顯以理為一乘方便故隱以智為

一乘。問。何故以理為一乘是真實。而以智為一乘是方便耶。答。就理為一乘。不失三乘五姓差別。而唯所依理一故名為一乘。故真實也。以智為一乘。失三乘五姓差別。而唯為引不定故強名為一乘。故量兼顯智法身等壽量。法花經正顯智法身壽量兼理法身等壽量。何以知者。此經釋迦白云。我常在鷲山宣說此經實等故。明知正顯理法身壽量也。照師疏云。我常在鷲山者。舉報顯法也。意云舉他受用土而顯理法身土也。故知。正顯理法身壽量也。法花經釋迦白云。一切世間天人阿脩羅等。皆謂今釋迦牟尼佛。出釋氏宮。去伽耶城不遠。坐於道場。得阿耨菩提。然我實成佛已來無量無數劫等。既云成佛已來。故明知。正顯智法身壽量也。

四。妙幢夢。問。依照法師者。妙幢位八地以上。無漏相續無眠睡。何見夢耶。亦准菩薩求夢經。八地以上菩薩無眠睡。何見夢耶。答。照師云。夢是喻也。非是實夢也。謂妙幢昔在生死中。聞說壽量因已。以此為因後。入初地乃至至第八地。得無漏後得智相續。以此智今聞王舍城中妙幢室內四佛所說釋迦壽量果已。未聞其因。經云。爾時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已。往詣鷲山而具陳說。歡喜踊躍。一心思惟。還至本室。無漏後得定心中。憶持得昔在生地中聞壽量因已。云如夢見。次經云。歡喜踊躍。一心思惟。還至本處。於夜夢中見大金鼓光明晃耀。於此光中得見十方無量諸佛大眾圍繞而為說法。見一婆羅門

△

浮鑿金鼓出大音聲。聲中演說微妙。妙如他明。悔法。妙幢聞已。皆悉憶持。既憶持已。後念無漏定心中。爾在天。且往鷲山具陳說。云如從夢覺也。次經云。至天曉已。往詣鷲山釋迦之所。而具陳說。與師云。有人云夢是喻。有人云夢是實夢非喻。今云亦夢亦喻。以上與法師文意云。妙幢位初地故。七地以前有漏無漏間難故。有漏心時是實夢。無漏心無睡眠故。夢是喻非實。故夢云亦夢亦喻。言夢是喻者。意云。妙幢前居十迴向位聞壽量因果說已。以此為因後入初地得真實無漏智。以其後得智聞王舍城中妙幢室內四佛所說釋迦壽量果已。經云。爾時妙幢菩薩親於佛前聞妙法已。往詣鷲山而具陳說。歡喜踊躍。一心思惟。還至本室。無漏後得定心中。憶持前十迴向位所聞壽量因及釋迦當所說懺悔行已。云如夢見也。次經云。歡喜踊躍。一心思惟。至妙幢聞已。皆悉憶持。既憶得已。出定。有漏心中。爾在往詣鷲山而具陳說。云如從夢悟。次經云。至天曉已。往詣鷲山釋迦之所。而具陳說。言夢是實者。是有漏心位故。有睡眠故實見夢也。易可知也。

五。無舍利所以。理法身雖生滅故無舍利。智法身雖念念生滅然無一期滅故。亦定八地以上受變易故。無舍利。他受變化二身非實身故無血肉。故無舍利。則顯由三義無舍利。一理智法身堅固難壞故。二三身並非血肉身故。三他受變化二身是權現身不實故。無骸骨舍利也。然餘經中說入涅槃及留舍利

及佛身出血者。是密意說及權方便意也。言密意者。意云。真實涅槃者。盡二障惑故。名為涅槃。不滅亡名為涅槃。雖言顯滅亡名為涅槃。然密意以三復次十義顯真實涅槃故。云密意。說言及權方便者。有二所由。一者為憐念眾生令生難遭想及渴仰心故。示現涅槃故。云權方便。二者由定通自在力變作灰土等為骸骨舍利而人天供養得福無盡故。云權方便。則顯過去諸佛現有身骨流布於世者。是定果舍利也。即釋迦化身亦定果身也。言調達出佛身血者。亦是權方便言也。由是定果血肉故。如大雲經云。如來身無血肉。調達亦無出血。然言出佛身血者。是權方便言也。由定通力似分段同類血肉身而示現以化衆生故。云權方便也。由是定果血肉故。

六。妙幢於何身起壽量疑及於何身求舍利釋云。依照法師者壽量疑起於化身故。四佛答云。釋迦壽量無限。權法身也。求舍利者於他受變化二身求也。備師云。壽量疑及求舍利。並唯於變化身也。問。應化二身是行法故。及由二因所感故。見生疑及求舍利。然理法身非生法。及智法身非除人所見。是故不生疑。及不求舍利。何故佛答三身壽量無限及三身舍利並不可得耶。答。照師云。妙幢為仰求三身果故。佛具答三身壽量無限及具答三身舍利不可得。問。釋迦壽量有限。何故四佛答釋迦壽量無限耶。答。推理智法身也。又云。據三種常中之不斷常也。問。何知佛具答三身舍利不可得耶。答。經云。恒河駛

流水可生白蓮花。世尊之舍利畢竟不可得。疏云。上二句明理法身無生故無舍利。故知答三身舍利並不可得也。

七。妙幢不聞三身壽量品末云。爾時四佛忽然不現。妙幢還至本處。准此文者。妙幢不聞三身品。然依照法師義及與法師一義者。無漏心無睡眠故。可得聞三身品。何故云不聞三身品耶。答。隨時衆機宜及本願而示睡眠夢見相。既示夢見相故。亦不聞三身品。相據實者。無漏心無睡眠故。實聞三身品。言由本願者。妙幢者為金龍主王時。常以蓮花喻而讚歎如來。然發願言。以我當於未來世。生在無量無數劫。夢中常見大金鼓。得滿願說懺悔音。

八。變化身及他受用身似有骸骨而示現也。意云。他受用身亦示現八相成道相故。如無量壽論云。女人緣聚。二乘種不生。既是釋土故無實女人。然佛菩薩化為母等。化分段身故現此相。以上論文化變易身未見誠文。以上基依論文。此明知。他受用身似有骸骨舍利示現及八相成道。而示現涅槃也。變化身似有骸骨示現者易可知也。

九。舍利有三類。舍利此方云身。身有三類。一全身。慈氏滅後形同在世更無別相。二分身。即慶喜亡後折身四分。三碎身。即釋迦滅後碎身八斛。陳如願碎身分子許也。梵云舍利。此云身也。

十。梨車毘童子位及憍陳如婆羅門位。疏云。童子位初地也。婆羅門位第十迴向位。又入

十地位。是故真諦本云。佛子名曰法師授記者。佛與授記故。云法師授記也。經云。爾時大會中。有婆羅門。姓憍陳如。名曰法師授記。

十一。捨身行。照法師疏云。由初僧祇位行劣故。第三僧祇位方起捨身行。問。准伽論等。第三僧祇位定受變易。云何捨身時有骸骨耶。答。非是實。是化身攝。以上疏文。意云。薩埵身是定果身故有定果骸骨也。即顯八地以上菩薩變易定果身為實身也。七地以前捨身時有分段實骸骨。以分段身為實耳。七地以前若受變易菩薩者。是定果身故有定果骸骨。即同八地以上菩薩也。與法師云。十住斷結經云。釋迦十住第五住捨身。此經云。薩埵捨身若同耶若異耶。答。一云異。彼經云。太子是慈氏次子。是柔順。此經云。太子是慈氏次子。是文殊。故一云同。由柔順是文殊故明知初僧祇位亦捨身。故真諦云。一僧祇劫捨身。以上真諦師文。即顯與師通三僧祇位捨身。照師云。初僧祇位劣故不捨身。第三僧祇位方起捨身行也。准知後二僧祇位捨身也。問。釋迦捨身幾遍耶。答。或經云。九百九十九遍。最後薩埵王子而捨身。合一千遍。正義云。此經云。我念過去世。無量無數劫常捨所愛身等。准知。非唯一千遍也。照師疏云。薩埵捨身是定果身者。何不化作餘肉救彼傍生耶。答。化作自身而施。是益物多故。以上照師文。

十二。八地以上不超劫所由。照師疏云。古經云。捨身故超十一劫。是第三僧祇位者。若爾

者八地以上無漏相續。利那利那轉增進。云何有超劫事耶。答。有二義。一云。若自利門。二菩薩齊等故。二菩薩並無超劫事。若利他門。超劫先成佛也。以上意云。悲增上智增上二菩薩。並八地以上自利智門齊等。二菩薩並無超劫事。利他悲門二菩薩勝劣別。悲增上悲勝故超劫。智增上悲劣故無超劫。由增進無故。即顯唯悲增上菩薩十地位有超劫事。智增上菩薩十地位無超劫事。以上意云。大悲利他門者。二菩薩勝劣別者。若爾者大智自利門者。二菩薩勝劣可別。答。大智自利門者。內用故任運起。故無勝劣。大悲利他門者。外用故加行起。故有勝劣。照師疏云。問。超劫行是實行耶。權行耶。答。實行也。若爾者。八地以上其行齊等。何有超劫事耶。答。大智自利實行齊等故。無進不進二人別。是以二菩薩並無超也。大悲利他實行不齊等故。有勝劣別。故悲增上菩薩超也。智增上菩薩不超也。意同上文也。問。大悲利他實行二菩薩故別悲增上菩薩超者。此悲增上菩薩大智自利實行可無用。答。菩薩以利他為自利故猶有用也。以上照備師云。彼以大悲利他實行為自利耳。不預大智自利實行。是以今云。悲增上菩薩。大智自利門雖劣。然少分諸法遍知。是故不無用也。正義云。悲增上菩薩者。七地以前悲勝智劣。八地以上悲智並勝。智增上菩薩者。十地中智勝悲劣。悲增上菩薩八地以上悲智並勝。故悲增上菩薩大智自利實行不無用。由八地以上無漏相續利

那利那轉增進故。雖悲智並勝。然得悲增上名者。望智增上菩薩之悲劣而得名也。亦七地以前悲勝智劣故得名也。智增上名者。望悲劣而得名耳。照法師第二義云。八地以上利那利那轉增進而無進不進別者。據入位也。若從住。出位以後長時有進不進別故。超劫也。以上照備師云。意悲增上菩薩自利智門亦有超劫也。智增上菩薩二門並無超也。十三。超劫義。或處云。超九劫見底沙佛。超一足故。未知其處云。俱舍論云。超九劫見底沙佛。故觀音三昧經云。超九劫。然無底沙佛緣起。三處文同。見底沙佛超九劫。謂見底沙佛超一足。謂云天地此界多劫等。故舊金光明經云。超十一劫。由捨身施虎放。然八卷經無此文。四卷五卷六卷經等未來。故彼等經中疑此文將有。涅槃經云。超十二劫。由聞雪山偈故。謂諸行無常是生滅法半偈也。婆沙云。超十九劫。超所由未知。又云。見底沙佛。賢劫經云。由釋迦精進超四十劫。在彌勒前成佛。以上經論文不同。解云。合超九十一劫。初三處文者義同故合為九劫故。唯超九十一劫也。解云。初三處文超九劫者。第三僧祇畢時。百劫修相好業時。取後九劫。三世佛同百劫修相好業。唯釋迦修九十一劫。由最後九劫超故不修也。由見底沙佛七日超足讚歎故。超九劫從彌勒前成佛。或處云。見勝觀佛而讚歎。或處云。見弗沙佛而讚歎。見勝觀佛而讚歎。見弗沙佛而讚歎。不可和會。婆沙云。超十九劫者。亦修相好業時所超劫。即同俱舍宗。然俱舍據一機所聞。婆沙據一機所聞。根機見聞不同。不可和會。舊金光明經云。超十一劫者。第三

無數劫中之少劫。由是捨身故。故照師疏云。第三無數劫時捨身超劫。問。第三僧祇竟時者。何故云妙幢位第八地耶。答。照師意云。第八地以上故不相違。若依與法師者。通三僧祇位捨身超劫。涅槃經云。超十二劫者。第一僧祇竟時之少劫。由是三慧位故。由聽聞位故。即依半偈投身。賢劫經云。釋迦精進故超四十劫者。第三僧祇竟修相好業時所超劫。依賢劫經者。釋迦唯六十劫修相好業。由後四十劫超故。問。或處文云。超九劫。及俱舍論及觀音三昧經超九劫。婆沙云。超十九劫。賢劫經云。四十劫者。同據修相好業時所超劫。何故所超劫數相違耶。答。根機見聞不同故。不可和會。照師疏云。釋迦佛第三僧祇遇燃燈佛布髮掩泥而超八劫。又云。第三僧祇滿時修相好業。爾時初遇勝觀佛。亦名弗沙佛。超足讚歎超九劫。以上照備師云。如是違文。根機見聞不同。不可和會。有人云。賢劫經云。超四十劫者。是底沙佛時九劫。涅槃經云。十二劫。婆沙云。十九劫。此三處文合云。四十劫也。釋迦唯超四十劫。備法師難云。若爾者。金光明經云。超十一劫。何故取不為數耶。明知。釋迦超九十一劫。問。佛藏經云。彌勒從釋迦前四十劫發心。賢劫經云。釋迦從彌勒前超四十劫成佛。何故前發心者後成後發心者前成耶。答。所化機別故。釋迦所化機先就故。雖後發心然先成佛也。十四。釋迦所超劫是何劫耶。答。照法師云。有二說。一云。六十中劫為一劫。數而至一百

劫。一云。八十中劫爲一劫。數而至一百劫。故云。百劫修相好業。言中劫者。一增一減云。一中劫。言一增一減者。從無量歲至十歲從十歲至無量歲。即八十增八十減云。八十中劫。六十中劫亦同也。即成住壞空此四劫中。各有二十中劫。即八十中劫云。一大劫。非謂三劫。諸經論云。後人壽八萬歲減至十歲從十歲增至八萬歲云。一增一減者。小乘義也。新羅記爾云。故從無量歲減至十歲等者。大乘義也。

十五。不得超三無數大劫。唯得超一無數大劫中之衆多中劫或衆多大劫。即八十中劫云衆多大劫也故伽論四十八云。若精進者能轉衆多中劫或轉衆多大劫。然不得轉無數大劫。何以得知三無數大劫中亦有衆多中劫及衆多大劫耶。答。衆多中劫者。十中劫及二十中劫乃至七十中劫等。衆多大劫者。八十中劫也。以上論文四十八亦云。十三住中一住中有多俱。百千大劫故。十三住者。一性住。二賢住。三地爲十。佛地爲一。故云十三住。以上論文明知三無數大劫中有衆多中劫衆多大劫也。授記品云。授十千天子記云。汝天等當來世過無量無數百千萬億那由他劫成佛。名號同一云面目清淨等。問。此何劫耶。答。照師云。劫有多種。如法花論云。劫有五種。謂晝夜月時年合云五種也。或處云。飢饉疫病刀兵以此三種爲三劫。或處云。一增一減爲一劫。如二十住劫等。或處云。八十增減爲一劫。即火災劫。或處七火爲一劫。即水災劫。或處

云。八七火及一七水爲一劫。即風災劫。或處云。無量風災爲一劫。即三大增祇劫。即由劫云。二八十劫爲一劫。如寶劫。或處云。多八十劫爲一劫。即星宿劫。千佛出世時量總云。一星宿劫。法花經多據晝夜月時年等。或處云。十住等位各經爾所劫者。即風災等劫。今此經云。十千天子當來世過無量無數百千萬億那由他劫者。據增減劫。不據三大增祇劫。不超大劫故。

十六。根性有利鈍差別。云何定云經三大劫耶。答。取作意時量而云經三大劫。若取不作意時量者。經無量劫耳。非謂唯經三大劫也。意云鈍根者經無量劫也

十七。三身命根差別。照師疏云。理法身命根有二說。一云。即依法性持功德相決定凝滿。是法身命根。如佛及土相性有異。此亦應爾。以上釋文釋云。法性者。是能持命根。即真如體。功德相者。是所持擇滅等功德義相。即是身也。能持真如體性。命根云性。所持擇滅等功德義相。身云相。理法身之命根是真如無爲也。身是前五種無爲也。問。何故真如名命根耶。答。若無真如者。諸法不可有故。如有爲法中依命根而持有爲五蘊身也。照法師問。何知身是義相是假也。命根是性是實耶。答。在纏位不名法身。出纏位方名法身。且初地位名一分法身故。既斷惑時所顯擇滅義相名法身。故知。身是假。由擇滅是假故。即顯有人云。以擇滅爲法身命根者。是不正義。若以擇滅爲法身命根者。未得擇滅時。此理法身豈

無命根耶。謂此如來藏身豈無命根耶。大師云。能持命根是實由真如體性故。即同照法師也。然所持功德中。若擇滅功德是假。若身功德是實。問。若爾者。理法身名若道起後方得耶。若未道起前得耶。答。道起後方得。未道起前名如來藏故。難云若爾者。擇滅亦道起後得故。可如法身是實。答。雖同道起後顯。然今所顯義名擇滅故。此所顯理本有義名身故實。然今以照師義爲正。由擇滅即身故。身是假也。二照法師云。或即功德相自從。然能持自體名爲壽量。以上釋文意云。即此擇滅功德義相身即持自體不失。名理法身之命根。依此說者。命根是假也。即百法中是擇滅攝也。問。體法身點。是真如理上之無爲。功德義相云體法身點。義法身點。是真如理體之無爲功德義相之本體義邊云義法身點。此二種其義差別可知。但義法身點止法性土止涅槃止命根止。此四種同據真如理體。云何差別耶。答。真如理上無爲功德義相。云體法身點。真如理體之無爲功德義相之本性義邊。云義法身點。故經要上卷云。體三點者。能觀智慧所觀法身離諸繫縛。假擇滅等名爲解脫義。三點者。一真如上慧本性故名摩訶般若。出纏之位功德法本名曰法身。性離生死縛名曰解脫。下卷云。義三點者。即於真如有摩訶般若。解脫法身三義故。體三點者。三體各別故。合大涅槃也。釋云。體三點者。真如理上之無爲功德義相云體法身點。此云所觀法身也。能證有爲正體智云體般若點。此云

能觀智慧也。此智絕惑而所顯得真如理之一分云體解脫點。此云離諸繫縛假擇滅等名為解脫也。義三點者。真如理體之無為功德義相之本體義邊云義法身點。此云出纏之位功德法本名曰法身也。真如理體之本來明淨義邊云義般若點。此云一真如上慧本性故名摩訶般若也。真如理體之離惑所覆然本來不染義邊云義解脫點。此云性離生死縛名目解脫也。真如理體之是所依義邊云法性土。真如理體之是息苦等義邊云涅槃。真如理體之是依持義邊云命根。於中真如理體持無為功德義相云體法身點命根。真如理體是無為功德義相之本體。持自性不失云義法身點命根。照法師云。依法性持功德相云命根也。明知理體是命根也。無為功德義相是法身。即體法身也。其師極要意亦同也。問。無為功德義相即是體法身點者。百法中何攝耶。答。能持命根是第六真如無為也。所持法身是前擇滅等五種無為也。此五種無為是第六真如無為之上假立故云功德相。是無為功德義相故。故唯識論云。離諸障礙故名虛空。由簡擇力滅諸雜染究竟證會故名擇滅。不由擇力本性清淨或關緣所顯故名非擇滅。苦業受滅故名不動。想受不行名想受滅。此五皆依真如假立。真如亦是假施設名。疏云。何依法性真如假說空等無為耶。答。即此真如離諸障礙故名虛空。由無漏慧簡擇力故滅諸雜染究竟證會故名擇滅。離染之言通有漏法。可此本性不

由慧能而性清淨名非擇滅。或有漏法關緣不生。不生之滅顯真理故名非擇滅。此顯無漏慧而自滅故。離第三定欲時。得於一切苦業受滅。即此真如名為不動。乃至若離無所有處欲時。想受不行。即此真如名想受滅。是以明知。擇滅等五種無為是無為功德義相。此功德相名體法身點問。若爾者。如何通權要文耶。如上卷云。體三點者。能觀智慧所觀法身。離諸繫縛假擇滅等名為解脫等。既云離諸繫縛假擇滅等名為解脫。由此文知。擇滅是解脫點不法身點。云何今言功德相是擇滅名為體法身耶。答。權要文意者。且釋解脫點故爾言耳。由使唯絕煩惱障所顯理名為解脫點。故擇滅寬。亦兼絕所知障所顯理亦名為擇滅故。即絕所知障所顯擇滅無為云功德相。即此功德相云體法身點。問。何知斷所知障亦得擇滅耶。答。唯識第十二說。初說云。絕所知障不得擇滅。如論云。若所知障亦障涅槃。如何絕彼不得擇滅。答。絕煩惱障得擇滅也。所知障不縛故。絕彼不得擇滅。若爾如何絕所知障得涅槃耶。答。不諸涅槃皆以擇滅為體。即顯四涅槃中本來無住以真如為體。絕所知障得故。有餘無餘二涅槃以擇滅為體。絕煩惱障得故。問。若唯絕煩惱障得擇滅者。不動想受二種無為絕所知障類而得。若四中何攝耶。五蘊論所說四種無為。謂虛空擇滅非擇滅真如。此四中何攝耶。答。非擇滅攝。說智離故。第二說云。絕所知障亦得擇滅。即顯擇滅有二。一絕

縛得。二絕障得。故四涅槃中初一以真如為體。後三皆以擇滅為體。若依此說者。不動想受二無為亦有二種。若暫伏滅者非擇滅攝。若究竟滅者擇滅攝。此二說中何說為正義耶。答。第二說為正義。所以者何。初說乃疏意。云。此義應思。明知初義是不正也。傍說義云。真如理體所持義邊名為義法身點。真如理體能持義邊名為義法身點命根。真如理體能居義邊名為義法身點。真如理體所得義邊名為義法身點。真如理體所得義邊名為義法身點。問。體法身點義法身點其差別云何耶。答。體法身點者前五種無為也。義法身點者第六真如無為也。以此義為正說也。智法身命根。照師疏云。依鏡智種。由大願種力。令四智品決定相續。盡衆生界。是報身命。疏云。智法身命是依無垢識名言種子之無限上假立。即無垢識名言種子假名命根。即是百法中之命根。是不相應故。言鏡智種子者。鏡智相應無垢識之名言種子。即生佛果位無垢識之本有無漏親因緣種。名為名言種也。三性法之各各親因緣種名為名言種也。言大願種者。六識所修善業力故所熏成無邊善業種子。意云。由六識善業力故所熏成增上緣業種子力故。助無垢識親因緣名言種。而以此種子生四智果。盡未來際令決定相續不失。即無垢識名言種子乃命根。以持四智品功德令不失。是故無垢識名言種子假名命根。名言種子上假立命根故。他

受用變化身命根。照師疏云，由大悲種子隨生感緣現色，色蘊身決定分限，是他受變化二身命根。許假立故。思亦顯攝。不違唯識由業所引^{疏文}意云，依自受用佛四智大悲相分種子力而所現身之長短分限上立二身命根也。問此經合理智名法身故，有二種身，由既有二種身故，命根亦有二耶。答，命根亦有二種，如上廣說。問，既身有二命，有二故衆同分亦有二耶。答，衆同分唯有有爲身無爲理法身，是非種類故。

十八、此經正釋三身兼說一乘。法花經正說一乘兼說三身。經云，一切世間天人及阿修羅皆謂，今釋迦牟尼佛出釋氏宮，去伽耶城不遠，座於道場，得阿耨菩提者。疏云，應化身也。次經云，然我實成佛已來，無量無數劫等者。疏云，報佛。十地行滿，足得常涅槃故。次下文云，如來如實知見三界之無有生死等者。疏云，法佛。謂如來藏性淨涅槃。次下文云，衆生見劫盡大火所燒時，我此土安隱天人常充滿者。疏云，上二句明化土，下二句明淨土。論云，我淨土不壞而衆生見燒盡者。疏云，報佛。如來真實淨土第一義諦攝故。非如化土世諦攝故。

十九、此經釋迦自答壽量長遠。云我常在鷲山等故。可無限也。法花經云我實成佛已來無量無數劫等故。可有限也。何故二經壽量長短差別耶。答此經理智二法身合舉故。云我常在鷲山。法花唯據智法身故。云我實成佛已來也。此經正明無限壽量兼明有限壽

量。法花正明有限壽量兼明無限壽量。是故二經不相違。

第二十、如意寶光耀天女者。疏云，第六地人也。問，何以知者。第四卷云，第六地菩薩是先現，謂七寶蓮花池先現等。疏云，第六地菩薩先蓮花池現，是故光耀天女亦爾也。第五卷依空滿願品云，如意寶光耀天女於大衆中聞說深法，歡喜白佛言，世尊，爲說於甚深理修行方法。云何諸菩薩修菩提正行等。佛答云，依法界修菩提行。云何依法界行菩提行。謂於五蘊能現法界。法界即是五蘊。五蘊不可說，非五蘊亦不可說。何說何以故。若法界是五蘊，即是絕見。若離五蘊，即是常見等。

云云。佛作是語已，善女天歡喜云，如上所說菩提正行。今我當學。爾時梵王問天女云，此菩提行難可修行。汝今云何於菩提行而得自在。爾時天女云，願令一切五濁惡世衆生於菩提行如實得悟。上云，是實語者，願令皆悉令得金色三十二相。作此願已，一切五濁惡世衆生皆悉金色具大人相等云云。大師云，以天女神通自在力而亦當來可成果也。意云，是示現非實。若實者，有業果變失故。如經云，延短七日。平疏師云，此轉心不轉境。意云，唯衆生心，延短令念耳。非實延短。若實延短者，有業果變失故。如是此亦爾也。以上依又云，真如理一故。從本以來六道凡夫是佛道理。乎天女神通力以令見也。以上問，何神所變有示現變耶。答問疾品云，須菩提，我問疾不堪任。所以者何，我昔入無垢稱家乞

食時，無垢稱取我鉢盛滿飯，語我言，唯須菩提，若於食平等，於諸法亦平等。若於諸法平等者，於食亦平等。如是行乞乃可取食等云云。時我不知何以答，便捨鉢欲出其家。無垢稱云，唯須菩提，取鉢莫恐。於汝意云何。如來所作化人若以此事詰，汝寧有恐不耶。我言不也。無垢稱云，一切諸法如幻化相，汝不可恐。以上經文，既云如來所作化人無實，明知神力所變亦無實也。

二十一、照疏云，四天王觀察人天品以下十一品爲流通分。何故授記品妙幢等授菩提記耶。答，勸發時衆令修覺故授記耳。非謂經正宗故授記也。

二十二、照疏第一云，若以二十八品爲經正宗者，依古翻且爾耳。八卷經者闕大辯才天女品文。故餘品文雖不標品名，然文有故。若依十卷經，可云二十九品耳。

二十三、照疏云，問，般若亦涅槃者，何故涅槃經云涅槃是了因所得非生因所得耶。答，得涅槃體，其有通門。一者性相別論體。二者性相合論體。三者攝假從實體。四者假實合論體。即顯涅槃是了因所得者，據性相別論門。若據性相合論門者，三點並涅槃。故云般若亦是涅槃耳。芳野云，三點具時之理法身點名爲涅槃。即顯涅槃經云非三各異。亦涅槃唯三點圓成方名爲大般涅槃者，意存於此。照師其義未明也。

人。一云異人。疏云。大地菩薩爲女人而作此樹神。

二十五。問答門。問。何故釋迦自非說壽量。令說四佛耶。答。有四故。一。生宜聞故。二。顯四德故。三。除疑勝故。四。若唯自說他非決故。問。四佛說壽量時妙幢生領解。何故釋迦重亦陳說耶。答。菩薩涅槃勝果。若非三說餘不能解故。四佛初說釋迦陳說。陳如覆問。喜見更顯。四佛說者。顯四德故。三說者。卽爲顯三身故。問。四佛在妙幢室說壽量時。阿難居鷲山。何故結集人云我聞耶。答。妙幢至鷲山。更以上事具自佛。故得云我聞。問。何故名妙幢耶。答。勝智迥秀獨超群表。故假喻云妙幢。問。佛威力故其室忽然廣博嚴淨者。何佛變耶。答。二說。一云釋迦變。一云四佛變。後說爲正。問。四方何故各現一佛者。喻生等四相。表四德者。翻彼不生不住不異不滅故。問。四威儀中皆得說法。何故要跏趺座耶。答。隨機宜耳。問。光照此界時。此界見光得益。何故此光亦照十方然十方界不云得益耶。答。十方亦得益。然經文略不云耳。問。四佛將至妙幢室忽然變座。何故至山時不云座變答。此經文中應云釋迦變座。然經文略不云耳。問。何故四佛至妙幢室時四佛自變座至山時釋迦變坐耶。答。下人妙幢不側上人來故。四佛自變座。妙幢不變座。釋迦自知上人可來故變座令坐。問。說教主所居處。何故舉機處耶。答。欲令三乘同欣樂故。舉機處。雖佛身土俱妙。然爲顯佛悲深故居機處作佛事。不爾者

違下文我常在鷲山宣說此經實頌文故。問。此教主三身中何身耶。答。卽不定。若隨文判主是應身佛。不別淨穢皆云應佛故。若隨五趣身是化身佛。據理義亦不定。准處准機是報佛。亦通報化二身。勛師羅長者見三尺身發心故。五百淨行見灰身發心故。餘少聖見丈六身發心故。問。准下文者。說佛壽量在妙幢室。何故通序文但舉鷲山耶。答。妙幢聞已。更至鷲山重說。如來卽可阿難得聞。亦名佛說。故結集人唯云住王舍城等。又云。彼室是淨土故三乘不見。故今據共見處唯云王城。問。三身並本有耶。並始有耶。答。據因並本有。據果並始有。謂理法身在纏位唯名如來藏。未名法身。由恒沙德未顯現故。出纏位方名法身。由恒沙德顯現故。云據果並始有。據在纏位真如體本有故。云據因並本有。智法身者所依理及本有種子故。云因本有。由金剛道後方始成果故。云果始有。他受用及變化身者所依理及本有種子故。云因本有。由隨機方應化故。云果始有。問。真諦三藏云。三身本有。四德無生。備法師破云。三身本有者。據因者三身並可爾。若據果者不爾。且據理法身者。在纏位未名法身故。出纏位方名法身故。明知果始有餘三身並果始有。言四德無生者。備師破云。若據理法身者可爾。若餘三身並不無生故。問。有人云。此經究暢本始二果。備顯緣正兩因。備師破云。不可云三身並有本始二果。且理法身者可有始果。由出纏位方名法身故。不可云本果。由在纏位真

如唯名如來藏。未名法身。故餘三身唯可有始果。不可云本果。由並修方成果故。言緣正兩因者。備師破云。雖立緣正二因。然汝古師多以真如爲三身正因故有失。由不立本有種子正故。

二十六。壽量品說。四佛及妙幢還。然餘衆猶在。由未說訖故。下說三身品時更不集衆故。問。何故妙幢還耶。說未訖故。答。欲起懺悔行故。若不還室何夢見耶。問。何故宜不請要特夢見耶。答。行難故。夢爲先兆故。又機爾故。

二十七衆權實門。佛地經論云。釋迦說此經時。地前大衆見變化身居穢土爲說法也。地上大衆見他受用佛居淨土爲說法也。雖所聞同。然所見各別。准彼經文者。今此經說佛既居穢土。卽爲地前衆故。卽顯聲聞是實衆也。然諸大菩薩居淨土。今爾居穢土故。是變化菩薩。卽顯菩薩是權衆也。若不爾者。八地以上大菩薩既受變易。如何此穢土衆生得見耶。又雖聲聞菩薩同處居。然所變各別。謂菩薩恒居淨土見他受用身爲我說法也。聲聞衆恒居穢土見變化身爲我說法。雖所聞同。然所見各別。然結集人並不可舉故。唯且說三乘通所見也。又云。唯於最清淨甚深法界諸佛之境如來所居文者。是淨土攝。卽顯菩薩是實衆聲聞是權衆。由佛菩薩變化所作故。如入大乘論云。千二百人皆是變化故。舍利弗有三類。一。不定。二。定性。三。應化。所餘聲聞亦通權實也。

二十八。衆有無門，無獨覺衆，無比丘尼衆，無輪王衆，無地獄衆，無上二界，然准下文，欲色界無入妙幢室來，故有色界衆，第十卷未有尼衆，餘衆何故無耶？答或略不論，據實得有，如舊金光明經，總不引衆故，豈可無耶？又云，時機未熟，故無耳。

二十九。經云，於三世法悟無生忍，疏云，如大觀遍計依他圓成，而悟本性自然，惑苦三種無生忍，問，遍計體無圓成常住，何故云於三世法耶？答，經文舉依他顯餘二性故，云於三世法，謂於依他觀無二我故，顯遍計無也，依他中有圓成故，顯圓成有。

三十。金光明妙法等頌是顯頌也。

三十一。問，何故四佛同說此耶？答，爲顯四德故，并釋迦說，爲顯佛果五法故，謂四智真如也，由攝菩提涅槃皆盡故。

三十二。經宗，照師二說，一云，唯以菩提因果爲經正宗，何以故者，但說壽量及三身差別故，亦第四卷但問菩薩正因，佛答但說十度之行故，亦付屬品云，汝等當知，我於無量無數大劫勤修苦行，獲甚深法，菩薩正因已爲汝說，故知唯以菩提因果爲經正宗，一云，亦並以涅槃因果爲經宗，故壽量品中以三復次各十義故名爲涅槃，亦十方菩薩讚歎品云，常爲宣說第一義，令證涅槃真寂靜等云云，故知，亦並以涅槃因果爲宗，問，亦以涅槃因果爲經宗者，何故壽量品下重明三身，最淨地品下明菩提因，及付屬品世尊自云菩提正因，何故不重明涅槃因果耶？答，二不

別故合說之，不重說耳，言果體同故，不重說者，由法身體即是涅槃故，壽量品云，如來法身體是眞實名爲涅槃，言因體同故，不重說者，謂涅槃因離菩提，因別修何法爲涅槃，因故菩提因亦涅槃因，問，菩提是生因所得，涅槃是了因所得，何言菩提因亦涅槃因耶？答，六度萬行望菩提果爲生因，顯此生因，別修何法爲涅槃因耶？但望其果，因分生子，因體既同，故不別說，此說意云，據展轉因，謂由生因得菩提果，以此因果而了得涅槃果，意云，由六度萬行生因，故遂亦了得涅槃果也，又云，菩提果望涅槃果亦得名因，此說意云，以明菩提果，而既顯涅槃因，是故涅槃因則不重說也。

三十三。會處義，照疏云，一處一會者，古人依八卷經所立三處四會，破而云，可云，汝古師一處一會，非謂自宗正義，古人云三處四會者，一妙幢室處，二鷲山處，三他方處，一妙幢室會，二鷲山會，三妙幢且至會，四他方會，破云，可除妙幢室處及會，他方處及會，所以者何，妙幢聞已至鷲山更陳說，爾時佛印可阿難得聞故，名佛說，故知，妙幢室處及會並不可取，准依十卷經者，十方菩薩但讚此佛，不往他方讚他方佛，古經云，往他方讚他方佛者，不可預於此經處會，故知，依八卷經古師可云一處一會，謂鷲山處及會，若取妙幢室處及會爲會處者，在室見夢會及室處，亦取可爲會處，即可四處五會，由如是妨難故，可云一處一會，又照疏，可云二處二會，唯

除他方處他方會，而取妙幢室處及會鷲山處及會故，所以者何，妙幢室夢未對佛前不得名說，故非處會，四佛在室說時可爲時處，故二處二會也，照先說爲正也，照師意者，依十卷經幾處會耶？答，照師不說，然今私言，可云二處二會，一鷲山處及會，二般遮羅林處及會，故成二處二會，由捨身一品在般遮羅林說故，由前後三十品皆在鷲山說故，故云二處二會也，妙幢室處及會是不別會處，所以者何，妙幢聞已至鷲山更陳說，爾時佛印可阿難得聞，方名佛說，是即鷲山處及會耳，故亦妙幢且至鷲山會，亦是鷲山會耳，故唯二處二會也，照法師云，古人云三處四會，言三處者，一妙幢室處，二鷲山處，三他方金寶蓋山王如來國土處，言四會者，一四佛在妙幢室說壽量會，如壽量品初云，妙幢獨居淨室疑云，何故釋迦壽量唯八十年耶，次四佛居妙幢室答云，釋迦壽量無邊際不可疑也，次妙幢白四佛言，若爾何故示現短命耶，次四佛答云，爲五濁衆生故示現入涅槃也，二世尊在鷲山說我常在鷲山宜說此經，寶成就衆生故示現入涅槃會，次文云，爾時妙幢聞四佛說意，與無量大衆俱往詣鷲山，具白上事，乃至云，四佛亦至鷲山問訊釋迦，勸說此經等，乃至三身品意也，三妙幢夜夢見金鼓且至鷲山具白上事會，如夢見品云，妙幢聞釋迦菩提涅槃果說竟，歡喜踊躍還至本室，夜夢中見金鼓，聞金鼓聲中演說懺悔法已，皆悉憶持，至天曉已，與無量大衆

俱至鷲山。具說夢事等。乃至流水捨身品竟。然居室夢見時不爲處會。唯且至山說時爲會。四他方菩薩還他土讚彼他土金寶蓋山王如來會。如八卷經讚佛品云。爾時無量百千萬億菩薩衆。從此世界至金寶蓋山王如來國土。五體投地爲佛作禮而讚云等。問。古人何故妙幢室四佛說壽量時爲處及會而妙幢還室夢見時不爲處及會耶。但且至鷲山說夢事時方爲會耶。古人答云云。四佛說壽量時對四佛前故爲別處會耳。妙幢還室夢見時未對佛前。是以不爲別處會耳。但且至鷲山說夢事時。是對佛前故爲別會耳。處即是鷲山處耳。故唯舉會而不舉處也。故唯三處四會耳。照法師古人依八卷經所立三處四會乎。破。而正云。汝古師可云一處一會止。正意者可除妙幢室四佛說壽量時處會。所以者何。妙幢開已至鷲山更陳說。爾時佛印可阿難得聞方名佛說。故知。妙幢室四佛說壽量時。處會不耳取也。意顯唯鷲山處及會故云一處一會也。妙幢且至時會是亦鷲山處及會。故唯云一處一會耳。他方處及會不預此經會處。故亦不可取也。故唯一處一會。謂鷲山處及會也。第二說云。一處一會者。處是鷲山處耳。故云一處也。雖會是初會重會。然據事緒究竟云一會耳。以此說爲正義也。備師正云。可云一處二會也。一處者鷲山處也。二會者一妙幢開四佛說壽量已至鷲山陳說會也。是即鷲山初會也。二妙幢還室夢見且至鷲山陳說夢事會也。是即鷲山

重會也。故正云可云一處二會也。以此說爲正也。問。古人何故依八卷經以般婆羅林處及會而不爲別處會耶。答。八卷經不云往般婆羅林故。古人以捨身品不爲別般婆羅林會也。意云。捨身品亦鷲山說也。意顯自壽量品至捨身品是鷲山說也。讚歎等四品是他方處他方會也。自讚佛品開出三讚歎品故。經文無大辯才天女讚文也。唯開出二品也。問。他方金寶蓋山王如來。是十方中何方佛耶。答。假設云東方佛無妨難也。意云。且東方金寶蓋山王如來國土無量菩薩。鷲山來而聞鷲山釋迦所說菩提涅槃因果已。還本土讚歎金寶蓋山王如來。故八卷經讚佛品初云。爾時無量百千萬億諸菩薩衆。從此世界至金寶蓋山王如來國土。到彼土已五體投地爲佛作禮。却一面立向佛合掌。異口同音而讚歎曰。如來之身金色微妙。其明照曜如金山王等云云。有二十行頌也。次文云。爾時信相菩薩即於此會從坐而起。偏袒右肩右膝著地。合掌向佛而說讚言。世尊百福相好微妙功德千數莊嚴其身等云云。有十七頌也。次文云。爾時道場菩提樹神復說讚曰。南無清淨等云云。有二十七行半頌也。次文云。付囑品第二十四。大辯才天女讚歎品無也。依八卷經者。且東方他土菩薩還本土而讚嘆本師也。翻譯家且舉一方耳。餘九方亦爾。其讚頌文者。十方皆同云。如來之身金色微妙等。云云。有二十行頌也。既讚他土佛故。不預此經處會。明知。古翻爲錯也。然讚佛品中。初明

他方菩薩還他土讚他佛。次文方明此土妙幢居此土讚此土釋迦也。何以知者。菩提樹神讚頌中云。無量大悲釋迦牟尼故。明知讚此方佛。次文方明菩提樹神居此土讚此土佛也。但無大辯才天女讚頌文也。如是故。明知古翻爲錯也。備師云。古翻亦無錯。謂爲顯諸佛體同故讚他佛耳。即顯猶讚此土釋迦也。又云。還他土向本佛而讚此土釋迦也。十方皆同還本土向本佛方讚此土釋迦也。其讚頌文十方亦皆同也。即顯釋迦以天耳而聞故印可也。故爲釋迦所說經耳。依十卷經者。十方菩薩各從本土詣於鷲山讚釋迦也。八卷經讚佛品云。爾時無量百千萬億菩薩衆。從此世界至本土金寶蓋山王如來國土。讚歎彼佛。既二經相違。以古翻爲錯。新翻爲正。所以者何。在此處聞此佛說訖可讚此佛。云何還本土讚他佛耶。既事別故。不可預此經會處。是以不爲別會處也。即顯壽量品至流水品居中印土鷲山說訖。次往北印度般婆羅林說捨身品訖。更還鷲山方說讚歎等五品也。問。若爾者。何故捨身竟及十方菩薩讚歎品初。不還鷲山耶。答。結集者略還至言耳。依十卷經者。可云二處四會也。二處者鷲山處及般婆羅林處也。四會者一妙幢開四佛居室說壽量訖往鷲山陳說會。即鷲山初會也。二妙幢還室夢見且往鷲山陳說夢事會。即鷲山第二重會也。三般婆羅林會。四還鷲山說讚歎等五品會。即鷲山第三重會也。今二處四會以上正義照法師云。古人有

二說。一云三處四會。同上說也。他方處他方會者。意云。他方大還本土讚彼如來亦可處會攝。如鷲山處爲處會也。一云二處三會。謂除前義云三處四會中之他方處他方會。謂還他方讚彼土佛。是不預此經處會故。今云。前二說俱未盡理。今觀新經說般婆羅林說捨身品。明知四處五會。以般婆羅處及會加前三處四會故。云四處五會。謂從壽量品乃至流水品。居中印度鷲山說訖。卽更往北印度般婆羅林而說捨身品訖。更還鷲山方說讚歎等五品故。以上與師義也意云。讚歎等五品是鷲山處及會故。故云唯四處五會也。問。何故古人依八卷經以般婆羅林處及會而不爲別會處耶。答。八卷經不云往般婆羅林故。古人以捨身品不爲別會處也。意云。捨身品亦鷲山說也。照法師云。八卷經讚佛品云。他方菩薩從此世界還本土金寶蓋山王如來國土禮讚彼佛。十卷經云。十方菩薩各從本土詣於鷲山讚釋迦。旣二經相逢。以古翻爲錯。新翻爲正。所以考何。在此處聞此佛說訖。可讚此佛。云何還他土讚他佛耶。旣別事故。不可預此經處會。是以不可爲別處會。

三十四攝教分齊義。夫論佛教不過三時。是故深密經云。勝義生言。世尊在昔爲聲聞者轉四諦輪。爲大乘者轉隱密輪。爲諸乘者轉顯了輪。此經亦列轉持照名。然此中持法輪應在後。以文言便時在照前。初轉四諦未付教故。次照二諦皆無性故。復簡三性有及無故。此三時中。此經則是第三持法輪攝。若與

何故唯說三十二相等也。答。他受用有二。一者四善根位所見身。二者地上菩薩所見身。今說四善根位所見身故。唯云三十二相等也。問。餘處多說為地前所現身云化身。何故今云受用身也。答。為地前所現身云化身者。是三乘人同見身。非謂四善根菩薩所見也。故下文云。是應身是地前身故。問。何以得知四善根位所見佛身非三乘同見也。答。梵網經云。我今盧舍那等故。明知。大釋迦是四善根位所見佛身也。更思。基師意云。他受用身亦云應身攝耳。然下文云。是應身是地前身者。舉地前大釋迦應身。而顯十地能化之他受用應身也。明知。三十二相等者。是變化身。名應身則地前能化大釋迦等也。非謂他受用唯有三。二相等也。對法論云。應身是自利者。授自受用也。明知。自受用名應身。問。梵網經盧舍那佛是何地所見。答。有人云。初地所見。如伽論。十地論云。若作意時見無邊國。登初地不見千國土也。第二義云。第二地所見佛。謂生得力故見千國土。作意力故見無邊國也。初地亦爾。生得力故見百國。作意力故見無邊國耳。同基師也經善男子云。何菩薩了知法等者。明法身也。有二說。一云。今此法身唯理身也。言如如。如智名法身者。如實相般若也。理名如如。如智故依此說者。第二應身通二受用身。何以知者。如下文云。應身者從無始來相續不絕。一切諸佛不共之法能攝持故。意云。第一法身唯理也。第二應身通二受用。第三化身唯變化身。第二義云。自受用身通二處。謂亦通第一法身攝。亦通第

二應身攝也。以上顯師文攝於應身不攝義。上下三處文相違。以何文為正義也。答。依照師義者。以後文為正。謂有二說。一云。第一法身唯理。第二應身通二受用也。第三化身唯變化身也。云自受用通第一法身第二應身攝也。今以此後文中二說為正也。基師云。第一法身。通理智也。第二應身。是十地能化他受用及四義善根能化大釋迦及二乘并四心能化之中一分。謂現佛形相云第二應身也。第三化身。是二乘并四心能化之中一分。謂龍鬼等五趣身也。經有四句。一者化非應者。如龍鬼等五趣身也。二者應非化者。如四善根能化大釋迦及十地能化他受用也。三者化之佛形亦應亦化者。如二乘及四心能也。佛形現故云亦應也。六年苦行食馬麥等示現故云亦化也。四者非應非化者。理智二法身也。三身與四句攝者。化身攝於初句也。應身攝於次二句也。法身攝於第四句也。佛地論四句者。一者受用非變化。謂自受用。二者變化非受用。謂為化地前難類生故。亦現龜亦現細。或令歡喜或令怖畏等也。則謂佛形非佛形三者亦受用亦變化。謂為化地上菩薩所現種種化身。四者非受非變化。謂自性身也。論第一句第四句是經第四句。論第三句是經第二句一分也。論第二句是經第一句第三句全及第二句一分也。經自利益者。法如也。利益他者。如智智。問。對法云。理法身自他二利所依止。唯識論云。自性正唯自利亦兼他利亦通二利。何故此經云自利益

者法如也。答。對法唯識言理法身通二利者。據盡理門也。無上依經及此經言自利者。據理法身正用。不謂不兼他利也。問。對法自受用身是自利。何故此經云利他也。答。對法論云。自利者據自受正用。此經云利他者。據平等智及成事智起他受變化二身之用。問。何故不云他受變化二身也。答。有二釋。一云。此二身是所起用故不云耳。實是利他也。問。喻利他中何不先舉法次喻後合也。答。去前法說近故。又復略故。今此遠故廣故。所以先法次喻後合。問。前自利中但云自利者。是法如如。何故今此喻自利用者并如如智。答。前據凝然法如如自利增而但說如如。今明兼利。是以并如如智也。又復前據如如智為他現身說法用故云利他。此據斷障內證如如則是自利故。不相違。菩薩滅定既六識不行而無分別。亦有種種變化事業也。問。何故不舉二乘劣喻。答。二乘入滅定不能起事業。故無垢稱第二云。無垢稱呵舍利弗云。夫宴座者不起滅定而現諸威儀見為宴坐等。滅盡定義廣如餘辯也。滅定者喻如如也。前顯者喻本願也。作事業者喻應化業用。問。有餘依涅槃有幾餘依。答。伽論五十云。與一種依一向相應。謂後邊依。謂阿羅漢相續諸蘊云後邊依也。言佛有餘涅槃者。現似有苦依身或無漏依在故云有餘依也。如唯識云。雖無實依而現似有也。或非苦依故云有餘依也。故應化二身所得涅槃云有餘依也。依法身說無餘涅槃者。有二說。一云。如如法身無一切依。

故云無餘依涅槃也。若爾涅槃與法身何別。答。功德所依義邊云法身。諸依寂靜義邊云涅槃也。智法身者。不現託生及雙林涅槃故。一切依無故云無餘也。住涅槃依三身說。謂他受變化二身不實。念念不住數數出現。以不定故不住涅槃也。理智法身者。真實離苦。寂然曾不出現。以常定故。不住生死故。依三身說無住涅槃也。言心者有四義。一者真實云心。如般若多心。則真如理亦名心故。故勝鬘經云。自性清淨心。彼云乾栗心。二者緣慮云心。通八識也。彼云實多。三者積聚義云心。亦通八識。通能所積集故。四者積聚故最勝義云心。則唯第八也。今此言心者。第二第三心也。故云未除三心故不至三身等也。基師云一起事者。見修一切煩惱相應心云起事心。依見修煩惱發起諸業及起諸苦果事故。依地前加行智而伏盡故。云依諸伏道起事心盡也。善不善業相應心云依根本心。由善不善業是五趣四生之根本所依故。依見修無漏智斷。即諸業種子故云依諸斷道盡依根本心也。三有苦果相應心云根本心。由三有苦果是二種生死根本故。依金剛無間道位棄捨三有苦果故。云依勝拔道根本心盡也。與師同基師也。正義云。依金剛解脫道位棄捨三有苦果也。異熟識亦爾也。金剛無間位斷二障種子故。如論云解脫道時成佛。是正義故。真諦云。起事心是六識皮。依根本心是第七肉。根本心是第八骨也。勝莊師云。起事心是眼等六識也。事有二種。一內事。謂

煩惱業果也。眼等六識起貪等煩惱造善惡業生五趣果事故。二外事。謂器世間也。眼等六識緣色等境。而種子重成生器世間等事故。依根本心者。第七識恒依第八識。緣第八識。起自心相執為實我。此第七一切位不離第八。云依根本心也。根本心第八識。此有為諸法所依故。能持諸法種子而生諸法故。云根本心也。此二師意趣同。無諸妨難也。照師云。三心是同基師也。然釋三有苦果云。此總別異熟果通七識。唯除第七。若兼取等流果則通八識也。若唯真異熟果唯第八也。私云。基師亦同照師也。照依基師者起事心者。是通七轉識除第八也。依根本心者。唯六識除七八二識也。莊師云。問。四悉檀中如何相攝也。答。若隨義相攝。此經第一義攝。若隨文攝。此經具四也。世界悉檀者。如四王品云。爾時四王復白佛言。世尊。是金光明經於未來世有所流布。若國王如法治國。復能恭敬至心聽受是妙經王。我等四王及無量鬼神。三當隱其形為救護令無難等。云世界悉檀。悉檀此云宗也。各各為人悉檀者。如壽量品云。舍利或有或無也。謂前經中說有。今此經說無隨人根機故。又捨身品云。汝等慈愍感應禮敬菩薩本身舍利。是戒定慧所重一修等也。對治悉檀者。如懺悔品等廣說滅除諸惡業等。及淨地品廣釋對十一障等也。第一義諦悉檀者。如空願品略說二空。及滿願品中廣說法界平等行也。莊師云。金光明妙法最勝諸經王等頌及壽量品。一切諸海水可知。

其諦數無有能數。故知。釋迦之壽量等頌是遍頌也。元師云。三法輪者。一者四諦。二隱密。三顯了。如大則深密經三時也。今此經第三法輪攝也。有云。第二法輪攝。是說不然也。元師云。釋名者。修髮那波頗沙。譯多摩修多羅。此云金光明契經。金光明義有總有別總相而言。所言金者。七寶中最寶。四輪王中為上。以喻此經十二分內最勝四輪王中為王也。光明者亦有總別。別相而言。光在日月等中明發殊勝等上。通相而言。無光不明。明是光色。今此所取取其通義也。問。此三身何時得也。答。准大莊嚴及唯識等論者。並在金剛已後佛地方起也。故彼論云。成事智力故現變化身等也。若依不正義。初地以上得此智也。他受用亦佛地起也。理法身亦爾。佛地得由出纏位方名法身。故此據圓滿得。若隨分及相似得位有前後。在十信位分得化身。由菩薩八相成道故。初地以上得應身。由十地以次第為下地菩薩現他受用故。初地以上亦隨分得理智二身。問。何以得知自受用身亦自性法身攝也。答。攝大乘論第九云。應知。法身幾德相應。謂最清淨四無量解脫勝處。彼論第十又云。諸佛法界則是法身。應知恒時能作五業等也。明知。自受用亦云法身也。問。實性論及攝大乘等云。說信為清淨因。此處文何故云以智為淨德因也。答。彼除不信之渾濁故。及別因故。以信為淨德因也。此文據斷染及通因故。以智為淨德因也。又常我者約體也。業淨者以因及體之相影說。

如意寶珠者。准觀佛三昧經者。是金翅鳥王心也。輸王出世以爲寶。若無輸王入海也。海龍王以爲鎮海珠。大智度論云。是佛舍利也。劫末時變成珠利益衆生也。資糧力者。三大劫所修萬行爲菩提資糧。然五位中初位云資糧者。別得總名。如色處名也。發心有多種。若善法欲位云種性發心也。十住位中云勝解行。發心入初地已云證發心增上。忍世第一法位者。一切惡趣八難苦果皆不得生也。金剛般若經云。如來說般若波羅蜜多則非般若波羅蜜多是名波羅蜜多者。天親菩薩釋云。言如來說般若波羅蜜多者。授唯獨佛彼岸也。次文云則非般若波羅蜜多者。意云。佛彼岸是非餘人彼岸故。云則非般若波羅蜜多也。次文云是名波羅蜜多者。結佛彼岸也。阿修羅者。若依大乘者。天趣攝則邊地攝。若依少乘者。鬼畜攝也。

夢見品

問。妙幢未了。何故中間還家夢聞說懺悔方始詣佛所陳說也。答。由夢見鼓方懺悔本願故。還家令睡。若還家不睡。由何夢也。是故令還也。問。妙幢身當在座。何故直教不令懺悔而要待還家睡方現鼓教令懺悔也。答。時衆宜聞夢說方始發其懺悔。亦由妙幢本願。謂昔金龍主王時發願云。我未來無量生中。常夢見金鼓聞說懺悔音。夜夢見鼓盡則懺悔故。問。妙幢宿緣及佛力故。現鼓而出懺悔音。何故爲餘衆不現鼓而唯獨妙幢夢見也。答。時衆機宜展轉聞故。亦由昔願故。問。妙幢夢中聞

說懺悔時。則夢中成懺悔也不成也。答。成懺罪因未成懺罪行。由第五卷云夜夢金鼓所說懺悔而盡則隨應懺悔故。則顯覺位方成懺罪。若夢位成懺罪者。何故須說滅業品也。若滅業品中餘人令懺悔者。豈夢位竝得懺一切罪也。問。妙幢唯自夢見金鼓。餘人不得見。何故經文云若有衆生處惡趣聞是妙鼓音離垢歸佛也。答。經意表若衆生類得聞佛說得如是益。非謂聞鼓聲也。是顯妙幢夢所見。非謂餘人聞鼓聲也。經文云身三語四意三種業如是等罪我今皆懺悔者。十住毘婆沙論云。問。順現順生順現故。三業中皆有定不定。云何懺除也。答。非皆滅。若定報者。願得今身輕也。則據報定時不定也。若報時就定者。不得滅也。照師云。彼論意者據中容懺悔人。若增上懺悔者。報時並定業皆得滅。故涅槃經云若入佛法則不決定。又伽論云。依未解脫人立定業。若依已解脫人云不定業。故言未解脫人者。未植解脫分人也。基師云。涅槃經云未入佛法時云定業若入佛法時云不定業者。未起世間道伏時。云未入佛法。若已起世間道伏時。云已入佛法也。伽論六云。依未解脫人立定業依已解脫立不定業者。同上會也。上二處文就據不定業也。伽論八十九云。若於所作業未追悔時云增長業者。已追悔時云不增長業者。此亦據不定業也。

滅業品

問。障有惡業苦。何故唯云滅業障品也。答。有二解。一云。惡業苦皆總云業障。如煩惱及

所發業果皆云煩惱障也。則業因業果皆云業耳。則以業因惑及業果苦從業而立業障名也。問。若爾者。何故不云滅惑苦障品耶。答。隨且舉一障耳。設舉餘二障亦有此難故。又云。業障聖道勝於惡苦故。且舉業障耳。所以者何。唯云不定業。不云定惑苦障不定惡苦障。故明業障勝也。一云。雖惡業苦俱得障名。然業障增強。是故偏懺業耳。由業招生近故。然第一說爲勝。由下文具懺惡業苦故。問。惡業苦三攝盡二障故。所知障亦懺也。答。懺由下文云修菩提行時所有業障皆悉懺悔故。問。此品何與前品別也。答。真諦有八釋。一云。前品夜中妙幢夢見。後品大衆晝日修行。二云。前品略釋。後品廣釋。三云。前品懺悔。後品滅罪。四云。前品暫伏。後品永除。五云。前品經能滅罪。後品弘經人罪滅。六云。前品法身示現。後品化身爲說。七云。前品妙幢獨聞。後品大衆共感。八云。前品由妙幢願。後品由大衆機也。此八釋中。以第二第七第八合三釋爲正。餘不正。問。三性業皆悉懺也。答。三性業俱懺也。由二障發三性業故。則招人天業皆懺耳。問。觀光安業已離障。何故更爲說懺悔。答。或機見光滅罪。或機聞說法滅罪。故更爲說懺悔。又云。觀光時暫滅。今懺悔時永除也。又云。觀光唯滅過去現在罪。聞說懺悔亦滅未來罪也。經文云。由業障故造諸罪者釋云。由業障故者。由宿世業種故也。言造諸罪者。今起現行也。謂由宿因而決定造業也。既決定故。佛菩薩其人作罪業乎不可

止也。若爾者，一切業皆定已，故則無不定業。不可云由懺悔力故不定業滅也。答：雖決定造業，然感果不定故，可懺悔耳。故諸經論中，據招果而分定業不定業也。又云：由業障故者，由善惡業故也。造諸罪者，則所感果也。業是能造果是所造故。又云：由業障故者，由宿業種及善惡業故也。造諸罪者，所起現行及所招果也。經文云轉持照者，初轉法輪在見道，次照法輪在修道，後持法輪在無學道，義通三乘也。見道位中俱觀四諦，謂上下八諦觀等故。獨云轉也，修道位離障而重觀妙理故。獨云照也，無學位能攝有為無為德故。獨云持也，此中持法輪應在後，然文便故持在照前也。問：下自別說迴向之法，何故諸中先明迴向也？答：下是總明，此是別說。問：往受女身則猶地前，何得三祇彼佛不滅？答：化應現相出役隨機，報法常在故云現在。

最淨地品

問：辨中邊論等依十地行十行斷十障證十真如，此中何故不辨十真如？答：廣略不同故爾耳。問：諸經論中云，十度中初六各三，後四度各二，寶雲經云，十各有十門，伽論云，各有九門，何故此經十度各有五種？答：一一行中各有多門，故諸聖教中影略耳，不可准一。問：發心位在何處？答：如大莊嚴論云，世俗發心在地前，勝義發心在地上。問：准菩薩求夢經，於其地地各夢諸相，八地已上菩薩無睡，如何有夢？答：此約所見觀如夢幻也，今此亦爾。問：准諸處者，初地以上一切煩惱能頓伏

盡由故。意生云何我見等四見地能伏害判睡眠五地能伏也。答：據能伏初地則猶能伏故。意生今依永伏故不相達。問：准諸處文者，五地中已無生死，而涅槃二相而證得無住涅槃，何故大莊嚴論云在六地？答：餘處文據暫得也。莊嚴論文據多相續也。問：住與地何別？答：一云無別，云准大莊嚴論者，彼論云，云何名住，云何名地，故知有別。問：八地以上已無相自在，何故耽寂不欲利生？答：言自在者，約無功用任運能起自利而說耳。不據利他，故不相達。大自在梵王者，第四禪王，則第十地菩薩，四十地經云現報利，答：受佛位後報利益生智處故，准此文者，第二願以上亦有王也。

喻讚品

問：何故前夢見品故則不說而後方說也？答：時會機隨宜說故爾耳。又云：夢見懺悔為滅罪之先兆，悟則應滅罪故，次有淨地品。現因正令業障而則可修行故，次有淨地品。現因正令學故先說也，往事以證成故後說也。

金勝品

問：云持此總持，則具大德已持戒入甚深法門，若爾由法門力可見諸佛，何故更假佛教總持法也？答：令更增進故。

顯空品

問：既云明空性品，何故云證求菩提真實處常以甘露施衆生也，既不空此二法故？答：我法皆空故為空，遍計所執故云空也，不空依他故云求菩提真實處也。

滿願品

菩薩化作光耀天女，此菩薩位第八地以上攝大乘唯識等以第八為諸因，阿毘達經亦爾，中邊論以真如為諸因，何故相達？答：唯識等據流轉還滅之依也，中邊論據迷悟之依，故不相達也。法身與應身不則不離，若無不則義者，一人得成佛時餘應同得也，故云不則也。

人天品

經云觀察此瞻部洲，問：能行人通三洲及欲色天，何故唯觀此洲也？答：就佛所住唯云觀此洲耳，實通餘洲耳。問：四天護境各有限，四王何故俱云護此也？答：據世俗境各護一洲也，敬法尊人同護此，問：此品亦四天王與後品何別？答：此品四王自讚勸令行，後品佛讚四王令護，故二品別也。

護國品

問：此品亦通人王及餘神衆，護國何故唯云四天王護國也？答：人王護國亦由四王力也，餘神是四王之臣，故唯云四王。問：三乘聖衆皆護行人，何故唯云四王耶？答：且舉四王耳。

無染著陀羅尼品

此陀羅尼是能得忍菩薩陀羅尼也。

如意品

問：執金剛主所說神呪云無勝，餘說亦別，云何唯云如意也？答：從初呪得名也，如意寶珠陀羅尼也，是呪陀羅尼也。問：四王品所說陀羅尼亦名如意，云何與此別也？答：名同義

別

大辯才天女品

言辯才者。具四辯才也。四無礙解與四無礙辯何別。答。說四無礙云。四無礙解辯也。了四無礙云。四無礙解也。

吉祥天女品

此天女真諦云。初地菩薩

增長品

此品與飲食及增地味。與後品何別。答。能與人別故。

藥叉品

問。前品而辯才亦是智。此品亦與智二品何別。答。前品據智用。此品據智體也。問。力尊幢子妙幢是誰也。答。有人云。今釋迦。二云。今妙幢也。

善生王品

問。本意欲勸持經舉其昔事。既明往善生求法。何不名善生求法品也。答。應云求法。然求法二字略耳。問。第二僧祇初達寶髻佛。何故此品云佛入涅槃善生王出也。答。寶髻佛多又云。非必第二僧祇初善生王出也。是餘時出故。問。何故不供養寶髻佛唯云所有僧也。答。佛已滅故。或上句供佛下句供僧也。若爾佛滅何供養佛也。答。知常住故。或供形故。

授記品

問。妙幢聞經曾未與記。如何今言為成前行有此品趣。答。非是經正意。與妙幢及二子授記。勸時衆令持經故授記也。問。何故妙幢前不授記也。答。妙幢已入八地先蒙記故。今勸

持經授記耳。問。十千暫聞得記。何故此會大衆不授記也。答。十千根熟故。此會大衆未熟故。不與記。

除病品

問。前壽量品。妙幢思惟如來修長壽因。何故唯八十年也。雖前壽量品壽量無邊。然未明其因。謂慈悲不害今此三品明。何故正宗也。妙幢唯疑行因應得長壽不疑長壽由昔何因故。不正宗也。又云。此品云十千天子本願因緣今為汝說。不云為說長壽因緣故。不正宗也。

捨身品

問。何故捨身行不成壽量果之因也。答。前妙幢唯疑壽量短不疑長壽之因故。不成因也。問。塔何故不隱於空中而沒於地中也。答。欲顯因位法身舍利為障所覆故。問。何知虎生子經七日也。答。段食所資身唯至七日。過此便死故。

十方菩薩讚歎品

問。古經合為一品。今經何故為四品。答。准梵本。四人別別讚故為四品。古人意者。四人同讚佛故。合為一品耳。菩提樹神者。照師云。大地涅槃現為天女作此樹神。則菩提樹之神故。依主釋也。菩提樹之釋名如常也。問。菩提樹神是女也男也。答。女神也。既云大地菩薩現為天女故。問。堅牢神與菩提樹神是同一人也別人也。答。有人云。同人。有云。別人。然堅牢地神是女神也。既王法正論品初云爾時此大地神女名曰堅牢故。菩提樹神與菩提

樹神善女天者。同人也。問。此經三身品云。如是法身。依於自體說常說我。依大三昧故說於樂。依於大智故說清淨。以上疏云。顯法身四德。既云依於大智故說清淨也。明知此經以智為淨德因。何故實性論及攝大乘論云。以信為淨德因也。答。彼論等除不信之渾濁故。及別因故。以信為淨德因也。此經據絕染及通因故。以智為淨德因也。如意寶珠者。觀佛三昧經云。如意寶珠是金翅鳥王心。輪王出世以為珠寶。若無輪王入海。海龍王為鎮海珠。智論云。佛舍利也。末劫時變成如意寶珠利益衆生也。

最勝王經初足

依空滿願品

問。此品何說法界。其體何物。答。三性之中圓成實性。即是真如法界也。問。何故真如名法界耶。答。真如是聖法因故名法界。界者因義也。問。何以得知是聖法因耶。答。中邊論云。由無實義說為真如。由聖法因說為法界。以一切聖法緣此生故。故知。真如是聖法因。今云。因者為所緣之義名因。是非因緣之因也。問。勝鬘經云。依於法界經等。以增以緣因之義。真如名法界也。今此經意以何緣因之義。真如名法界也。中邊論二爾也。菩提法平等行者。其意如何耶。答。觀於法界以為所緣。而觀諸佛菩提二如至法界而起平等行。是名依於法界。行菩提法隨平等行也。問。觀於法界而觀諸佛菩提二如其法界而起平等行。

其義如何。答。觀法界體。即是無住而觀。如其法界之是無住。諸佛菩提亦是無住而修得。菩提之無住行。是云依於法界行菩薩法修平等行也。問。法界無住之義。若其如何。答。法界之體非生死苦相。應涅槃樂相。離二相故。亦非不生死涅槃。不離二相。是名法界無住之義也。問。諸佛菩提無住之義。若其如何。答。諸佛菩提由大智故不住生死。即法報身是也。由大悲故不住涅槃。即應化身是也。是名諸佛菩提之無住義也。問。起無住行。其義如何。答。菩薩觀察。如其法界之無住。諸佛菩提復亦無住。如是觀知菩提果已修大智故。即離生死證得法身。是自利也。修大悲故。即離涅槃起應化身。是利他也。是即名為得無住之菩提修無住之行。即是菩提行也。問。法界菩提。若有何別而云如其法界之無住菩提亦無住耶。兩物相似名為如故。答。法界者。是通凡聖因果諸住所有真如法界也。菩提者諸佛所證三身菩提也。故別之。問。以法界五蘊不一不異之義釋菩提行。其義如何。答。疏說云。由二乘人見五蘊與法界異故。一向厭離生死而求涅槃。凡夫見異故一向怖涅槃而住生死。菩薩見於五蘊法界體非一異故。不捨於俗不離於真。由得此平等法界理。不怖生死不求涅槃為此能修大悲。大悲二利妙行。是菩提行也。云云。問。其意如何。答。法界五蘊是不一故。即不住生死而修大智之自利行。法界五蘊是不異故。即不住涅槃而修大悲之利他行。是故名無住之菩提

之妙行也。疏說問。何故云法界五蘊不一故不住生死不異故不住涅槃耶。答。若五蘊法界是一者。即住生死而為苦物故。云不一故不住生死。若五蘊法界是異者。即住涅槃而為樂物故。云不異故不住涅槃也。疏說問。釋法界與五蘊不一不異之中。經云。謂於五蘊能現法界法界即是五蘊。其義如何。答。此有二義。一依遍計五蘊二依依他五蘊也。問。若爾。遍計五蘊能現法界。依他五蘊能現五蘊。其義如何耶。答。遍計所執之無處即真如理顯。是名遍計五蘊能現法界。法界者即是遍計無之性故。云法界即是五蘊也。故疏說云。依遍計所執故無得性。性及所顯空性故。說五蘊能現法界。法界即是五蘊故。般若心經云。色即是空。空即是色。受想行識亦復如是。云云。依他中唯有圓成。圓成中唯有依他故。云依他五蘊能顯法界法界即是依他五蘊也。約不離義云。即是五蘊也。故中邊論云。虛妄分別中有空性故。及空性中有虛妄分別故。是即契中道。此二疏說也。意云。依他中有真如故。云依他五蘊能現法界法界中有依他故云法界即是五蘊也。問。若爾。何故不言法界能有五蘊五蘊能有法界而云現耶。答。今意者。現者是有義也。問。若云法界即是五蘊者。法界五蘊可非不異耶。答。雖說法界即是五蘊。而是不一不異也。問。既云法界即是五蘊。何故云不一不異耶。答。經答云。若法界即五蘊。即是斷見。若離五蘊。即是常見云云。故知。不一不異而離斷常也。問。何故云法界即五蘊即是斷

見若離五蘊即是常見耶。答。此有一義也。問。其二義何。答。一。若法界即五蘊云云。經。遍計說彼是無故即是斷見。若離五蘊不見法性即是常見。二。若法界即五蘊云云。約依他說二乘得無作時法界同斷奈波即是斷見。或修有為真如有狀故說為斷。若離五蘊不見法性亦是常見。以法性體與彼遍計依他二性非定一異。言定一異。俱是遍計。不離斷常。疏文以上意云。法界五蘊非定一異。若定一異。法界體應是斷是常也。問。真如是常。見已為常。祕隱而如何名常見耶。答。言常無常。此隨言說。是分別見說。其體非常無常。如言執常故是常見。以其法性離有無一異常斷故。故不障後得智離執觀如以為常也。問。此品所說不生不滅不來不去不常不斷不一不異。此八不者。若有何所以耶。答。為顯五蘊能現法界之義故。說此八不也。故疏說云。意成就法界離於八不故。依五蘊能現法界云云。問。若爾。云何五蘊唯已八不而現法界耶。答。無遍計所執之生滅等八之虞。即現法界故。云五蘊能現法界也。問。若爾。無遍計生滅等之虞。若何處耶。答。依他五蘊。即無遍計生滅等八。而現法界也。問。若爾。此八不者。三性之中。經何性說耶。答。疏說云。五蘊真性不從因緣生。或遍計所執自性五蘊不從因緣生。依他五蘊非無因緣生。故知。八不或經真如。或就遍計非依他起。皆依依他說。八不。今經計說也。云云。依他之上。無遍計生滅等八之虞。即現空理。是名五蘊能現法界也。經文云鼓

聲依木皮杖手故得其聲者，并依他說有也。如是鼓聲三世是空者，喻依他五蘊之遍計生滅等無而現法界也。是鼓音聲不從木生等者，喻依他上無遍計生滅等也。何以得知遍計五蘊並蘊真性不生不滅依他五蘊是有生滅耶？答：經結文云：故知五蘊非有非無不從因緣生非無因緣生云云。不從因緣生者，是五蘊真性遍計五蘊也。非無因緣生者，是依他五蘊也。問：若云五蘊非無者，何故下文云本來自空耶？答：依他五蘊並五蘊真性之上，自本以來遍計所執無故。云本來自空也。問：有人依傍伽經水波之喻，而說依他圓成定是一體，若爾，應達此經說五蘊法界不一不異耶？答：惡取義之人者既達此彼經，今云：而彼經意亦如此經說不一不異，不說定是一體也。水是濕性波是動性，不一能依所依不相離故。不異也。此經意者，以鼓音聲而顯不一不異也。問：木等喻法界，音聲喻五蘊也。聲應依木等得起，何故云法界五蘊不一不異耶？答：若木等音聲是一者，應聞木、皮、梓、手四體以許音聲木等是一體故。猶如聲也。若木等音聲是異者，應聲不從木等起，以許音聲木等是異體故。但假利先起故，不別言一異也。如聲依木等起，上無不得說一異。蘊依法界生，肉與皮不一異應是不異故。依五蘊即現法界，以不一故，法界無生滅等也。問：若云五蘊法界是一異者，有何過耶？答：斷常之過，如前已說。又經說云：此若是一，即不異法界。若如是者，凡夫之人應見其諦同於

無上安樂涅槃。應不如是，故知不一。以上疏說云：若如是者，即凡夫見五蘊時應見其諦以五蘊即是真如故。若許爾者，凡夫應得無上安樂大般涅槃，不如是成聖得樂。故知法界五蘊不一。云云。經云：若言異者，一切諸佛菩薩行相即是執著，未得解脫煩惱約不縛，即不證阿耨菩提。何以故？一切聖人前行非沙門得真實性，是故不異。以上疏說云：詰責有三，一應是執著，二應未證涅槃，三應未離縛。以如前所說不離斷常見故。是執著等以有三過，諸佛現應不證菩提當差，不證以執故。有情故，何以故？不得法界五蘊是異解云。一切聖人前行五蘊非行法界，見得真實性離一異相，是故不異云云。

實助之

No. 2189 (cf. No. 665)

最勝王經開題

夫獨尊大空超機根，而本具之藏絕絕，譬如一心寂建立，以性海之德離離。至若三白之龍吐風水平頭尾，二種之如韻德損於所在，恒沙性德覆示，而不見利摩三身被燬，而不顯獨力攝，權其力彌強，四生勢屈其災尤熾，不啻知三身在己。誰受四德我有還源之思已忘，返本之情都失。日日營生死之苦因，夜夜增無明之業果，狂醉厚深覺悟無日，於是覺王發悲投藥，慈父垂慈與樂，狂醉

淺深教藥多門，機根大小車乘不一，雖藥隨病無數乘逐器無量，而攝末要本自歸不二不二之理甚深難解，一如之趣秘奧巨入，所謂不二一如豈只遮二詮之名乎。密號名字不可不知，自非妙幢起予之力，空藏扣寂之功，誰能顯室中之四佛現心宮之三身。四佛非他三身即自，能覺此理名曰覺者，能迷此趣即曰無明。今所謂金光明最勝王經，能示此理趣覺悟諸衆生，即是諸佛之秘寶衆經之密藏，所以四佛加力，所以能寂常說，豈徒然耶。若有善男子善女人，至心受持洗心讀誦，如法修行如理思惟，無禍不消無福不滿，世間勝願出世妙業皆悉圓滿，吉祥辨才能與其福智，四王諸神能拔其災難，金勝如意之名由茲而立，滿願了知之稱於是顯矣。經之大意蓋如此耶。

金光明最勝王經序品第一

今就此題目釋彼名義略有二意，一先經名二新經稱，先經但名金光明經，後本具加最勝王，先經以稱多顯明最勝梵語，後詳就顯婆娑開光明漢語，先後廣略唐梵出沒，蓋以如是，具如疏說，又有二種，一唐言題名，二印度經目，今所謂金光明等者唐語，若據梵本

亦有一意，一此題目則三身之密號初金者法身，次光者應身，後明者化身，是則表三寶

● 最勝王經全義本 ● 高野山光台院藏本 ● 性二萬 ● 撰二排 ● 付知二知會 ● 准十(又) ● 原本冠註曰四原此依開題鈔改 ● 原本冠註曰名下四字原脫依一本補 ● (金)一 ● 二 ● 原本冠註曰本上一本及開題鈔有或本二字

最勝王經開題

金勝王經秘密伽陀

圓律師眇年脫俗器則瑚璉。江海經論懸河其辨。國家屈之令講。最妙典。云託予覓伽他。余時觀無暇代匠當仁。含凍筆於寒燈。約深致。遠散凝思于乙夜沙汰金石。總得十七偈。勒成一軸名金勝王經秘密伽他。夫如來說法必具顯密二意。顯則常途所談是也。密則祕藏所論即是也。顯家之趣歷代口實。密藏之旨此土未解。今見此經傍說顯義正以真言立宗。所以舉自宗義以樹頌詞。冀博達之士莫致疑怪。于時弘仁四年季冬之月也。

歸命伽陀七言

歸命釋迦四智佛 其深難解金光。明 三
身本在我心裏 因果俱時妙。境堺 金龍
國主心王法 雜類諸天心數衆 定惠表示
男女像 無心感應自他躬 衆生盲瞶迷
心佛 不識自有無盡珍 我託祕藏本有義
略頌此經祕法輪 願令知聞有緣者 忽
見心中最勝仁 處處廣行二利行 不證而
證無垢塵

第一卷序品今用勸請

能寂常居鷲頂室 遮那鎮住法界宮 彌陀
不動理何異 天鼓寶生智則同 比金比光
最勝法 如象如龍和合衆 海滴剎塵救世
者 四量六通濟愚童 似谷似鏡不請友

無色無像非宰功 是故我等淨三業 爲君
爲國竭誠忠 不來而來降金像 無念而念
護玉躬 四海康哉忘帝力 百工良才樂無
窮 敵無破塊雨葉有 不鳴風四生靈潤
霖諸三寶更興隆
懺悔伽陀
知過必改君子行 迷途速返不爲痛 隨
珠荆玉誰無瑕 釋子禿兒皆有凶 殺儉姪
穢身三載 妄龜綺間口四鋒 貪瞋癡邪心
常涌 我我執等意永封 愛色耽味廣作咎
迷境眩事不覺蹤 違教違理無慚愧 自害
害他釀毒蜂 覆則長劫沈僞獄 發陳即見
佛真容 如佛菩薩悉懺露 五眼通者咸
宥縱
壽量舍利涅槃等趣合用發願
三身常不動 四相豈能移 妙幢情怪惑
憍子意貪禪 龜衣寧禦凍 兔梯本難施
馱觀何處有 圓成與十奇 虛空誰有際
法體卽無爲 欲得無邊福 應當如是知
第二卷三身品
三身不異 四德圓融 應化無別 法身有
同 法如如智 如實如空 三昧願力 四
八無窮 大定悲惠 乘時垂風 事同意一
體銘相通 日光月影 金身玉躬 益當他
幻現
夢見懺悔品
夢中六趣本多僞 覺裏三點實饒真 寓
語羅門一淨業 假談妙幢二美因 不壞法

●原本冠註曰自性堅固問題鈔作堅固自性身 ●原本冠註曰北原作此依問題鈔改 ●甲本編者曰。右最勝王經問題一卷。以古版一本。東寺寶誓提院所藏古尊一本。及快師問題鈔一卷。校合畢 ●弘法大師全集本, ●保延四年寫高野山正智院藏本 ●最十(勝) ●云二公! ●時二持! ●明二經! ●瑠璃二體英! ●思二盛! ●西二酒茲! ●指二體! ●成二盛! ●燈二化幼! ●真二有!

①造一造②④二采①③⑤按岸一迷津②⑥座二坐②⑦前賢一並同①⑧〔著〕一⑨〔天〕一⑩惜憤一增損⑪踰二踰
 ①⑫天二王①⑬混一陸①⑭兵二丘①⑮王二王①⑯〔道〕一⑰宗二崇①⑱喘一唉①⑲全二金①
 ⑲⑳金勝王經藏著個吃①至⑳住二往①㉑冀二等①㉒亦如是二一如中①㉓後一說②㉔顧十〔云云〕②㉕〔聖
 順已〕一②㉖若乃至耳二十六字甲本作本文②㉗用二由②㉘原本冠註曰作物後三字疑誤②甲本真曰保延四年五月五日書了
 蘭院書了一交了

秘真圖。云釋律師。不詳氏族。少而出家。學習經論。辯鋒銳利。時稱智者。亦爲顯達。初天台宗。或云法相宗。後歸真言乘。爲弘法大師之徒。弘仁四年癸巳十二月。應公請而講金光明經。就大師覺備院。事見于加陀之序。天長四年丁未九月。帝爲中務卿親王講供妙經於橘寺。律師與道雄實敏隆長壽遠等。爲翻法上首。其後不知所終。據伽陀序性靈集。及古註開書。誠石鈔。大師御廣傳。而錄之。
高野山無量壽院藏板。

No. 2200 (cf. No. 240)

仁王經開題

佛說仁王護國般若波羅蜜經序品第一
將釋此經三門分別。一叙經起意。二釋經題目。三解經本文。第一叙經起意者。蓋開法身難議。妙出色形之表。真性牢藏。眇隔心言之路。然猶無形示形。應化隨類而誕迹。離言設言。順漸逗機而假名。但夫區區庸生。尚沈憂水之浪。蠢蠢凡庶。未挑慧炬之光。自非法王之慈悲。誰拔群生之惑業。是以人中稱尊樹下成道。設教三時化生千品。初爲趣聲聞乘之者。轉四諦法輪。次爲趣菩薩乘之者。說諸部般若。後爲趣一切乘之者。說中道一乘。今此經者。據教判則屬第二時。據理決則通第三時。然雖說權乘實乘之教行。未顯內護外護之因緣。故標三般若之相。更明一宣諦之性。於是大衆集會。連開九劫之座。如來入定光照三界之地。天人雨香花而欲聞。月光奏音樂而致問。護果護行十四忍之位是列。真

歸世諦十三觀之門花開。謂其功則七難霧卷。謂其德則七福雲集。護國之冥助如塔如壁。防敵之神力若矛若楯。五力菩薩振威而往護。百部鬼神乘通而來衛。信解隨喜之人悉滅萬劫生死之罪障。受持讀誦之輩。卽等十方諸佛之功德。凡厥書寫供養聽聞解說之者。無不增萬代之福證。二世之果者也。經之起意略如此歟。第二釋經題目者。佛說仁王護國般若波羅蜜經者。一部都名。序品第一者。品內別目也。經有四譯。一晉代三藏竺法護譯爲一卷。一後秦三藏鳩摩羅什譯爲兩卷。三梁朝三藏真諦譯爲一卷。四巨唐三藏不空譯爲二卷。然晉本方言尙隔。梁本隱而不行。唐本間以流布。秦本盛傳。字內今所講者是其本耳。言佛說者。標所請之法王也。三覺圓滿名之爲佛。四辯巧用名之爲說。言仁者。舉能請之國主也。仁者人也。上下相親謂之爲仁。王者主也。衆庶尊重謂之爲王。護者加衛也。國者城域也。般若者智慧義。波羅蜜者到彼岸義。經者貫也。攝也。貫所詮義攝所化生。序者因由也。品者類別也。第者次也。一者首也。八品之中此品居首。故云佛說等云云。

第三解本文者。其文如何。此經一部分爲三段。最初一品爲教起因緣分。次有六品爲聖教所說分。最後一品爲依教奉行分。說其所以具如疏釋。
將釋此品三門分別。一叙來意。二釋品名。三解本文。第一叙來意者。上明內護護出世之行相。今說外護護世間之因緣。無相之理雖以護因果而爲宗。般若之功必以護國土而爲本。是以天帝講經則早却頂生之軍。普明誦偈則急免斑足之難。引昔勸今故此品來矣。第二釋品名者。言佛說仁王護國般若波羅蜜經者。具如上釋。言護國者。國之言雖是總名。欲明法用更爲別品。有情世間及器世間合名爲國。般若能護此二世間。攘災招福故名護國。言品言第並如上釋。五者數也。八品之中次居第五。故云佛說仁王護國般若波羅蜜經護國品第五。第三解本文者。其文如何。此品之中大文分三。初勸聽勸持。次廣釋護法。後辯衆得益。其中文義具如疏釋之。
仁王經開題終
于時文明龍集甲辰仲秋二十一日摺之了
長算良忍房
二十二才

●原本編者曰。右金勝王經密伽陀一卷。依天保年間南山無量壽院門主得仁上綱開版本出之。彼本以仁和寺本爲原本。以南山所傳本校訂之者也。初附開版序。後附考異數條并眞圓律師傳。而以考異中所記對彼本文。誤字可改而未改者不少。故今特編訂嚴略改本文誤字。而其既改者。及未能改者。悉揭之冠頭。以便對看。既以如此考異一段今不要別存。故除之。其開版序元在卷首今移之卷末。●高野山寶龜院藏古版本。●高野山正智院藏本。●弘法大師全集本。乙本冠註曰原本無題今私安之。●要二愛。●乙本冠註曰原本作標今私改下亦然。●[于時...才]二十六字一。●甲本與云右以古本一校功成至有本文異字文點之相違不亂其口否叩書寫之矣只後見之節制而已。元祿十七歲孟春中旬勸息雜寶。乙本編者曰右仁王經開題一卷依古版本出之。

001111

仁王經開題

11